

वसन्त

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मिदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् मत्स्ये
न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

उपनिषद्.

वर्ष १३, अंक २.

[भासिक]

माघ, संवत् १९७०.

तन्त्री—ऑन. रा. भ. रमणुभाष महीपतराम नीलकंठ. पी. जे. जे. जे. पी.	
सन्तर्मा सुधारा वधास.	१
(रा. रा. तन्त्री.)	
महोमीनां सङ्गठन.	२
(रा. रा. नरसिंहराव भोगानाय, पी. जे. सी. जे.)	
रामचिह्नः	१७
(रा. रा. नरसिंहराव भोगानाय, पी. जे. सी. जे.)	
दायः मंडलीओ अने तेथी जेती अने जेडुतोना यतो सुधारो.	२६
(रा. रा. गोर्वाडभाष डायाभाष देसाई पी. जे. जे. जे. पी.)	
मिस्त्रं पुतळुं	५१
(रा. रा. गताईन नाताभाष प्रभाकर)	
ईर्ष्यानां अस्वपती.	५८
(रा. रा. देवीवहास जेम कापडीया)	
पणी विआलीओ	६६
(रा. रा. रणुतराम वावाभाष पी. जे.)	
चिह्न.	७३
(रा. रा. नरसिंहराव भोगानाय, पी. जे. सी. जे.)	
जिवनां 'जेव जेव' हांड' लुं बापांतर	
(रा. रा. हिममतवाव जे. रा. अलविआ जेम जे. जे. जे. पी.)	
मजि नोध	७८
(जे. आनंदराव भापुभाष मुव. जेम जे. जे. जे. पी.)	

ममदावाह—'पी युनीयन' प्रिन्टिंग प्रेस कं. ली. मां मोतीबाळ शामरावसे अर्थुं,

નિયમો.

- ૧ વગર સહીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-ઓદિસ”ની સહીના લેખો માટે “વસન્ત-ઓદિસ” અને વ્યવસ્થાપ જવાબદાર છે.
- ૩ અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ ભાષાન્તરરૂપ લેખ લખી મોકલનારે મૂળ અન્ય કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવ શકાય તેમ હોય તો મેળવવી. તથા એ લેખ ભાષાન્તરરૂપ છે અને અમુક અન્યનું અન્યન ભાગનું કે લેખનું ભાષાન્તર છે એમ અમેને લખી જણાવવું. તે વિના એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સઘળા જવાબદારી ભાષાન્તર કર્તાને સ્થિર રહેશે.
- ૫ કોઈ પણ લેખકનું અસલ લખાણ-એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો યા કરું હોય કે ન હોય-પણ તે લેખકને પાછું મોકલવાને અમે બધાતા નથી.
- ૬ એક જ લેખ બે ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ થવા મોકલતાં તે સાથે બીજે મોકલ્યો હોય તો જણાવવું કારણ કે તેવા લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિ તે તન્ત્રી મુનસફી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

લોકો મેલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

બુમો પાડે છે પણ તે માટે બાટલીવાળા એગ્યુમીક્ષચર બાદુ જેવો ઇલાજ કડવું પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરો બાટલીવાળા એગ્યુ પીડસ રૂ. ૧ બાટલીવાળાની અંબરીયલ શકતીની ગોળીઓ રૂ. ૧૧—બાટલીવાળા દુધ પાઉ દાંતનો દુખાવો નરમ પાડી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીંમત આના ૪-બાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દરાજ ખુજલી સાફ કરે આના ૪ સરવે ઠંકાણે મળશે.

હો ૦ લી ૦ બાટલીવાલા જે. પી. વરલી લેબોરેટરી મુંબાઈ

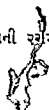
છપાઈ જલદી પ્રસિદ્ધ થશે.

ઉપાનન્દિની.

મોદેસર બેઈનકૃત A Heifer oft he Dawn નામની રંગીમય વાસોનું
શુજરાતી ભાષાન્તર.

રવ. સૌ. ઉમિલાનું કરેલું.

પ્રગટ કરનાર ઓફસર્ટ યુનિવર્સિટી પ્રેસ, મુંબઈ.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां मृतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यस्तजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાથ પ્રમદિતવ્યમ । ધર્માથ પ્રમદિતવ્યમ । કુશલાથ પ્રમદિતવ્યમ ભૂતૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાશ્ચાં ન પ્રમદિતવ્યમ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૧.

[માસિક]

માધ, સંવત ૧૯૭૦.

વસન્તમાં સુધારા વધારા.

વસન્ત—પરે આજ પાર વર્ષ પૂરાં કર્યાં. કાળની ગતિ સાથે, એના શારીરિક કદમાં અને માનસિક ગુણમાં જોઈ અને સમૃદ્ધિ થવાં જોઈએ તે માટે આજથી એનું કદ મોટું થાય છે. માથા, વૈશાખ, શ્રાવણ અને કાર્તિકના અંકે ૭ ને બદલે ૧૦ ફોર્મના બહાર પડશે. તે સાથે એના આન્તર ગુણો સુધારવા તરફ પણ વિશેષ લક્ષ આપવા ધાર્યું છે. કદ વધવાથી આ પતની આર્થિક સ્થિતિ ઉપર જોખને વધી પડે છે, પરંતુ વાચકો તરફથી કોતેજન મળશે તો એ જોખને ખુશીથી સહી શકશે. વધારે મુશ્કેલી એના આન્તર ગુણો સુધારવાની છે. એ મહાન કાર્યમાં અમે ચૂનચાલના ત્રિહાનોનું—ગ્રીટ તેમ જ યુવક ત્રિહાનોનું—માલ પાગીઓ ળીએ, અને અમને ખાતરી છે કે તેઓ તરફથી એ સાલ અમને જરૂર મળશે—મરણ કે માગે છે તેને મુજે છે. એ સૂત્રમાં અમને અપૂર્ણ શક્તિ છે.

વસન્તનું નવું વર્ષ, જરા અમારી અનવધાન દશા (absent-mindedness) માં આવી પહોંચ્યું, તેથી અમે જોઈતા સર્વ સુધારા આ અંકથી શરૂ કરી શક્યા નથી. પરંતુ થોડાક મામતી અંદર કેટલાક સુધારા સ્પષ્ટ દીસી આવશે—અને ધીમે ધીમે ઇન્ધરકૃપાથી અમારી ધારેલી યોજના અમે પાર પાડી શકીશું એમ આશા છે.

તન્વી.

નિયમો.

- ૧ વગર સહીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-આદિસ”ની સહીના લેખો માટે “વસન્ત-આદિસ” અને વ્યવસ્થા જવાબદાર છે.
- ૩ અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ બાયાન્તરરૂપ લેખ લખી મોકલનારે મૂળ ગ્રન્થ કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવ્યા વગર હોય તો ગેળવતી. તથા એ લેખ બાયાન્તરરૂપ છે અને અમુક ગ્રન્થનું ગ્રન્થ બાગનું કે લેખનું બાયાન્તર છે એમ અમોને લખી જણાવવું. તે વિના એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સઘળી જવાબદારી બાયાન્તર કર્તાને શિર રહેશે.
- ૫ દાઈ પશુ લેખકનું અસલ લખાણુ-એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો યા ક હોય કે ન હોય-પશુ તે લેખકને પાછું મોકલવાને અમો બંધાતા નથી.
- ૬ એક જ લેખ બે ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વખતમાં પ્રસિદ્ધ થવા મોકલતાં તે સાથે બીજા મોકલ્યો હોય તો જણાવવું કારણ કે તેવા લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિ તે તન્ત્રી મુનસશી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

લોકો મેલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

પુખ્ત પાટે છે પણ તે માટે ખાટલીવાળા એગ્યુમીક્ષયર બહુ જેવો ઇલાજ છે કહવું પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરો ખાટલીવાળા એગ્યુ પીડસ રૂ. ૧-૦ ખાટલીવાળાની અંબરીયલ શકતીની ગોળીઓ રૂ. ૧-૦—ખાટલીવાળા દુધ પાઉકા દાંતનો દુખાવો નરમ પાકી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીમત આના ૪-૦ ખાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ હીવસમાં દરાજ ખુજલી સાફ કરે આના ૪ સરવે ઠેકાણે મળશે.

હા. ૦ લી. ૦ ખાટલીવાલા જે. પી. વરલી લેખોરેટરી મુંબઈ.

છપાઈ જલદી પ્રસિદ્ધ થશે.

ઉપાનન્દિની.

પ્રોફેસર બેઈનક્રૂટ A Hoifer off the Dawn નામની રમય વાત્તાનું ગુજરાતી ભાષાન્તર.

રવ. સૌ. ઉમિલાનું કરેલું.

પ્રગટ કરનાર આંકરડું યુનિવર્સિટી પ્રેસ, મુંબઈ.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૃત્યૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૧.

[માસિક]

માધ, સંવત ૧૯૭૦.

વસન્તમાં સુધારા વધારા.

વસન્ત—પત્રે આજ બાર વર્ષ પૂરાં કર્યાં. કાળની ગતિ સાથે, એના શારીરિક કદમાં ને માનસિક શુણ્ભમાં વૃદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ થવાં નેહએ તે માટે આગતથી એનું કદ ટૂંકું થાય છેઃ માધ, વૈશાખ, શ્રાવણ અને કાર્તિકના અંતે ૭ ને બદલે ૧૦ ફાર્મના કાર પડશે. તે સાથે એના આન્તર શુણ્ભ સુધારવા તરફ પણ વિશેષ લક્ષ આપવા ધાર્યું છે. વધવાથી આ પત્રની આર્થિક સ્થિતિ ઉપર બોળે વધી પડે છે, પરંતુ વાચકો તરફથી તેજન મળશે તો એ બોળે ખુશીથી સહી શકશે. વધારે મુશ્કેલી એના આન્તર શુણ્ભ ધારવાની છે. એ મહાન કાર્યમાં અમે ગૂંચાતના વિદ્વાનોનું—પ્રૌઢ તેમ જ યુવક વિદ્વાનોનું—લ્લ પાત્રીએ છીએ, અને અમને ખાતરી છે કે તેઓ તરફથી એ સાલ અમને જરૂર પશે—મરણ કે માગે છે તેને મળે છે. એ સૂત્રમાં અમને અપૂરૂ શ્રદ્ધા છે.

વસન્તનું નવું વર્ષ, જરા અમારી અનવધાન દશા (absent-mindedness) માં પડી પહોંચ્યું, તેથી અમે નેહતા સર્વ સુધારા આ અંકથી શરૂ કરી રાખ્યા નથી. પરંતુ કાક માસની અંદર કેટલાક સુધારા સ્પષ્ટ દીસી આવશે—અને ધીમે ધીમે ઇન્ધરકૃપાથી ખારી ધારેલી યોજના અમે પાર પાડી શકીશું એમ આશા છે.

તન્ત્રી.

“ સ્નેહીઓનાં સહજવન. ”

આ મથાળાનો એક વિચારપ્રેરક લેખ “શુભશતી” પત્રના સંવત ૧૯૨૯ ની દીવાળીના અંકમાં રા. ચન્દ્રસંકર નેમ્દાસંકર પંડ્યાનો લખેલો પ્રગટ થયેલો વાંચી ગમ્ભીર આનન્દ થયો. એ લેખના પેઠામાં જ દાખલ કરેલી “ જહાલાંને આમન્યણુ ” કરનારી ગરબી ઉચિત રથાને આવી છે. લેખમાંની વિસ્તારેલી ચર્ચાને અર્કેરે અને કવિત્વના અધિકારમાં રહેલા મંગેગીકરણ વ્યાપારથી રૂપાન્તર આપીને આ કાવ્ય રસિકમર્તિ ધરીને બોલું છે. ચર્ચામાં રસ-તત્ત્વના મર્ત દાખલા ઠીક ઉપસ્થિત કર્યા છે. માત્ર “ “ધારો કે ત્હમ્હારી પત્ની અબળુ હોય અને હેને ત્હમ્હારા રસની સહબોગિની કરની હોય, ” “ ધારો કે ત્હમે આકુસની કેરી ખાતા હો અને હેનો સ્વાદ ત્હમ્હારાં જહાલાંઓને અનુભવજોયર કરાવવાને ઉત્કર્ષિત હો, ”—ઇત્યાદિ દૃષ્ટાન્તોમાં “ ધારો કે ” નો ચદિતાનો શિથિલ અંશ ભેળખાથી વાસ્તવિકતાની તદ્દુપતા ઝાંખી પડે છે, પ્રત્યક્ષતાની છાપ પૂરી બેઠતી નથી. તેમ જ એ ચર્ચામાં ઇશારો કરેલા ‘ સહ-જવન ’ ના સ્વરૂપના બાલતત્ત્વો જ સ્પર્શ થયો જણાય છે; હેના અંતર્ગત તત્ત્વનું અન્વીક્ષણ—; મહેતુક જ—પડતું મરુ જાગે છે.

આ બે બનતાઓની પૂરવણી કરવાના હેતુથી એ લેખે મ્હારા મનમાં સ્ફુરિત કરે વિચારોની રેખાએ નોંધ કરવાની ઇચ્છાથી આ લેખ લખું છું.

એક તો એમ લાગે છે કે સહજવન—સહબોગ—ની ભાવનાના સૌન્દર્યની છાપ ખાડ માટે ઉદાહરણો કાક કથારતાન્તોમાંથી, ઇતિહાસ નાટકાદિમાંથી, આપ્યાં હોત, તો વધાર ચિત્રકર થાત. સીતાને પુષ્પક વિમાનમાં લઈને લંકાથી રાગ બપોરે તે વખતે સહજવન માન્દર્યની મર્તિ સીતાને નીચેનાં આમણસનાં દરયો બતાવે છે એ “ સ્થુવશ ” નું સા માન્દર્યવાળુ વર્ણન આદિ સુરથાને આપશે:—

वैदेहि पश्यामलयाद् विभक्तं

मत्सेतुना फेनिलमम्बुताशिम् ।

छायापयेनेव शरत्प्रसन्न-

माकाशमाविष्कृतचारुतारम् ॥ ૨ ॥

७	४	૬	૫	૪	૬
૪	૬	૬	૬	૬	૫
૬	૬	૪	૪	૬	૬

“ ૪ ” રા. ચન્દ્રસંકરના શબ્દે શબ્દ અથવા દાખલે દાખલા ઉતાર્યા નથી, પણ આ દાખલ સ્વરૂપદર્શક કર્યાં મળ્યા છે.

कुरुष्व तावत्करभोरु पश्चान्-
 मार्गे मृगप्रेक्षणि दृष्टिपातम् ।
 एषा विदूरीभवतः समुद्रात्
 सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८ ॥
 क्वचित् पथा संचरते सुराणां
 क्वचिद् धनानां पततां क्वचिच्च ।
 यथाविधौ मे मनसोऽभिलापः
 प्रवर्तते पश्य तथा विमानम् ॥ १९ ॥
 असौ महेन्द्रद्विपदानगन्धी
 त्रिमार्गगावीचिबिर्मर्दशीतः ।
 आकाशवायुर्दिनयौवनोत्था
 नात्रामति स्वेदलवान्मुखे ते ॥ २० ॥
 करेण वातायनलम्बितेन
 स्पष्टस्त्वया चण्डि कुतूहलिन्या ।
 आमुञ्चतीवाभरणं द्वितीय-
 मुद्भिन्नविद्युद्दलयो घनस्ते ॥ २१ ॥
 सैषा स्पली यत्र विचिन्वता त्वां
 भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुर्व्याम् ।
 अट्टश्यत त्वच्चरणारविन्द-
 विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम् ॥ २२ ॥
 एतद् गिरेमाल्यवतः पुरस्ता-
 दाविर्मवत्यम्बरलेखि शृङ्गम् ।
 नत्वं पयो यत्र घनैर्मया च
 त्वद्विप्रयोगाश्रुसमं विमृष्टम् ॥ २३ ॥*

(' रघुवत्, ' सर्ग १३ मे।

આ વર્ણનમાં સૃષ્ટિના સૌન્દર્યના દર્શનની સાથે, સીતાના સહભોગના ઉદ્ઘાસ (મેધને હાયથી અહતતાં પ્રગટ થતાં વીજળીનાં કંકણ ધ્વજાદિ), સીતા ખોવાઈ તે કાળના જ્ઞાતાનો રમરણો—જ્ઞાતકાળના બળે ચારતા - પ્રાપ્ત કરનારાં રમરણો—ધ્વજાદિ ગૂંથવાથી સહભોગની રમણીયતા હૃદયને વિશેષ સ્પર્શ કરેછે; કેવળ સૃષ્ટિસૌન્દર્યના આનન્દ ભોગો હૃદયનાં મુખદુઃખના અનુભવોનો આનન્દ મિત્ર થાયછે.

હાવાં અનેક ઉદાહરણો સાહિત્યમાંથી જડી આવશે. ‘ ઉત્તરરામચરિત ’ માંના ‘ ચિત્ર-દર્શન ’ ના પ્રસંગમાંથી જોઈએ ત્હેવાં ઉદાહરણો મળશે. લંબાણુ ધાય તેથી ઉતારા મૂક્યા નથી.

રા. મણિરાકર રતનજી લાટના અનુપમ સૌન્દર્યવાળા “ દેવયાની ” કાવ્યમાં પ્રસ્તુત વિવિધ માટેનું પ્રત્યુદાહરણ બહુ જ હૃદયસ્પર્શી બનનારું આપી સકાય એમ છે. ક્યના ગુરુની કન્યા દેવયાનીના હૃદયમાં કય તરફ પ્રેમનો ઉદ્ભવ થી રીતે થયો તે દર્શાવવા, હેના આરમ્ભ-કાળમાં કેવળ એકબાવમાં સહભોગની ધજા, સૃષ્ટિના સૌન્દર્યમાં સાથે આનન્દ ભોગવવાની તૃપ્તિ, દેવયાનીને થવાથી ક્યને તે જોવાને પ્રેરણાથી બોલાવતી દેવયાની ક્યની ઉપેક્ષાથી આનાદરથી, કેવી નિરાશ થાયછે, તે વર્ણન રસિક કવિની કલમથી ચીતરાયણું જોતાં મ્નેહીનો મહભોગ ના હોવાથી

‘ એકલવાયાં જોડવું મુજને ના ગમે,
આહ આત્મા સ્નેહીના સહચાર જો;
જીણાં જીણાં મુખ સહ મુજને લાગતાં,
સ્નેહીજન ના સાથે ભોગવનાર જો. ’

એ રા. ચન્દ્રશંકરનાં રમણીનાં વચનોનું હાઈ જટ સમગ્રશે. પણ તે સાથે એક નહું તત્ત્વ એ પણ જણાશે કે સ્નેહ પછી સહભોગ છે, તેમ સહભોગ પછી સ્નેહ છે; સ્નેહનું ફળ સહભોગ છે, તેમ જ સહભોગનું ફળ પણ સ્નેહ છે.

રા. મણિશંકરના એ સુન્દર કાવ્યમાંથી કેટલોક ભાગ ઉતાર્યાથી આ ચર્ચાની સ્પષ્ટતા થશે. ક્યને માંદની રાત્રમાં સૃષ્ટિસૌન્દર્યના સહભોગ માટે બોલાવતી મુખ્યા દેવયાની હેની મળીપ આવેછે અને ધ્યાનરથ ક્યની નજર મગન તરફ ના હોવાથી

કરસાહી કહે મીઠું:—“ બ્યોમસાગરને તરે
મુખ તો વિધુલદમ્ભિનું જો સપ્તે ! આત્ર ના ધરે. ”

અધ્યાત્મચિન્તનમાં નિમગ્ન ક્ય કોમળ દેવયાનીનો કર તરછોડી નાંખેછે, અને એથી

સાચંક બીરુ નિરખી રહ્યો આસવામ,
જ્ઞાનું દૌસે મુખ આનાદરથી ઉદામ;

એમ અવસ્થા દેવયાનીની થાયછે, તે સમયે

જાંખા જોવો સારીં પણ ધરો દૈન્ય, દેખી નભે તહાં.

દેવયાની લગ્નમથી નીચાં નયન હાજેછે; કંચ હેને મૃદુભાવે કપડો દેછે:—

અવરથાભેદનું દેવી તને જ્ઞાન દીસે નહિ;

મુખ, શું સમજેછે તું ? બાલભાવ અધાંમદિ ?

હાવાં મૃદુતાથી કહેલાં પણ કડોર વચન પ્રિય સખા કનેથી કહી ના સાંભળેલાં તેથી આજ દેવયાનીને

આંસુ આંખ્યાં નહિ પણ બની બાલિકા છેક જાંખી,

જોખી યત્ને વિવશ મરણે મર્મનિઃશ્વાસ નાંખી.

આ રીતે આનન્દભોગમાં મહત્વાર ના મળવાથી થયેલી દુઃખ કવિએ ચારતાથી આવેખી-
છે. પછી સહભોગના આનન્દમાં મંદ્રમણુ થાયછે તે વર્ણન પણ લાવણ્યભર્યું છે; કંચનો
રોષ કંચો નહિ; મૃદુભાવ આદરતાના ઉપમાં આવ્યો, પોતાને આમ પ્રિય મર્મનિ દબ્યા
માટે પત્તાપ થયો,—અને અંતે હેને પ્રેમથી લઈને કંચ બોલ્યો:—

ખાસે ! શું છે ? વદ નભ વિશે ? સન્નહ હું સર્વ જોવા

ત્હારી સાથે, અધિક મુગે તો પછી માથ રોવા.

આ સહભોગનું અર્કરૂપ દર્શન કરાવેછે; માથે જોવાનું મુખ અને માથે રોવાનું પણ
મુખ સ્વીકારવા કંચ તત્પર છે.

રાકેશ અશ્રુદલ જે હૃદયે જડીને

બીજે કપોલ કચના હમણાં પડી તે;

છાયું હતું ધનપટે મુખ ખેંદનાએ

તહાં એ મુદાસ્ય વિધુના સમ અરૂપ થાએ.

ધરી હૈયા સાથે સદમ મૃદુ આલિશ્ચન કર્યું,

વલીને જોખેથી મધુરુ વદને સુખ્યન કર્યું;

હરી નીચી હાવાં મનઃજ નયને એ નિરખતો,

છવાયેયું હરે વદન દીમતાં હરિત થતો.

મહભોગથી થતું મુખ, તેમ જ એહનું દુઃખ મહભોગ અને મહભોગનું દુઃખ એક,
એ મત્સો આ વર્ણનમાંથી આપોઆપ જણાઈ આવશે.‡

‡ મહાભારતમાં દેવયાની અને કંચની કથામાં દેવયાનીનો પ્રેમ નિષ્ફળ ગયાનું, કંચે
હેને શાપ દીધાનું, અને દેવયાની દાનિય(યયાનિ)ને પરજ્ઞાનું કરેલુંછે. આ કાવ્યના
કવિએ પોતાનો કવિત્વરૂપ સાધવાને આ અંગે દેશીને દેવયાનીના પ્રેમનો સ્વીકાર કરી
પ્રતિજ્ઞાન આખ્યાની વાન રચીછે.

આ સહજવન—સહભોગ—થી થતા આનન્દનું નિવાન શું હશે ? હેતુ અન્તર્ગત, સ્વરૂપસાધક, તત્ત્વ તું ? એ વિશે કાંઈક અન્વેષણ કરીશ, પરંતુ રહસ્ય પ્રાપ્ત થાઓ કે ના થાઓ, પણ અન્વેષણ દરવાથી લાભ જ થશે એક ઉદાહરણ લઈએ, આપણને સુંદર લાગતું ચિત્ર દ્રુત આપણને જ સુંદર લાગ્યાથી તૃપ્ત ના થઈને આપણે ચિત્ર, પત્તી પુત્રાદિકને હેતુ સૌન્દર્ય બતાવી હેમને આપણા આનન્દમા ભાગ લેનારાં થી તે વખત શું જોડા જોડા એક મતોપ હોવો નથી થતો—કે આ સૌન્દર્યતત્ત્વ મ્હને જણાય છે હેમા જ નથી, મ્હારા બાવને પ્રતિધ્વનિ આપનારા બીજા સ્નેહીજનો પણ એ જ અનુભવ લેશે ? આમ હૃદયના પ્રતિધ્વનિદારા પરીક્ષાના સત્યથી થતી તૃપ્તિ, પોતાના સુખબીજની સારતાના નિશ્ચાસની દૃઢતા,—એ કાંઈક આ સુખભોગનું બીજા જણાય છે આથી આગળ વધીએ, એમ પણ નથી લાગતું કે આ સત્ય—સૌન્દર્યના સ્વરૂપનું તત્ત્વ—મ્હને જરૂર એમ કાંઈક ગૂઢ આત્મ-મતોપ (અભિમાન નહિ, પણ હસ્તવ્ય આત્મમતોપ) હૃદયના સ્ફુરોને આનન્દ થાય છે ? આ પણ સુખાનુભવનું મહત્ત્વ બીજા હશે

પરંતુ આ બીજાદર્શનમા હૃદયગુણની કાંઈ નીચી કક્ષા પ્રગ્ન થવાની સાથે, હજી હેતું પણ જોડું બીજા, બીજાનું બીજા, અથવા તો એ બીજાને ખોડું પાડનારું બીજું સાચું બીજા મોઢવાનું મન થાય છે વિચાર કરી જોઈએ,—શું સત્યદર્શનનો પ્રતિધ્વનિ મન્યો માટે જ આ આનન્દ ? જો એવું જ તત્ત્વ હોત, જો એ ખરું તત્ત્વ જ હોત, તો તો એ પ્રતિધ્વનિનું ઉપતિસ્થાન સ્નેહીઓનું હૃદય થાય એમ માગણી થાય જ નહિ સ્નેહી હૃદય—એ અનસ્ય અગ જણાય છે ત્હારે એ ‘સ્નેહ’ ના તત્ત્વમાથી આપણને ખરું બીજા જો એમ લાગે છે પ્રતિધ્વનિમા sympathy સમભાવ, સહાનુભવ, એ સમાવતો જ છે, અને એ સમભાવ સ્નેહ હોય ત્હા જ સમયે અને સ્પર્શ થાય તો સહભોગનું જોડું જોડું બીજા સમભાવ (sympathy) મા નજરે પડે છે બૌદ્ધ મતમા મૈત્રી, કરુણા, અને મુદિતા એ માવના ઓ (હૃદયના બાવના સ્રોતના વહનની પ્રણાલી) કરી છે હેતુ સ્વરૂપ જેના જણારો કે અન્યના દુઃખમા સમભાવ તે કરુણા અને સુખમા સમભાવ તે મુદિતા એ બંનેનું મગ મૈત્રીમા છે, અને મૈત્રી એટલે અન્ય બંધુઓ તરફ—સર્વ માનવબંધુઓ તરફ—સ્નેહ અર્થાત્ સમભાવનું બીજા સ્નેહ *.

* આ ભાવનાઓ બૌદ્ધ મત પ્રમાણે છે યોગસૂત્ર (સમાધિપાદ, સૂ. ૩૩) જોઈશ તો યોગમતની ભાવનાઓનું સ્વરૂપ મોટું જુદું જણારો, અને ઉપર બતાવેલી ત્રણ ભાવના ઓની પરસ્પરમધ્યના પણ જુદી પરો એ યોગસૂત્ર પ્રમાણે તો તુખી પ્રાણી તરફ મૌહાર્દ (દેવાભાવ) તે મૈત્રી દુષિત તરફ આત્મત્વ દુષ્ક કાંટાની ધ્રુષ્ટા તે કરુણા, પુણ્યાત્મક તરફ હર્ષ (રોકનિવર્તિ) તે મુદિતા, (અને અપુણ્યાત્મક તરફ માધ્યસ્થ્ય તે ઉપેક્ષા) આ એ મરખાવના મૈત્રી, કરુણા અને મુદિતા—એ ત્રણ ભાવનાઓના અર્થ અને પરસ્પરમધ્યના બૌદ્ધ મત પ્રમાણે મ્હોં દર્શાવ્યા છે તે વધારે સ્પષ્ટ અને મતોપકારક મ્હને તો લાગે છે

(મેધાતિથિ બઃ—મનુભાષ્યમાગ-મૈત્રી-દેવાભાવ કહે છે, એમ મુદત્તનેહ એમ અર્થ

આ સમભાવનાં સ્વરૂપ પરમ કરણતા, સમભાવના, સાગરરૂપ પ્રેમુની સૃષ્ટિમાં જડ થેતન સર્વમાં પ્રગટ થાયછે, અને સૌન્દર્યના ભાનતું કારણ એ સમભાવગતિત સંવાદમાં જ છે. જડ પ્રકૃતિમાંનું એક સ્વરૂપ હ્યો. મધુર સ્વરવાળી વીણાને પ્રતિનાદ—સંવાદી નાદ—આપનારી બીજી વીણા બજે તો મધુરતા ટેંવી દિગુણ—દિગુણ નહિ પણ બદુગુણ—થાયછે. એટલું જ નહિ, પણ મંગીતનું માધુર્ય જ સ્વરોના મંવાદમાં રહેલુંછે; મંવાદ ન હોય તો બેસુરાપણું—અર્થાત્ માધુર્યભંગ—થઈ કહ્યુંને ઉદ્વેગ થાય. આ જ પ્રમાણે માનવ-હૃદયમાં ભાવોર્મિના સંવાદનું બળતું.

માનવહૃદયના સહચારનું એક વિવક્ષણ સ્વરૂપ હેતું છે કે દુઃખમાં સહભાગી થવાથી દુઃખીનું દુઃખ ઘટેછે, પણ સુખમાં સહભાગી થવાથી સુખીનું સુખ ઘટતું નથી, પણ ઉલટું વધેછે. હેતું કારણ અંગમ્ય નથી; અને પ્રકારમા બીજા સમભાવ (sympathy) છે, અને સુખનું ઊંડું મૂળ સમભાવમાં છે. આ કારણથી સુખનું સ્વરૂપ જ્યોતિ જેવું છે; હેમાં ભાગ પડતાં જનતા, આવતી નથી; એટલું નહિ પણ એક જ્યોતિમાંથી બીજને જ્યોતિ સમગ્રાવનાં જેમ પ્રકાશ વધે, તેમ જ સુખમાં ભાગ લેવાયાથી સુખ વધે.

આ સહચાર અને સમભાવ માનવહૃદયમાં જડી આકાંક્ષારૂપે મદા રોપાયનાં તત્ત્વ છે; હેને અંકુરિત કરી પછી ખીલાવવાનું કામ સ્નેહનું છે. આ આકાંક્ષારૂપ સહચાર માનવહૃદયની ઘટનામાં હોવાનું કારણ એ છે કે મનુષ્ય મહચારી પ્રાણી છે, સ્વભાવથી જ સહચારી છે. જેમ ઘણાં પક્ષી, પશુ, એકચારી, યુગ્મચારી, અને જનદચારી હોયછે; તેમ મનુષ્યનું સ્વભાવજન સ્વરૂપ બેતાં હેવા જુદા જુદા વિભાગ માનવ જાતિમાં પડતા નથી. મનુષ્ય તો સહચારી જ હોયછે. પછી એ સ્વભાવનો નિરોધ કરીને કોઈ એકવપંથી વ્યક્તિ હોય તેથી આ મહચારી સ્વરૂપનું સ્વાભાવિક લક્ષણ હુમ થતું નથી. અને સહચાર સમભાવના જોડા બીજા વિના મંભવે જ નહિ, એટલે માનવહૃદયમાં સમભાવની ભાવના તે જ પરસ્પર જોડનારુ તત્ત્વ છે. એ તત્ત્વમાં સ્નિગ્ધતા—ચીકાસ તેમ જ સૌન્દર્યના અર્થમાં સ્નિગ્ધતા—ને પ્રવેશ આપનાર સ્નેહ છે. તેથી જ

“માર્હે આત્મા સ્નેહીના સહચાર જો.”

સહચાર અને સ્નેહ—એ બેનો પરસ્પર સંબન્ધ તપાસવા માટે અને બેની સ્વરૂપ-તુલના કરવા માટે એક બીજી દૃષ્ટિથી પરીક્ષા કરિયે. નાટક ભજવાનું જોનાર પ્રેક્ષક મંડળ

લેતાં સ્નેહ બન્ધાત્મક થાય; સુદિતા—ચોકનિરતિ કહેછે, કેમકે હવે એમ અર્થ લેતાં હવે તે રાગનું કારણ હોવાથી અનિદ્રતા આવે.—આમ અભાવાત્મક અર્થે યોગમતે બંને સુમંગત હો; પણ બૌદ્ધમતના અર્થમાં ભાવાત્મક વૃત્તિયો હોવાથી વધારેચકિત સ્વરૂપ સધાયછે એમ માનુંછું.)

મૈત્રીનો સમોનતત્ત્વમાંથી ફરજના અને સુદિતા એ તત્ત્વના કોડ નીકળ્યા—એ મૈત્ર્યના મ્હારા અન્નીશ્ણથી બપગીછે. તેથી દેમાં દ્રવણ દોય તો બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તનું નગા.

આનન્દમુખ અનુભવેછે હેતું ખરું સ્વરૂપ અને કારણ શું હશે ? પ્રેક્ષક મંડળમાંની પ્રત્યેક વ્યક્તિને અભિનયકલાના દર્શનથી આનન્દ થાયછે તે વ્યક્તિ રૂપનો જ હોત, એકના આનન્દનો મંજન્ધ બીજાના આનન્દ જોડે બિલકુલ ના હોત, તે તે બીજા પ્રેક્ષક જોવામાં શામિલ ના હોત અને એક વ્યક્તિ જ જોનાર હોત તો પણ તે પ્રકારનો જ આનન્દાનુભવ થાત. પરંતુ તેમ થતું નથી. નાટકગ્રન્થ વાંચીને એકલી એક વ્યક્તિને જ આનન્દ થાયછે તે જ અનુભવ રાજામિ ઉપર નાટક બજવાનું જોનાર પ્રેક્ષક મંડળમાંની છૂટક વ્યક્તિને નથી થતો; એ અનુભવમાં ભેદ છે. અભિનયની કળાથી નાટકગ્રન્થની ખૂબીમાં નવો અંશ ઉમેરાયછે એ ખરું; પણ પ્રેક્ષક મંડળના મુખાનુભવમાં અને એકલા વાંચનાર વાચકના મુખાનુભવમાં ભેદ છે હેતું એ કારણ નથી. એ ભેદનું ખરું કારણ તો એ જ છે કે એકલાં વાંચનારો વાચક સહભોગી નથી, એકલભોગી છે; ત્યારે નાટક જોનારા મંડળમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિના આનન્દ જોડે સહભોગી થાયછે, અને એ રીતે રસ એકત્ર ભમેછે. આ તત્ત્વ મમ્મટના ‘કાવ્યપ્રકાશ’ માં અભિનયશુભાચાર્યે પ્રતિપાદન કરેલું સ્પષ્ટતાથી દર્શાવ્યુંછે હેમાં સખ્ય રીતે પ્રગટ કરાયુંછે. એ લક્ષણ સમગ્ર સ્વરૂપે બિતારનું અનાવરત્ત્વ છે. હેમાંથી પ્રમંગ્લાનું ફલ બાગ ઉતારુંછું:—

સામાજિકાનાં વાસનાત્મતયા સ્થિતઃ સ્થાયી રત્યાદિકો નિયતપ્રમાતૃગતત્વેન સ્થિતોઽપિ સાધારણોપાયબલાત્ તત્કાલવિગલિતપરિમિતપ્રમાતૃભાવવશોન્મિપિતવેદ્યાન્તરસંપર્કશૂન્યા-પરિમિતભાવેન પ્રમાત્રા સકલસહૃદયસંવાદભાજા સાધારણ્યેન સ્વાકાર ઇવાભિન્નોઽપિ ગોચરોઽસ્તિ:

[સાર:—સામાજિકો એટલે પ્રેક્ષકોના અન્તરમાં વાસનારૂપે (ગૂઢ ગંધકારરૂપે, બીજા રૂપે) સ્થાયીભાવ (રતિ, ક્રોધ, દર્પ, હિં, નવ રસ જે બાવમાંથી વિકસિત થાયછે તે સ્થાયીભાવ) હોયછે; તે પ્રથમ ક્રમે તો એક પ્રેક્ષક વ્યક્તિમાં રહેલો હોવાથી નિયત પ્રમાના (અનુભવ જોનાર) માં વશેલો જણાયછે; છતાં રમતું પ્રત્યક્ષીકરણ થવાનાં સાધન (ઉપાય) મર્યાદા મંડળને સાધારણ—અમુક વ્યક્તિનાં નહિ પણ સામાન્ય મનુષ્યત્વનાં એમ સહિયારાં—હોવાને લીધે પ્રમાતા (રસાનુભવ કરનારા) નું તત્કાલ માટે પરિમિત પ્રમાતાપણું (હું એક મર્યાદિત વ્યક્તિ છું એ હુદ્દિ) હુમે થઈ જવાથી અન્ય કર્યું પણ, વેદ (જ્ઞેય, જ્ઞાનવિષય) સ્પર્શ ના કરે હેવો અપરિમિત ભાવ—મર્યાદાથી બંધાયેલો નહિ હેવો સામાન્યપણાને વ્યાપક ભાવ—પ્રેક્ષકનામાં (પ્રમાતામાં) પ્રગટ થાયછે; અને હેવી સ્થિતિમાં સર્વ સહૃદય (પોતાના હૃદય જેવા રસતત્ત્વ અનુભવનારાં હૃદયવાળા અન્ય પ્રેક્ષકો) ની તરફથી (હેમનાં હૃદયમાંથી—અદસ્ય, અસ્મત્ રૂપે) મળતા સંવાદ (સમભાવના પ્રતિધ્વનિ) પ્રાપ્ત કરીને એ પ્રમાતા—જેમ પોતાનો આકાર પોતાનાથી ભિન્ન ન હોવા છતાં પોતાપણાને પોતા પ્રત્યક્ષાનુભવ કરેછે તેમ—રસ પોતાનાથી ભિન્ન ન છતાં સર્વ સાધારણભાવે—પોતાની વ્યક્તિથી ભિન્ન વ્યાપક રૂપે—એ રમતે અનુભવગોચર કરેછે].

આ ઉતારામાં ખેડાં ટાઇપમાં મૂકેલા શબ્દો 'આપણી અર્થાને ખાસ ઉપયોગના છે. પ્રેક્ષક મંડળનો આનન્દ સહભોગને બળે વ્યક્ત રૂપ તથા સર્વસાધારણ વ્યાપકરૂપ શી રીતે પામે છે તેનું સૂક્ષ્મ પૃથક્કરણ અભિનવગુપ્તાચાર્યના આ રસલક્ષણમાં સમજી રીતે કરાયું છે.

આ સહભોગનું સામાન્ય સ્વરૂપ થયું; કેવળ સહચારના પ્રભાવનો જ આ સહભોગ થયો. સહભોગનું અન્ય ભાવથી અસ્પૃશ્ય, મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચેના સહક્રિયા શિવાય અન્ય અંગત મંથન જોડાયા વિનાનું જ અહિં સ્વરૂપ જોયું. એ સામાન્ય રૂપના સહભોગમાં મનુષ્યના અંગત મંથનનું મિશ્રણ થતાં આનન્દની તીવ્રતા તેમ જ સ્વરૂપ વિશેષ બળ અને વિલક્ષણતા પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રેક્ષકમંડળમાં એકબીજાને ઓળખાણ પણ નહિ હેવાં અનેકાનેક સ્ત્રી-પુરો હોવાનાં; હેમની સાથેના આ સહભોગ કેવળ હૃદયભાવનો મંપર્ક ના થયેયો, કંઈક માનસિક આનન્દવાળો જ, રસિક છતાં માનસિક રૂપે જ રસિક, હોય છે. પરંતુ એ જ સહભોગ કરનારાં પરસ્પર સ્નેહી હોય છે તદ્દારે એ સહભોગનો આનન્દ વિશેષ તીવ્ર થાય છે એટલું જ નહિ પણ સ્નેહનો અંશ ઉમેરાયાથી એ આનન્દનું સ્વરૂપ પણ એવા આનન્દ કરતાં જુદી તરેહનું થાય છે; આ વાત માટે અનુભવ એ જ છેવટનું પ્રમાણ છે. એ સ્નેહને સ્થળે પ્રેમ મૂકીશું તો વળી આનન્દની તીવ્રતા અને સ્વરૂપ એથી પણ વિશેષ અને વિલક્ષણ થવાનાં. મિત્ર બન્ધુ ઇત્યાદિને જોડનારો સ્નેહ, અને પતિપત્ની જેવા મંથન આંધનામે પ્રેમ, જેટલે અંશે એકબીજાથી ભિન્ન છે તેટલે અંશે સ્નેહીઓના સહભોગ અને પ્રેમીઓના સહભોગ પરસ્પરભિન્ન છે.

બીજી રીતે બોલિયે. સહભોગથી સહભોગીઓ વચ્ચે એક પ્રકારનું અદ્વૈત મધાય છે. નાટક જોનાર પ્રેક્ષકમંડળના રસભોગમાં જે વ્યક્તિતાનો લોપ થાય છે તે આ અદ્વૈતનું પ્રથમ પગલું છે; પછી સહભોગથી, સહભોગ મૂકી જઈ સમગ્ર એકરૂપ ભોગ થઈને, અદ્વૈતભાવના પ્રગટ થાય છે. પરંતુ આ ભાવનામાં ભોગીમંડળમાં આ સામાન્ય વચ્ચે સ્નેહનો અંશ ના હોવાથી રસભોગમાં પણ શુદ્ધ અદ્વૈતભાવ જ વ્યાપે છે. એ જ સહભોગીઓ વચ્ચે પ્રેમ-મંથન હોય તો એ સહભોગનું સ્વરૂપ એકભોગનું બનવાની માથે એ રસભોગમાં આદ્રતા ભળે છે, અને તેથી એ શુદ્ધ અદ્વૈતભાવ ના બનતાં રસિક—આદ્ર—અદ્વૈતભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

આ અદ્વૈતભાવ સુખમાં તેમ જ દુઃખમાં હોય તદ્દારે ભોગીઓના પ્રેમની પૂર્ણ ક્ષા પ્રગટે. હાવા અદ્વૈતભાવનું સ્તુતિગાન મહાકવિ ભવભૂતિયે ચાર જ પંક્તિમાં સચોટ રીતે ગાયું છે:—

અદ્વૈતં સુલહુ.સ્વયોરુગતં સર્વાસ્વવસ્થાસુ યદ્
વિશ્રામો હૃદયસ્ય યત્ર જરસા યસ્મિન્નાર્યો રસઃ ।
કાલેનાવરણાત્યયાત્પરિણતે યત્સ્નેહસારે સ્થિત્
મદ્રં નસ્ય સુમાનુષસ્ય કથમપ્યેકં હિ તત્પ્રાપ્યતે ॥

(વચનનિવૃત્ત)

અદ્વૈત જે મહુ દયા મહિ બ્યાપી રહેછે,
 વિશ્રાન્તિ જ્યાં હૃદયને જ સદા મળેછે,
 જેનો હરે રસ નહિં વર્ણી શકતા એ,
 અદ્વૈત હેતું સુખદુઃખ વિગે સદા એ,
 મોઝાયાનાં પડ મરી પરિપક્વ થાતું,
 જે દીર્ઘકાળમહાવાસ બળે સધાતું,
 તે પ્રેમભાવ મહિ જે વર્ણીને રહેછે
 અદ્વૈત દુઃખસુખતુ, અણુમય જે છે,
 છે ધન્ય તે મનુજ, જે કદો બાગ્યધોગે
 અદ્વૈત એ મર્ગી સદે અહિં મર્ત્યલોકે.

આ વિરત અદ્વૈત આ જગતમાં કુર્લેખ છે તેથી આપણે ભવંજીતિના રાગચન્દ્રની સાથે
 હિંગાર વાગ્યગી રીતે કરી સકીશું કે

સુલેવા દુઃલેવા વા વવ નુ સલુ તદૈવયં હૃદયયોઃ

(સુખે દુઃખે ક્યાં એ હૃદયતણું અદ્વૈત વિરહ ?)

આ અદ્વૈતની કીમત આંક્યાની એક બીજી કસોટી અભાવપક્ષથી સમોટ રીતે થઈ
 મળેછે. મનુષ્યહૃદયનું બંધારણ જ હેતું છે કે અમુક પ્રિયવસ્તુ પોતાની સમીપ હોય તે વખતે
 જેનો રંગભાવ કરતે આનન્દ થાય ત્યેના કરતાં તે વસ્તુ દૂર હોય ત્યારે એ આનન્દન
 કીમત, કમ, વિશેષ થાય. એ જ રીતે મહભોગના સુખની કીમત સહભોગ ના મળે, એક-
 ભોગ જ હોય, ત્યારે તીવ્રરૂપે થઈ મળેછે. દેવયાનીને સ્પર્શિમાન્દર્યથી થતા આનન્દમાં બા-
 લેસાની કચની ઉપેક્ષાને લીધે થયેલા દુઃખની વાત આપણે પાછળ કહી, તે દુઃખદારા
 એકલભોગની અનુભાવરથા અને સહભોગની સુખની તીવ્રતા એ બે વચ્ચે સખજ પડછે પ્રગ-
 થાયછે. ગ. ચન્દ્રગકરના કાવ્યમાં આ બંને દયાના, ધરાધારા છે; પણ ચચોમાં એકપક્ષી મુખમ
 જનતા અને સહભોગના સુખમાં પૂર્ણતા એ બે દર્શનથી સહભોગની ખરી કીમત અંકાય
 એ દર્શન પ્રત્યક્ષ કરાવ્યું નથી તેથી તે ઉપર અહિં ભાર દઈશું. રામને વિશે પણ સીતા
 આમીપ્ય વખત મદ્વૈત સુખદુઃખયોઃ ઇત્યાદિ હિંગાર કરતાં પણ સીતાના વિરહ ન .

સુલેવા દુઃલેવા વા વવ નુ સલુ તદૈવયં હૃદયયોઃ

એ હિંગારમાં હૃદયના અદ્વૈતની તીવ્રતા વિશેષ બજાવણા દેખાયછે.

આ અદ્વૈતભાવના અસૌકિક પ્રેમનું જ ખામ ધન છે. અંગેજી મહાકવિ શેલીએ પોતાના

pipsyohidion નામના દ્રવ્યમાં હેવટના ભાગમાં આ બાવના અદ્ભુત વાણીમાં
યક્ષ કરીછે:—

And we will talk, until thought's melody
Become too sweet for utterance, and it die
In words, to live again in looks, which dart
With thrilling tone into the voiceless heart,
Harmonizing silence without a sound.
Our breath shall intermix, our bosoms bound,
And our veins beat together; and our lips,
With other eloquence than words, eclipse
The soul that burns between them; and the wells
Which boil under our being's inmost cells,
The fountains of our deepest life, shall be
Confused in passion's golden purity,
As mountain springs under the morning sun.
We shall become the same, we shall be one
Spirit within two flames, Oh wherefore two?
One passion in twin hearts, which grows and grew
Till, like two meteors of expanding flame,
Those spheres instinct with it become the same,
Touch, mingle, are transfigured; ever still
Burning, yet ever unconsumable;
In one another's substance finding food,
Like flames too pure and light and unimbu'd
To nourish their bright lives with baser prey,
Which point to heaven and cannot pass away:
One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death,
One heaven, one hell, one immortality,
And one annihilation!

આમ સહભોગ અને સહચાર એ મનુષ્યના હૃદયનું ઊંડુ તત્ત્વ છે, તદ્વારે તત્ત્વજ્ઞાની,
વિ, યોગી ઇત્યાદિ વર્ગ એકલસુરે કેમ હશે? એકાન્ત ચિન્તન અને એ ચિન્તનના આ-
ન્દનો એકલવાયો ઉપભોગ એ હેમનું વિશેષક લક્ષણ છે; એમ કેમ? હેનો ખુલાસા એ રીતે
ગણાય: એક તો એ કે મનુષ્ય એ સહચારી પ્રાણી છે એ નિયમના હેમને અપવાદ મળવા,
વને બીજને ખુલાસો એ કે એ વર્ગ ને સત્યાન્વેષણનું સુખ ભોગવેછે તે ગમે એટલું તત્ત્વ-
જ્ઞાત્રી, દાવ્યપ્રમિદિથી, મર્મોપદેશ આપ્યાથી બીજને આપી દાંડેક અંગે સહભોગી ધર્માય

એમ છે, તથાપિ હેમના હૃદય મધ્યમથી જે આનન્દ ભોગવાય છે હેમ તો અનન્યભોગી અનન્યતા જ એવની પડે છે,—હેમા હેમનો ઉપાય જ નથી માનવ માનવની વચ્ચે પણ એક વિનક્ષણ હૃદયભેદ છે તે વાત જૂની ના જોઈએ, સ્નેહી, પ્રેમી,—સર્વમા હૃદયભાવના, વિચારના, શુભભોગના પરસ્પર વિનિમય થાય તે માનવ લક્ષણને પણ અમુક મીમાની મર્યાદા છે, તે સીમાની પેલી પાર પ્રત્યેક વ્યક્તિનું હૃદય એક વિનક્ષણ સાગરથી વીંટાયતા બેઠ જેવું બને છે, જ્યાં પોતાના શિવાય અન્ય કોઈને પ્રવેશ માટે અધિકાર નથી, સામર્થ્ય પણ નથી, શક્તિ પણ નથી આ ગિથિતિમા એકદમ સુરાર્પણાનો દોષ નથી, માનવના હૃદય અને ભુદ્ધિની સ્થિતિમા જ હેવો મર્યાદા, હેની મર્યાદિતતા છે કે આ જીવનમા તો એ જાડું વ્યક્તિસ્વરૂપ આમ પ્રેમીજનનથી પણ જુદું વશેલુ રહેવાનું એમ જુ ખરું કે જે સાગર પ્રત્યેક વ્યક્તિને વીંટાઈ વળી જગતના સર્વ લોકથી જુદા બેઠ જેની ગિથિતિમા મૂકે છે, તે પ્રેમ, સ્નેહ, એ સમન્વયો જોવાની વ્યક્તિઓ વચ્ચે સાકડી સામુદ્રધુની જેવો બની એમલી સરનતા કરી આપે છે તેની પ્રત્યેક વ્યક્તિ મહામહામે મિનારેથી પોતાના હૃદયના પ્રતિધ્વનિ એક બીજાને મળવાની ન છે પરંતુ તે પ્રતિધ્વનિ અનન્ય આજ તો મળવાના જ, એ આજપણ પરસ્પર નેહમનન્વયની, અધિમરતી, અધિકતા અથવા અ પતા ઉપર આધાર રાખે છે, તેમ જ એક બીજાને આપવાની વિચાર, ભાવ, આનન્દ, દુઃખ ઇત્યાદિ સામગ્રીના સ્વરૂપ ઉપર પણ આધાર મળે છે, એમ કેવીક સામગ્રી તો માનવ ગિથિતિના અનુચિત સ્વરૂપને લીધે એકલભોગથી જ ભોગવાય હેની દોષ છે

માનવહૃદય અને માનવભુદ્ધિની આ વિશિષ્ટતા એક લેખકે થોડા પણ અર્થગર્ભ વચનોમા દર્શાવી રહેલું (Silver) પ્રજા અને બીજા બાજુ સેક્સન અને લેટિન પ્રજા—એ જે વચ્ચે હૃદયન આત્મનરનનું, અતર દર્શનતા એ લેખકે કરે છે —

“The ‘echoing straits’ which separate the souls of all men and men are at their widest in such a case, the echoes that sound across them are not only faint but mysterious—the echoes of an unknown civilisation and of unfamiliar modes of thinking”

(“પરંપ અથવા સ્ત્રી સર્વમા પ્રત્યેક વ્યક્તિના આત્માને પરસ્પર જુદા પાડનારી જે ‘પ્રતિધ્વનિ આપવાની સામુદ્રધુનીઓ’ હોય છે તે આ પ્રજાઓના પ્રમગમા વિશાળમા વિશાળ દોષ છે, એ સામુદ્રધુનિને આગળીને અમુલ્યોચર થતા પ્રતિધ્વનિ આજ હોય છે એટલું જ નહિ, પણ ગૂઢરૂપ દોષ છે,—અભાસ્ય સુધારાના અને અપરિચિત વિચારવૃદ્ધિના પ્રતિધ્વનિ એ હોય છે”)

અહિં ધારા કરેલી અનન્યતા મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે અતોખ અતર મ્થાપે છે, એ અતર મળવાની પૂરેપૂરું તૂટેલું નથી, જ્ઞાનસહચારથી લુપ્ત થતું નથી, સ્નેહથી કે પ્રેમથી છતાં

§ “The Fortnightly Review,” June 1910, Page 1071, Article on Tour-

guentiff by Francis Gribble

નથી; (કેમકે ચોલીએ વર્ણવેલી અદ્વૈતાવધ્યા આપણે ઉપર જોઈ ગયા તે અદ્વૈતિક ન ગણવી પડશે). આ સ્વરૂપે માનવ વ્યક્તિ એક બીજાની સમીપ હોવા છતાં દૂર હોઈ તદ્દત્તરે તદ્દન્વિત્તિકે^૧ એ શ્રુતિને અર્થાન્તરે અનુભવેછે. આ ઈચ્છવાંકદશા કર્ણ અને હૃદયકાવક છે. આ અવસ્થાને કીધે ન, વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે હૃદયધ્વનિ—સામુદ્ધુની ઉપર થઈને પૈલી પાર પહોંચતા પહોંચતામાં—જાંખા થવાથી, બદલાઈ જવાથી, એકબીજા વિશે પૂર્ણ સમજ ના થવાને કીધે પરસ્પર ગેરસમજ ઉત્પન્ન થઈ અનેક મંસારકલહ માનવજીવનમાં કડતા રહેછે, તે વાત તો એક છે ન; પરંતુ એ ગેરસમજ જોવી અપ્રિયતા ઉત્પન્ન ના થાય ત્યાં પણ, મૂઝા માણસને પોતાના વિચાર દર્શાવવાની ઇચ્છા અને શક્તિ વચ્ચે વિરોધ થતાં જે મૂઝવણ થાયછે તેવી મૂઝવણ આ વ્યક્તિ વચ્ચે વિચાર, ભાવ, સુખ તેમ ન દુઃખના ઉપભોગ—એ મર્ચનો વિનિમય કરવાના, સહભોગના, અમાનર્થથી એ વ્યક્તિયોને થાયછે.

જાની, કવિ, યોગી,—એ વર્ગને આ દશાની મૂઝવણ અવિશેષ થાયછે; એક પક્ષે અન્યને પોતાના હૃદયની વાત સમર્પવાની શક્તિ સામાન્ય વર્ગ કરતાં આધિક અને ઇચ્છા તીવ્ર, અને બીજા પક્ષે સમર્પવાની વસ્તુની અવાચ્યતાનું જ્ઞાન, એ યેના ક્ષોભથી આ મૂઝવણ તીવ્ર થાયછે. લોઈ કર્જને એક પ્રમંગે એક બાપણમાં પોતાની વાદ્યસરોયની પદવીને પરિણામે અનુભવેલી “Splendid isolation”^૨ નો ગ્રિહિતિ—દેદીપ્યમાન વિચ્છિન્ન દશા—વિશે શોકોદ્ગાર કાઢ્યો હતો એમ સ્મરણમાં આવેછે. એ મહાપદવી ઉપર ખેડેલા અધિકારીએ તો કંઈક અન્તર્ગત મર્ચથી ન એ કાણુ દશા માંદ શોક દર્શાવ્યો જાગતો હતો. પરંતુ માનવ રાજ્યપદવી કરતાં વધારે ઉચ્ચ અધિકારના ગિરિશૃંગ ઉપર રહેલા તત્ત્વજ્ઞાની વગેરેની “દેદીપ્યમાન વિચ્છિન્ન દશા” ખરેખરી એક દિશામાં કાણુ દશા ન જાનેછે—અનેતે તેઓને મૂઝવણમાં ન નાખેછે.

માનવને મંચ-ધે આ સ્થિતિછે, તો પરમ પરમ ઉચ્ચ અધિકારને વિરાજમાન પરમેશ્વરને વિશે શું કહેવું ? એ મહાન્ પુરુષની “દેદીપ્યમાન વિચ્છિન્ન દશા” વધી “ભવ્ય વિચ્છિન્ન દશા” હોવી જોઈયે. હેને એ એકજવાર્ધ સ્થિતિની મૂઝવણ કેટલી થતી હશે ?

^૧ ઈશોપનિપદ, ૫.

†

સરાસિ નલિનીપત્રેણાપિ ત્વમાવૃત્તવિગ્રહાં

નનુ સહચરૌ દૂરે મત્વા વિરોપિ સમુત્સુકઃ ।

(“વિક્રમેર્વશીય” નાટક, અંક ૪ થો.)

નિજ મહચરી દંકાએલી મરોજતણા દ્યો

સરવર વિશે જાણી છેડી મમુત્સુક તું રડે.

અકવાકજોડાની રાત્રિના નિત્યવિરહની દશાનું આ વર્ણન વાચકના સ્મરણમાં આવતાં

‘અકવાકદશા’ શબ્દને મર્મ પ્રત્યક્ષ થયે.

થી કાલક્રમે કોમા અને સેમીકોલન ઉમેરાયાં, અને કોકે તો કોમા અને પૂર્ણ બિન્દુને વાંકા—તિરકસ—છેકા દાખલ કર્યા હતા. §

The Century Dictionary માં Punctuation શબ્દ નીચે આ હકીકત આપીછે:—

“The modern system of punctuation was gradually developed after the introduction of printing, + primarily through the efforts of Aldus Manutius and his family. In ancient writing the words were at first run together continuously; afterwards they were separated by spaces, and sometimes by dots or other marks, which were made to serve some of the purposes of modern punctuation, and were retained in early printing. Long after the use of the present points became established, they were so indiscriminately employed, that, if closely followed, they are often a hindrance rather than an aid in reading and understanding the text. There is still much uncertainty and arbitrariness in punctuation but its chief office is now generally understood to be that of facilitating a clear comprehension of the sense. *Close punctuation*, characterized especially by the use of many commas, was common in English in the eighteenth century, and is the rule in present French usage; but *open punctuation*, characterized by the avoidance of all pointing not clearly required by the construction, now prevails in the best usage. In some cases, as in certain legal papers, title pages & c., punctuation is wholly omitted.”

અંગ્રેજીમાં હાલમાં પૂર્ણ વિરામ પછી આરંભાતા વાક્યના પ્રથમ શબ્દનો પ્રથમ અક્ષર મોટા કદનો લખાયછે, એ વિરામનું પરિણામી ચિહ્નછે. એથી લાભ એક એ કે પૂર્ણ વિરામચિહ્ન રહી ગયું હોય અથવા ઊંડકરું ના હોય તો આ કૂંચીથી પકડી કઢાય; મનુષ્ય ક્યડી બધ તે ઢીમડાથી પકડી કઢાય તેમ.

એશિયા ખડમાં આવતાં, અરબી અને ફારસી ભાષાના ગ્રંથોમાં વિરામચિહ્નોનો ઉપયોગ થતો જ નહોતો એમ જણાયછે. હિબ્રુમાં કાંઈક અંશે ચિહ્નો હતાં, તે વિરામ કરતાં સ્વરભાર દર્શાવવા માટે વધારે હતાં. ખર્મીઝ ભાષામાં સંસ્કૃતની પેઠે જ . અને # એ બે ચિહ્નો છે, પણ હમણાં હમણાં અંગ્રેજી વિરામચિહ્નો દાખલ થવા લાગ્યાંછે. ચીન અને જાપાનની ભાષાઓમાં ફક્ત full point જેવું ટપકુ છે. બીજા વિરામચિહ્નો નથી; પત્રવ્યવહારમાં તો તે પણ લુપ્ત કરાયછે.

§ Encyclopædia Britannicaમાંથી ઉપરની ઇતિહાસની માહિતી તારવી કાઢીછે.

+ યુરોપમાં છાપેલું પુસ્તક પ્રથમ જર્મનીના મેઇન્ઝ નામના શહેરમાં ઈ. સ. ૧૪૫૬ માં પ્રગટ થયું.

આપણા દેશમાં આવિયે પ્રાચીન વૈદિક સંસ્કૃતમાં કે. મધ્યકાલીન પૌરાણિક ઇત્યાદિક સંસ્કૃતમાં વિરામચિહ્નો જોવા જઈશું તો માત્ર એ જ નજરે પડેછે:— અને ॥ * ; અને આપણા અર્વાચીન સાહિત્યમાં તો અંગ્રેજી બધાં ચિહ્નોની રેલ રેલાઈછે. પ્રાચીન આર્યોને વસ્ત્ર પણ ગણતર એ હતું,—ધોતિયુ અને પ્રાવરણ (ઉત્તરીય, ઉપરણું), તેમ વિરામચિહ્નો પણ એ જ બસ થતાં. આપણે હાલ વસ્ત્ર વધ્યાંછે,—કોટ, વેસ્ટકોટ, શર્ટ, કોલર, નેકટાઈ, પાટલન, હેટ; તેમ વિરામચિહ્નો પણ વધ્યાંછે,—કોમા, સેમીકોલન, કોલન, પૂર્ણ બિન્ડ, ઇત્યાદિ આપણામાં પાંચ વસ્ત્ર ગણાયછે તે પ્રાચીન એ વસ્ત્રનાં વધીને થયાં, પરંતુ આ તો પાશ્ચાત્ય પ્રકારના અનુકરણને પ્રભાવે અનેક વસ્ત્ર થયાં. જેમ એ વસ્ત્રોની પણ ઉપયોગિતાછે, તેમ આ ચિહ્નોની પણ ઉપયોગિતાછે. એ બંને નવીન અંશો આવ્યાછે તે હવે પાછા જવાના નથી. સ્વ. નારાયણ હિમચન્દ્ર કહેતા કે—“ મહાશય ! અભાવ (= want, બંગાળી, ગુજરાતી શબ્દ,—અભાવ) વધારિયે તેટલા વધારાય.”—એમ કહી પોતાની ફકીરી જીવન-પદ્ધતિના ગુણ ગાતા હતા. એ ફકીરી પદ્ધતિ ફકીરી દશા માટે પર્યાપ્ત છે. પણ આપણુ મામાનિક જીવન સંકેશ થયુછે; તેમ જ ભાષાની જરૂરિયાતો વધીછે, એટલે એ બંને નવીન અંશો,—વસ્ત્રો અને વિરામચિહ્નો—ત્યાજ્ય ગણવામાં સાર નથી.

અંગ્રેજી વિદ્યાની સાથે આ નવીન વિરામચિહ્નોની પલટન આવી એ નિઃસંશય છે. આપણે ગામડી નિશાળમાં બણતા હતા ત્યારે “ ક : ॥ આવે એ મોડાં એ નકેરી ” એમ શીખતા હતા તે વખતે વિસર્ગચિહ્ન પછીના વિરામચિહ્નની એ નકેરી (લકીર—લોટી-ઓ) થી વિશેષ ચિહ્ન બણ્યાં નહોતા, જો કે એ નકેરીનો અર્થ આપણે બણુતા નહોતા અને બણુવનારા મહેતા પણ બણુતા નહોતા, વિસર્ગને અંગે જ જાણે એ મોડાં અને એ નંદગી હોય એમ જ બંને સમજતા હતા, ગુરુ અને શિષ્ય પછી સરકારી નિશાળમાં ચોપડિયો બણુતા લાગ્યા ત્યારે આ વિદેશી ચિહ્નોની પલટન નજરે પડી હું નથી ધામ્તો કે પ્રેમાનન્દનાં નાટકોના હિમાયતીઓ પણ એમ કહેવાની હિમ્મત ધરે કે પ્રેમાનન્દના મનયમા આ નવીન વિરામચિહ્નો હતાં.

જૂના વખતના પારમીઓ (આજથી ૪૦—૫૦ વર્ષ ઉપરના પારસીઓ) ગાંધે શબ્દે ટપકાં મૂકતા હતા, આમ:—“ આપની. પાસે. મારી. માગના. આવવાનો છું. ” તે બેઠકને ધણીકને હસવું આવે. પરંતુ પાછળ કહેલી જૂના થીક હસ્તલેખોમાં શબ્દો છટા પાડવાની તે એપોસ્ટ્રોફી મૂકવાની પદ્ધતિ પણ એ જ નમૂનાની જણાયછે, અને બંનેનો હેતુ શબ્દો મૂળ એકસા શેળમેળ લખાતા હતા તે છટા પાડવાનો છે તે ધ્યાનમાં રાખવાનું. બાકી એ તો ખરું કે આમ શબ્દે શબ્દે ટપકાં મૂકવામાં, ડગલે ડગલે, અટકનારા અડિયવ ટૂંકા જેવો દેખાવ થાયછે.

* અધ્યાય પૂર્ણ થતે કે હેવા મ્હોટા વિભાગને અંતે ॥ છ ॥ છ ॥ છ ॥ એમ લખાયછે, તો અર્થને ધું જાણતો નથી, કોઈ વિદ્વાન બતાવશે તો ઉપકાર થશે.

વિરામચિહ્નો વિના લખવામાં તો બહુવાર અર્થનો અનર્થ થવાનો ભય છે. ઉદાહરણ:—

(૧) “ મ્હં ગોપાળને બોલાવ્યો નથી, બોલાવ્યો એ ખોટી વાત.”

(૨) “ મ્હં ગોપાળને બોલાવ્યો, નથી બોલાવ્યો એ ખોટી વાત.”

આ બેમાં અર્થ તદ્દન વિરુદ્ધ છે, તે

(૩) “ મ્હં ગોપાળને બોલાવ્યો નથી બોલાવ્યો એ ખોટી વાત.”

એમ વિરામચિહ્ન વિના લખ્યાથી એક અર્થ ઉદ્દિષ્ટ હોય તો બીજો અર્થબોધ થાય એમ ભ્રમ થાય.

તેમ જ રાખ્દો છૂટા ના પાડવાથી પણ ભ્રમ થાય એમ સંભવ છે:—

(૧) “ ગોપાળના બોલાથી મ્હને ખોટું લાગ્યું.”

(૨) “ ગોપાળ ના બોલાથી મ્હને ખોટું લાગ્યું.”

આ બેનો સમાવેશ—

(૩) “ ગોપાળનાબોલાથીમ્હનેખોટુલાગ્યું.”

એ અક્ષરોની બીડ રચાથી થશે.

માટે રાખ્દો બધા સગમ લખ્યે જવાથી તેમ જ વિરામચિહ્ન ન મૂકવાથી અગવડ ઘણી છે એ નિર્વિવાદ છે. આ પ્રકારમાં સમાયલા તત્ત્વનો અનાદર કરવાનું એક, અન્ય, અતિશય રમૂજ ઉદાહરણ યાદ આવે છે. એક બાર્ધ ધરમાં બળતર વગેરેનો દિમાળ લખી રાખતી હતી તે આ પ્રમાણે:—

“ એક પૈસાની કોથમીર આણી ચાર પૈસા દળનારીને આપ્યા બે આનાનાં મરચાં લીધાં ચાર આના દૂધના આપ્યા ”—પત્યાદિ, પત્યાદિ.

આમ રોજ રોજ લખી મહિનાની આખરે પોતાના ધાણીને કહેતી ?—“ હ્યો, આ દિસાખ બધો મેળવી આપો.”

જરાક વિષયાન્તરતા જેવું થયું તાત્પર્ય એ છે કે વિરામચિહ્નનું મહત્ત્વ અને હેતુ વિચારતાં આ વિદેશી પદ્ધતિને આપણે આપણી કેરી દીધી છે તે મથાન્યાય જ છે.

વિરામચિહ્નના બે હેતુ કળા સકારે:—

(ક) અર્થબોધની સરલતા કરવી,

અને (લ) વાચને શ્વાસ લેવાનો વખત મળાને વિશ્રાન્તિ ક્ષણબર મેળવવી.

સંસ્કૃત ભાષાની શરીરધટના જ હેવી છે કે વિભક્તિના પ્રત્યયો ઇત્યાદિથી વાક્યના શબ્દો વચ્ચેનો પરસ્પર સંબંધ આપોઆપ પ્રગટ થાયછે, એટલે એ ભાષામાં વિરામચિહ્નો નથી. અને ॥ શિવાય ખીજાં ઉત્પન્ન જ નથી થયાં. એટલે (ક) માળ્ય હેતુ ત્યાં પ્રવર્તે, નથી; જે ન્યાયે અમુક હવામાં અમુક વનસ્પતિ પેદા થાય તે જ તરફનો ન્યાય આમ ભાષાની બાબતમાં પણ પ્રવર્તેછે. સંસ્કૃતભાષાની શબ્દોની જોડણી નિશ્ચિત—દૃઢ—હોવાને લીધે છન્દસ્તનાં નામ કોઈપણ શ્લોક ઉપર બતાવાતાંનથી, તેમ હેવી શરીરધટનાને લીધે વિરામચિહ્નો વાક્યની અંદર સંટકાવતાં નથી. સંસ્કૃત ભાષાનું જોડણીનું સ્વરૂપ, તેમ ગુજરાતી ભાષાની એ બાબતમાં શિથિલતા, એ બંનેનું વિસ્મરણ કરીને કેટલાક લોકો ગુજરાતી પદોને અંગે પણ છન્દસ્તનાં નામ દર્શાવતા નથી, અને કહે છે કે—થું ગુજરાતી પ્રજા કાંઈ બાળક છે કે છંદોનાં નામ શીખવવાં પડે ? તેમ સંસ્કૃત ભાષાની ધટના પૂર્ણ જણ્યા છતાં ખીજા કેટલાકો, ખીજે છેડે જઈ, સંસ્કૃત શ્લોકોમાં પણ કોમા, સેમીકોલન, ઇત્યાદિ વિરામચિહ્નો પેસાડે છે; આ નિરર્થક છે, તેટલું જ અસંગત અને હસવા જેવી રચના પ્રગટ કરનારું બનેં.

વિરામચિહ્નનો ખીજો હેતુ, (લિ)—વાંચતે વિશ્રાન્તિ, તે પણ સંસ્કૃત ભાષાને લાગુ નથી પડતો. જે આપણા પ્રાચીન પૂર્વજો વેદનાં જટા તથા ધન પાક અવિચ્છિન્ન પ્રવાહમાં ઉચ્ચારી જતા હતા, જે આપણા મધ્યકાલીન પૂર્વજો પ્રચલિતકરિકૃત્તિપર્યન્તચચ્ચ-પ્રસ્થાપાતમિન્નેન્દુનિષ્પન્દમાનામૃતક્રયોત—ઇત્યાદિ મેલ ટૂંનની ગતિવાળાં દણ્ડો ગગડાવી જતા હતા, તેમને વળી શ્વાસ લેવો શા ? અને વાક્યમાં વિશ્રાન્તિ શી ? એ વિશ્રાન્તિ તો આપણા હાલના અલ્પશ્વામશક્તિવાળા જમાનાને જ જોઈએ. આ રીતે પણ વિરામચિહ્નની ઉત્પત્તિને અનુકૂળ વાતાવરણ સંસ્કૃતકાળમાં નહોતું. સંસ્કૃતકાળના આપણા પૂર્વજોએ વિરામ માત્ર એક પ્રસંગે સીકાર્યોછે; પદરચનામાં યતિસ્થાનનો વિરામ. પણ તે માટે પણ તેઓ ચિહ્ન નહોતા મૂકતા. તેમ જ એ વિરામનો હેતુ ઉપર બતાવેલા બેમાંનો એકે ના હોઈ, માત્ર કલાતત્ત્વની માગણીનું જ એ પરિણામ હતું.

ગુજરાતીમાં પદમાં યતિ દર્શાવવા માટે આજથી આધરે પચીસ વર્ષ ઉપર ચિહ્નો મૂકવાની પદ્ધતિ હતી. એ પદ્ધતિમાં સરક્ષતા એટલી બધી હતી, હેમાં બુદ્ધિને થ્રમ એટલો તો, અલ્પતમ પડતો હતો, કે સંચાની માફક એ ચિહ્નો મૂકતાં; કોઈ યાત્નિક યોગ્યતાને પ્રભાવે, અથવા તો વિરામચિહ્નોમાં જ અસૌકરિક બુદ્ધિવ્યાપાર પ્રવર્તતો એ ચિહ્નો આપો-આપ જ ગોડવાઈ જતાં હોય એમ બનતું. પ્રથમ ચરણને અંતે કોમા, ખીજને અંતે સેમી-કોલન, ત્રીજને અંતે કોમા, ન ચોથાને અંતે પૂર્ણવિરામ;—એ આ પદ્ધતિનું સ્વરૂપ હતું; નીચે પ્રમાણે:—

મૂલી પદ્ધતિ
(યતિચક્ષણ પદ્ધતિ)

નવી પદ્ધતિ
(અર્થચક્ષણ પદ્ધતિ)

પ્રમાણે
ગોડવામે:—

(ઉષાર છન્દ)

* સકળ નરેશમાં ધનરાય,
 શ્રેષ્ઠ મહીપતિ કહેવાય;
 હેતું તપ્ત પશુ નભ માંય,
 ધર્મસિન સમાન જણાય.
 વૃપનો સૂચવે અધિકાર,
 વૌજળી રૂપી જે તલવાર;
 તે ધરી મેધરાજે રાજ,
 કરવા માંડિયું છે આજ.

સકળ નરેશમાં ધનરાય
 શ્રેષ્ઠ મહીપતિ કહેવાય;
 હેતું તપ્ત પશુ નભ માંય
 ધર્મસિન સમાન જણાય.
 વૃપનો સૂચવે અધિકાર,
 વૌજળી રૂપી જે તલવાર;
 તે ધરી મેધરાજે રાજ
 કરવા માંડિયું છે આજ.

આ યાત્રિક પદ્ધતિ યાત્રિક શક્તિના પૂજક વર્ગ—ત્રેસના કંપોઝિટરો—ને એટલી બધી ફાવી ગઈ હતી કે અર્થલક્ષણ પદ્ધતિ પ્રમાણે ચિહ્નો મુકેલાં પદો પણ એ ચતુરવર્ગે યતિલક્ષણ પદ્ધતિમાં ગોઠવીને આરમ્ભમાં મૂકે બહુ હેરાન કરોછે. એ હેરાનગતિના બદલામાં એ વર્ગની છીર્તિ આ રથે ગાઇછે. હું ધારુ છું એ યાત્રલક્ષણ પદ્ધતિનો અમાત સિદ્ધાન્ત એમ હશે કે યતિ માટે ચિહ્નોનું અસ્તિત્વ માનવું, અને અર્થબોધ માટે એ ચિહ્નો છપામાં જ નથી એમ કદાપી લેવું. દિવ્ય ચક્ષુ અર્જુનને મળ્યા પછી ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થયું, તેથી વિપરીત ચમત્કાર વડે અપૂર્વ ચક્ષુ મેળવીને આપણે યતિચિહ્નો અદૃશ્ય બનાવવાં એમ એ સિદ્ધાન્તનો આશય હશે.

બહુ થયું. હવે વિરામચિહ્નો—નવીન વિરામચિહ્નો—ના દુરુપયોગ વિશે વિચાર કરીએ એક દુરુપયોગ તો આ યતિ લક્ષણ પદ્ધતિમાં જ રીડો. અલબત્ત, સંજ્ઞા અમુક સંકેત ઉપર જ આધાર રાખેછે, અને યતિ માટે કોમા વગેરે ગોળવામાં પાતક તો નથી જ. પરંતુ એ ચિહ્નોનો સાંકેતિક અર્થ વિચારગ્રેણીનો વિરામ નિર્ણયવામાં પ્રવર્તેછે એ કારણથી યતિમાં હેતો ઉપયોગ કરવાથી ભ્રમ, અર્થબોધમાં ક્ષતિ, ઇત્યાદિ અનિદિષ્ટ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય; અને તેથી જ યતિમાં પ્રયોગ તે આ ચિહ્નોનો. દુરુપયોગ જ ગણવો જોઈએ.

ખીલે દુરુપયોગનો પ્રકાર પાછળ Century Dictionaryમાંથી આપેલા ઉતારામાં એક વાક્યમાં સૂચવાયોછે. તે એ કે વિરામચિહ્નો ગમે તેમ અપ્રસંગે વાપરવાનો પ્રચાર ઈંગ્લાંડમાં એક કાલે હતો, અને તેથી અર્થબોધમાં સુગમતાને બદલે વિદ્વ થતું અને દુર્ગમતાને પ્રવેશ મળતો. અર્થાત્, વિરામચિહ્નોનો ભિન્નપ્રયોગ એ તત્વનો અનાદર તે આ ખીલ પ્રકારનો દોષ છે.

એક ખીલે દુરુપયોગનો નમૂનો શુદ્ધ વિરામચિહ્નને અંગે નહિ પણ ગીણ વાક્ય-ચિહ્નોમાંના એક—કાંકિસ—ને અંગે આ અંશમાં લેખનકૌશલની ખામી હોવાને લીધે પ્રગટ થાયછે. ઉદાહરણથી સમજાવું પડશે:—

* “ વર્ષાવર્ણન ”, નં. ૫૦. સંવત્રી, બુદ્ધિપ્રકાશ, ઓગસ્ટ ૧૮૮૪,

(૧) “ એ નાવતું, રક્ષણ કરનારી ‘ ગુપ્તિ ’ (રક્ષણની યોજના—જેને જાનો, ‘ મનોગુપ્તિ ’, ‘ વાગ્—ગુપ્તિ ’, ‘ કાયગુપ્તિ ’ કહે છે) સર્વ પ્રભુની જ કૃતિ છે.”
(‘ સુધિષ્ટિરતુ અસત્યકથનં ’, ‘ વસન્ત ’, શાસ્ત્રી, ૧૯૬૯, પૃષ્ઠ ૧૧૧)

(૨) “ અને ‘ ચિતાન્ધ્યાભ ’ એમ ‘ આ ’ (‘ તા ’ નો) ઉપર ‘ આ ’ ચહાવીને બિધ્વેગામી જવાણાનું દર્શન કરાવીને ”
(‘ અન્થાવલોકન ’, ‘ વસન્ત ’, ચૈત્ર, ૧૯૬૯, પૃષ્ઠ ૧૨૪)

(૩) “ ઋગ્વેદગ્રંથ આખ્યાનમાં બહુ યોગ ને બહુધા માત્રામેળ (છઠ્ઠા શબ્દમાં માત્રા-મેળ) જેને નતિ કહે છે તે તથા અક્ષરમેળ જેને વિશેષે કરીને વૃત્ત કહે છે તે બંનેનો સમાવેશ થાય છે) વપરાયા છે.
(“ પ્રેમાનન્દનાં નાટકો ”, ‘ વસન્ત ’, ચૈત્ર, ૧૯૬૯, પૃષ્ઠ ૧૪૩).

(૪) “ જુઓ સાક્ષર મનઃસુખ કિરત્તચ્ચ મહેતા—(કે જેણે જૂદી જૂદી દીપોપરથી લખેલી છે) કૃત જાન રાસમાયા ”
(“ શ્રી આનન્દકાવ્યમહોદધિ ”, “ ભૌક્તિક ૧ હ, અન્થવિવેચન, પૃષ્ઠ ૩, પક્ષ ૨, ૩).

(આ ત્રીજું તથા ચોથું ઉદાહરણ દુરુપયોગના ઉત્કટ નમૂના છે.)

આ પ્રકારના અનેક ઉદાહરણો મળશે. આટલા બસ છે. એ સર્વમાં કાંઈમ કદગા ખોરી દેવાથી વાક્યરચનામાં કેવી ક્ષતિ થાય છે તે ખપ્પ છે

વળી એક જુદી જ તરેહનો દુરુપયોગ ગૌણચિહ્નોમાંના બે જાતનાં ચિહ્નો—પ્રશ્ન-ચિહ્ન અને ઉદ્ગારચિહ્ન, એ બે ચિહ્નો—ના અનેકત્વમાં અને સમઘટિમાં જોવામાં આવે છે. હેવા હાન્યજનક અને મબવવિરોધી પ્રયોગોનો આરમ્ભ એ. હરિલાલ હર્ષદરાય દુવે કર્યો હતો, અને હેનું અનુકરણ કરનારા પણ કેટલાક નીકળ્યા હતા. એ વિચિત્ર પ્રકારનું પૂર્ણ રીતે વિવેચન મ્હોં એક લેખમાં આગળથી વીમ વર્ષ ઉપર કર્યું હતું ૧૧૧, ૧૧૨, ૧૧૩, ૧૧૪, —આમ બહુત્વ અને મિથણમાં જેમ અર્થહીનતા છે તેમ હસનીયતા પણ છે.

ગૌણ ચિહ્નોમાં inverted commas (ઉવટાવેલા કોમાં ચિહ્નો)—અવતરણ-ચિહ્નો—વિશે કેટલાક વિચાર સ્ફુરી આવે છે. આ ચિહ્નો કેટલાંક અતિસૂક્ષ્મ અવતરણ-વચનોમાં બહુ ગંડબડ કરાવી દેનારાં થઈ, હેમનો મૂળ ઉદ્દેશ, અર્થસુગમતા, નષ્ટ થઈ જાય છે. ઉદાહરણ લખ્યે:—

* ઈ. સ. ૧૮૯૩ ના જૂનમાં એ લેખ લખેલો તે ભરચમાં પ્રસિદ્ધ થતા ‘ જ્ઞાન-દર્શન ’ નામના માસિકમાં પ્રગટ થયો હતો એમ યાદ છે.

મગનલાલ બોલ્યા:—“હું અમદાવાદ ગયો ત્યારે જગજીવનદાસ મ્હને મળ્યા તે કહે:—‘મગનભાઈ! ત્હમે તો બહુ જ મોંઘા થયા દેખું’ મ્હને ચપતરાય કહેતા’તા કે:— “‘મગનભાઈ તો અભિમાનમાં તણાયાછે!’”, તે મ્હે માન્યુ નહિ. ‘જુવો લોકો કે’વાછે!’”

આ કરતાં પણ “એ ચિહ્નથી આરંભાઈ, ‘‘‘વચમાં આવી, છેવટે’’’ અને” બધાં એકઠાં આવે ત્યારે બે ત્રણ પતંગો પેચમાં ગૂચવાઈ ગયા હોય ત્યેવી સ્થિતિ થઈ જાય.

પરંતુ આ વાત આટલે મૂંઝી, અવતરણચિહ્નો હાલ ગુજરાતી સાહિત્યમાં શી શી રીતે વપરાયછે તે જ્ઞેવામાં આતન્દ્ર મળે એમ છે. સ્વ. ડૉ. હુ. દુવને પોતાનાં જ વચનોત્તુ અવતરણ કરવાનો શોક હતો, અને હેમનાં અવતરણચિહ્નો એ કામમાં આવતાં હતાં. કેટલાક લોકો અવતરણવચનનો જસ હેના મૂળ માલિકને આપવાના હેતુથી, તો કેટલાક પોતાની વિદ્વાતાના પ્રમાણ તરફ, તો વળી કેટલાક અવતરણવચનનો અપજસ ત્હેના માલિકને માથે નાંખવા માટે, એ ચિહ્નોનો છૂટથી ઉપયોગ કરેછે. કોઈ લેખક તો હેવા પણ દીધા છે કે તે આ અવતરણચિહ્નો “ ” તે શબ્દો પકડવાના ચીપિયા છે એમ માની, પોતાને અનિષ્ટ, અન્યના પ્રયોજિત, શબ્દોવાક્યોને અન્યજ જેવાં અગૃહ્ય ગણીને એ ચીપિયા વડે પકડીને પોતાનાં લખાણમાં અદ્દર અદ્દર હાથે ગોઠવેછે. કોઈક વળી પોતાના તખ્તપુસને આ અવતરણચિહ્નોમાં પૂરેછે, જાણે અધોગમાં વળગણીએ સડવેલુ ધોતિયું, અથવા ખીલા ઉપર ભરેલુ *kingdom-board* (નામતુ પાટિયુ) હોય નહિ? આમ તખ્તપુસને અવતરણચિહ્નમાં પૂરેલાં બહુ વાર. જ્ઞેવાને પરિણામે એક બે વખત ‘વસન્ત’ માં “બાનુ” એમ લેખનીચે નામ દીધું ત્યારે મ્હને થયું કે આ વળી એક તખ્તપુસ જ હશે, પણ લેખમાંના વચનોથી જણાયું કે ભાનુસુખરામનો જ આ લેખ છે. આ પ્રકારેમાં કોઈકમાં ચિહ્નનો દુરુપયોગ, તો કોઈકમાં સદુપયોગ એમ વિવિધતા નજરે પડેછે અને તે જ્ઞેઈને સાહિત્યની વાડીનાં વિવધરંગી ફૂલની રચનાનો જ ભાસ થાયછે.

હવે સમાપ્તિ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યોછે, તો હાલની ગુજરાતી રગભૂમિ ઉપર નાટકને અતે આખા નાટકનો સર્વ પાત્રો રગભૂમિ ઉપર જામાં રહીને છેવટનુ ગીત ગાયછે તે નમનાનું અનુકરણ કરવાને હું લોભાઉંછું; માટે મહારા લેખમાં આવેલાં સર્વ ચિહ્નો (પ્રત્યક્ષ તેમ જ સૂચિત-સર્વ ચિહ્નો) ની પલટન સમાપ્તિમાં ગોઠવીને ત્હેમની પાસે ઉચિત ગીત પણ ગવડાવવાનું ધારુછું. આમ:—

, ; , ? ! “ ” ‘ ’ () [] { }

હેમનુ ગીત સાંભળો:—

(ચોખાઈ.)

- § (,)—કોમા કહેતાં અલ્પવિરામ,—(,)
 (;)—સેમી કોલન અર્ધવિરામ;—(;)
 (:)—કોલન કહિયે બિનવિરામ,—(:)
 (.)—ખિન્દુ એકલું પૂર્ણવિરામ.—(.)
 (?)—પ્રશ્નચિહ્ન મંકોડાકાર,—(?)
 (!)—રેખાખિન્દુ તે ઉદ્ગાર;—(!)

(“ ”)—ઉલટા કોમામાં પૂરાય

અન્યવચન સાચાં જૂઠાં ચ.—(“ ”)

([] () { }) કાઉસતણાં બદુ ૩૫ ૪૮ જાણુ,
 વાચ્ય વિશે પાડે ભગણુ;—([] () { })
 પ્રયોગ કરશો જોઈ પ્રમગ,
 તો ચિહ્નો સદુ રાખે રગ.

(શાર્દૂલચિકીટિત.)

વળી,

આવી સર્વ વિદેશથી જ વશિયાં, વર્ષો ઘણાં વીતિયાં,
 આખા ભારતવર્ષમાં પ્રસરીને ભાષા ઘણી ઇતિયાં,
 પામી સ્થાન હું હવે સ્થિર થઈ મેના, ન તે છોડતી,
 ગર્ભયે જ વિરામચિહ્નદળનો જે-જે-ધ્વનિ જોડ્યો.

અપિચ

માહ-ચોખાઈ-ગ મુરંગ જેહ પસરે ભાષાવિશે જાણો,
 પાઠેપાઠ રસાળતા જ ભરીને જે અર્થ ઘોતે ઘણો,
 હવે આજ ‘વિરામચિહ્ન’ પ્રભુને યાચે જ ભાવે કરી:—
 ‘પામી કીર્તિ, સુદીપ્તિ, રિદ્ધિ સઘળી, વાધો ગિરા શુર્જરી.’

(પડે પડે).

વાંદરા

તા. ૧૪-૮-૧૩

અમનવાદ

તા. ૯-૧૦-૧૩

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

§ આ પંક્તિયો બોલતે પોતપોતાનું નામ નીકળવાની સાથે તે તે ચિહ્ન પલટનમાંથી જરાક આગળ આવે અને પોતાની પંક્તિ પોતે બોલે, તે વખતે જીવં ચિહ્નો ગાન રાખે, અને બાકીની પંક્તિયો સર્વેને સહિયારી છે તે તે અર્થ સાથે બોલે—આમ ચોળના છે.

સહાયકારી મંડળીઓ અને તેથી ખેતી અને ખેડુતોને થતો સુધારો.*

૧ આપણા (વડોદરા) રાજ્યની આબાદીનો મુખ્ય આધાર ખેતી ઉપર છે. વસ્તી પૈકી મુમારે ૭૦ ટકા જેટલા લોકો ખેતીના કામમાં રોકાયેલા છે અને રાજ્યની આબાદી રાજ્યની ઉપજનો મુખ્ય ભાગ પણ ખેતીમાંથી આવે છે. ખેતીવાડીની ખેતીવાડી ઉપર છે આબાદી ઉપર ખીજા ઉદ્યોગોની ખીલવણીનો પણ આધાર રહેલો છે. ખેડુતોની સ્થિતિ સારી હોય તો તેઓ પહેરવા, ઝોટવા તથા ખાવાની ચીજો વધારે ખરીદ કરે છે. અને તેથી આવી ચીજોની માગણી વધારે થઈ તેનો ઉદ્યોગ ચાલે છે. વળી કપાસ વગેરે ખેતીનો માત્ર સારો પાકે તોજ તેની ચીજો બનાવવાનાં કારખાનાં સારી રીતે ચાલી શકે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી ખેતીવાડી ખીલવવા અને ખેડુતોને આબાદ કરવા એ દેશની આબાદી અને ઉત્પત્તિ માટે સૌથી અગત્યનું કામ છે.

૨ આપણા દેશમાં તપાસ કરીશું તો સાધારણ રીતે ખેડુતોની સ્થિતિ ખીજા લોકો કરતાં સારી જણાશે નહીં. ખેડુત લોકોને મોટા ભાગ અમલજી હોય ખેડુતોની સ્થિતિ છે, અને તેમાંના ઘણાખરા જુના વિચારના હોય છે. નવીન સુધારા ખરાબ છે. વધારા કરવાને બદલે પોતાની જુની રીતને તેઓ વળગી રહે છે. ધર્મ અંબધી વહેમ વગુ નેમનામાં ઘણા હોય છે, અને તેથી પોતાને થતું લાખો રૂપિયાનું નુકસાન તેઓ સોસે છે. તેઓ નાનપણમાં પોતાનાં છોકરાંને ખેતીવાડીના કામમાં ઉપયોગમાં લે છે, અને બણાવવાનો વખત મુમારે છે; તેથી હંદગી સુધી તેઓ અમલજી રહે છે. પોતાની અજ્ઞાનતાને લીધે ખીજા લોકોના કહેવાપર તેમને આધાર રાખવો પડે છે; અને તેથી દરેક કામમાં તેઓ ઘણું કરી ભગાય છે. એકલા ગળી કામ કરવાનો તથા એક ખીજાને સહાય કરવાનો જીરસો બરાબર ખીજેલો ન હોવાથી દરેક ઇસમ પોતાનું કામ છુટકે છુટકે કરે છે, અને તેથી મહેનતનો બદલો પુરતો મળતો નથી; માલ

* મેં ગળે વર્ષે 'આપણું પ્રધાન કર્તવ્ય' એ નામથી વસન્તમાં એક પ્રાસંગિક નોંધ લખી હતી :તેમાં આપણાં ગામડાંની સ્થિતિ ઉપર લક્ષ આપવા પાંચમને વિનંતિ કરી હતી. મારા કરતાં જે વિદ્વાનોને આ સ્થિતિનો વધારે સાક્ષાત્-અને વિશાળ અનુભવ હોય એઓ તરફથી ગામડાંના અજ્ઞયને લગતા વિષયો ઉપર લેખ લખવામાં આવે તો વધારે સાફ એટલા માટે મેં રા. બ. ગોવિન્દભાઈ-જેઓથી ખેડુતોનું શ્રેય કરવાના ઉમદા કામમાં બહુ ઉત્સાહી ભાગ લે છે-તેમને મેં વસન્તમાં એક લેખ લખવા વિનંતિ કરી હતી. તે યાદ રાખી એમણે વડોદરા રાજ્યની કોઓપરેટિવ સોસાયટી ટ્રાન્સેક્શન માટે તૈયાર કરેલો લેખ વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ કરાવવા મારા ઉપર મોકલ્યો છે તે માટે હું વસન્તના વાચક તરફથી એમનો ઉપકાર માની વસન્તના તન્થી માહેબ ઉપર એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટે મોકલું છું.

આ. બા. કુવ.

વેચવામાં પૂરી કિંમત મળી શકતી નથી, અને ખરીદવામાં વધારે આપવી પડે છે. લહેલુ-
દેણના હિમાયમાં ખેડૂતોને સમજ પડતી નથી, તેથી લહેલુદારના કરેલા હિસાબ ઉપર
આધાર રાખવો પડે છે. ખેતીના ધંધામાં ડગલે ડગલે નાણાંની જરૂર પડે છે, અને રોકા-
વવા પૈસાનો ખર્ચો તાત્કાળ મળતો નથી; આથી કઠીને ખેડૂતો હમેશાં પૈસાની તાણમાં
રહે છે અને તેમને શાદુકારનું ધર ખોળું પડે છે. ખેતીની મોસમ સર ચતાં ખાતર માટે,
ખીજ માટે, નિંદામણ માટે અને પાક તૈયાર ચતાં સુધી ખોરાકને માટે પણ શાદુકારનું
કરજ તેમને કાઢવું પડે છે. કરજવાન હોવાથી તેમની સાખ યોડી હોય છે અને તેથી
લીધેલાં નાણાંનું બારે વ્યાજ આપવું પડે છે; અને તે ઉપરાંત વ્યારે જમીનગિરી આપવી
પડે છે, ત્યારે જમીન ચનારને પણ કાંઈ આપવું પડે છે. મોસમમાં પાક તૈયાર થાય ત્યારે
શાદુકાર તેમનાં મોટા બાગ લઈ જાય છે. આથી પહેલા વર્ષ કરતાં બીજા વર્ષે શાદુકારનો
આશ્રય વહેશે અને વધારે લેવો પડે છે, અને દેવાનો ઢગનો વધતો જઈ આખરે જમીન
ગીરો કે વેચાણ લખી આપવી પડે છે શાદુકારો જાતે જમીન ખેડતા નહીં હોવાથી બારે
મળોત લઈ ખેડૂતનેજ ખેડવા આપે છે. ખેતીનાં જનવર વગેરે પણ શાદુકાર લઈ આપે છે.
આરી સ્થિતિમાં જમીન ઉપર બોજો વધે છે, અને પાક તૈયાર થયે ધજોખરો શાદુકાર
લઈ જાય છે. પછી આખું વર્ષ ખેડૂતોને શાદુકારપર આધાર મળવો પડે છે. આમ થવાથી
તેમની સ્થિતિ દિનપ્રતિદિન ખગડતી જઈ આખરે એક ગુનામ કરતા બાબેજ સારી રહે છે.

૩ ઉપર પ્રમાણે હોવા છતાં ખેડૂતો ઘણા ઉચોગી અને પ્રમાણિક હોય છે, તેથી જો
તેમને કેળવી મારો માર્ગ જતાવવામાં આવે તથા જોક્ષી સવરો કરી
ખેડૂતોની તથા ખેતી- આપવામાં આવે, તો તેમની સ્થિતિમાં ઘણો સુધારો થઈ શકે તેમ
જાડીનો સ્થિતિ મુજબ છે. ખેતીવાડી અને ખેડૂતોની સ્થિતિ અધમ થવામાં જોય ઘણાં
રવાના હપાય. કારણો છે; તેમ તે સુધારવાના ઉપાય પણ ઘણા છે. એક જ ઉપાય
કામે લગાડવાથી ખેતી સુધરે એવી આશા રાખી શકાતી નથી.
નવી જાત સુધારવી, તેમાં ચનારા પાક સુધારવા, ઢોર સુધારવા, ઝોજરો સુધારવા, નાણાં
મેળવવાની સવર કરી આપવી, કેળવણીનો વધારો કરવો વગેરે અનેક ઉપાયો સાથે અગર
એક પછી એક સેવામાં આવે તોજ ખેતી અને ખેડૂતો સુધરે તેમ છે.

૪ ખેતીવાડીના સુધારાની જુદી જુદી બાબતોમાં સહકારી મંડળો સ્થાપવાથી કેવા
મોટા ફાયદા થાય છે, તે પૂરોપખંડમાં આવેલા ડેન્માર્ક દેશમાં ખેતી-
સરકારી મંડળોની ચતા વાડી સંબંધી જુદી જુદી પ્રકારની સહાયકારી મંડળોઓ ગ્રંપાઈ છે,
સાધના સંબંધમાં તે ઉપરથી ઘણી સારી રીતે સમજાય તેમ છે, ડેન્માર્કમાં ચાલતી
ડેન્માર્કનો શખલો. પદ્ધતી જોવા તથા શીખવાને પૂરોપખંડના બીજા દેશોમાંથી હરમાલ
વિધાર્થીઓ જાય છે, તેમને હાથે પછાં પુસ્તક લખાઈ પ્રમિદ થયાં
છે. આપણી હાવની ખેતીવાડી સંબંધી અધમ સ્થિતિમાં ડેન્માર્કમાં થએલા સુધારાનો કંઈ
દેવાય ઉપયોગી થશે. એમ જાણી આ કોન્ફરન્સમાં બેગા થયેલા ખેડૂત બંધુઓ તથા દેશ-
સ્થિતિગિતક શ્રદ્ધાઓ આગળ તે ટુંકામાં-રજી કરવાનું મેં યોગ્ય ધાર્યું છે.

ઝોગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં નેપોલિયન બોનાપાર્ટની ચઢાઈએથી ડેન્માર્ક દેશ તદ્દન તૂટી ગયો હતો. ખેતીવાડી છેક ભાંગી ગઈ હતી, અને ગાયો વિગેરે ખેતીનાં જન-વર હલકી પ્રતનાં થઈ ગયાં હતાં. વળી સન ૧૮૬૦ પછી પ્રશિયા તથા ઓસ્ટ્રિયા સાથે લઢાઈ થઈ તેમાં ડેન્માર્ક પોતાના બે ક્ષણદુષ અને સુંદર પ્રાન્તો ખોયા. જે ભાગ બાકી રહ્યો તે પાણીથી બોળાણમાં ગયેલો હોવાથી, ખેતી કરવા લાયક સારો ભાગ ઘોડોળ રહ્યો હતો. વળી સન ૧૮૭૦ ના અરસામાં અનાજના ભાવ ખેતી ગયા; અને મુખ્ય પાક અનાજનો હોવાથી ખેડૂતો તદ્દન પાવમાલ થઈ ગયા. આવા સુસ્થિત પ્રસંગમાં ખેતીવાડી સંબંધીનાં જુદાં જુદાં કામ માટે સહકારી મંડળીઓ રચાવી ખેતીવાડીના ઉદ્યોગને ખીલવી ડેન્માર્કના ખેડૂતોએ પોતાની આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે, ખેતીવાડીની પાવ-માલીને લીધે ખેડૂતોની અને એકંદર દેશની જે ગંભીર સ્થિતિ થઈ હતી, તે આ ચોજનાથી અટકી; એટલુંજ નહિ પણ ઘણી મુધરી છે, અને હવે એ દેશમાં જ્યાં ત્યાં આળાદી જોવામાં આવે છે.

ખેતીવાડીને લગતા જુદાં જુદાં ઉદ્યોગો માટે જુદી જુદી મંડળીઓ સહકારીને ધોરણે ડેન્માર્કમાં રચાવત કરવામાં આવી છે. કોઈ પણ પ્રસંગે એકત્ર થઈ કામ કરવાની જરૂર જણાય અગર એકત્ર થઈ કામ કરવાથી અરસપરસ કાપદો મળવાનો સબબ હોય, ત્યાં ડેન્માર્કના લોકો પોતાની ધમ્મિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાને તરતજ એકઠા થઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે દરેક મંડળી પોતાનો હેતુ પાર પાડવા સ્વતંત્ર રીતે કામ કરે છે અને જુદા જુદા હેતુ માટે જુદી જુદી મંડળીઓ હોય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જે એક કરતાં વધારે બાબ-તોમાં પોતાનું હિત રહેલું હોય તે ખેડૂત એક કરતાં વધારે મંડળોમાં દાખલ થાય છે. આવી રીતે એક માણસ જુદી જુદી દસ અગર તે ઉપરાંત સહકારી મંડળીઓમાં સભા-સ હોવાના દાખલા મળી આવે છે.

૫ ડેન્માર્કના મુખ્ય ઉદ્યોગ માખણ, ઈંડાં, અને હુકરનું માંસ છે; અને તેનો કંટોડો રૂપિયાનો એ માલ પરદેશ જાય છે. સહકારી તાલ દાખલ કરી એ કાંઈ મંડળોમાં માખ-તણે ઉદ્યોગ ડેન્માર્કના લોકોએ છેલ્લાં ૫૫૦૦, ત્રીસ વર્ષમાં ઘણાં જ જતાવવાના કારખાતાં. ખીલબ્યા છે અને તેના દાખલાનું ઇટાલી, જર્મની, ઓસ્ટ્રિયા, સ્વિટ-ઝિટન અને યુરોપના બીજા દેશોમાં અગ્રકરણ થયેલું છે.

પ્રથમ જે માખણ પરદેશ રવાના કરવામાં આવતું, તે એકજ જાતનું નહતાં જૂદા જૂદા માખણનું મિશ્રણ હતું. જૂદાં જૂદાં ખેડૂતો તે પોતાને ધેર બનાવતા અને પછી તે વેપારી ખરીદી એકઠું કરતાં આથી સ્વચ્છતાપર પુરતુ ધ્યાન આપવામાં આવતું નહીં. તાજું તથા વાણી માંખણ મેથું કરવામાં આવતું. આવી રીતે જૂદા જૂદા ખેડૂતોએ બનાવેલા માખણનું ગ્રિફીંગ કરી પરદેશ મોકલવામાં આવતું તેથી તે વેચાણ શખનાર સંતુષ્ટ થતા નહીં તેથી કિંમત કમી ઉપજતી; એટલુંજ નહીં પણ દરેક ખેડૂતને પોતાનું માખણ જૂદું જતાવવાથી અર્થ વધારે થતો, અને તેથી નફો ઘોડો રહેતો. દરેક ખેડૂતને ધેર માખણ

બનાવવાને બદલે ગામના ઘણા ખેડૂતો ભેગા મળી પોતાનું કારખાનું કાઢે અને ત્યાં પોતાનું દૂધ મોકલી મળ્યાં આઈ માખણ કરાવે તો માખણ એક સરખું અને સાઈ થાય, તેમ ખર્ચ પણ કમી લાગે, તેવા વિચારથી સન ૧૮૮૨ માં પહેલવહેલું સરકારી માખણ બનાવવાનું કારખાનું કાઢવામાં આવ્યું. આના દાખલાથી પાછળથી એવાં બીજાં ઘણાં કારખાનાં ઉઘડ્યાં, અને હાલ નાનાં ગામડામાં પણ ઓછામાં ઓછું એક માખણ બનાવવાનું કારખાનું ભેવામાં આવે છે. રાઈડર હેર્ગ “રૂલ ડેન્માર્ક” નામના પોતાના પુસ્તકમાં “ટ્રીફલિયમ ડેપરી” નામથી ઓળખાતા આવા એક કારખાનાનું વર્ણન આપે છે, તે જાણવા જેનું લાગવાથી આ નીચે તેનું દુંકું વર્ણન આપવામાં આવે છે.

આ કારખાનું ખેડૂતોએ મળ્યારી મુડી કાઢી બંધાવેલું છે, અને તેથી હાલની કિંમત છ લાખ રૂપિયાની છે. તેમની ૧૨૦૦૦ ગાયોનું દૂધ ત્યાં દરરોજ આવે છે. દરેક ખેડૂત ગાયો દોઢી દૂધ પોતાના આંગણમાં સીતબંધ ડાળા ભરી મૂકે છે. કારખાનાનાં ગાડાં ત્યાંથી તે ડાળા ઉઠાવી કારખાને લઈ જાય છે ત્યાં તે તોડવામાં આવે છે, અને જેનું જેટલું દૂધ આવ્યું હોય, તેને ખાતે તેની દરાવેલી કિમત જમા કરવામાં આવે છે. ખાલી ડાળા બરાબર સાફ કરી કારખાના તરફથી જેને તેને ઘેર પહોંચાડવામાં આવે છે; અને જેના તેના મોકલેલા દૂધના વરાડે પીતેલું દૂધ (સ્કીમ્ડ મિલ્ક) તેને ત્યાં પરત મોકલે છે. આ દૂધ ડુકરોને પાવામાં આવે છે. તેથી તે પુછ થાય છે દરેક ભાગદાર તરફથી કારખાનામાં આવતા દૂધની તપાસણી પખવાડીઆમાં ત્રણ વખત થાય છે, અને જે તેમાં ચરખીનો ભાગ કમી માણુમ પડે તો ઢોરના ખોરાક તરફ વધારે લક્ષ આપવા સૂચના કરવામાં આવે છે. બધા દૂધને સાથે પીલી મલાઈ જુદી કાઢવામાં આવે છે; અને મલાઈમાંથી શાસ્ત્રીય રીતે માખણ બનાવી તેની પેટીઓ તથા ડાળા ભરી પરદેશ મોકલવામાં આવે છે. મલાઈ કાઢી લીધા પછી જે પીતેલું દૂધ રહે તે ભાગીદારોને ત્યાં તેમના ભાગના વરાડે મોકલતાં બાકી રહે તેનું પત્તીર બનાવવામાં આવે છે, અને તે પણ પરદેશ ડાળા ભરી મોકલવામાં આવે છે. આથી રીતે ચાલતા સરકારી કારખાનામાં જે નફો રહે તેમાંથી ઘસારા ખર્ચ માટે રકમ અલગ કરી બાકીની ભાગદારોને વહેંચી આપવામાં આવે છે. આથી ખેડૂતોને દૂધની કિંમત તેમજ તેમાંથી બનાવેલા માખણના વેચાણનો નફો મળે છે. અને પોતાની ગાયો સાચવવા તથા દોહવા શિવાય બીજી કાંઈ તકલીફ પડતી નથી.

૬ માખણ બનાવવાનાં સહકારી કારખાનાં સ્થાપન થયા પછી ડુકરનું માંસ તૈયાર કરવાનાં સહકારી કારખાના સ્થાપવામાં આવ્યાં. પહેલાં ખેડૂત લોકો ડુકરનું માંસ તૈયાર પોતાના ડુકર કસાઈને છુટક છુટક વેચતા, આથી તેમને બરાબર ધરનારાં સહકારી કિંમત મળતી નહીં, અને જનાવર વેચવા માટે બજારમાં ફેરા ખાવામાં ઘણો વખત જતો. આ તકલીફ મટાડવા માટે સન ૧૮૮૭માં ડુકરનું માંસ તૈયાર કરવાનું પહેલવહેલું સહકારી કારખાનું ઉઘાડવામાં આવ્યું. આ કારખાનાથી ખેડૂતોને એટલો બધો ફાયદો જણાયો કે, એક પછી એક એવાં ઘણાં કારખાના ઉઘાડવામાં આવ્યાં કાપવા માટે તૈયાર થએલા ડુકરો ખેડૂતો પોતાના સહકારી કારખાનામાં મોકલે છે, અને ત્યાં તેની બજારબાવ પ્રમાણે કિંમત જેને તેને

છે. મુખ્ય મંડળ પોતાના તરફ આવી રીતે સ્થાનિક નાની મંડળીઓ તરફથી અંદાજ આપ્યા હોય, તેનું એકંદર કરી માલ જયાબંધ ખરીદ કરે છે. અને જે તે મંડળી તરફ તેની માગણી પ્રમાણે માલ મેલવી આપે છે. મોટા જયામાં માલ ખરીદ કરવાથી તે કિશ્મત અને સારો મળે છે. અને રેલ્વે નુર વગેરે ખરાબત ખર્ચ પણ ઓછું થાય છે. આવીજ રીતે માલ વેચવાનો હોય તે છુટક છુટક ન વેચતાં, એકઠો કરી સ્થાનિક મંડળી કે મુખ્ય મંડળ મારફતે વેચવામાં આવે છે, તેથી તેનો ભાવ સારો મળે છે. વળી પ્રત્યેક ઇસિમને માલ છુટો છુટો વેચતાં જે મહેનત લેવી પડે તથા વખત ગુમાવવો પડે તે બચે છે.

૧૦ સહકારી ધોરણે મંડળો સ્થાપી માલ તૈયાર કરવાથી ડેન્માર્કના લોકોને કેટલો બધો ફાયદો થયો છે, તેનો માત્ર એક દાખલો અત્રે જણાવવો બસ મેકન થઈ કામ કરવાથી થશે. સન ૧૮૮૨ પહેલાં જ્યારે દરેક નાનો ખેડૂત પોતાની ગાયોના ચરેલા ફાયદા દૂધનું માખણ પોતે ઘેર બનાવતો ત્યારે તેના માખણની કિંમત જે ઉપજતી તેના કરતાં ઘણા ખેડૂતો એકઠા મળી જયાબંધ માખણ બનાવવાથી ૩૩ ટકા વધારે ઉપજવા લાગી છે; અને બીજા વર્ગનું ત્રીજા વર્ગનું એવા હલકા નામથી ડેન્માર્કનું જે માખણ વેપારી મંડળમાં પહેલાં ઓળખાતું તે બંધ થઈ ડેન્માર્કનું બધું માખણ પહેલાં વર્ગનું ગણાવા લાગ્યું છે.

૧૧. ઈંગ્લેન્ડ ઉત્પન્ન કરનાર મરઘાંની જાત સુધારવા તથા તેમની ઈંગ્લેન્ડ પેદાસ વધારવા ડેન્માર્કમાં મરઘાંની મંડળીઓ પણ ઘણી સ્થપાઈ છે. કેટલીક મરઘાં ઉછેરવાની સદ મંડળીઓમાં જેથી ત્રણ હજાર સુધી સભાસદ હોય છે. આ મંડળીઓ કારી મંડળીઓ આપસઆપસમાં ઉધરાણું કરી તથા સરકારની મદદ લઈ મરઘાંના સંરંધમાં શાસ્ત્રીયજ્ઞાન ધરાવનારા નોકરો રાખે છે. તેઓ ગામે ગામ જઈ ખેડૂતોમાં આપણો આપે છે તથા પોતાના મરઘાંની જાત સુધારવા તેમને સમજ આપે છે. વળી સારી જાતનાં મરઘાં બીજા દેશમાં યતાં હોય ત્યાંથી મંગાવી આ મંડળીઓ ખેડૂતોને વહેંચે છે જૂઠા જૂઠા દેશમાં મરઘાંની જાત સુધારવા શા ઈલાજ લેવાય છે, તે જોવા ઉત્સાહી પુરુષોને મદદ આપી પરદેશ મોકલવામાં આવે છે. આ લોકો પરદેશમાં માહિતી મેળવી આવ્યા પછી તેનો લાભ પોતાના દેશના ખેડૂતોને આપે છે. આવી રીતે ખેડૂતોમાં શાસ્ત્રીયજ્ઞાન વધારવા સહાયકારી ધોરણે તજવીજ ચાલે છે.

૧૨. ઢોર એ ખેડૂતને પોતાનો ધંધો કરવાને મુખ્ય સાધન છે. રોગ વગેરે કારણથી ઢોર મરી જાય છે, સારે ખેડૂત લાચાર બની જાય છે, અને નવું ઢોરના વિમા ઉતાર- જાનવર ખરીદવા બારે બાજ આપી તેને ટરજ કાઢવું પડે છે. બારે નારી સહકારી મંડ- વાજ આપતાં પણ નવું ઢોર ખરીદવા તેને પૈસા ન મળે તો તે તદ્દન જીએ તુટી જાય છે. આના પ્રત્યક્ષ દાખલા આપણે આ દેશમાં ગામેગામ જોઈએ છીએ. ખેડૂતને આવી સુસ્કેલીમાંથી બચાવવા ઢોરનો વિમા ઉતારનારી, સહકારી મંડળી ડેન્માર્કમાં પહેલવહેલી ઉભી થઈ હતી હાલમાં એ દેશમાં ઢોરનો વિમા ઉતારનારી એક હજાર ઉપરાંત સહકારી મંડળીઓ છે; અને તે ધોડા, ગાય, બ-

કરાં, ઘેટાં, હુકર વગેરે ખેડુતના જનવરોના વિમા ઉતારે છે, અને પોતાના નિયમોને અનુસરી મુલતે જુજ રકમ લઈ ઠરાવેલી રકમ દોરનું મરણ થતાં માલીફને આપે છે. પોતાની મંડળીમાંથી વિમાના પૈસા મળવાથી ખેડુત નવીન દોર લાવી પોતાનો ધંધો હમેશ પ્રમાણે ચલાવી શકે છે અને તેથી હમેશ સારી સ્થિતિમાં રહે છે.

૧૩. એવીજ રીતે દોરની જાત સુધારનાર મંડળીઓ પણ સ્થાપિત થઈ છે, અને તે ગાયોની જાત કેમ સુધરે તથા દૂધ શાથી વધારે આપે એ વગેરે દોરની જાત સુધારનારી બાબત તજવીજ કરે છે. સન ૧૯૦૯ માં એવી મંડળીઓ લગભગ મંડળીઓ. એ હજાર જેટલી હતી. સ્થાનિક નાની નાની મંડળીઓ ઉપર “કે. ટ્રોલ સોસાયટી” એટલે કે દેખરેખ રાખનાર તથા સલાહકાર મંડળો સ્થાપવામાં આવ્યા છે. આ મંડળો પોતાના સભાસદોની પ્રત્યેક ગાય કેટલું દૂધ આપે છે, તેના દૂધમાં ચરખીનો ભાગ કેટલો છે; આધેલા ખોરાક અને દીધેલા દૂધનું પ્રમાણ કેટલું આવે છે, એ વગેરે બાબત ચોક્કસ હિસાબ રાખી અવલોકન કરે છે; અને જે ગાયનકારક દૂધ આપતી ન હોય તે કાઢી નાખવા સલાહ આપે છે. આવી કેટલાક સોસાયટી પહેલવહેલી સને ૧૮૯૫ માં સ્થાપવામાં આવી હતી. સને ૧૯૦૯ માં તેની સંખ્યા ૫૧૯ જેટલી થઈ હતી. સને ૧૯૦૭ માં જ ગાયો આવી સોસાયટીની દેખરેખ નીચે હતી, તેના વાર્ષિક દૂધની સરેરાસ ૫૭૫૬ રતલ આવી હતી. એથી ઉલટ જે ગાયો દેખરેખ નીચે નહોતી, તેના દૂધની સરેરાસ દર ગાય દાંઠ ૫૧૨૦ પૌંડ આવી હતી. આ પ્રમાણે દેખરેખ રાખનારી મંડળીઓ સ્થાપવાથી દર ગાયદાંઠ ૬૩૬ પૌંડ દુધનો વધારો થયો છે બીજા શબ્દોમાં બોલીએ તો દેખરેખવાળી ગાય, દેખરેખ વગરની ગાયના કરતાં કે દુધ વધારે આપે છે. દેખરેખ રાખનાર મંડળ પોતાના તરફથી પ્રતિષ્ઠાને રાખી તેમની પાસે સભાસદોની ગાયો પખવાડીઆમાં એક વખત તપાસાવે છે, અને તેને કેવો ખોરાક આપતો એ વિષે સલાહ આપે છે.

૧૪. આપણા દેશમાં મધમાખો જંગલમાં પોતાની મેળે મધ બનાવે છે અને વાઘરી વગેરે લોકો તે લાવી વેચે છે. આ શિવાય મધ બનાવવાને માટે મધમાંખીઓ સખનારી ખીંછ કૃત્રિમ તજવીજ થતી નથી. પણ કેન્નાર્ક વગેરે યુરોપમાંડના મંડળીઓ. દેશમાં મધ બનાવવા માટે મધમાંખીઓ ઉછેરી તેમની પાસે મધ બનાવવાનો ઉદ્યોગ ધણો આવે છે. કેન્નાર્કમાં આવી મંડળીઓ ૬૯ ઉપરાંત સ્થાપાઈ ચુકી છે, અને તેમાં પાંચ હજાર ઉપરાંત સભાસદો છે. આ નાની નાની સ્થાનિક મંડળીઓ એકઠાં જોડાઈ એક મુખ્ય મંડળ સ્થાપ્યું છે. આ મુખ્ય મંડળ પ્રયોગો કરે છે, વખતો વખત પ્રદર્શન-ખરે છે, બાપણો આપવાની જોડણી કરે છે, અને “બી ઈપર્સ જર્નલ” નામનું એક ચોપાનીયું કાઢે છે. આ પ્રમાણે મધમાંખીઓને ઉછેરવાના તથા મધ બનાવવાના ઉદ્યોગની ખીંચવણી માટે જે ધ્યાન લેવા જોઈએ તે અન્યોઅન્ય સહાય કરવાના તત્વો ઉપર મંડળીઓ કાઢી લેવામાં આવે છે.

૧૫. હેવામાં હેવા મળેલા આંકડા પ્રમાણે કેન્નાર્કમાં મુખ્ય સહકારી મંડળીઓ નીચે પ્રમાણે છે.—

અનુક્રમ નંબર	મંડળીનો પ્રકાર.	મંડળીઓની સંખ્યા.	મંડળીમાં સમા-સહોની સંખ્યા.	શેરો.
૧	૨	૩	૪	૫
૧	માંખણ બનાવનારી.	૧૧૫૭	૧,૫૭,૦૦૦	
૨	કુકરનું માંસ બનાવનારી	૩૪	૮૫,૦૦૦	
૩	ખેતી ઉપયોગી ચીજો ખરીદનારી.	૧૫	૭૦,૦૦૦	
૪	ઢોર વેચનારી.	૮,૪૦૦	
૫	છડા વેચનારી.	૫૨,૦૦૦	
૬	ધોડા ઉઠેરનારી.	૨૭૦	૨૧,૫૦૦	
૭	ઢોર ઉઠેરનારી	૧૨૬૦	૩૧,૩૦૦	
૮	કુકર ઉઠેરનારી	૨૫૩	૬,૪૩૦	
૯	ધેટા ઉઠેરનારી	૧૦૨	૮૫૦	
૧૦	દેખરેખરાખનાર તથા સવાહ આપનાર (કંટ્રોલ) મંડળીઓ.	૫૧૮	૧૨,૦૦૦	

૧૬. માત્ર ખેતીવાડી કરનારા લોકોએ પોતાનો ધંધો ખીલવવા સહકારી મંડળીઓ સ્થાપી છે. એટલું જ નહીં પણ મજૂરોએ પણ પોતાનાં મંડળ સ્થાપી છે. આ મંડળોનો હેતુ તેનો ધરસસાર સુધારવાનો, કરકસર કરી મંડળ દ્રવ્ય સંગ્રહ કરવાને ઉત્તેજન આપવાનો અને એવી બીજી બાબતોમાં તેમની સ્થિતિ સુધારવાનો હોય છે. પોતાનો હેતુ પાર પાડવા તેઓ સમાજો બોલાવે છે, બાપણો આપે છે, સેવિંગ બેંકો ઉઘાડે છે, અને તંગીમાં આવેલા સમાસહોને કામ જોધી આપે છે. નાની મંડળીઓ પોતાના જગ્યાની એક મોટી મંડળી સ્થાપે છે, અને આવી મોટી મંડળીઓ મળી એક મોટું મંડળ યાવ છે. આવી રીતે આખા દેશના મજૂરો એકઠર જોડાવવાથી તેમની એક્યતા વધે છે, અને તેમનું હિત સચવાય છે.

૧૭ આવી રીતે સહકારી મંડળીઓ રચવાયાથી ડે-માર્કેની આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો

ફેરફાર થઈ ગયો છે, અને તેની સ્થિતિ ઘણી સુધરી ગઈ છે. કેન્દ્ર-ખીલ દેશોમાં સહકારી કેન્દ્ર અનુકરણ કરીને તથા ઈતર રીતે સુરોપના ખીલ દેશોમાં પણ મંડળીઓ સ્થાપવા 'ખેડીવાડીનો ઉપયોગ ખીલવવા તથા 'ખેડુતોની સ્થિતિ સુધારવા મં-યથેલી તત્ત્વોનો. ડળીઓ સ્થાપવામાં આવી છે. જર્મનીમાં રસાયણી ખાતરો, જન-વરોને ખોરાક તરીકે આપવાની ઓળો, સાંચાકામ, જોગ્ગર વગેરે એકત્ર થઈ ખરીદવા માટે ખેડુતોએ સહકારી મંડળીઓ કાઢેલી છે. બીટ રૂટમાંથી ખાંડ કાઢવા માટે ખેડુતોએ સહકારી ધોરણે મોટાં કારખાનાં ઉધાર્યાં છે. ખારખોળ જમીન સુધારવા તથા કાંસ અને નહેરો કાઢવા પણ ખેડુતોએ પોતાનાં સહકારી મંડળો સ્થાપી તત્ત્વો જ કરી લીધી છે. રાજ્ય તરફથી થએલી ખેતીવાડી સંબંધી કેળવણીની કેળવણીની સંપૂર્ણ યોજનાથી, અને ખેડુતોની જૂદા જૂદા પ્રકારની સહાયકારી મંડળીઓથી જર્મનીના ખેડુતોની સ્થિતિ ઘણી સુધરી ગઈ છે, અને તેથી આખા દેશને મોટા ફાયદો થયો છે.

ફ્રાન્સમાં ખીલ સહકારી મંડળીઓ ઉપરાંત ત્રીતીથોડા, તીડ વગેરે જીવોના ઉપદ્રવથી પાકનું રક્ષણ કરવા ખેડુતોએ સહકારી મંડળીઓ સ્થાપી છે; વળી હીમથી પાકનું રક્ષણ કરવા માટે પણ મંડળીઓ સ્થાપી છે. એજ પ્રમાણે ખેડુતોના ઘરોનો વિશેષ ઉતારવા માટે પણ મંડળીઓ સ્થાપાઈ છે. વળી ખેડુતોને અડચણ પ્રસંગે મદદ કરવાની મંડળીઓ પણ સ્થાપવામાં આવી છે. આ મંડળીઓએ એવી જોડવણી રાખી છે કે, તેમાંનો કોઈ ગરીબ સભાસદ માંદો થાય અથવા તેને કોઈ અકસ્માતથી નુકસાન થાય ત્યારે બીજા સભાસદો વારાફરતી તેના ખેતરમાં જઈ એક એક દિવસનું કામ કરે છે. બીજી કેટલીક મંડળીઓએ પૈસા એકઠા કરી પોતાના સભાસદોને જરૂર વખતે વૈદ્યકીય મદદ અથવા નાણાંની મદદ આપવા જોડવણી કરી છે. કેટલીક મંડળીઓએ સભાસદ ધરગ થાય, ત્યારે તેમને પેન્સન આપવાની જોડવણી કરી છે. કેટલીક મંડળીઓએ સભાસદોનાં માખાંપ વગરનાં પ્રાકરોનું પોષણ આપવાની જોડવણી કરી છે. આ ઉપરથી જુદા જુદા હેતુ પાર પડવા માટે લાંબા લોકો વા ઉત્સાહથી એકત્ર થઈ મંડળીઓ સ્થાપી કામ કરે છે, તે જણાઈ આવે છે.

બેલજીયમ દેશમાં સરકાર તથા 'ધર્મશુદ્ધિ'ના પ્રયાસથી ખેતીવાડીને સંબંધ કરતી દરેક બાબતમાં ઘણા પ્રકારની સહકારી મંડળીઓ ઉભી થઈ છે, આ મંડળીઓ સ્થાપવામાં મુખ્ય બે તત્ત્વો ધ્યાનમાં રાખેલાં છે.

(૧) દરેક નાના ગામવાર મંડળી-સ્થાપવી, અને આવી ઘણી મંડળીઓ મુખ્ય મંડળ સાથે જોડવી; (૨) સ્થાનિક મંડળીઓને પૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર રાખવી, અને મુખ્ય મંડળે તેમને સલાહ અને મદદ આપવી. આથી રીતે ખેતીવાડીને સંબંધ કરતી બાબતોમાં સંકટ સહકારી મંડળીઓ સ્થાપી એ દેશના ખેડુતો થોડા મંદ વધારે પાક નીપજવવા લાગ્યા છે, અને પોતાની સ્થિતિ તેમણે છેલ્લા પંદર વીસ વર્ષમાં ઘણી સુધારી લીધી છે.

સન ૧૮૭૦ ના અરસામાં ઈટાલીની ખેતી સંબંધી સ્થિતિ ઘણી ખરાબ હતી. ખેડુતો શાકુકારના દેવામાં દટાઈ ગયા હતા. સરકારનો ધારો તથા શાકુકારનું કરજ નહીં આપી

શક્યાથી ખેડૂતોની માલમિલક હરાજ કરી નાંખવામાં આવતી, આથી ઘણી જમીન પડતરમાં જવા લાગી અને ધંધા વગરના લોકો ગામડામાંથી શહેરમાં બસાવવા લાગ્યા, અગર પરદેશ જવા લાગ્યા. આવી વખતે કેટલીક દીર્ઘદલીવાળા પરોપકારી પુરુષોને એવો વિચાર મુઝયો કે દેશને આબાદ કરવો હોય તો ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવી જોઈએ અને રસાયણી યાત્રની મદદથી શોધી કાઢેલાં ખાતરો તથા સુધરેલી દબ્બનાં ઓળરો વાપરવાં જોઈએ, પણ આ કામને માટે પૈસા કેવી રીતે મેળવવા તે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો. તેનો ફરજો તેમણે એવી રીતે કાઢ્યો કે લોકોને કરકસર કરવા હતેજન આપવું, અને એમ કરવાથી તેમની કમાઈમાંથી જે પૈસો બચે તે એક પેઢીમાં રાખી તેમાંથી ખેડૂતોને વાજબી દરથી પૈસા ધીરવા અને ખચત કરીને થાપણ મુકનારને મુકર કરેલા દરથી વ્યાજ આપવું. ખેડૂતોને કરજે પૈસા મળવા સવડ થયા પછી ઓછા ખર્ચે ખેતીવાડીની જરૂરિયાત ચીજો પૂરી પાડવા મંડળીઓ રચાંપવામાં આવી ખેતીવાડીના શાસ્ત્રીયગાનનો ફેલાવો કરવા ખેતીવાડીના નિષ્ણાત માણસોને સુધરેલી રીતની ખેતીવાડીનું શિક્ષણ આપવા માટે રાખી ફરતા રાખવામાં આવ્યા. આથી વધારે જમીન ખેડાણમાં આવવાની સાથે ખાતર, સાંચાકામ વગેરેની મદદથી પાક ધણો વધ્યો છે અને ખેડૂતોની સ્થિતિમાં ઘણો સુધારો થયો છે.

હોલ્લાંડ દેશમાં અમેરિકા વગેરે પરદેશોની હરિશાકને લીધે ખેતીવાડીની સ્થિતિ સન ૧૮૮૦ ના અરસામાં ઘણી નબળી થઈ હતી. તે સુધારવા કેવા ઇલાજ લેવા એ બદલ એક કમિશન નિમી તપાસ કરાવ્યા પછી સરકાર એવા નિશ્ચય ઉપર આવી હતી કે, સરકાર મદદ તથા ખેડૂતોની જન મદદ એ બંનેનો ઉપયોગ થાય, તોજ સુધારો થાય. આ ઉપરથી સરકારે ખેતીવાડી ગર્બધે કેળવણી આપવા માટે એક ખાતું રચાપી તેની મારફતે લોકોને ખેતીને લગતું ખાસ શિક્ષણ આપવા માટે તજવીજ કરી. સરકારે પોતાની ફરજ ઉપાડી લીધી તેમ ખેડૂતોએ પણ સહકારી મંડળીઓ રચાપી ખેતીનો પાક વધારે ફાયદાકારક રીતે કેવી રીતે વેચવો, જોઈતો માલ કિફાયને કેમ મેળવવો, દોરની જનત કેમ સુધારવી, પોતાના માલની પ્રતિષ્ઠા કેમ વધારવી, વગેરે બાજતો વિષે તજવીજ કરી. ઉદાહરણ તરીકે સહકારી માખણ બનાવનાર મંડળ માલની સ્વચ્છતા બદલ ખાત્રી કરી તે ઉપર મંડળીની છાપ મારે છે, અને દેશના બજારોમાં પોતાના માલની સારી છાપ પાડે છે.

માલ તૈયાર કરનારાની સહકારી મંડળી માલ વેચવા કાઢતાં પહેલાં નિષ્ણાત માણસો પાસે તે તપાસાવે છે અને જે માલ મુકર કરેલા ધોરણ કરતાં હલકો માલુમ પડે તે પાછો કાઢે છે. અને ધોરણ પ્રમાણે હોય તે પસાર કરી તે ઉપર મંડળીનું નિશાન કરાવે છે. આ પ્રમાણે ઈર્ષા પછી મંડળીની દુકાનમાં તે માલ હરરાજથી વેચવામાં આવે છે. હરરાજ કરનાર સાધારણ રીતે તે રચાનિક મંડળના પ્રમુખ હોય છે. વેચાણ મુકર કરેલા દિવસે કરવામાં આવે છે. અને માલ લેવા નજીકના શહેરોમાંથી વેપારીઓ તથા તેમના આડતિયા આવે છે. વેચેલા માલના પૈસા રોકડા લેવામાં આવે છે. ફક્ત થોડી કમિશનની રકમ કાઢી ઘણ સમાસદોને તેમના માલના પ્રમાણમાં ઉપજેલા પૈસા વહેંચી આપવામાં આવે છે. આવી રીતે જુદા જુદા માલ માટે સહકારી મંડળો રચાપવામાં આવ્યા છે અને તે પોતાના સમાસદોનો માલ એક જગેએ એકઠો કરી સારો દોવા વિષે ખાત્રી કરી જથ્થાબંધ વેચે છે,

આથી કરીને માલ વેચનારને સારી કિંમત મળે છે. વેચાણ બેનારને જીદી જીદી જગોએ આપડું ન પડતાં એક જગોએ જથ્થાબંધ માલ મળે છે અને રેલ્વેમાં એક ટેકાણેથી જથ્થાબંધ માલ ચલાવવાની સવડ થવાથી ખાડામાં પણ કિંમત પડે છે.

દંડરી દેશમાં માલ વેચવા માટે ખેડુતોએ સહકારી મંડળીઓ સ્થાપી છે. તે ધણી બોધકારક છે. કયો માલ કયા જગરમાં સારા ભાવથી વેચાશે, તેમજ તેલાવવા પેક કરવા અને પરદેશ રવાના કરવા સંબંધી પોતાના સમાસદોને આ મંડળીઓ ઉપયોગી સૂચનાઓ આપી છે. પોતાના સમાસદોને માલ એકઠો કરીને સામગ્રી વેચવામાટે અને તેમને જોઈતા માલ એકઠો ખરીદવા માટે શેકડો મંડળીઓ એ દેશમાં ઉભી કરવામાં આવી છે. પહેલાં ખેડુતો પોતપોતાનો માલ છુટો છુટો વેચતા ત્યારે તેમને ધણી ગેરફાયદા થતા. માલ ખરીદ કરનાર એકમંથી કરી કિંમત ચડવા દેતા નહોં અને મરજીમાં આવે તે ભાવે માલ પડાવી લેતા. આવી એકસંખી તોડવા તથા નુકસાનમાંથી બચવા ખેડુતોએ સહકારી મંડળીઓએ રેલ્વે નજીક સવડ પડતી જગાએ પોતાની વખારો ખાંધી છે. આ વખારોમાં તેના સમાસદો માલ મોકલે છે, ત્યાં તે એકઠો કરવામાં આવે છે અને સારો ભાવ આવે ત્યાં સુધી જાખી મુકવામાં આવે છે. આથી જથ્થાબંધ માલ રાખનારાઓને પણ એકંદર જથ્થાબંધ માલ મળવાની અને રેલ્વેમાં કમી બાડે જથ્થાબંધ મોકલવાની સવડ થઈ છે વખારમાં ખેડુતો માલ કોઈ વખત વધારે વખત શેકાઈ રહે તો તેમને પૈસાની તંગી પડે નહોં. તેટલા માટે માલના પ્રમાણમાં તેમને પૈસા ધીરવાની જોઈવળ પણ કરવામાં આવી છે. આથી ખેડુતો પોતાનો માલ જલદી કાઢી નાંખવા ઇતેગર ન રહેતાં સારો ભાવ આવે ત્યાં સુધી નિરાંતે બેસી રહે છે, અને આખરે જ્યારે માલ વેચાય છે ત્યારે વેચનાર તથા ખરીદનાર બંનેને ફાયદો થાય છે.

સ્વીડન અને નોર્વેમાં ડેન્માર્કને ધીરણે ખેતીવાડીનાં સહકારી મંડળો સ્થાપવામાં ખરાબર અનુકરણ કરવામાં આવ્યું છે. સહકારી માખણ બનાવવાનાં કારખાનાં, ખેતીવાડીની મીઠો ખરીદ કરનારી મંડળીઓ, દોરની જાત સુધારનારી મંડળીઓ છાંં-એકઠાં કરનારી અને વેચનારી મંડળીઓ અને એવાજ પ્રકારની બીજી ઘણીજ મંડળીઓ એ દેશમાં સ્થાપન કરવામાં આવી છે. આ મંડળોથી ખેતીના માલ તૈયાર કરવાનું ખર્ચ કમી થયું છે અને તૈયાર થએલા માલની વધારે કિંમત ઉપજે છે. આ શિવાય બીજી કેટલીક મંડળીઓ વખતોવખત પ્રદર્શન ભરે છે, પરદેશથી સારી જાતનાં દોર લાવે છે, અને તે હરરાજ કરી ખેડુતોને વેચે છે અગર દોરની જોલાદ સુધારવા તેમને જીદી જીદી જગોએ રાખે છે.

ફિન્લેન્ડ દેશ પૂરેપૂરું ખંડમાં રૂશિયાની છેક ઉત્તરે આવેલો છે. તેમાં મુખ્ય પાક બાવડાનો થતો; પણ સન ૧૮૮૦ પછી રૂશિયામાંથી જથ્થાબંધ બાવડો (નાગલી) આવવા લાગ્યો. તેથી તેની કિંમત ધીરે ધીરે, પણ આથી કિંમત ન હારતાં તેમ બાવડાના વખતથી આલતા આવેલા નફા વગરના નાગલીના વાવેતરમાં જારી ન રહેતાં ફિન્લેન્ડના લોકોએ સુજનાનનું જીવંજ સાધન શોધી કાઢ્યું. ઇંગ્લાંડ સાથે ડેન્માર્કનો માખણનો વેપાર

વધતો જતો હતો, તે ઉપરથી તેમને વિચાર થયો કે આપણે પણ ઉત્પાદક સાથે માખ-
ણનો વેપાર કેમ ન કરીએ. આ ઉપરથી તેમણે નાગણીનું નકા વગરનું વાવેતર કરવાનું
છોડી દઈ તેને બદલે મોટી સંખ્યામાં દોર રાખી તેમને માટે સારો ચારો પેદા કરી
તેમના દૂધનું માખણ બનાવી પરદેશ ખાતે મોકલવાનો કસાવ કર્યો; અને તે અમલમાં
લાવવા કેન્ગારોના જેવાં માખણ બનાવવાનાં સહકારી કારખાનાં ઉઘાડ્યાં. ફિન્લાંડની પાઠ-
શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના દેશની ખેતીવાડી ખીલવવા જે તજવીજ કરી છે, તે
અનુકરણીય છે. સન ૧૮૯૫ માં હેલ્સિંગ્લોર્મ યુનીવર્સીટીના ગ્રેફેસર ખેતીવાડીની સહ-
કારી મંડળીએ સ્થાપવા કેટલાંક માખણ આપ્યાં હતાં. આ માખણો સાંભળવા પાઠશાળાના
વિદ્યાર્થીઓ જતા અને એક ચિતથી સાંભળતાં. ખેતીવાડી મંબંધી અને ખેતીવાડીની સહ-
કારી મંડળ સંબંધી જે જે પુસ્તક મળી આવતાં તે તેઓ ઉત્સાહથી વાંચતા. પાઠશાળાની
રમમાં તેઓ ઘેર જતા સારે ખેતીવાડીનાં સહકારી મંડળો સ્થાપવા પ્રયત્ન કરતા. પોતાના
પ્રિય દેશને પાયમાલીમાંથી બચાવવા ખાતર, તેનાં કુદરતી આર્થિક સાધનોની ખીલવણી
કરવી અને લોકોમાં એકસંધી વધારવી એજ ઉત્તમ માર્ગ છે, એમ તેઓ સમજ્યા અને
તે વિચારો લોકોમાં તેમણે ફાલ્યા. પછી બીજા વધારે પુખ્ત અને સુધરેલા વિચારવાળા
લોકો તેમને મળ્યા, વર્તમાનપત્ર ચોપાનીઆ તથા પુસ્તકોદ્ધાર આ વિષય ચર્ચાવા લાગ્યો,
તેથી તે સમંધી માહિતી આપ્યા દેશમાં પ્રસરી. સન ૧૮૯૯ માં "પેવર્વો" નામની એક
મંડળી ખેતીવાડીની સહકારી મંડળીએ સ્થાપવાના હેતુથી દબી યથ તેનો ઉદ્દેશ એ હતો
કે ખેડુતોને લાભ થાય એવાં પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાં, સહકારી માખણ બનાવવાનાં કાર-
ખાનાં, આંટ વધારનારી ગામડાંની પેઢીએ અને ખરીદ કરી આપનારી મંડળીએ સ્થાપવી;
આવી મંડળીઓના કાયદા, દાનુનતા નમુના કરી આપવા; આપ્યા દેશમાં માખણ કરનારા,
ગ્રીક્ષણ આપનારા અને મંડળીએ ઉભી કરનારા મોકલવા, ટુંકામાં દેશની ખેતીવાડીનું દિન
સચવવા તથા તે વધારવા ઉપાય યોજવા. આ ધોરણે આ મંડળીએ કામ શરૂ કર્યું.
મરકારે તેને દરસાલ ૮૦૦ પૌંડ મદદ તરફે આપી, આ હિલચાલ પ્રત્યે પોતાની પર્મંજી
ખતાવી. આ મંડળીના પ્રયાસથી ઘણી મંડળીએ ઉભી યથ છે અને તે પોતાના સમા-
સેદોની મામણીએ એકઠી કરી ખાતર, દોરને ખાવાની ચીજો, ઘણા, અનાજ, મીઠું,
સંચાકામ, આમલેટ વગેરે જયાબંધ માલ ખરીદ કરી આવે છે.

સર્વોચ્ચમાં વરસાદ અનિયમિત આવતો હોવાથી પાક વખતોવખત નિબૂળ જતો;
તેથી ખેડુતો કરજઅરત યથ ગયા હતા, અને તેમને બારે વ્યાજ આપતાં છતાં પણ નાણાં
મળતાં નહોં. આ પ્રમાણે હોવાથી ખેડુતોની મુખ્ય જરૂરીઆત સરળ રીતે પૈસા મળે
એવાં સાધન કરી આપવાની હતી. આ જરૂર પુરી પાડવા આંટ વધારનારી સહકારી મંડ-
ળીએ સ્થાપન શરૂ હતી; પણ પૈસા મેળવવાના સાધન ઉપરાંત પોતાની ખેતીનો માલ
વેચવા તથા ખેતીનો સરસામાન ખરીદ કરવામાં તેમને મદદની જરૂર હતી. કેન્ગારો, ફાન્સ
વગેરે દેશોની પેટે જુદા જુદા હેતુસર જુદાં જુદાં મંડળો સ્થાપી રાકાવ એવી દેશની સ્થિતિ
ન હોવાથી માલ ખરીદ કરી આપવાનું તથા વેચી આપવાનું કામ ખેતીવાડીની આંટ
વધારનારી મંડળીએ દોર, બીજા, ખાતર, એજર વગેરે વસ્તુઓ ખરીદ કરી આવે છે,

ખેતીનો પાક વેચી આપે છે અને મંદવાડ, દુષ્કાળ વગેરે કારણોથી થતાં તુકસાનનો વિમો ઉતારવા ગોઠવણ કરે છે આ મંડળીઓ જોડાઈ તેમનું એક મધ્યમંડળ (સેન્ટ્રલ યુનિયન) સ્થાપવામાં આવ્યું છે તે ખેતીવાડી સંબંધે વર્તમાનત્રણે, ચોપાનિયાં અને વ્યવહારિક જ્ઞાન આપનારાં પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરે છે.

આયર્લેન્ડની ખેતી સુધારવા માટે તે દેશના હિતચિંતકોએ પરદેશના ખેડુતોએ એકત્ર મળી મંડળીઓ બાંધી જે માધનોથી પોતાની સ્થિતિ સુધારી હતી, તે સાધનોનો ઉપયોગ કરવા ઠરાવ કરી જે તજનીજ કરી છે, તે આ દેશમાં ખાસ અનુકરણ કરવા જોઈ છે. સર હોરમાલ-કેટ નામના એક ગૃહસ્થે ખરા દિલથી આ કામમાં ભાગ લેવો શરૂ કર્યો. તેનું તથા ખીજા સુધારકોનું ધોરણ એવું હતું કે, દેશના સુધારા માટે દેશના લોકોએ શરૂઆત કરવી જોઈએ, અને તેમની જાત મદદને પાછળથી અગર જાત મદદ શરૂ થાય કે તુરંત સરકારની મદદ મળવી જોઈએ. જાત મદદ શિવાય સરકાર મદદથી લોકોને કાયદો ન થતાં તેઓ ઉદાસીન અને પામ્રા ઉપર આધાર રાખતાં શીખે છે, અને પરતંત્ર બની જાય છે. સહકારી મંડળીઓ સ્થાપવાનો હિતચિંતક સન ૧૮૮૯ ના અરસામાં તેમણે શરૂ કરી. ડેન્માર્કનો દાખલો લઈ માખણનો ઉદ્યોગ સુધારવા પ્રથમ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું. માખણ બનાવવાનાં કારખાનાં સહકારી ધોરણે કાઢવા બાબત જુદી જુદી પચાસ જગ્યાએ ભાષણ આપવામાં આવ્યાં, સારે ફક્ત એક કારખાનું ઉઘડી શક્યું. આ કારખાનું નિકળ્યા પછી બાર માસે બીજું કારખાનું નિકળ્યું. ભાષણો સાંભળવા આવવાને પણ લોકો દરકાર રાખતા નહીં. એક સભામાં ગામના ડૉક્ટર, શાળામાસ્તર અને પોલિસ જમાદાર શિવાય બીજું કોઈ આવ્યું નહોતું એક વખતે સભા એકઠી કરવાને ઘણી જાહેરાતો આપ્યા છતાં ભાષણકર્તા શિવાય બીજું કોઈ દાનર નહોતું. તોપણ નિરાશ ન થતાં સુધારકોએ પોતાનો પ્રયત્ન જરૂરી રાખ્યો અને સન ૧૮૯૩ સુધીમાં ધીમે ધીમે ચાર, પાંચ વર્ષના સતત પ્રયામથી ૩૩ માખણ બનાવવાનાં કારખાનાં અને બીજા સહકારી મંડળીઓ સ્થાપી. આ સહકારી કારખાનાંથી ખેડુતોને ૬૮ થી ૩૫ ટકા વધારે કાયદો થયો અને એકઠા મળી કામ કરવાના કાયદા ખેડુતો સમજવા લાગ્યા. સુધારકોનું કામ પ્રતિદિન વધતું ગયું, તેથી છુટાછવાયા સુધારકો તેને પહોંચી શક્યા નહીં; એટલા માટે સન ૧૮૯૪ માં ડબ્લીનમાં એક સભા મળી, તેમાં ‘આઈરીશ ડેમોક્રેસિયર ઓરગેનીઝેશન ઓફાઈટી’ (આયર્લેન્ડનું ખેતીવાડીની મંડળીઓ સ્થાપનાર મંડળ) સ્થાપવામાં આવી આ મંડળીના મુખ્ય હેતુ ત્રીણે પ્રમાણે છે —

- (૧) ખેતી અને તેની સાથે સંબંધ કરતા ઉદ્યોગોને લાગુ પડે તેવા સહકાર્યનાં તત્ત્વો અને રીતીઓ શિખવી આયર્લેન્ડના ખેડુતોની સ્થિતિ સુધારવી.
 - (૨) કાયદાકારક નિવડે તેવાં કામો માટે ઔદ્યોગિક મંડળો વધારવાં.
 - (૩) અને ખેતીવાડીના ધંધામાં જે લોકો લાગેલા હોય તેમને મલાહ આપવી.
- આ મંડળ સ્થાપન થયા પછી નવ વર્ષની મુદતમાં જુદાં જુદાં કામ બાબત આઠસો

કરતાં વધારે મંડળીઓ સ્થપાઈ સન ૧૯૦૩ માં આ મંડળીઓમાં લગભગ ચાર લાખ સભાસદ હતા અને તેમાં વીસ લાખ પૌંડ (૩ કરોડ રૂપિયા)ની ઉચ્ચપાયેલું થઈ હતી. ત્યારપછીનાં વર્ષોમાં એ કરતાં પણ વધારે મંડળીઓ સ્થપાઈ હતી અને હવે જુદા જુદા રહી કામ કરવા કરતાં એકઠા મળી કરવાથી કામ સારું અને કિંદ્રાયતે થાય છે, એ તત્વ આયત્નડના ખેડૂતો સારી રીતે સમજ્યા છે. આ તત્વ ધ્યાનમાં રાખી નાની મંડળીઓ એકઠી મળી મોટાં મંડળો સ્થાપે છે. નાની મંડળીઓમાં તેના બધા સભાસદો એકઠા મળી કામ કરે છે, પણ મોટાં મોટાં મંડળોમાં નાની નાની મંડળીઓના સભાસદોના પ્રતિનિધિઓ એકઠા મળી કામ કરે છે. આયર્લેન્ડની કેટલીક સહાયકારી મંડળીઓ ખેડૂતોને વ્યાપારી દૃષ્ટિથી મદદ કરવા ઉપરાંત તેમની સાંસારિક સ્થિતિ સુધારવા માટે પણ પ્રયત્ન કરે છે. કેટલીક મંડળીઓએ પોતાના મકાનમાં પુસ્તકાલયો ઉઘાડ્યાં છે, કેટલેક ઠેકાણે મંડળના મકાનમાં ભેગા મળી રમતગમત કરવાની અને આરામ લેવાની સવડો કરવામાં આવી છે. આથી મંડળી તરફ લોકોનું વલણ સારું રહે છે અને તેમની સાંસારિક બાબતો ઉપર ધણી સારી અસર થવા લાગી છે.

આયર્લેન્ડની પેટે ઇંગ્લાંડમાં પણ “એથ્રિકલયર ઓરગેનીઝેશન મોસાઇટી” સન ૧૯૦૦ માં સ્થાપન કરવામાં આવી છે; અને ખ્રીજ દેશોની માફક ત્યાં સહકારી મંડળીઓ સ્થાપવા ઘણા પ્રકારે તજવીજ ચાલે છે. જેતીવાડીની જરૂરીઆત ચીજો ખરીદ કરવા માટે જેતીનો માલ વેચી આપવા માટે, ખેડૂતોની આટ વધારનારી સરાશી પેઢીઓ અને વિ-માની મંડળીઓ સ્થાપવા માટે, અને જેતીવાડીના ફાયદા માટે, ખીજી હરેક પ્રકારની મંડળીઓ સ્થાપવા માટે, જમીન સાથે સંબંધ કરતા બધા લોકો જેવા કે જમીનદાર, ખાતે-દારો અને મજૂરોએ એકઠા થઈ કામ કરવું, અને જેતીવાડીની સહકારી મંડળીઓ અને તેટલી વધારે સ્થાપવી, એ આ સોસાઇટીને મુખ્ય હેતુ છે. આ સોસાઇટી પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડવા નીચે પ્રમાણે તજવીજ કરે છે:—

૧ સ્થાનિક મંડળીઓ સ્થાપવા માટે કેવા રસ્તા લેવા તે બદલ સલાહ આપવા માટે પોતાના તરફથી વાકેફગાર માણસોને જુદે જુદે ઠેકાણે મોકલે છે.

૨ અનુભવથી જે કાયદા કાનુન ઉપરથી જાણવા હોય તેવા નમુનાના કાયદાકાનુન સ્થાનિક મંડળીઓને ફરી આપે છે.

૩ મુખ્ય મંડળી સાથે જોડાયેલી અને ખીજી મંડળીઓની માગણીથી બાપણ કરનાર મોકલે છે.

૪ જોડાયેલી મંડળીઓને જરૂર હોય તેવી માહિતી આપે છે.

૫ જોડાયેલી મંડળીઓમાં તકરાર પડે તો તેને નિવેડો લવાઈ તરીકે કામ કરીને કરે છે.

૬ વેપાર સંબંધનાં કામ કરવામાં બધી જોડાયેલી મંડળીઓએ એકત્ર થઈ કામ કરવાને હરેક રીતે મદદ કરે છે.

૭ જુદી જુદી જાતનાં સહકારી મંડળોના સંબંધમાં વખતોવખત જાહેર ખર્ચ આપીને તેમને પ્રસિદ્ધિમાં લાવે છે.

૧૮. ઉપર જણાવેલી એકદર હકીકતથી અત્રે એકલા ચએલા ગૃહસ્થોના જાણુવામાં આવ્યું હશે કે, પરદેશના ખેડૂતો એકત્ર મળી કામ કરવાનું ધોરણ પરદેશમાં ચએલી ત-સારી રીતે સમજ્યા છે. તેઓ પોતાને જરૂર હોય એવાં ખીજ, જીવજનો સાર. જોનર, ખાતર વગેરે પોતાની મંડળી મારફત ખરીદ કરે છે. આ મંડળી કોઈ ખીજ મધ્ય મંડળી સાથે જોડાયેલી હોય છે; અને તેની મારફતે માલ કીફાયત બાવે અને હયા પ્રકારનો મગાવે છે. ખેતીવાડીને ઉપયોગી જો-જરો તેમનાથી ખરીદ કરવાનું બની શકે નહીં, એવાં કિંમતી હોય તે, જોનર મંબંધી ખીજ મંડળી મારફતે ભાડેથી મેળવે છે. વળી કોઈ ત્રીજી મંડળીમાં જોડાઈ ખેતીના કા-મમાં શાસ્ત્રીય બાબતોની માહિતી પ્રવીણ પુરૂષો પાસે મેળવે છે. દોર સુધારવા માટે ઉભી ચએલી મંડળીમાં સામીલ થઈ તે મંડળીની મદદથી તે પોતાના દોરની જાત સુધારે છે. દૂધ, માખણની મંડળીમાં સામીલ થઈ તે પોતાની ગાયોના દુધનું પૃથક્કરણ કરાવે છે, અને વધારે દૂધ થવાને કેવા પ્રકારનો ખોરાક આપવો એ વિષે સલાહ મેળવે છે. વળી સહકારી ધોરણે રચાયેલા કારખાનામાં પોતાનું દુધ મોકલી દુધની પુરી કિમત અને કારખાનાના નફામાં યોગ્ય હિસ્સો તેઓ મેળવી શકે છે. દોરનો વિષો ઉતરાવે છે. અને દૈન્યયોગે દોર મરી જાય તો નવું ખરીદવાને પૈસા ક્યાંથી લાવવા એ વિષેની ફિકરમાંથી મુક્ત રહે છે. હુકામાં હરેક પ્રકારનું કામ કરવા મંડળો સ્થાપી સુધરેલા દેશના લોકો પોતાના મંડળ મારફત કામ કરે છે. આથી ખેતીનો માલ ધણા જોછા ખર્ચે વધારે પ્રમાણમાં તેઓ પેદા કરે છે, અને પોતાની સ્થિતિ દિનપ્રતિદિન સુધારે છે.

૧૯ ડેન્માર્ક અને યૂરોપખંડના ખીજ દેશોમાં ખેડૂત અને ખેતીના સુધારા માટે સહકારી મંડળો સ્થાપી કરવામાં આવેલી તજવીજ વિષે ઉપર જે હકીકત આપણે શું કર્યું છે દર્શાવી છે, તે ઉપરથી હવે આ દેશમાં આપણે શો બોધ લેવો તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. પ્રથમ એ દેશોમાં સુધારાની તજવીજ થઈ તે પહેલાં ખેડૂતોની સ્થિતિ જેવી અસતોષકારક હતી, તેવીજ આપણે અહીં પણ હાલ છે, માટે સુધારાને માટે તેજ ધોરણે તજવીજ કરવી જરૂર છે. છેલ્લાં ટસ વર્ષમાં યુરોપનું અનુકરણ કરી ખેડૂતોની આંટ વધારનારી સહકારી મંડળીઓ સ્થાપવાની હિલ-ચાલ આ દેશમાં શરૂ થઈ છે; અને તેનું પરિણામ ધારવા કરતાં સાફ આવેલું છે. આ-પણા રાજ્યમાં પણ શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબ એમના ઉદાર આશ્રય તથા ખેડૂતોની સ્થિતિ સુધારવાની સુમેજા પ્રમાણે કેટલાક વખતથી તજવીજ શરૂ થઈ લગભગ અઢીસો જેટલી સહકારી મંડળીઓ સ્થાપન થઈ છે, પરંતુ હજી રાજ્યનો જુદો ભાગ મંડળીઓ રચવાયા વગરનો રહેલો છે. જે થોડી મંડળીઓ સ્થાપન થઈ છે, તેમાં સભાસદોની સંખ્યા થોડી છે, તેમ તેમનું બડોળ પણ જુજ છે. વળી આ મંડળીમાં નાણાં મળવાની સવસત શિવાય ખીજનું કામ બાજેજ થાય છે. આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ પરદેશમાં ખે-તીને લગતાં જુદી જુદી બાબતોમાં સહકારી મંડળીઓ સ્થાપવામાં આવી છે, તેવી તજ-

વીજ આ દેશમાં હજી વિશેષ થએલી નથી. એકાદ મંડળીએ પોતાનો કપાસ એકત્ર કરીને વેચ્યાનો અગર નેહતો ગોળ અગર ખીજો માલ એકત્ર થઈને મંગાવ્યાના બે ત્રણ દાખલા બનેલા છે, પણ હજી એ સંબંધમાં ખેડૂતોનું કે તેમની મંડળીઓનું પુરતું લક્ષ્ય ગએલું નથી.

૨૦. ખીજ દેશોની પેટે આ દેશમાં પણ ખેડૂતોએ એકઠા મળી કામ કરી ફાયદો લેવાની ઘણી બાબતો છે; જેમાંની થોડી અત્રે જણાવવામાં આવે છે.

આપણે કરવાની તજવીજો.

(૧) માલ સામટો વેચનારી તથા સામટો લેનારી સહકારી મંડળીઓ.

પોતાના ખેતરની પેદાસનો માલ જેવો કે, ઘઉં, સરસવ, એરડા, કપાસ વગેરે હાથ જે તે ખેડૂત ગામમાં વેપારી માલ લેવા આવે તેને અગર નજીકના કરખામાં ગાડાંમાં ભરી લઈ લેવા છે, સરકાર ધારે ભરવાને, શાહુકારને પૈસા આપવાને, અને ખીજ કારણોને લીધે તેને નાણાંની જરૂર હોય છે, અને તેથી મોસમમાં બાવ કમી હોયતો પણ તેને માલ વેચી દેવો પડે છે ગામડે ગાડું લઈને માલ વેચવા ગયા હોય, સારે તો જે કિંમત ઉપજે તે લઈ માલ આપી દેવો પડે છે, કારણ કે તેમ ન કરે તો ઘેર ભરેલું ગાડું પાછું લઈ આવવાની ફાકટ મહેનત કરવી પડે. જો સહકારી મંડળી સ્થાપી તેના સભાસદો પોતાનો માલ બસાબસ ચોખ્ખો કરી એકઠો કરે અને એકઠો લેવા તે બાવ સારો આવે; અને છૂટકતોલ કરવાની અને ગાડાં ભરી કરખામાં જવાની કડાકૂટ નીકળી જાય. મંડળીને હસ્તક માલ હોવાથી કોઈને નાણાંની તરત જરૂર હોય તો તેને માલને હિસાબે ઈ અવેજ પણ તે આપી શકે વળી હાલ જરૂર કરવાની તેમ જ બાવ આવે તે લઈ છૂટક છૂટક માલ વેચવાની રીતથી ખેડૂતો લાખો રૂપીઆનું નુકસાન સોસે છે. તે અટકે, એજ પ્રમાણે કપાસીઆ, ખોળ, ગોળ ખીજ ખાતર વગેરે પોતાને માટે નેહતો માત્ર છૂટક લેવાને બદલે મંડળીને માટે જયાબંધ મગાવવામાં આવે તો દરેકને છૂટક છૂટક કરખામાં જવાનું ટાંપ કરવું પડે છે, તે બધે અને માલ સારો અને કીશાયતે મળે.

(૨) સહકારી કારખાનાં ઉઘાડવાં.

આપણે અહીં જે કાંઈ કારખાનાં ઉઘાડયા છે, તે સહકારી ધોરણે નહીં પણ ભાગ (શેર) થી ઉઘાડવામાં આવ્યાં છે. ડેન્માર્ક અને ઈતર દેશોની પેટે સહકારી ધોરણથી કારખાનાં ઉઘાડવાથી દરેક સભાસદ તેનો માલ બનાવવામાં અને તેની ખપત કરવામાં હિત ધરાવે છે, અને જે નફો થાય તે તેનેજ મેળે છે. ભાગ (શેર) થી કારખાનાં કાઢવાથી ભાગદારોને તેમાં હિત લઈ કામ કરવા સવડ હોતી નથી. અધો કારખાર આડતીઆ (એન્ટ) અને કારખારી (ડાયરેક્ટર) તેમની મરજી પ્રમાણે કરે છે, અને ભાગદારને તો તેઓ જે નફો વહેંચે તેજ મળે છે. માટે જેમ અને તેમ વધારે સહકારી કારખાનાં ઉઘાડવાં નેહએ, માલ પેદા કરનાર ખેડૂતોના હિતની આ વાત છે. ;

(૩) દૂધ વેચવાનાં અને ધી બનાવવાનાં સહકારી કારખાનાં.

દૂધ અને ધી આ દેશના લોકોનો ખોરાકનો એક અગત્યનો ભાગ છે. તે પૂરો પાડવાને ખેડત લોકો ગાયો, ભેંસો રાખે છે; પરંતુ દરેક ખેડુત પોતાનું દૂધ અગર દૂધનું ધી બનાવી છૂટકે છૂટકે વેચે છે, તેથી થોડો માલ તૈયાર કરવામાં તથા તેનું વેચાણ કરવામાં તેનો ઘણો વખત ન્યય છે. વળી ધાંચી, કુંદોઈ, ધીયા વગેરે દેશી કરવા દૂધમાં પાણીનો અને ધીમાં તેલ કે ચરબીનો ભેગ કરે છે, તેથી લોકોને ચોખ્ખું ધી કે દૂધ મેળવવા ઘણી અડચણો પડે છે. વળી દૂધ, માખણ વગેરે શાસ્ત્રીય રીતે તૈયાર કરી લાંબો વખત રાખી શકાય એવું બનાવવાનું ચાન તથા સાધન નહીં હોવાથી પરદેશથી લાખો રૂપિયાનાં દૂધ અને માખણના ડબ્બા આ દેશમાં લાવવામાં આવે છે, અને તેથી આ દેશ ખેતીનો અને ઠેરનો છતાં પૈસા અહીંના ખેડુતોને મળવાને બદલે પરદેશ તરફ ન્યય છે. ઇતર દેશોનો પણ એકદમ મળી કામ કરવાનો જુસ્સો ખેડુતોમાં પેદા થાય અને તેઓ પોતાનું દૂધ પોતાની સહકારી ડેપો કે કારખાનામાં મોકલી તેની મારફતે વેચાવે. અગર તેનું ન્યાયબંધ ધી કે માખણ કરાવરાવે તો દૂધ વેચવા ઘેરઘેર તાંબડી લઈ રખડવાની તેમ થોડા ધી માટે ઘેરઘેર વહોણું વહેંચવાની કડાકૂટ નીકળી ન્યય. માલ સારો થાય અને પૈસા પણ વધારે મળે. વળી તાલ છોરા વગેરે ઉપયોગી ચીજો પણ પોતાના કારખાનામાંથી નરર તથા હફ પ્રમાણે મળી શકે.

(૪) સરકારી તંબાકુની મંડળીઓ.

વડોદરા સબ્બના કેટલાક ભાગમાં અને વિશેષે કરી વડોદરા પ્રાંતના પેટલાદ તાલુકામાં તંબાકુનું ઘણું વાવેતર થાય છે. તંબાકુના પડા બાંધી દરેક ખેડુત પોતાની તંબાકુ પોતે વેપારીને વેચે છે. આની તંબાકુનો ખાવ ઘણામાં ઘણો મણે પાંચમી સાત રૂપિયા સુધી ઉપજે છે. જે કારખાનું કાઢી તેની સીગારેટ અથવા સીગાર બનાવવામાં આવે તો ખર્ચ બદલ રકમ બાદ કરતાં મજુના ઝોછામાં ઝોછા ૪૦ રૂપિયા ઉપજે; પરંતુ કારખાનું કાઢી શકે એવા ખેડુતોમાં કોઈ માતબર નહીં હોવાથી તેમ આખા ગામના અથવા પાંચ ગામના ખેડુતો ભેગા મળી મળ્યાઈ કારખાનું કાઢે એવો તેમનામાં સંપ તથા જુસ્સો નહીં હોવાથી લાખો રૂપિયાનું તુકસાન હાલ ખેડુતો સોસે છે. જે તેઓ ભેગા મળી જુજુજુજ રકમ કાઢે તો એક કારખાનું થઈ શકે એટલું બોટાળ સહેજમાં ઉઠું થાય. શરૂઆતમાં કારખાનું ચલાવનાર અમેરિકા કે બીજે સ્થળેથી લાવી શકાય, અને આગળપર પોતાના પૈકી કોઈને મંડળીને ખર્ચે શીખવા મોકલી તૈયાર કરી શકાય. મંડળીના સભાસદો પોતાની તંબાકુ કાપ્યા પછી કારખાનામાં મોકલે અને લાં તેના વર્ગ પાડી તેની કિંમત જે તે ખેડુતને ખાતે જમા થાય. આ પ્રમાણે બધા સભાસદની તંબાકુનાં પાંદડાંના વર્ગ પાડી તેની કિંમત જોને તેને નામે દાખલ થયા પછી કારખાનું ચલાવવા નિમેલો માણસ બધાં પાંદડાંને શાસ્ત્રીય રીતે કેળવી તેની બીડીઓ વગેરે પદાર્થ બનાવે, અને તેમ કરવાનું ખર્ચ જતાં જે નફો રહે, તેમાં દરેક સભાસદને ભાગ મળે. આ પ્રમાણે એકત્ર થઈ કામ કરવાથી કાચા માલની કિંમત બરાબર મળે એટલું જ નહીં, પણ તેમાંથી જે પદાર્થ અને તેના નફામાં પણ ભાગ મળે. વળી જેમજે તેવા પદાર્થો બનાવવા તંબાકુના વાવેતરમાં જે સુધારો કરવો જેમજે તે પણ થઈ શકે.

(૫) સહકારી દીવેલની મિલો.

એજ પ્રમાણે દીવેલીઓ છૂટક છૂટક વેચી દેવામાં આવે છે તેને બદલે સહકારી કારખાનું કાઢી તેનું તેજ કાઢવામાં આવે તો તેથી પણ ઘણો ફાયદો થાય, અને બોળ વગેરે ઠારને આવા માટે તથા બેતરમાં ખાતર માટે સસ્તો મળી શકે.

(૬) ઠારના વિમાની મંડળીઓ.

આપણા બેટુનોના દેવા વિષે તપાસ કરીએ છીએ તો દેવાનું એક મુખ્ય કારણ ઠાર ખરીદી માટે જોઈતાં નાણાં મેળવવાનું હોય છે. રોજ વગેરે કારણથી બેટુનો બજાફ કે બેસ મરી જાય છે, ત્યારે નવો ખરીદવાને પૈસા નહીં હોવાથી જોઈએ ભારે બાજી નાણાં મળી શકે તેટલે ભારે બાજી તે લે છે અને લીધેલી રકમ કાંધાપાંજરાથી પુરી કરે છે. જો દર મહિને અમર દર વર્ષે પોતાની મંડળીમાં ઠારના વિમા તરીકે નાણાં ભરવામાં આવે તો પોતાની ચાલતી સ્થિતિમાં તેની રકમ ને સહેલથી આપી શકે છે અને કેટલેક વર્ષો જરૂર પડે ત્યારે નવો બજાફ કે બેસ લેવાને તેને નાણાંની મદદ મળે.

(૭) બેતીવાડીનાં ઓળરો પૂરાં પાડનારી સહકારી મંડળીઓ.

મુધરેલી ઠળનાં બેતીનાં ઓળરો કાયદાકાર્ય છે એ વાત હવે કેટલાક સમજી બેટુનોના જાણવામાં આવી છે અને મુધરેલાં હળ, કડબ કાપવાના મંચા વગેરે થોડી કિંમતે મળે તો તે લેવા પણ લાગ્યા છે, પણ ઉપજીવાનો, મસળવાનો, પાણી કાઢવાનો વગેરે ભારે કિંમતના મંચા લેવાની તેમનામાં તાકાદ નથી. જો બેટુનોની મંડળી જતી સહકારી પેઢીમાંથી એકમ જવાબદારી ઉપર નાણાં મેળવી ઓળરો ખરીદે તો તે જનવા જેવું છે. આવી રીતે ગામડામાં આજેલાં ઓળરોનો ઉપયોગ કરવા માટે ડગવેલી લાગત આપી મંડળીના સભાસદો મુધરેલી ઢમનાં ઓળરોનો ઉપયોગ થોડે ખર્ચે લઈ શકશે. ડગવેલી લગત (ફી) થોડી રાખવાથી તે આપવા દ્રષ્ટિ ભારે પડે નહીં; તેમ ઓળરોનો ઉપયોગ ધમ્મા જાણ કરવાના હોવાથી ખરીદીના પૈસા જલદી વળી જઈ ઓળર નક્કર થઈ મંડળીની માલકીનું થાય.

(૮) ઠારની જાત મુધારનારી મંડળી.

બેતીવાડી સાથે ઠારનો નિઠક સંબંધ છે. બેતીવાડી કરવામાં બજાફ અને પાકા ખામ જરૂરના છે તેમજ ગાયો, બેસો, ઘેટાં, બકરાં વગેરે જનાવરોનાં દૂધ, ધીમાંથી બેટુનોને સારી પેદાસ થાય છે ઠાર સારાં અને મજબુત હોય તો તે કામ સારું કરે છે અને વધારે કામગીરી આવે છે, માટે ઠારની જાત મુધારવાને ઈલાજ લેવાની જરૂર છે અને તે યુરોપ-ખંડમાં સારી રીતે લેવાય છે. બીજું આ ખામતમાં આ દેશના લોકો કાંઈ તમજાવ કરતા નથી, તેથી ઠારની જાત દિનપ્રતિદિન બગડતી જાય છે. આ અનિષ્ટ પરિણામ અટકાવવા ખર્ચે ઠાર મુધારનારી સહકારી મંડળીઓ સ્થાપવી જોઈએ. આ મંડળીઓએ સારી જાતના સાંદ, પાકા બકરાં વગેરે પરદેશમાંથી મંગાવવા અને ઠારવેલી શી લઈ સભાસદોનાં ઠાર ઠારાવવા ગોઠવણ કરવી. વળી ઠારની જાત કેવી રીતે મુધરે, તેને ખામ કેટલું અને કેવું

આપણું, તેમ તે કેવી રીતે રાખવાં એ વગેરેની માહિતી ખેડુતોને નિષ્ણાત માણસો પાસે અપાવવી જોઈએ. આવી મંડળીઓથી તેના સભાસદોને જે ફાયદા થવાના તે લક્ષમાં લઈને તે ચલાવવા માટે કોઈ વાર્ષિક રકમ સભાસદો ખુશીથી આપે, તેમ સરકાર કે પંચાયત તરફથી પણ મદદ તરીકે રકમ મળે તો તેથી આવી મંડળીઓ સહેલાઈથી શરૂ કરી ચલાવી શકાય.

(૯) ફળ સુધારનારી તથા પરદેશ મોકલનારી મંડળીઓ.

આપણે અહીં કેરી, જામ, ખોર, દાડમ વગેરે ફળ થાય છે, પણ તેની જાત સુધારવા કોઈ તજવીજ થતી નથી. ફળનો ખીંચો કમી કેમ કરવો અને ગર્મ કેમ વધારવો તે તરફ લક્ષ આપી સુધારેલા દેશોમાં ફળનો ઘણો સુધારો થયો છે અને એવાં ફળ બગડે નહીં એવી રીતે ડબ્બામાં ભરી પરદેશ મોકલી ત્યાંના લોકો ઘણો નફો મેળવે છે; પરંતુ આપણા ખેડુતોનું હજી આ તરફ ધ્યાનકેન્દ્ર લક્ષ ગયું નથી. જ્યાંસુધી તેઓ એકત્ર થઈ મંડળી સ્થાપી તજવીજ કરશે નહીં ત્યાંસુધી આ બાબતમાં કંઈ થવાનું નથી. આવી મંડળીઓ સ્થાપી જુદી જુદી જગોએથી પંકાતા ફળનાં બી કે રોપા મંગાવી તે સભાસદોમાં મદત અગર જુજ કિંમત લઈને વહેંચવાં જોઈએ. તેમ ફળ ઉછેરવામાં નિષ્ણાત માણસો હોય તેમને રાખી તેમની પાસે ઝાડો વાવવાં તથા તેમને ઉછેરવા સંબંધી માહિતી ફેલાવવી જોઈએ. વળી ઝાડોની કસમો કરવાનું તથા એક ઝાડ ઉપર બીજું ઝાડ ચઢાવવાનું શિખવડું જોઈએ. ફળનાં ઝાડ સુધારવા ઉપરાંત ફળના વર્ગ કરી સારી રીતે પેટી કે કંડીઆમાં ભરી પરદેશ મોકલવાનું પણ લોકોને શિખવડું જોઈએ. સહકારી મંડળી પોતાના સભાસદોનાં ફળ ખરીદી તેના વર્ગ પાડી બરાબર પેક કરી પરદેશ મોકલવાનું કામ સહેજથી થઈ શકે. એટલું જ નહીં, પણ જે ફળ લીલાં મોકલી શકાય એમ ન હોય તેના મુરબ્બા, અથાણું વગેરે કરીને પણ બહાર ગામ મોકલી શકાય. આવી રીતે ફળનો વ્યાપાર ઘણો વધી શકે, અને તેથી ખેડુતોને ઘણો ફાયદો થાય એમ છે.

(૧૦) સહકારી કપાસની મંડળીઓ.

આપણા દેશમાં કપાસ ઘણો થાય છે, પણ તેની જાત સુધારવા જોઈએ તેવી તજવીજ થતી નથી; તેથી આવ બરાબર આપતા નથી. કપાસની સહકારી મંડળીઓ સ્થાપવામાં આવે તો તે સારા કપાસનાં બી મંગાવી સભાસદોને આપે એટલું જ નહીં, પણ તેમનો કપાસ મંડળીની વખતમાં લે, તેના વર્ગ પાડે અને સામટો વેચે અગર ખીલાવે. વળી જીનવાળા એક-સંપ કરી કપાસ ખીલવાના બાવ વધારી દઈ ખેડુતોને કોઈ કોઈવાર ઘણા નુકસાનમાં નાંખે છે. એવે પ્રસંગે ખેડુતોની સહકારી મંડળીઓ હોય તો તે પોતાનું જીન પણ કાઢી શકે, અને ખેડુતને થતું નુકસાન અટકાવી શકે.

(૧૧) બીજી જુદા જુદા પ્રકારની મંડળીઓ.

એજ પ્રમાણે બીજી ઘણા પ્રકારનાં કામ અન્યોન્ય સહાયથી કરવાનું મંડળીઓ સ્થાપવાની બની શકે તેમ છે. ઉદાહરણ તરીકે પથરનાં બાણ કરવાં હોય તો જે તે ખેડુત પો-

તાને માટે જુદા જુદા બાણ મગાવે તો ખર્ચ ઘણો થાય તેમ તે યોગ્ય આકારના ન આવે તો કરશે ખર્ચ વ્યર્થ જાય ગામના બધા ખેડૂતો ભેગા થઈ બધાને જોઈતા બાણ મગાવે તો કીકાયતે મળે, રેલ્વે તુરમા ફાયદો થાય ગાડા તણામણમા ફાયદો થાય અને વળી બીજા તપાસી જોઈએ તેવા ખરીદ કરી લાવવાનું બની શકે. એજ પ્રમાણે મરમર ધારો ભરવો હોય તો દરેક ઇંસિમે ગામના ચોરામા અને ઉપરવાડીઆ જમીન ખેડતા હોય ત્યારે એક કરતા વધારે ગામોના ચોરામા જુદા જુદા ધારો આપ્યાને બદલે ધાગની રકમ એમજ ઈમમ ભરી આવે, અને તેથી વખત તથા તકલીફનો બચાવ થાય વળી મીઠમા પાક માચવવા, કાપવા અને નીંદવામા પણ અન્યોન્ય મદાય મળે, એવી ગોઠવણ થઈ શકે ખેડૂતો મરના પડે છે તે ગામમા કોઈ એવું નથી કે, જે અન્યોન્ય મદાયથી વધારે માફ, ફાયદા કારણ અને કમી તમનીફ લઈ ન શકે શકે

૨૧ હવે વિચાર કરવાનો પ્રશ્ન એ રહે છે કે ઉપરની એકદમ તત્ત્વીજ કાને માટે શી ગોઠવણ કરવા આ દેશના ખેડૂતોમા એમના મળી ૧૫ આ દેશમા સદા જી મરવાનો જુરસો કમી જવામા આવે કે તેઓ બાપાના વખતથી જુરસો વધારવા માટે ચાલતી આવેલી રીત પ્રમાણે કામ કરે છે સદમરી આઠ વધાર બીજા સ્થાપન કરનાર નાગી મડળીએ ઉગાડવા યોગ્ય વખતથી શરૂ થયું છે, તેમાં પણ મડળ દરેક પ્રાંતે જેત લેમ જોઈએ તેવા ઉમમથી બાગ લેતા નથી તેઓ અમમ અને અગાન હોવાથી પોતાની મેલે મદમરી ૧૧ ધારણે કામ કરવાના મડળે સ્થાપી શકશે એવી આશા રાખવી ફાકટ છે જેવી રીતે આ યરનેન્ડમા તેમજ ઇંગ્લાન્ડમા દેશ દાખલ અને પરાયમરી પુરોગે એમી મરના ઓરજેની-મંડળ (ખેતીવાડીની મડળીઓ સ્થાપનાકે મડળ) સ્થાપવાની યોજના મરી છે તેવી રીતે આપણા ગાંધીના દરેક પ્રાંતમા ખેડૂત વર્ગના પ્રેમવાએના લોમએ તથા ખીજ દેશકિત ચિતમએ એ મુખ્ય મડળ ઉત્તુ કરતુ જોઈએ આ મડળમા જે લોમ દાખલ થાય તેમલે વાર્ષિક ૫૦ રૂમ શી તરીકે આપવી જોઈએ, અને આવી રીતે દાખલ થએલા મમામદોમાથી એક પ્રમુખ એક ઉપપ્રમુખ અને ખીજ પાચ, સાત મેમ્બરોની વ્યવસ્થાપક કમિટી નિનાની જોઈએ આવી રીતે સ્થાપન થએલા મડળને સરકાર તરફથી પણ કંઈ વાર્ષિક મ. મળવી જોઈએ ઇંગ્લાન્ડ વગેરે દેશોમાં આવા મડળથી થવાના ફાયદા લક્ષમા લઈ મરકાર તેને ઉત્તર મદદ આપે જે મેમ્બરોની ફી, સરકારની મદદ તથા ઇતર રીતે બક્ષિસ મળેલી રકમોના ફડમાથી આ મડળે ખેતીવાડીની જુદી જુદી શાખાઓમા મુધારાવધારા દાખલ કરાવવા, ગામોમા સહકારી મડળીઓ અને ગામોના જુથ કે તાલુકામાટે મુખ્ય મડળીઓ સ્થાપવી, અને તેને ફાયદાકાનુન વગેરે કરી આપી તથા સત્તાદ આપી પોતાનું કામ કરવાને માટે લાયક કરવી, ખેતીવાડીના વિષયોમા માહિતી ધરાવનારા નિષ્ણાત માણસોને રોમ લોકોમા બાણો આપવા મોકલવા, ખેતીવાડીના મહકારી મડળીઓથી ચતા લાભ તે ચલાવવાની રીત એ વગેરે મળથી પણ બાપણો આપવી તથા લીફનેટો છપાવી આ નવા બાબતમા લોકોમા રસ પેતા કરી તેમનો જુઓ વધારવો ઉપર પ્રમાણે તત્ત્વીજ કરવામા આવેતો એમ થઈ મમ કરવાથી કેવા ફાયદા થાય છે તે લોમ સમજતા થાય, અને આ વધા

રનારી સહકારી મંડળીઓ ગામેગામ રચાપન થાય, અને તેને અંજે અગર સ્વતંત્ર રીતે માલ વેચવાની તથા ખરીદવાની, ઢોરનો વિશે ઉતારવાની, ધી, વગેરેનાં એકત્રકારખાનાં ચલાવવાની અને એવાજ પ્રકારની બીજી સહકારી મંડળીઓ ઉભાં થઈ દિનપ્રતિદિન સહકારી મંડળીઓની સંખ્યા વધતી જશે. અને જેથી રીતે ખીન્ન દેશોમાં સહકારી ધોરણે કામચલાવી દાયદા થયા છે, તેવી રીતે આ દેશમાં પણ થયા સિવાય રહેશે નહીં. ક્ષત્રિઆતમાં ખાનગી ગૃહસ્થોમાંથી ચોગ્ય ઉત્સાહવાળા તથા લોકસેવા કરવાને તન, મન, ધનથી તત્પર એવા ઇસમો પુરતી સંખ્યામાં મળે નહીં એ સ્વાભાવિક છે; પણ જો પ્રાંતના મુખ્યા, વિભાગના નાયબ મુખ્યા અને મહાલના વહિવટદાર આવા દેશઉન્નતિના કામમાં અગ્રેસરપણું કરી ઉમંગથી ભાગ લે, તો ગામપંચાયત, પ્રાંતપંચાયત, મુધરાષ્ટ્રો, વિશિષ્ટપંચાયતો વગેરેના સભાસદો, પેન્શનપર ઉતરેલા સરકારી નોકરો, શેઠ શાહુકાર મુખી મતાદારો વગેરેમાંથી મોટી સંખ્યા આ સારા કામમાં જોડાશે અને કેળવાશે. તેમ આખરે પોતાની મેળે જ આ કામ ઉપાડી લેવાને લાયક થશે.

૨૨. ઉપર પ્રમાણે લોક શિક્ષણાર્થે મંડળી રચાપવી એ કંઈ અશક્ય નથી એમ

‘કહી પ્રાંત ખેડૂત સભા’ રચાપવાને માટે ગયા એપ્રિલ માસમાં જે

કહી પ્રાંત સભા તજવીજ થઈ છે, તે ઉપરથી ખાતરી મળે છે. ખેતીવાડીના સુધારા

માટે સરકારનું ખેતીવાડી ખાતું બનતી તજવીજ કરે છે, તેજ પ્રમાણે

કામસં ખાતું વેપાર, ઉદ્યોગ ખીલવવા અને સહકારી મંડળીઓની સંખ્યા વધારવા બનતી તજવીજ કરે છે. એજ પ્રમાણે પ્રાંત પંચાયત તરફથી પણ ખેતીના સુધારા માટે કયાશક્તિ તજવીજ થાય છે; પરંતુ આ સરકારી સંસ્થાઓ અને લોકો એ બન્નેનું જોડાણ થાય અને એક બીજા સાથે મળીને કામ કરવામાં આવે તો ધોરણો હેતુ સહેલાઈથી પાર પડે, અને લોકોમાં પણ સ્વાગ્રમ્યો જીરસો વધે એટલા માટે એક ખેડૂત સભાસદ રચાપવાને વિચાર થયો હતો. નામદાર અમાત્ય સાહેબ દિ. ખા. સમર્થ સાહેબ ખેતીવાડીના ડિરેક્ટર રા. રા. શિતેલે અને ડિરેક્ટર ઑફ કૌમર્સ રા. રા. મણીલાલ નાણાવટીએ બંધાએ આ વિચાર પ્રત્યે સહાનુભૂતિ બતાવી પોતાનાથી બનતી મદદ કરવા આપાસન આપ્યું હતું. આ ઉપરથી પ્રાંતના આગેવાન જમીનદારો, ખેડૂતો વગેરેની એક સભા મહેસાણા મુકામે તા. ૧૩-૪-૧૩ ના રોજ બોલાવવામાં આવી હતી. આમંત્રણને માન આપી મુખારે ૧૦૦૦ હજાર માણસો એકઠા થયા હતા. પ્રાંતના મુખ્યા, ખેતીવાડીના ડિરેક્ટર, સહકારી મંડળીના અધિકારી તથા ઈતર ગૃહસ્થોનાં ભાષણો થયા પછી સર્વાનુમતે એવો ઠરાવ થયો હતો કે કહી પ્રાંતના ખેડૂતોને:

૧ મુધરેલી ઢબનાં ઓળરો, ખાતરો, બી વગેરે જોવાની તથા મેળવવાની સવલત કરી જમીનની પેંદાસ વધારવા માટે —

૨ ઢોરોની જાત સુધારવા તથા તેમને માટે શૌણિક ચારા પેંદા કરવા.

૩ ખેડૂતોને કરજઅસ્ત સ્થિતિમાંથી મુક્ત કરવા.

૪ તેમનામાં જ્ઞાન અને કેળવણી વધારવા અને

૫ એકંદરે ખેડુતોની સ્થિતિ સુધારી ખેડુત, મરકાર અને પ્રજા સમસ્તને લાભ કરવાના હેતુથી.

‘કડી પ્રાંત ખેડુત સભા’ એ નામની એક સભા સ્થાપવી. જેઓ વાર્ષિક રૂ. ૧ આપે તેમને વાર્ષિક મેમ્બર, જેઓ એકી વખતે રૂ. ૨૫ આપે તેમને લાઇફ મેમ્બર અને જેઓ રૂ. ૧૦૦ કે તે ઉપરાંત આપે તેમને મુરખ્ખી ગણવા. આ સભામાં આત્યાર સુધીમાં ૮ પેટન (મુરખ્ખી) અને ૧૫૦ છાંદગી પર્ચતના ૧૨૧૧ વાર્ષિક સભાસદ મળી કુલ ૧૩૬૯ સભાસદોની સંખ્યા થઈ છે. જે તે નામના સભાસદો પુરતી “ગામ ખેડુત સભા” ગણાય છે. જે તે મદાલનાં ગામોના એકંદર સભાસદોની “મદાલ ખેડુત સભા” ગણાય છે. ગામ, મદાલ અને પ્રાંત સભા માટે જુદી જુદી વ્યવસ્થાપક કમિટીઓ નિર્માઈ છે અને તે વખતો વખત મળી સભા સ્થાપવાનો ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે બનતી તજવીજ કરે છે.

૨૩. આ સભા ગયા ઓપ્રથ મામમાં સ્થાપન થઈ ત્યારથી આજ સુધીમાં નીચે પ્રમાણે કામ થયું છે:—

કડી પ્રાંત ખેડુત સભાએ
કરેલા કામ

૧ ગયા ચોગાસામાં “કમ્પોડીયા ટાઉન” એ નામના કપાસનું બી બેંગ્લોર તરફ આવેલા કોઈલિપટીથી ખાસ રીતે મંગાવી ખેડુત મહાના મેમ્બરોને તેમજ ઈતર લોકોને છૂટથી વેચવામાં આવ્યું હતું, અને તેના પરિણામે કડી પ્રાંતમાં ધણે દેકાણે એ કપાસનું વાવેતર થયેલું છે. કપાસ હાલ સારી સ્થિતિમાં છે, અને તેને લાલ્લીયા વગેરે દેશી કપાસ કરતાં કેરીઓ મોટી અને વધારે લાગેલી જોવામાં આવે છે.

૨ “નાયટ્રેડ ઓફ લાઇમ” એ નામનું રસાયણિક ખાતર મંગાવી લોકોને વાપરવાની રીત સાથે વહેંચી આપવામાં આવ્યું હતું. તેમને એવી સૂચના કરવામાં આવી હતી કે, ખેતરના માત્ર ચોટા ભાગમાં તે વાપરી તેની અમર કેવી થાય છે તે જોવું. આથી નાયટ્રેડ ઓફ લાઇમ વાપરેલા ભાગમાં છોડ વધારે લીલા તથા જોસમાં આવેલા અને તેની ઉપર સીંગ વગેરે વધારે થયેલી જણાઈ. આ ખાતરનો ફાયદો લોકોને પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવ્યો.

૩ નીચેના વિષયોપર પત્રીકાઓ તૈયાર કરી ખેડુતોમાં છૂટથી વહેંચવામાં આવી હતી.

૧ કડી પ્રાંત ખેડુત સભાની સ્થાપના વખતે પ્રાંતના સુબા રા. બા. ગોવિંદભાઈ દાસીબાઈ દેસાઈએ આપેલું ભાષણ.

૨ લોકાનું હળ.

૩ કમ્પોડીયા કપાસ વાવવાની રીત

૪ જુવાર, બાજરી વગેરેમાં થતો અગારીઓ રોગ અટકાવવાનો ઇલાજ.

૫ સ્થુસર્ત અથવા વિવાયતી ઘાસ વાવવાની રીત

૬ ઢોરોની આરોગ્યતા જાળવવા વિષે નિયમો

૭ એક આજણા પટેલ જેહુતનો બી અને ખાતરી વિષે અનુભવ

૮ બટાકાનું વાવેતર કરવાની રીત

૯ કડબ તથા ચાર કાપવાના સચા

૧૦ “ નાયટ્રોડ ઑફ લાઈમ ” નામનું રસાયણિક ખાતર વાપરવાની સૂચનાઓ.

૧૧ ખેતરમાં ઘર કરી જેહુતોએ રહેવાથી થતા ફાયલ

૧૨ જેહુતોએ બગદ ઉઝરી ઘેર ખરી કરવાથી થતા ફાયલ

૧૩ પાડાનો ખેતીના કામે ઉપયોગ કરવા વિષે

૧૪ ખેતીના પાંખે તુકસાન કરતા ઉદરોનો નાશ કરવાનો ઇલાજ.

૨૪ તા ૧૬ માહે ઑગસ્ટના રોજ કડી પ્રાત જેહુત સભાની વ્યવસ્થાપક કમિટી મળી હતી, તે વખતે નીચે પ્રમાણે ઠરાવો થયા હતા —

કડી પ્રાત સભાની
વ્યવસ્થાપક કમિટીએ
ઠરાવો કરાવ

૧ આ સભાના અગે ખેતીવાડી મગધી મગધસ્થાન (ઑગ્રાકલચર ન મ્યુઝિયમ) મહેસાણામાં સ્થાપન કરવું

૨ ચાલુ માને માર્ચ માસ પહેલાં અતુલ વખતે જ્યુન મુકામે ખેતીવાડીની પેદા-મની ચીજો તથા ખેતીવાડીના ઑગરોનું એક પ્રદર્શન ભરવું અને તેને માટે ખેતીવાડી ખાતાની અને સરકારની મદદ માગવી

૩ સુધરેની દબના ઑગરો મગાવી તેનું એક ફરવું પ્રદર્શન કરવું અને હથિયારોનો ઉપયોગ લોડને બતાવવો તથા પ્રયોગ કરી હકીકત લોડને સમજાવવી

૨૫ આ પૈમી દાવ ન ૧-૨ ની તમવીજ ચાલે છે, અને ઠરાવ ન ૩ પ્રમાણે સુધરેની દબના ઑગરો ખરીદ કરી પ્રાતના ફરક જેહુતને તે જોવાનો લાભ મળે એટલા માટે બી બી એન્ડ સી આઈ રેલ્વે કંપની સાથે ખામ જોડવણ કરી તા ૧૫-૧૧-૧૩ થી બે માસ સુધી એક જોડ

સસ્તા દરે મેળવી તેમાં ખરીદ કરેલાં સુધરેલી ઢખનાં હથિયારો ભરી પ્રાંતના દરેક રેલ્વે સ્ટેશને એક ફરતા પ્રદર્શન તરીકે તે લઈ જવામાં આવ્યાં હતાં. આ ડબ્બો દરેક સ્ટેશને ગાડીમાંથી જુદો કરી જરૂર પ્રમાણે એક બે દિવસ થોભાવવામાં આવતો અને સ્ટેશન પાસેના એક સવડ પહોળા ખેતરમાં હથિયારો પ્રદર્શનરૂપે ગોઠવી તેનો ઉપયોગ, કિંગત, મળવાનું ઠેકાણું વગેરે લોકોને સમજાવવામાં આવતું, અને પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ કરી તેનો ઉપયોગ જતાવવામાં આવતો. ખેતીવાડી ખાતા તરફથી ખેતીવાડીનો એક હાંશીઆર ઍન્ડ્યુએટ ખેડૂત સભાને ચદ્દ માટે આપવામાં આવ્યો હતો. એજ પ્રમાણે રાજ્યના લાયબ્રેરી ખાતા તરફથી સુધરેલા દેશમાં ખેતી કેવી રીતે થાય છે એ દેખાડવા માટે કેટલીક બોધકારક શ્રીષ્ઠો સાથે એક સીનેમેટોગ્રાફ મોકલવામાં આવ્યો હતો તે પણ આ પ્રદર્શન સાથે ફરતો રહી લોકોને ચિત્ર વડે જ્ઞાન અને ગમ્મત આપતો હતો. પ્રદર્શન જોવાને માટે હાજર થએલા લોકોને સહકારી મંડળીઓના અધિકારી તરફથી આવેલા એક અમલદાર સહકારી મંડળીઓથી થતા ફાયદા વિષે બોધ કરતા અને લાયબ્રેરી ખાતા તરફથી આવેલા એક અમલદાર પુસ્તકાલયો સ્થાપવાથી તેમ એકત્ર મળી કામ કરવાથી અને સંપ રાખવાથી થતા ફાયદા શાસ્ત્રના દાખલા દ્વારાથી રસીલી શાખામાં સમજાવતા અન્યોઅન્ય સહાયથી કેવું સારું કામ થાય છે. તેનો એક સારો દાખલો આ ફરતા પ્રદર્શન વખતે મુલખી, ખેતીવાડી, કોમર્સ અને લાયબ્રેરી ખાતાએ સાથે મળીને જે દીક્ષભરીથી કામ કર્યું છે, એજ એક નમુનારૂપ દાખલો હતો. જે સ્ટેશને ફરતા પ્રદર્શનનો ડબ્બો ઉભો રહેતો તે સ્ટેશનની આસપાસનાં ગામોના લોકોને ડબ્બો ઉપારે આવશે એ વિષે આગળથી ખબર આપવામાં આવતી, તેથી દરેક સ્ટેશને આસપાસના ગામડાની મોટી મેદની ભરાતી અને આ સુધરેલી ઢખનાં હથિયારો જોઈ ખુશી થતી. પ્રયોગ કરી જતાવ્યા પછી જેમને આવા પ્રકારનાં હથિયાર લેવાં હોય, તેમને મંગાવી આપવામાં આવશે એમ જાણાવી નામ લખી લેવામાં આવતાં. આના પરિણામે જે માસની મુદતમાં હજી ૧૩૫, ધાસ કાપવાના સંખ્યા ૩, ઉપજવાના સંખ્યા ૨, ડીસ્ક હેરા ૭ અને ધત્તર સંખ્યા ૨૪ મળી એકંદરે ૧૭૧ સુધરેલાં ઓળખેલા ખરીદ કરવાને લોકોએ પોતાની જુદીથી માગણી કરી હતી. આ માલ સામટો મંગાવી સસ્તા દરે તેમને આપવાની ધારણા સંખી છે, અને એવી આશા રાખવામાં આવે છે કે, તેનો સારો ઉપયોગ થઈ તથા તે ઉપરથી દાખલો લઈ સુધરેલી ઢખનાં ઓળખેલા ફાયદા લોકો દિન પ્રતિદિન વધારે સમજતા જશે.

૨૬. ચોખ તળવીજથી અજ્ઞાન લોકો પણ સહકારી મંડળીઓના ફાયદા સમજી રહે

છે, અને મંડળીઓ સ્થાપવા પ્રવૃત્ત થાય છે. એ જાખતમાં પણ કડી

હકી પ્રાંતમાં સહકારી પ્રાંતમાં છેલા એક બે વર્ષમાં જે કામ થયું છે તે ઉપરથી આ નવી

મંડળીઓ બદલ દીક્ષવાલ ધણે દરજ્જે આગળ વધી ચકરો એમ લાગે છે. સન ૧૯૧૨

લા એપ્રિલ પહેલાં આ પ્રાંતમાં માત્ર નામની બે મંડળીઓ હતી તેમાં

સભાસદોની સંખ્યા ૧૫-૨૦ જેટલી જુજ હતી, અને માત્ર નામના

અસ્તિત્વ સિવાય કંઈ કામ થતું નહોતું સન ૧૯૧૨ ના મે મહિનામાં મુખાના મકાનના

કમ્પાઉન્ડમાં રાતના નવથી અગિયાર વાગનાં સુધી કર્યાના ખેડૂત લોકોને સમજુત આપવા

માંડી, અને ચાર દિવસ સુધી લાગત પ્રયત્ન નહી રાખ્યો ત્યારે સહકારી મંડળી એટલે

શું અને તેથી કેવા ફાયદા થાય છે તે પુરેપુરી રીતે સમજી નહ લોકોએ મંડળી કાઢવા

તત્પરતા દેખાડી. સાલ આખર મુઢીના જુન મહિનામાં સારા કામનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો તે ઉપરથી પાછલા સભાસદોની સંખ્યા વધી ૧૩૭ થઈ અને મહેસાણાના પ્રત્યક્ષ દાખલાથી બોધ લેઈને તથા અમલદારો તથા ઇતર ગૃહસ્થોની સમજવાથી બીજી ૪૦ નવી મંડળીઓ નિકળી છે. તેમાં કેટલાકમાં સભાસદોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. આ મંડળીઓ પૈકી એકત્ર વેચાણ તથા એકત્ર ખરીદીના કાયદા સમજવા લાગી છે; અને જો કે હજુ આ નવા કામની બાલ્યવસ્થા છે તો પણ આગળપર ત્રણ વર્ષ સતત પ્રયાસ ભરી રહેશે તો આંદ્ર વધારનારી સહકારી મંડળીઓનો ઘણો વધારો થશે એટલુંજ નહીં પણ લોકો પોતાના ખેતીવાડીને લગતાં સર્વ કામ સહકારી ધોરણે કરતા થશે.

૨૭. સહકારી મંડળીઓ કાઢતાં પહેલાં લોકો નકામાં બેસી ગયાં ભારતા અથવા બીજાઓની નિંદા કરતા, પણ મંડળી નિરૂપ્યા પછી તેઓ મંડળીને સમાપ્તી. મળવાની જગોએ એકા થાય છે અને ત્યાં પોતાના લાભની વાત-ચીત કરી આનંદ કરે છે. વળી તેમના પ્રામાણિકપણા ઉપર પણ આશ્ચર્ય અસર થઈ છે. દરજ્જા કાઢનાર સારી ચાલ ચલમતના છે. એ વિષે ખાતરી કરવી પડે છે. તેથી ખેડુતોને સારી વર્તણૂંક અલાવવી પડે છે વળી કરજે કાઢેલાં નાણાં મુદરર કરેલી મુદતમાં ભરી દેવાની ફરજ રાખેલી હોવાથી તેઓ નિયમિત થતા શિખ્યા છે. ખેડુતોની આર્થિક અને ઇતર પ્રકારની રિયલિટી સુધારવા ચયેલી તબવીજ હજુ નવીન હોવાથી તેનું પરિણામ બધી જાગતમાં જોઈએ તેવું આવ્યું નથી. હાલ તો માત્ર બી વાવ્યું છે. અને તે ઉગવા લાગ્યું છે. આગળ ઉપર તેમાંથી મોટું ઝાડ થઈ ફળ આવવાં જાકી છે. તો પણ અત્યાર સુધીમાં જે પરિણામ આવ્યું છે તે હાલની દિક્ષ્યાલના યોગ્યને આશા અને ઉત્તેજન મળે તથા તેમનો ઉત્સાહ વધે એવું છે અને તે ઉપરથી ભવિષ્યને માટે ખાતરીપૂર્વક સારી આશા રહે છે.

ગોર્ધાદલાઈ હાથીલાઈ. દશાઈ.

જીનસનનું પુતળું.

[નાટક.]

અંક પહેલો.

[સ્થળ—મૂર્તિકાર જાંજનું કાર્યાલય જાંજ અને તેનો મિત્ર જાંજ બોલતા
બેઠા છે, એવો પ્રવેશ.]

જાંજ—જાંજ ! તને સાચું કહું કે, આ દુનિયામાં માગ જેવો હતભાગી બીજો કોઈ હશે નહિ !

જાંજ—તું તદન ઘેવો છે—તને શું કહું ?

જાંજ—હતભાગી નહિ તો બીજું શું ? મારી પ્રિયતમ મેરીના પિતા મેરી વિધેતી મારી
માગણી હવે તદન નાકળુપ રાખે છે ! અને એનું કારણ શું તો હું એક સામાન્ય
મૂર્તિકાર છું અને મારી પામે પૈસા નથી ! ખરે જાંજ ! મારા સરખો ભણુંગ
બીખારી આ જગતમાં છે કોણ ? મારી પાસે છે શું ? મારા અવિરત પરિશ્રમનું
અને અત્યા-હત યત્નોનું ફળ—આ સ્ત્રીનું પુતળું, એટલી જ આ જગતમાં મારી
મપત્તિ ! હાય ! મારી કોઈને જ દયા આવે નહિ ! આ મૂર્તિ મેં ઘડી—પરન્તુ
એ પણ કેટલી કઠોર છે જુઓ ! યડગાર એવા શુભ પાપાણની આ મૂર્તિ—એ
સ્ત્રીજાતિની—પરન્તુ એના ચુપ્પર હંધ પણ મહાનુશ્ચીનું ચિન્હ છે કે જુઓ—
અરેરે ! એ કેટલી સુંદર મુર્તિ છે ! પરન્તુ હાય ! કેટલી નિર્દય !

જાંજ—તારા બકવાદની થઈ પાછી શરૂઆત ! જાંજ તું આટલો પાછ ક્રમ બન્યો ?

જાંજ—(નિશ્વાસ નાંખીને) હાય જાંજ ! તું પણ મારી સાથે કઠોર બન્યો ?

જાંજ—જાંજ ! શાન્ત થા, આ ઘેલાપણું છોડી દે, અને હું શું કહું છું તે શાન્તતાથી સાં-
ભળ. તેજ પછિ કહું કે, મેરીના બાપ છ મહિના સુધી વાટ જોનાર છે—એ
છ મહિના તો તારા હાથમાં છે ને ? એટલી આ દારૂ અવધીમાં તું જોઈએ તેટલા
પૈસા મેળવી શકીશ, અને તું જોઈએ તે કરી શકીશ !

જાંજ—જાંજ ! મારી આમ મરકરી ના કર. છ મહિનાની વાત રહેવા દે, પણ છસો વરસ
મેં તરફદાર કર્યો, તો પણ તેને જોઈએ છે એટલા પૈસા મારી નજરે સુધાં પડ-
વાના નથી ! મને આ દુનિયામાં કોનું સહાય છે ? મારા સરખો ગરીબ આ

હુનિયામાં કોણ હશે ? મારા સરખા સહાધ્યહીન, કીર્તિશૂન્ય, હીન માણ-
સને તું કહે છે તે છ મહિનામાં નહિ, છ વરસમાં પણ સાધ્ય કેમ થશે ?

જૈન—તું છેક મૂર્ખ છે, જૈન ! એકાદ મવાલી પુરુષની જેમ શું રહ્યા કરે છે ? હજી છ
મહિનાનો અવકાશ છે—સખન્ધ છ મહિના અઘાપ તારી આગલ છે. આટલા
દીર્ઘ અવકાશમાં તું પૈસા મેળવી શકીશ નહિ એટલે શું ? શું એટલો અવકાશ
પુરતો નથી ?

જૈન—તું એ શું કહે છે જૈન ? એમાંનું મારા ધ્યાનમાં કંઈ જ ઉતરતું નથી.

જૈન—હું કહું છું કે, તારા કામને છ મહિનાની સુદત જરાજર પુરતી છે. તું હવે કાંઈની
પણ કાળજી કરીશ નહિ, નિશ્ચિંત રહે. હું તેટલા અવકાશમાં તને પૈસા
મેળવી આપીશ

જૈન—આગ દ્રાવે તેમ બોલવામાં શું અર્થ છે. મને સાંભળવા દે—એવો કિયો ઉપાય તું
ચોજનાર છે—કે છ મહિનામાં મેરીના જાપનાં કહેવા પ્રમાણે તું વિપુલ સંપત્તિ
મેળવી આપનાર છે ?

જૈન—તું મારાપર વિશ્વાસ રાખીને શાન્તતાથી રહે. પણ મારી એક આંટ છે, તે કંઈપણ
ચૂં ચૂં કીધા વગર તારે કચ્છુક કરી તારે તે પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. તારા કામનો
જથો બોલે મારાપર નાંખી, કંઈ પણ ગડગડ ન કરતાં, ધીરજથી એ છ મહિના
તું કાઢી નાંખ—મને લાગશે તેવું એ જાળતમાં હું વર્તન કરીશ, તેમાં તારે બી-
લકુચ આડે આવતું નહિ. તે વિરૂદ્ધ તારે એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારવો નહિ. યદા
કલાશિત માફ વર્તન તારા મનવિરૂદ્ધ હોય, તો પણ તું પછિ કંઈ બોલી શકીશ
નહિ. શું, છે એ તને કચ્છુક ? કચ્છુક હોય તો લે તેવા સોગંદ.

જૈન—તું શું કહે છે, તેમની એક અક્ષર પણ મારા ધ્યાનમાં ઉતરતો નથી. પણ તે ગમે
તે હોય—મારો તારાપર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. તું કહે છે તે પ્રમાણે સોગંદ ખાવા
હું તૈયાર છું !

જૈન—ડીક છે.

[જૈન સોગંદ ખાતાં વાર જૈને એક મોટી હથોડી લઈ જૈનના અવિરત પરિ-
અમર્ત્ય જે રૂળ તે રમણીય મૂર્તિ, તેનાં નાકપર એક જૈનથી ફટકો લગાવી તેનો
એક કટકો ઉડાડે છે; મૂર્તિના હાથનાં એક બે આંગળાં તોડી નાંખે છે. બીજો
એક જખરજરત ફટકો લગાવી મૂર્તિનો કાબો હાથ કોપરથી બાંગી નાંખે છે.

એવી જ રીતે એ મૂર્તિના વગરના પગ પણ ઘુંટણથી ભાંગે છે. ખીન પણ કેટલાક પ્રકાર મારી મૂર્તિ છેક છિન્ન મિત્ર કરી નાંખે છે, અને જોઈ તરફ જોઈ ને ટોપી કાઢી દસતો દસતો સ્વાંથી ચાલ્યો જાય છે.]

[જોઈના વચનબદ્ધ ચવાથી એ ઉપરો પ્રકાર મુજે મોટે જોયા કરે છે, અને કપાળ પર હાથ મારી લઈ આંસુ ટાળતો ખુરશી પર ધડ દઈ પડે છે.]

[થોડીવાર જોઈ પાછો પ્રવેશ કરે છે. જોઈ સાથે એક પણ અક્ષર ન બોલતાં તેના તરફ જોઈ દસે છે. સાથે આજોલી ગાડીમાં તે ભ્રમ હવે મૂર્તિકારને અને તે ભ્રમદેહ—છિન્ન વિચ્છિન્ન મૂર્તિને ધાલી આનંદથી સીમેડી વગાડતો જોઈ જાય છે. જોઈના ધર આગળ ગાડી આવતાં તેને સ્વાં તેના ધરમાં પુગાડી, મૂર્તિ લઈ જોઈ કંથે નિઃશી જાય છે તે કાઢતે પણ ખગર પડતું નથી !]

અંક. ૨ જો.

[૨૫૧—જોઈનું કાપાંલગ, જોઈ એખરોજ વિપળગુણાવધી બેડો છે, એવો પ્રવેશ.]

જોઈ—હવે થોડીવાર બે વાગશે, અને જરાજર બે વાગે મારી પ્રિયનમ મેરીના પિતાએ મને આપેલી ૭ મહિનાની મુદત પૂર્ણ થશે ! શું મારી લાલત છે ! યજ્ઞ દિવસથી કલ્પનાના જોર પર મુખની જે પ્રચંડ દખારત મેં ઉભી કરવા માંડી છે, તે આજે—યોડે દલાકે ધડાધડ પડી ભાંગી તેનું ચૂર્ણવિચૂર્ણ થઈ જશે, અને આખી હિંદીમાં પાછો એ મુખનો નામ નિર્દેશ પણ કરવાનું રહેશે નહિ, એવી મારી રિયતિ થશે. હાયા ! મારા હૃદયમાં યનાર આ અનંત યાતનાઓનો અંત કરવા મનુષ્ય પણ કેમ બીજો છે કોણ જાણે ? આજે કેટલાક દિવસોમાં મને ઉપ આવતી નથી અને આદાર પણ જાનજી થતો નથી ! કાલે રાતે તો અમના એક કળને પણ મેં સ્પર્શ કર્યો નથી, અને આખી રાતમાં પાંપણે પાંપણ મળી નથી. આદાર રોનો અને નિદ્રા રોની ! આવી ભયંકર રિયતિમાં આવી પડેલા માણસને નિદ્રા આંધી આવે ! આજે મારી પાસે એર ખાવા પણ એક પેંસો રંગો નથી ! આજે મારી રિયતિ એટલી ખરાબ થઈ છે કે, મારા હંમેશના ખુટવાળા પામે મારી એક કોડીની પત રડી નથી.—મારો હંમેશનો દરજ્જો એક (મુઠ) પોણાખનો મંગપણ ઉધાર આપવા તૈયાર નથી ! ધરવાણનો ભાડો મારે તો રોજ તમારો છેજ. મારી આંખોમાંથી તે રોજ પાખી વહેવાળા સિવાય રહેતો નથી. અરેખર હવે મારી આંખ મર્યાદા જાય તો સાફ ! આ આરેખરનાં દેવને લીધે ! મને ત્યાં ત્યાં અંધ-

કાર દેખાવા લાગ્યો છે. નહાનપણનો મારો મિત્ર જ્ઞાન તો કેયે શુભળ થઈ ગયો છે. તે દહાડે મારે પુતળું લઈ ગયોંતે ગયોજ ! સાર પછિ તે મૃદસ્યે એક દહાડો તો મને મોહોડું દેખાડવું હતું ! અને મારી પ્રાણપ્રિયા મેરી—તેનો રસ્તામાં કદાચ જીવથી બેટો થયો જ, તો તે માત્ર મૃદહસ્ય કરે છે. તેનાં મોહક નેત્રાવડે તેનાં હૃદયમાંની મારે વિષેની 'કરુણા' પૂર્ણ સહાનુભૂતિ પૂર્ણપણે વ્યક્ત થાય છે, પરંતુ મારી સાથે એક શબ્દ સુદ્ધાં બોલવાની તે હિંમત કરતી નથી ! તેના કઠોર પિતાના જોર જીવનથી જ તે મારી સાથે એવું વર્તન રાખે છે એમાં સંદેહ નહિ. (દરવાજાપર કોઈ ટકોરા મારે છે તે સાંભળી) ઓ ! આ કોઈ આવ્યા અમારા આવકાર માફ માથુ પકાવવા ? શું ત્રામ છે સાલાઓનો ! કોણ છે ?

[દરવાજો ઉઘડે છે, અને જીવવાળો પ્રવેશ કરે છે.]

જીવવાળો—હજીરની ચારેમેર બોલવાલા હવે ! આજે હજીરની કીર્તિ જ્યાં જ્યાં ગાઈ રહી છે. પરમેશ્વરની કૃપાથી હજીરની કીર્તિ એમ જ શતપટ વધતી જાયો અને સંપત્તિ વધતી જાયો ! હજીર માટે આજે ઉમ્મી જનનાં જીવ આસ જનાવી લાગ્યો છું. હજીરનો આ બંદો શુભામ છે સરકાર ! દાસપર પહેલાંની માફક જો કૃપાનુગ્રહ થશે, હજીરને જરૂર પડે સારે તે પુરી પાડવા આ સેવકને જો આજ્ઞા થશે, તો હજીરનાં ચરણોનો આ બંદો શુભામ પોતાને ખીલકુલ કૃતાર્થ ગણશે ! હીક, આવું છું સાહેબ ! સવામ ! જદાને જીવતા નહિ !

[જાય છે.]

જોજી—આ શું વિલક્ષણ પ્રકાર છે રણી ! જોની આગળ આજો એક પૈની પણ પત રહી હતી નહિ, તે હવે પોતે યજ્ઞને જ મારે માટે જીવ લઈ આવે છે, એનો અર્થ શો ? અને પૈસા માટે એક અક્ષર સુદ્ધાં બોલતો નથી ! મારે તેનો હંમેશનો ગ્રાહક થવો, એવી બેટાની પૂર્ણ ઇચ્છા છે એમ દેખાય છે. અને હવે મને વાંકો વળી સલામ કરી ગયો—જાણે કોઈ ધનકુબેર પાસેજ આવ્યો હતો તેમ ! આ સર્વ પ્રકાર છે શું ! મને તો આ બધું—(દરવાજાપર પાછો ટકોરા પડે છે.) એ કોણ છે વળી ?

[દરજી પ્રવેશ કરે છે.]

દરજી—હજીર ! બહતીજ વખતે તસદી આપવા આવ્યો, તે માટે માફ કરજો સરકાર ! હજીર માટે આ તદ્દન નવી ફેશનના ચાર ઉંચા 'સટ્ટ' તૈયાર કરી આપ્યા છે.

[જાય છે.]

જોજી—વઃ ! એકેક નવીન જ ચમત્કાર ! (દરવાજાપર પાછો ટકોરા) ઓ ? કોણ છે ?

[ધરવાળો પ્રવેશ કરે છે.]

ધરવાળો—આ વખતે ચાં આવી હજુરને થોડી તસદી આપવાની ફરજ પડી છે. તે માટે સેવકને માફ કરવું ! હજુર માટે ઉપલે માળે બે મોટા હોલ શણગારી તૈયાર રાખ્યા છે. આ અંધારી અને ગંદી ખોલી હજુર સરખા બડા લોકો માટે હવે ઉપયોગી નથી—પણ કદીપણ ધર છોડી જવું નહિ હ !

[જાય છે.]

જૈન—આ સ્વારી પણ આ ઘેઝાંપણાંમાં સામેલ થઈ છે જાણમાં મહેને લાગ્યું નહોતું એમ !
(પાછા ટકોરા) આજે છે તોપણ શું ? કાણ આવે છે હવે ?—

[બેંકનો મેનેજર પ્રવેશ કરે છે.]

મેનેજર—હજુર પાસે અમારી બેંકનું જે લેણું હતું, તે આજે પૈસા પૈ વસુલ આવ્યું છે. હજુરનો હવે પગીનો બવહાર ખીજે કેવો થવો જોઈએ નહિ—હજુરને ડોઘ દહાડો જરૂર પડી તો અમે છીએ તૈયાર—

[જાય છે.]

જૈન—આજે બધા જ દિવાના બન્યા છે ? (દરવાજાપર ટકોરા.) કાણ છે ?

[મેરીનો બાપ આવે છે.]

બાપ—ઓ. મિ. આર્ચડ ! મેરી હવે તમારી થઈ હ ! મારી પાછળ તે આપને મળવા આવે છે—તેનું પાણિમહણ કરીને બન્ને આનન્દમાં રહો,—એટલી મારી વૃદ્ધની ઇચ્છા છે—ખીજું શું ? મારી મેરી માફ કલેજ છે—તેનાપર પ્રાણ કરતાં અધિક પ્રેમ કરજો હો ! તેને પૂર્ણ સુખમાં રાખજો—પરમેશ્વર તમારું ઉભયનું મંગલ કરે !

[જાય છે.]

જૈન—હવે માત્ર શિક્ષક થઈ હું આજ યેવો તો બન્યો નથી ? હું શુદ્ધિમાં તો છું ના ! આ બધું સ્વપ્ન તો નથી ? (દરવાજાપર ટકોરા.) આ મારી પ્રિયતમા—

[ઉતાવળથી ઊઠીને જાય છે, મેરી ઝડપથી પ્રવેશ કરે છે.]

મેરી—જૈન ! પ્રિયા ! આજે કેવો ભાવનો દિવસ દેખાડયો છે. પરમેશ્વરે આપણને ! ખરે-ખર ! મારા સ્વપ્નમાં પણ આવ્યું નહોતું કદિએ !

નર્સ—મેરી ! બહાલી ! આજે મારા હું મુખના શિખરપર, જેઠો છું—પરમેશ્વર ! દયાધન ! તારી લીલા અતકર્ય છે !

મેરી—હવે આખા જાનમાં આપણો કદિ વિયોગ થનાર નથી હું વાફ ? ચાલો હવે જરા અમારે સાં—

[જાય છે.]

એક ત્રીજો.

[અથળ—રોમ રોહરમાંનો એક રાજમાર્ગ કેટલાક છટાલિયનો એક પુત્ર પાસે ઉભા છે એવો દેખાવ.]

એક જણ—(વર્તમાનપત્ર વાંચે છે.) “ અત્યંત આશ્ચર્યકારક શોધ.” આસરે પાંચ છ મહિના થયા હશે, જૉન સ્મિથનામના એ અંગ્રેજ સહૃદયે ‘ સિપિઓ સંમિટિ ’ (Scipio Samity) નામની સ્મરાનભુગિ પાસેની થોડી જમીન છેક થોડી કિંમતે ખેંચાતી લીધી હતી. સદૃઢ જૉન સ્મિથના હાથથી જૉર્જ આર્લડ નામના તેના એક પરમગિરનો કંઈ ગુન્હો થયલો હોવાથી તેની ભરપાઈ કરી આપવા માટે જૉન સ્મિથે અત્યંત ઉદાર અંતકરણથી એ જમીન મિ. આર્લડને બટીસ આપી હતી. એટલજ નહિ, તે પોતાના ખરચે પોતાના મિત્ર માટે એ જમીનમાં ખેતી કરાવવાનો પણ રિયે આર્લડ કર્યો છે. થોડા દિવસ પહેલાં એ જમીનમાં ખોદતાંમાં મિ. સ્મિથને એક સંગમરવરી પથ્થરનું પુતળું જડ્યું ! તે પુતળું અસં- ન્ત સુંદર હોઈને તેનું અત્યુત્કૃષ્ટ શિલ્પ કૌશલ્ય અને એકંદર ઘાટ એ પ્રાચીન રોમન કલાકૃતિતા કેટલી ઉચ્ચ દર્શની અને અનુકરણીય હતી. તેનું પૂર્ણ નિદેશકરૂપ છે. આ પુતળું એક સ્ત્રીની સુંદર મૂર્તિ છે. કઠોર કાળના કુદર્શનીય પ્રભાવથી આ પુતળું બેકે ઠેકેકાણે જિતવિજિત અને અનેક રીતે વિદ્યુત થયું છે,—ના- કની મોટી કપચી ઉખડી ગઈ છે, એક હાથનાં બેત્રણ આંગળાં ભાંગી ગયા છે, એક હાથ અને એક પગ તદ્દન ભાંગી ગયાં છે અને બીજા પણ કેટલાક અવ- યવો જિતલિલ થયા છે, તોપણ તે અસંત સૌદર્ય પૂર્ણ હોઈને તે પ્રાચીન રોમન લોકનાં ઉજ્જવલ કલાકૌશલ્ય અને પરિકલ્પનાની પૂર્ણ રીતે ખાત્રી કરાવે છે. આ વાતની ખબર પડતાંવાર રોમન સરકારે એક ક્ષણનો પણ વિલંબ ન લગાડતાં સદ- રહુ મૂર્તિ પોતાને તાબે કરી લીધી, અને એ પુતળાં વિષે ઐતિહાસિક શોધ કરવા

માટે અને તેનું મૂલ્ય ઠરાવવા માટે એક તબક્કો મળ્યો 'કમીશન' બેસાડ્યો. એ કમીશને આટલા દિવસ એ કામ તબક્કો ગ્રામીણ રીતે ચલાવ્યું હતું આ પુતળું પ્રાચીન 'બ્હીનસ' દેવતાનું હોધને તે પરિકલ્પના સાથે આ મૂર્તિની પૂર્ણ સામ્યતા છે, એવો કમીશને ઠરાવ કરી, તે કાયદેજ સરકારગાર્હ બહાર કરવામાં આવ્યો છે. ખ્રીસ્તી શક પહેલાં કોઈ અત્યંત અલગ પ્રતિભાશાળી મૂર્તિકારે આ પુતળું બનાવ્યું હશે, અને શિલ્પકળાવિદ્યાનું આવું નિર્દોષ અને સુંદર કળા અવાપિ પૃથ્વી પર ક્યાંપણ મળ્યું નથી એવું તે લોકોએ જણાવ્યું છે. આ નિરતિશય સુંદર પુતળાંની કિંમત દરકરોડ સ્વર્ણમુદ્રા કરતાં ઓછી નથી, એવું એ કમીશને જાણ્યું છે. રામન કાયદા પ્રમાણે આવી રીતે જડેલી વસ્તુ પર સરકારની અરધી માવકી હોધને તે પર જમીનના માલિકનું અર્ધું સ્વામિત્વ હોય છે. અર્થાત્ આ કાયદા પ્રમાણે એ જમીનના સાંપ્રતના માલિક પ્રસ્તુત જમીન પાંચકરોડ સ્વર્ણમુદ્રા લઈ સરકારને વેચી શકશે આ જમીનના હાલના માલિક મી. જી. આર્ચરે અને આ સ્વર્ણમુદ્રા અર્ધમૂલ્ય—પાંચકરોડ સ્વર્ણ મુદ્રા—આજરોજ સરકારમાંથી આપવામાં આવ્યું છે. ”

ત્રોતાઓ—શું ચિદંદર નશીબ છે ? તે આર્ચર મોટો ભાવ્યશાળી ખરો !

[બંધ છે.]

અંક ચોથો.

[સ્થળ—રામનું પદાર્થ ગંગાદરવાજા. 'બ્હીનસના પુતળા પાસે જોઈ અને મેરી ઉભાં છે, એવો પ્રવેશ.]

મેરી—મેરી ! પ્રિયતમે ! જેની કીર્તિ આજ આખા જગતમાં ગાજી રહી છે, તે આ બ્હીનસ દેવીનું પુતળું ! દિવસોદય, અત્યંતનીય શિલ્પનૈપુણ્ય અને અપ્રતિમ કલાપદ્ધતિનો આ એક અદ્વિતિય નમુનો છે, અને આખા જગતમાં એવું એકે બીજું પુતળું નથી એમ કહેવાય છે ! આ પુતળાંના ઘરોના જે જે અવયવ છિન્નભિન્ન થયા હતા, તે લાંબા વિખ્યાત ઇટાલિયન શિલ્પકારોએ ફરસ્ત બનાવી બેમાલૂમ બેઝી દીધા છે. એ સામાન્ય કામ કરીને પણ તેનું નામ આજે પ્રધીતગણ પર ચારે તરફ ગવાય છે. દશ વર્ષ પહેલાં હું આજે કેટલું આજો હતો તે દાણે આજના સરખી મારી વૈભવની સ્થિતિ નહોતી અને આવી કીર્તિ પણ નહોતી. ફક્ત જેને લીધે આજે રામ જગદિષ્યાત થયું છે, તે આ “બ્હીનસ”નું પુતળું ! અને એ પુતળાં માટે જ તે વખતે રાત દહાડો જીવ કરતાં વધારે મારે પરિશ્રમ કરવા પડ્યા હતા !

મેરી—અહાહા ! જગદિષ્યાત 'બહીનસ' નું પુતળું તે આ કે ! કેટલું સ્વર્ગીય સૌંદર્ય છે !
કેટલું મોહક છે— એનું મૂલ્ય અતિમૂલ્ય છે ને—

જૉન—હા=આજે એનું અનંત મૂલ્ય છે; પણ દસ વર્ષ પહેલાં એની કિંમત એક ફૂટી કોડી જેટલી પણ નહોતી ! હવે એનાં સૌંદર્યથી આખું જગત્ સ્તંભિત બની ગયું છે, પણ પહેલાં એને વિશે કાંઈએ પુછપરછ સુદાં કરી નહોતી ! મેરી ! આ પુતળાનાં સૌંદર્યનું અને અનંત મૂલ્યનું કારણ મારે પ્રિયમિત્ર જૉન ! મારા જૉને જો આ પુતળું ઠેકઠેકાણે છિન્નભિન્ન કર્યું નહોત, તો એનાં સૌંદર્યથી આજે કોણ મુગ્ધ થનાર હતું ? ખરેખર, જૉન અતિશય બુદ્ધિવાન અને પ્રતિભાશાળી ગણાવાતો ! તેના મારાપર જે અનંત ઉપકાર થયા છે, તે મારાથી કદી પણ ફેડાવાના નથી મેં તેને અહીં આવવા લખ્યું છે. આલો, ઘણી ગિર્દી થવા લાગી—ચાલ પ્રિયતમે ! x

[પડદો પડે છે.]

જનાર્દન નાનાભાઈ પ્રેસાદકર.

મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી.

(વીશમી સદીનો મહાન ધર્મ સુધારક.)

ધર્મ સરથાપના થીય સન્મવામિ યુગે યુગે ।

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ।

યો વેદાનુદવીપરતસિતિ તલાદસ્તંચિયા સૂનિવ

પ્રત્યસ્થાપય દાસ્થિરં પુનરાપિ શ્રી ધર્મ રાજ્યંચય ।

x અંગ્રેજી ઉપરથી.

* ભરતવંશના વીસ મહાન પુરુષો ઉપર એક એક લેખ લખાવવા ધારેલો તે લેખકો મળતા જાય છે તેમ તેમ લખાવીને અત્રે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં અ-
શોક (રા. રા. મોહનલાલ પાંચતીશકર દવે એમ. એ. એલ. એલ. બી.) ભાસ્કરચાર્ય
(પ્રો. જોધાલાલ ચિમનલાલ સ્વામીનારાયણ એમ. એ.) અને જગદીશ (રા. રા. કૃષ્ણલાલ
મોહનલાલ ઝંઘેરી એમ. એ. એલ. એલ. બી.) ત્રણ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા છે. આ ચોથો લેખ
લેખક ગૃહસ્થ પાસે પૂરોક્ત માળાને અંગે ખાસ લખાવેલો નથી. પણ તે યોગ્ય લાગ-
વાથી અત્રે મુકવામાં આવ્યો છે. તન્મયી.

યોમવ્યા મુદ્ ભાવયત્સુર ભુવિ સ્વાર્ધીનતા ભાવનાં
તં શ્રદ્ધા વિધિ નિર્મિના જ્જલિ દયાનન્દં મહર્ષિં નુમઃ ॥

યદિ સંસારના વિસ્તૃત ઈતિહાસમાં યતી મોટી મોટી ઘટનાઓની આલોચના કરવામાં આવે તો આપણને તે બનાવોના ચક્રોના કેન્દ્ર ભૂતથી દેખાતી કોઈ એક વ્યક્તિ તેની સાથે વિશેષ સંબંધ ધરાવતી માલમ પડે છે. આદેતો ઈતિહાસમાં યતી રાજ્યનૈતિક ક્રાન્તિઓ લ્યો; આદેતો સામાજિક, દાર્શનિક (Philosophical), અગર ધાર્મિક પરિવર્તનો તરફ દૃષ્ટિપાત કરો; કોઈ ન કોઈ એવી વ્યંતિ તેની સાથે સંબંધ ધરાવતી આપણને મળી આવશે કે જેને પરિવર્તનનું કારણ ભૂત લેખવામાં આવે છે, જેને એ પરિવર્તનો અને ક્રાન્તિઓનો ઉત્પાદક માનવામાં આવે છે. સંસાર આવા પુરુષોને મહાપુરુષો અથવા મુધારકોના નામથી ઓળખે છે; અને તેઓ પ્રતિમાન અને અત્યંત પૂજની લાગણીથી વ્યુજે છે. આ સંસાર પરિવર્તન શીલ છે; એનું એકમિદુ પણ સ્થિત રહે એ અસંભવિત છે. સંસારમાં હરહંમેશ પુરાણી સંસ્થાઓ લુપ્ત થતી જાય છે. જ્યારે તેનું સ્થાન નવીન સંસ્થાઓ મહણ કરે છે, પુરાણી દાર્શનિક વિચારો અને ધાર્મિક આદર્શ અંતર્હિત થઈ જાય છે જ્યારે તેના સ્થાનમાં નવા વિચારો અને નવો આદર્શ જન સમાજને પ્રેરે છે. મનુષ્ય સમાજમાં યતારા આવા જ પરિવર્તનો અને ક્રાન્તિઓનું નામ ઇતિહાસ । જે કદાચ ઇતિહાસમાંથી એ પરિવર્તનો કાઢી લેવામાં આવે તો એવી દુર્ભેધ અને અસંબંધ કથા માત્ર રહી જાય કે જેનું અનુચીલન લોકોને માટે લાભદાયક ગણી શકાય કે કેમ એ એક પ્રશ્ન યદિ પડે ? અત્યેવ ઈતિહાસના આત્મ સ્થાનીય આ પરિવર્તનોની કારણ ભૂત વ્યક્તિઓ પ્રતિ પૂજા અને આદર સત્કારની લાગણીથી નિહાળવું એ દુતીઆની પ્રજાને માટે સ્વાભાવિક છે. યદ્યપિ આ દરજ્જાની બંધી વ્યક્તિઓ આદર સત્કારને પાત્ર હોય છે; તથાપિ જે મહા પુરુષ જનસમાજના ધાર્મિક વિચારોમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન કરે છે તે મહાપુરુષવિશ્વમાં બધાથી કંઈક અંશે વિશેષ પૂજાય છે. એનું કારણ પણ કંઈ શુભ નથી. જ્યારે સંસારમાં ધર્મ એ જ બધાથી પ્રિયમાં પ્રિય વસ્તુ છે, અથવા એક મહાન વિદ્વાનના કથનાનુસાર મનુષ્યોના ધર્મ તેજ છે કે જેની સાથે તે સર્વોપરી પ્રેમ રાખે છે; સારે તે ધર્મમાં પરિવર્તન કરનાર સુધારો કરનાર-મનુષ્યથી વધી અન્ય કોણુ પુરુષ પૂજા અને કૃતગતાને પાત્ર હોઈ શકે ? ધાર્મિક પરિવર્તનનું પરિણામ સૌથી વધીને વ્યાપી અને દૂર ગામી બને છે. કોઈ કોઈવાર એ પરિવર્તન વ્યતીત અને આગામી-ભૂત અને બવિધ્ય-સમયને એટલો બધો જુદો તો પાડી નાંખે છે કે તે એક ખીજાથી સર્વથા જુદો ઐતિહાસિક યુગ માલમ પડે છે. એ ઐતિહાસિક યુગોને બનાવનાર ધર્મ મુધારક લોક જ હોઈ શકે. ઈતિહાસ અમને બતાવી રહ્યો છે કે આવા પ્રકારના પુરુષો ચોકરા સમયે, ચોક્કસ ઉદેશી લક્ષને સંસારમાં પ્રગટ થાય છે, અને તે સમકાલીન વિચાર અને આચારપર એવા કોઈ પ્રકારનો પ્રભાવ પાડી જાય છે કે તેની વ્યાપકતા અને દૂરગામિતાની અવધિનો ખ્યાલ કરવો એ મહા મુશ્કેલ કાર્ય થઈ પડે. મહર્ષિ દયાનંદ આ વર્ગના મહાપુરુષોગાના એક હતા. મહર્ષિ કયા સમયમાં ઉત્પન્ન થયા ?

તેનું કાર્ય શું હતું ? અને તેનો પ્રભાવ કેવો પડ્યો ? આ પ્રશ્નોનો સંક્ષેપમાં વિચાર કરવો એ જ આ લેખનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

મહર્ષિ દયાનંદ પ્રગટ થયા તે સમય વિશે યાતો તેઓશ્રીના કાર્ય વિષે કંઈ કહેવા પહેલાં ધર્મ અને ધર્મ સુધારકનાં વિષયમાં એક એ વાતો કહેવાની હું આવશ્યકતા જોઉં છું. ધર્મ શી ચીજ છે ? સત્ય ધર્મ કોને કહેવો ? એ બાબતો નિર્ણય કરવાનું કાર્ય ધર્મ શાસ્ત્રકારોનું છે. મારે તેની સાથે કંઈ પ્રયોજન નથી. મારે તો માત્ર અહીં ધર્મ શી વસ્તુ છે. અને મનુષ્યના આંતરિક વિચારોમાં તેનું ક્યાં સ્થાન છે એ દેખાડવાનું છે. “ધર્મેણ દીનઃ પશુમિસ્સ્માનઃ” એ ભર્તૃહરી મહારાજનાં શ્લોકનું એક પદ છે, જે મારી ‘સમજણ’ પ્રમાણે ધર્મના સ્વરૂપને સર્વોચ્ચ પ્રકારે સમજવાને સહાયતા આપી શકે એમ છે. ધર્મ તેજ વસ્તુ છે કે જે મનુષ્યને પશુથી પૃથક્ કરે છે. મનુષ્યો અને પશુઓની બાહ્ય ક્રિયાઓ લક્ષમાં લેવો ? તે સધળી એક સરખી જ છે, તેમાં કંઈ ભેદ માણુમ પડતો નથી. વૈજ્ઞેયિક કારે ઉદ્ધો-પણુ અપદોપણાદિ પાંચ પ્રકારની ક્રિયાઓ ગણાવી છે. તેની અંદર મનુષ્યો અને પશુઓની સધળી ક્રિયાઓ સમાઈ જાય છે. અત્યેવ ઉભયની બાહ્ય ક્રિયાઓમાં કંઈ ભેદ હોઈ શકતો નથી. ભેદના કારણેને બહાર દબંતું નિરર્થક છે, કારણ કે તેનું કારણુ હૃદયની અંદર વિદ્યમાન છે. વિદ્યાન લોકો કહે છે કે પશુઓની ક્રિયાઓ ક્ષણવાદી ઈચ્છાઓની પ્રેરણાઓનું પરિણામ છે. જ્યારે તેમને ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે ખાય છે; પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે પાણી પીએ છે. સારાંશ કે તેમની પ્રવૃત્તિઓ પરમાત્મદત ક્ષણિક કામનાઓને અનુકૂલ જ હોય છે; તેમની પ્રવૃત્તિઓ કોઈ એવા વ્યાપક લક્ષ્ય અગરતો ઉદ્દેશને લઈને ઉત્પન્ન હોતી નથી કે જેનાથી તે નિયમિત કરી શકાય. પરંતુ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિઓની એ દશા જાયી. તેમની બધી પ્રવૃત્તિઓનો કોઈ ચોક્કસ ઉદ્દેશ હોય છે; કોઈ એક અસુક કેન્દ્ર હોય છે. મનુષ્યોને મનન શક્તિ બક્ષવામાં આવી છે, કે જેની સહાયતા વડે મત અનુભવોથી તે તે ચોક્કસ પરિણામ કાઢી શકે છે, તથા બાવી ફળને પ્રથમથી જ જાણી શકે છે. એજ કારણને લીધે તે પોતાની જુદી પ્રમાણે પોતાની સામે એક આદર્શ રચાવે છે કે જે યથાર્થ ; તેમની સધળી પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર બને છે. જેટલી તેમનામાં અધિક વિચારશીલતા, જેટલું તેમનામાં અધિક મનુષ્યત્વ, તેટલો જ તેમનો ઉદ્દેશ અધિક વ્યાપક અને દૂરગામી હોય છે. ક્ષણાવસ્થાથી ભાવોની શ્રંખલાઓથી જગડાયેલા તેમનો આત્મા માત્ર વર્તમાન સમયને જ પોતાની પ્રવૃત્તિઓની હદ સમજતો નથી, કિંતુ જુદીના આશ્રયથી આ જીવનના અદિચત સમયનો પણ લાભ લઈને પોતાના ઉદ્દેશોને આગામી જીવન સુધી ફેલાવે છે. તેમજ વર્તમાન જીવનને તે એક સાંકળવત્ માની લે છે. જે પ્રાણીનું આ પ્રકારનું જીવન નથી હોતું. તે પોતાના જીવનની અવધિ માત્ર આ વર્તમાન જીવન સુધી જ લેએ છે; તે વર્તમાન મંસાર અને તેના ગર્દો વ્યવહારનેજ પોતાનું સર્વસ્વ માની લે છે. નિઃશંક આ પ્રકારના પ્રાણીને મનુષ્ય નહીં કિંતુ પશુ કહેવો જ વિશેષ રૂચીકર છે. એ બંનેની બાહ્ય ક્રિયામાં જો કે બહુ યોડો જ નામ ગાતો જ નાકાવત છે તો પણ જો કોઈ તેમના હૃદયો ચીરીને સુક્ષ્મતપાસ કરે તો અવશ્ય તેને તે ઉભયમાં આત્માન જમીનનો અંતર માણુમ પડશે. બીજા પ્રકારનો

મનુષ્ય ભૂમિમાં રહે છે જ્યારે પહેલા પ્રકારનો ક્યાંક આકાશમાં જ વિહરણ કરતો હોય છે. એક મનુષ્ય વર્તમાન જીવનના અંતને પોતાની જીવન યાત્રાની હદ માને છે; જ્યારે ખીજનો દેહ આ સંસારમાં હોવા છતાં પણ તેની અંતર્દૃષ્ટિ અવિધ્યતાલીન અનંત જીવન શૃંખલાઓને ચીરીને તે આનંદ ધામમાં વિચરણ કરે છે; કે જેને તે પોતાનો પરમ હેતુ માને છે. આખે મનુષ્યોને જે વસ્તુ પૃથક કરે છે તેનું જ નામ ધર્મ. ધર્મ એક પ્રકારની શક્તિ છે. જે મનુષ્યોને સંસારમાં રહેવા છતાં ઉચ્ચ દશામાં રાખે છે; તે એક પ્રકારની દિવ્ય જ્યોતિ છે, જે મનુષ્યોની સાધારણમાં સાધારણ ક્રિયાઓને પણ પ્રકાશિત કરી દે છે. એ દિવ્ય જ્યોતિ, એ અલૌકિક પ્રકાશના અસ્તિત્વના અભાવે તમામ કાર્યો નિરર્થક, રસ રહીત, વિપય કામના વાળા અને નિર્જીવ થઈ જાય છે.

જો કે આ જ્યોતિ માનવીય અંતરબાનમાં રહે છે તો પણ તે બિન્ન બિન્ન અવસ્થા અને દેશ કાલાનુસાર મનુષ્યોના વિવિધ પ્રકારના બાહ્ય વિશ્વાસો, માન્યતાઓ, મતોના Dogmas માં પ્રકૃતિ થાય છે, પરંતુ એટલું તો નિર્વિવાદ જ કે તે માત્ર આ દિવ્ય જ્યોતિની બહારની ખોળ જ-તે ધર્મનું બાહ્ય ચિહ્ન માત્ર જ. જો કદાચ તે જ્યોતિ-જેના પ્રકાશની બહારની ખોળ પ્રકાશિત છે-શુદ્ધ જાય તો તે પ્રભાવ રહિત ગોળા માત્ર જ રહી જાય છે; તે નિરપયોગી થઈ જાય છે. તે જ્યોતિના નષ્ટ થવાથી તેમાંનું સત્ત્વ નષ્ટ થઈ જાય છે. ને તે નામ માત્ર રહી જાય છે જે ધર્મને આપણે એક વૈદ્યુતિક પ્રકાશ સમજી લઈએ તો તેના બાહ્ય ચિન્હોને આપણે તે વૈદ્યુતિક પ્રદીપની કાચમય 'હાંડીઓ'ની ઉપમા આપી શકીએ. તે હાંડી સુધી જ પ્રકાશિત રહે છે જ્યાં સુધી તેના અદર વિદ્યુતની ધાર વહી જાય છે; પરંતુ જ્યાં તે ધાગ બંધ થઈ ગઈ, વિના વિલંબ તે તેજહીન ગોળા માત્ર રહી જાય છે.

જેવી રીતે આ ભૌતિક સંસારમાં સમયોસમય ચલનનું થઈ જવાથી તેમાંની વિદ્યુત ધારા બંધ થઈ જાય છે, તેવી રીતે આધ્યાત્મિક સંસારમાં પણ એવો સમય આવે છે કે જ્યારે ધર્મનો અંતરાત્મા અંતર્હિત થઈ જાય છે; અને કેવળ બહારની ખોળી શેષ રહી જાય છે. સંસાર અત્યંત સનાતન-જૂનો પુરાણો-છે. તે હાંબા સમયથી ધર્મ અને બાહ્ય ખોળીઓને બળી ગયેલાં જોતોનો અભ્યાસી હોવાથી, અંતર્જ્યોતિનો શોધ થવા છતાં પણ બહારની ખોળને જ ધર્મ સમજી બેસે છે. અંતરીય દિવ્ય જ્યોતિ નષ્ટ થવાથી ધર્મનું બહારનું ચિન્હ કેવળ દૃશ્ય માત્ર રહી ગયું છે, તેમાં કંઈ સત્ત્વ બાકી રહ્યું નથી એ તેને દેખાતું નથી. આવા સમયને આપણે ધર્મ શૂન્ય સમય કહીશું, કારણ કે એવા સમયમાં આ આ સંસારને સ્વર્ગધામ બનાવનાર જ્યોતિ અંતર્હિત થવાથી જન સમાજનો મોટો ભાગ પશુઓની માફક ક્ષણિક ઈન્દ્રિયાઓથી પ્રેરાઈને સંસારના દૈનિક અવહારો અને વિપય ભોગમાં વિમ્મ રહે છે; વર્તમાન જીવનની ગ્રામ્ય કામનાઓને પૂર્ણ કરવા ઉપરાંત ખીજ કોઈ તેની ઈન્દ્રિયા દોલી નથી. આવા જ સમયે ધર્મ સુધારકોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તે આ ધર્મ શૂન્ય સંસારમાં પ્રગટ થઈને પુનઃ ધર્મ રાજ્ય સ્થાપે છે, અને જે જ્યોતિના તટસ્થ રહેવાથી મનુષ્ય પશુવત્ થયેલા હોય છે તે જ્યોતિની નબદીક લોકોને દોરી લઈ જાય છે. એ લોક

સંસારને કેદ કરાવવા નહીં પણ મુક્ત કરાવવાને આવે છે.” તે લોકો શુદ્ધ હૈવી પ્રકાશના દેખાડનાર હોય છે; અતએવ તેજહીન, અર્થશૂન્ય, ખાલ ચિન્હ માત્રના પરમ શત્રુઓ હોય છે અને અતંત પ્રબળતાથી તેમને વિધ્વંસ કરે છે. તે કેવળ દેખાવથી સંતુષ્ટ નથી થતા, સંસારમાં ધર્મનો એવો શુદ્ધ પ્રકાશ ફેલાશ ફેલાવે છે કે જેનાથી એકવારધરીથી લોકોમાં નવું જીવન આવે છે તથા તેની નિસ્તેજ ક્રિયાઓ પુનઃ પ્રદીપ્ત થઇ ઉઠે છે.

મહર્ષિ દયાનંદનો જે સમયે પ્રાદુર્ભાવ થયો તે સમય એવો ધર્મ^૧ શૂન્ય હતો, અને મહર્ષિ તેજ ધર્મસુધારકોમાંના એક હતા કે, જે ધર્મરાજ્ય સ્થાપવાને અને તેની શુદ્ધ જ્યોતિ ફેલાવવાને સંસારમાં પ્રગટ થાય છે. તે સમયે ધર્મની શુદ્ધ આંતરિક જ્યોતિ નષ્ટ થઇ ગઇ હતી; તેના ખાલ ચિન્હો માત્ર રહ્યાં હતાં. આ વાતનું સર્વોપરી ઉજ્જવળ દૃષ્ટાંત મૂર્તિ પૂજાથી વધીને અન્ય શું હોઇ શકે ? જે કોઇ મનુષ્ય મૂર્તિને પોતાનો ઉપાસ્યદેવ સમજીને, ગભીરતા, સામ્બાગ્રેમ અને અતર્હદ્યથી તેની ઉપાસના કરે તો તેની વિરૂદ્ધ એટલું જ કહી શકાય કે તેની વૃત્તિ અતિ સંકુચિત છે. યાતો દંબુ મુધી તેની બુદ્ધિ ખાલ પરિગિત ચિન્હોની સહાયતા વિના પરમાત્માની વિભૂતિ ગ્રહણ કરી શકે એટલી વ્યાપક થઇ નથી. પરંતુ જે કોઇ મનુષ્ય તે જડ પથ્થરની મૂર્તિને પથ્થર સમજીને તેની ઉપાસના કરે તો તેનાથી વધીને એક ‘ડીઝી સરસ’ નારિતક યા ધોરપાપી અન્ય કોઇ હોઇ શકે જ નહિ અહીં આપણે મૂર્તિ પૂજા વિષયક એક ભ્રમના વિષયમાં દંધકે તપાસ કરીશું. આપ લોક એમ ન સમજી શ્યો કે જે લોકોએ મૂર્તિપૂજા કરવા આરંભ કરીશું હતું તે લોક પણ મૂર્તિને કેવળ પથ્થર સમજીને પૂજતા હતા. તે લોક તેને ઉપાસ્યદેવ સમજતા હતા; તેની વિરૂદ્ધ કદબના ગાત્ર કરવી એ તેના પ્રતિ મહા અન્યાય વાપરવા જેવું છે, એટલું જ નહિ પરંતુ અસભ્ય જાતિ વિષયક અનુભવો તથા અટલ મનશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોની ઉપેક્ષા કર્યા સમાન છે. પરંતુ સમય જતાં લોકોની દૃષ્ટિ વ્યાપક થતી જાય છે, જ્યમ જ્યમ તહેમતું જ્ઞાન બહોળું, વિસત્, અને ઉન્નત થતું જાય છે, ત્યમ ત્યમ અધિક ચતુર અને જ્ઞાની મનુષ્યોના હૃદયમાં એ સદેહ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે કે આ મૂર્તિમાં સાધારણ પથ્થર કરતાં કંઈ વિશેષતા નથી હોતી. આ પ્રકારનો સદેહ થતાં વાર જ મૂર્તિનું રહસ્ય-કહો કે મહત્ત્વ-નષ્ટ થઇ જાય છે, અને તેની પૂજા કેવળ બહારના ડોળ પુરતી જ ન. જે બ્રાહ્મણ પૂજારિઓ ઉપર એ પૂજનની રક્ષાનો ભાર હોય છે તેમના જ હૃદયમાં ઉપરોક્ત સદેહ ઉત્પન્ન થાય એનાથી વધીને આ વાતનું સખળ પ્રમાણ બીજું શું હોઈ શકે ? કદાચ આ વાત આશ્ચર્ય જનક લાગે એ બનવા યોગ્ય છે, પણ ઇતિહાસ મુકત કહે તેહની સાદી પુરી રહ્યા છે. આપ રોમન કેથોલીક ચર્ચના ઇતિહાસનું અધ્યયન કરો, આપને તરત માલુમ પડશે કે સૌથી પહેલાં જે પુરોના હૃદયમાં પ્રતિમા વિષે સદેહ ઉત્પન્ન થયો, જે લોક પોપને એક સાધારણ મનુષ્ય માનવા લાગ્યા તે લોક પહેલાં ઈસિઝ પાદરીઓ જ હતા, એનું વિશેષ માન્ય પ્રમાણુતો એ છે કે જ્યારે સહજો સાધારણ લોકો દૃઢ વિશ્વાસથી મૂર્તિ પૂજા કરતા હતા ત્યારે તે લોક મૂર્તિ પૂજાનો સાંસારિક ઐર્થર્થ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન સમજતા હતા લોકોનો વિશ્વાસ ડરી જાય છે; કેવળ બ્રાહ્મણેષા માત્ર રહી જાય છે; એટલા માટે પ્રત્યેક ધર્મ સુધારકનું

એ કર્તવ્ય છે કે તે આ પ્રકારની નારિતકતાનો, આડમ્બર પ્રિયતાનો અને Insincerity યાને દંભનો નાશ કરે. દયાનંદ સાચા સુધારક હતા, એટલા માટે એનું પણ એ કર્તવ્ય હતું કે તે મૂર્તિ પૂજાને લાગુ એવા સઘળા જાતના આડમ્બરોનો વિશ્વંસ કરીને, સાચો વિશ્વાસ અને સાચી શ્રદ્ધાનું રાજ્ય સ્થાપે. મહર્ષિએ જાલાવસ્થામાં જ એનો કેવો ઘોર વિ-રોધ કર્યો એ એમના જીવનથી પરિચિત મનુષ્યથી યુક્ત નથી—નજીવામાં નજીવા અકરમાતોએ દુનિયાના ઈતિહાસમાં અતિ અગત્યના, ગંભીર, અને ન સમજી શકાય એવા વેશ ભજવ્યા છે. “ પોતાનો મિત્ર વિજયીના પડવાથી જળીને ખાખ થયો પણ તેની જ પાસે ઉભેલા પોતાના દેહનો વાળપણ વાડો ન થયો એ ચમત્કાર જોઈને માર્ટિન લુથરના હૃદયમાં ઈશ્વર ભક્તિ તથા ધર્મ જળીને એવો અદ્વૈતિક પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયો કે જેણે યૂરોપના પાપની પણ ગાદી ધુળવી અને યૂરોપના તથા આખા જગતના ઈતિહાસમાં એક નવીન યુગનો પ્રારંભ કર્યો.” જાળક મૂળશંકરના હૃદયમાં પણ મૂર્તિપર ઉદર દોડતો જોઈને જ એ સંદેહ ઉત્પન્ન થયો હતો કે તે મૂર્તિ ઈશ્વર હોઈ શકતી નથી. પિતા સાહે તેટલી પણ યુક્તિઓ ક્યમ ન કરે, સાહે તેટલી પણ ધમકીઓ ક્યમ ન આપે? પરંતુ શુદ્ધ જ્યોતિર્નું જ્વલ્યુ હૃદય ઇટ અને પથ્થરોથી મંત્રુટ કદી પણ રહી શકતું નથી. યદિ તે પણ ખીજા લોકોની માફક અવિશ્વાસી, અને દાંભિક હોત તો તે તેમની માફક કપટ વિશ્વાસ બનાવી લેત, પણ તેમનું હૃદય સત્યતા પ્રતિ દોરતું હતું. એવી જ રીતે તે પોતાની પ્રિય ભગિનીનું મૃત્યુ જોઈને જાણ સાંસારિક ઐશ્વર્યોમાં લિપ્ત ન રહી શક્યા, કારણ કે તેમનું હૃદય અમૃતનું ખાણુ હતું. સત્યસુધારકપણાની અદ્વૈતિક પ્રમાણ પ્રકાશનો ત્રીજો મમય હરિદ્વારમાં કુમ્ભના અવસર પર ધર્મના નામે અધર્મનો પ્રચાર, સત્યના વિશ્વાસનો અભાવ અને આડમ્બર પ્રિયતાનું પરમ ઉદાહરણ બ્યારે તે જુએ છે સારનો છે. તેમનું હૃદય આ નાસ્તિકતા સહન કરી નથી શકતું, અને તેથી તે પોતાની સંસારિક સંપત્તિઓ નામે છુટાવા દઈને અવિશ્વાસ અને આ-દંબરનો નાશ કરવાનું વૃત્ત ધારણુ કરે છે. આ સમયથી માંડીને કે તે મૃત્યુ પર્યંત, આવીર સુધારક જાલાડમ્બર અને દાંભિકતાનો પ્રબળ નિષેધ કરતા રહ્યા અને જે જ્યોતિના અ-સ્તિત્વને લીધે જ મનુષ્ય અને પશુના જીવનમાં તફાવત હોય છે અને જેની વર્તમાનતાથી જ આ ભૂમિ સ્વર્ગધામ બને છે, તે જ્યોતિ પ્રતિ લોકોને લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા.

માયા ધર્મ સુધારકનું મુખ્ય લક્ષણ એ હોય છે કે તે સ્વાધીનતાનો મહાન પક્ષપાતી હોય છે. વિચાર સ્વાતંત્ર્યની રક્ષાને માટે તો તેનો જન્મ જ થયો હોય છે. તે સંસારમાં આવીને મનુષ્યોની જકડાયેલી જુદીઓના બંધનને તોડી નાંખે છે, તેમને પણ દશામાંથી મુક્ત કરી મનુષ્ય અર્થાત મનન શીલ બનાવી દે છે, કારણ એ છે કે જે મનુષ્યને સ્વચ્છ-ન્દતા પૂર્વક વિચાર કરવાની ટેવ નથી હોતી, જે મનુષ્ય પોતાનો વિશ્વાસ અને સંમતિઓમાં કોઈ ખીજાનો દાસ હોય છે તે કદાપિ પણ સાચો ધાર્મિક બની શકતો જ નથી. પ્રાયઃ લોકો સ્વતંત્ર તે મનુષ્યને માને છે કે જેનું જીવન કોઈ નિયમને આધીન નહિ હોય. જે પોતાના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલી પ્રત્યેક ઈચ્છા (સત્ય અને શુભ, નહારી નહિ) ને પુર્ણ કરવામાં આધુ, પાધુ ન જુવે. પરંતુ જે સૂક્ષ્મ રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો માલમ પડશે કે એનાથી

વિશેષ પરતંત્ર કોઈ હોઈ શકતું જ નથી. શું તે મનુષ્યને સ્વતંત્ર હોઈ શકાય કે નેને પ્રત્યેક દાણેપાદી કામનાઓ પોતાનો દાસ બનાવી લે ? અન્તર્દૃષ્ટિ જે બાળતો માનવા તૈવારનહિ એવી બાળતો પર બહારથી વિશ્વાસ દેખાડવા પ્રયત્ન કરનાર મનુષ્યથી વધીને બીજો કોણ વધારે પરતંત્ર હોઈ શકે ? અતએવ ધાર્મિક દેવાને સહ સ્વતંત્રતાની આવશ્યકતા છે. ખરો સ્વતંત્ર મનુષ્ય તેને જ કહી શકાય કે જે પોતાના વિચારો અને માન્યતાઓને સાચી રા-મળ્યા પછી તદનુસાર વર્તણુ કરવામાં પાછી પાણી ન કરે. તે માણસ સ્વતંત્ર છે કારણ કે તે પોતાની સ્વાધીન બુદ્ધિથી પરીક્ષિત થયેલા વિચારો ઉપરાંત કોઈ અન્ય સત્યતાઓની અ-ધીકતા સ્વીકારવામાં આવકો ખાતો નથી. આવા પ્રકારની સ્વતંત્રતાવિના Sincerity યાતો ઝડતું હોયું સર્વથા અસંભવિત છે. ધર્મ મુધારક હંમેશા Insincerity ના અ-નુતનો પ્રબળ શત્રુ હોય છે, અને એટલા માટે જ આવા પ્રકારની ઘસતોનો નાશ કરવો એ તેના જીવનનો સૌથી મહાન હોશ હોય છે.

બ્યારે સ્વામી દયાનંદનો પ્રાદુર્ભાવ થયો ત્યારે આપણા દેશની પ્રબળ એવા પ્રકારના વિચાર દાસત્વ અને માન્યતા અગર નેને આપણે રૂઢિ ટહીએ છીએ તેના દાસત્વની બેઠી-ઓથી જઠકાયવી હતી. પરપરાથી અંધ વિશ્વાસમાં સડતી પ્રબળ, તેના માની લીધેલા શુઝા-પ્રાણશ્લુ-તેમને જે કંઈ બતાવે તે પ્રમાણે ચાલવામાં પોતાનું કર્તવ્ય સમજતી હતી, તેનું ઉ-લંઘન કર્યું એ અધર્મ સમજવામાં આવતો હતો. ઋષિ દયાનંદે લોકોની આ લોખંડની બેઠીઓને છિન્ન વિચ્છિન્ન કરી નાંખી, તેમની બુદ્ધિના દાર ખુલા કર્યા; કે નથી તે સાચી સ્વતંત્રતા અને સાચી ધાર્મિકતાને પ્રાપ્ત કરી શકે. મિત્ર મિત્ર ધર્મોના ઇતિહાસ આપણને ખુલ્લે ખુલ્લું દર્શાવી રહ્યા છે કે જ્યાં જ્યાં વિચારોની દાસતાનો અધિકાર જાગ્યો ત્યારે ત્યાં ત્યાં સઘળે અનેક પ્રકારના ધોર અધર્મોનું રાજ્ય ફેલાયા વિના રહ્યું નથી. અધર્મનો નાશ કરવા પહેલા પ્રત્યેક ધર્મ મુધારકને આદાસતોનો નાશ કરવાની જરૂર છે. હ્યુયરે બ્યારે જર્મનીમાં પ્રીસ્તિ ધર્મમાં ઘુસી ગયેલા-ધર ધાલી બેઠેલા-દુરાચારોની વિરુદ્ધ પ્રબળ વાગ્યુદ્ધ ઉઠાવ્યું ત્યારે પહેલાં તેણે સર્વ પ્રબળને વિચાર સ્વાતંત્ર્ય અપાવવા બગીરથ પ્રયત્ન કર્યો; કારણ કે તે જાણતો હતો કે જ્યાં સુધી જન સમાજ સ્વાર્થ પોષના અધર્મ દાસત્વમાંથી સુક્ત થાય નહિ, ત્યાં સુધી તે, જે દુરાચારોનો નાશ કરવા તે ચાહતો હતો તે દુરાચારોથી ખચી શકશે નહિ.

પ્રિય વાંચનાર! તું એટલું સ્મરણમાં રાખજે કે ઋષિ દયાનંદ જેટલા વિચાર સ્વા-તંત્ર્યના પક્ષપાતી હતા તેટલા જ ઉદ્ધતાઈના પરમ શત્રુ હતા. કારણ કે તે જાણતો હતો કે સ્વતંત્રતા અને ઉચ્છૃંકળતા એ બે પર્યાય વાગી શબ્દો નથી. સ્વતંત્રતાનો સંબંધ મનની સાથે છે; સ્વતંત્ર હોવાને માટે માનસિક પરિવર્તનની જરૂર છે; બાહ્ય ક્રિયાઓ તો દેશકાળ અને અવસ્યાનુસાર ક્રમે ક્રમે પરિણત થતી રહે છે. ઋષિ દયાનંદ આંતરિક પરિવર્તન ચ-હાતા હતા-બ્યારે બાહ્ય પરિવર્તનને તે કાળની ગતીપર છોડવાનું ઉચ્ચત ધારતા હતા; હર્બર્ટ સ્પેન્સર મહોદયે પોતાની Study of Sociology માં એક સ્થળે લખ્યું છે કે

સુચિહન.

નોવેમ્બર ૧૯૧૩ ના “સાહિત્ય” માં “જૂની ગુજરાતી અને જૂનું સાહિત્ય” એ મથાળાનો રા. બ. હરગોવિન્દલાલ દ્વારકાદાસ કાંડાયાજીનો લેખ વાંચીને બહુ અંગે આનન્દ થયો. કાંઈક સુચિહનનો ઉદ્દેશ જણાતો લાગ્યો. એક તો એ કે હાલના જેવી ગુજરાતી બાપા પ્રેમાનન્દના વખતમાં, અને હેતુની હેતુ જ બાપા તેથી પણ બંને વર્ષ પૂર્વે, હતી એ મતને હેમણે આજ સુધી જે પકડી રાખેલો હતો તે પકડ કાંઈક શિથિલ થતી આ લેખમાં જણાય છે; બીજું એ કે આશરે એક વર્ષ ૧૫૨ “બાપા અને નેત્રણી” એ નામનો લેખ (મંવત ૧૯૧૮ ના આવણના ‘વસન્ત’ માં) હેમણે પ્રગટ કર્યો તે સાથે બાપાશાસ્ત્રનાં મૂળ તત્ત્વોનું પણ હસવા જેવું વિસ્તરણ પ્રગટ કર્યું હતું, તે સ્થિતિ પણ વખતે બદલાશે એમ કાંઈક આ લેખથી આભાસ થાય છે. મગિની ઉપરથી ‘અહન’ શબ્દ જાપાનવામાં મનો ‘બ’, મિતો ‘હે’, અને નીનો ‘ન’ થયો એમ જે ‘મરણ બાપા શાસ્ત્ર’ હેમણે અપૂર્વ જાપાની કાઢ્યું હતું, તે કામી અવસ્થાનો ત્યાગ કરી હવે કાંઈક જૂની ગુજરાતી— ‘સુધાવગોધ ઔકિતક’ ની બાપા—સુધી એઓ જઈ ખોટાયા જણાય છે. આશા છે કે તેથી પણ આગળ અભ્યાસ વધારી પ્રાકૃતો અને તે સાથેના ગુજરાતીનો મેળાપ હેનું દર્શન પણ એઓ કરશે. પરંતુ રા. બ. હરગોવિન્દલાલની અભ્યાસની રીતમાં ખરી દિશા પકડાઈ જણાતી નથી એમ આ લેખ ઉપરથી જણાય છે. એ રીતથી તો પરિણામ આપું જ આવશે. આ નિજે થોડી વાર પછી સ્પષ્ટતા કરાશે.

પ્રથમ તો ગુજરાતી બાપાના સ્વરૂપના ઇતિહાસ નિજે હેમણે જે કાંઈક અંગે કરનાર ક્યાં જેવું કર્યું છે તે તરફ લક્ષ દાખ્યે. જૂની ગુજરાતી મંવત ૧૫૦૦ સુધી નો હતી એમ ૮૨ રા. બ. હરગોવિન્દલાલ સ્વીકારે છે. જે આમ છે તો નરસિંહ મંડતા મંવત ૧૮૭૨ થી ૧૫૩૭ માં થઈ ગયા હેતુ બાપા હાલના જેવી છે—હાલ મજલાં હેનાં પદાદિમાં— તે તે કાળે પણ હેતુ જ હતી એમ એઓ શી રીતે માની મક્કા હશે? વળી, મંવત ૧૫૮૧ તથા ૧૫૮૨ માં લખાયેલાં ‘લાલાવગોધ’ અને ‘હવવિચાર’ નામનાં ગદ્ય પુસ્તકોમાંથી પોતે જ (મજલાલ શાસ્ત્રીમાંથી) ઉતારા આપેલા છે હેતુ બાપા તદ્દન જુદા છે તેથી પણ હેમને કાંઈ યોગવાનું મન કેમ નહિ થતું હોય? આ બાપાની બાબતમાં વિગતવાર ચર્ચા હું અન્ય લેખમાં કરી ચૂક્યો છું. એટલે અહિં લંબાણ નથી કરતો. માત્ર

† ‘વસન્ત’ મંવત ૧૯૭૦ ના કાર્તિક અને તે પછીના અંકમાં ‘ગુજરાતી બાપાની રૂપરેખા’ એ લેખ જુઓ.

‡ રા. બ. હરગોવિન્દલાલ હવે એટલું સ્વીકારતા જણાય છે કે ગુજરાતી બાપાનું સ્વરૂપ મંવત ૧૫૦૦ સુધી તો જૂની ગુજરાતીનું હતું; અર્થાત્ મંવત ૧૪૦૦ ની પૂર્વે તો સમગ્રતર રીતે ગુજરાતી બાપા, હાલની ગુજરાતી બાપા, હતી જ નહિ. આ રીતે રા. જા જે રા. બ. હરગોવિન્દલાલના અનુયાયી જણાય છે તેઓ—(‘વસન્ત’ મં. ૧૯૧૬ ના

એક ઇસાસે અહિં કરુંછું કે મંવત ૧૫૬૦ ની આસપાસના સમયમાં લખાયેલી કવિતાની વાનગી 'શાળાપત્રમાં' આપેલી સ. બ. હરગોવિન્દદાસે ફરી ઉતારીછે ત્હેની બાપા અર્વાચીન ગુજરાતી જેવી લગભગ છે અને તે પછીના ગ્રન્થોમાં. જૂની ગુજરાતી છે, એ વિરોધનું ખડું સમાધાન તો એ જ છે કે એ નમૂનાની બાપામાં લેખકાદિ લોકોએ રૂપાંતર કરી નાંખેલું.

હવે જૂની ગુજરાતીનો અભ્યાસ કરવાની રીતિમાં સ. બ. હરગોવિન્દદાસે ખોટી દિશા પકડીછે તે થોડાક નમૂના ઉપરથી જાણાઈ આવશે તે બતાવુંછું:—

(૧) મંવત ૧૪૫૦ માં લખાયેલા “ગુજરાતી ભાષાના વ્યાકરણ,” વિશે સ. બ. હરગોવિન્દદાસ ઉલ્લેખ કરેછે અને કહેછે:—“એ વ્યાકરણમાં અમુક સંસ્કૃત વાક્ય ઉપરથી અમુક ગુજરાતી વાક્ય થયું હેવું દેખાડયુંછે.” (‘સાહિત્ય’—૧૪ ૪૮૪).

આ ‘મુધાવગોધ ઐકતિક’ વિશે ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ રીતે જાણાયછે. અને સ્વ. પ્રજલાલ શાસ્ત્રીના ‘ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસ’ માંથી આ મત તથા વચન આપ્યે મીચીને સ. બ. હરગોવિન્દદાસે ઉપાડી લઈ સ્વીકારી લીધાંછે. ‘મુધાવગોધ’ નું પોતે નિરીક્ષણ કે મનન કર્યું હોય એમ જાણાતું નથી; તેમ એ વિશે ખરો મત આખર સ્થપાયોછે તે પણ હેમની જાણુમા કે લક્ષમાં નથી એમ લાગેછે. શાસ્ત્રી પ્રજલાલે જે એ ઐકતિકની સ્વરૂપ-કલનામાં ભૂલ્ય કરેલી, તે સ્વ. હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવે પકડી રાખેલી અને ઉધે જ માગે તર્કમાં ગયેલા તે બધું ઉપાકુ ખાડીને મ્હેં ઈ. સ. ૧૮૯૦ ની સાલમાં ‘ગુજરાત શાળાપત્ર’ માં એ પુસ્તકનું અવલોકન કરતે બતાવ્યુંછે કે એ ઐકતિક તે ગુજરાતી ભાષાનું વ્યાકરણ નથી, પરંતુ ગુજરાતી ભાષાદ્વારા જાલકોને સંસ્કૃત શીખવવાની માર્ગોપદેશિકા છે.†

† પ્રજલાલશાસ્ત્રીના મતથી જુલાવો ખાવા માટે હવે સ. બ. હરગોવિન્દદાસને કારણ નહિ રહે એમ આશાછે.

કાર્તિકના અંકમાં)—જે અદ્ભુત સિદ્ધાન્ત દર્શાવેછે કે પારમીઓ ઈ. સ. ના ૮ મા સદ્કામાં સંજ્ઞણ ઊતર્યા ત્હારે હેમણે ગુજરાતી ભાષા સ્વીકારી હતી તે હસવા જેવો મત તો સ. બ. હરગોવિન્દદાસ નહિ જ સ્વીકારતા હોય એમ માની સકાશે.

‡ “ગુજરાત શાળાપત્ર”, ઈ. મ. ૧૮૯૦ ના ઓગસ્ટ, સેપ્ટેમ્બર તથા નોવેમ્બરના અંક જુલો.

એ જ ચર્ચા અંગ્રેજીમાં મ્હેં ફેબ્રુઆરી ૧૮૯૨ ના ‘The Indian Antiquary’ માં અવલોકનરૂપે પ્રગટ કરી હતી. ત્હેનો ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન સ. હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવે શુરોપમાં મળેલી નવમી ઓરિયેન્ટલ કોંગ્રેસમાં કર્યો હતો. (Transactions of the 9th Congress of Orientalists, Vol. I, Pp. 315ot seq.). હેમાં પોતાની ભૂલ્ય અધિક્યરી સ્વીકારી હતી, છતાં બંધે બંધાવનાં કાંઈ પણ માર્ગોં હતાં.

† ‘પ્રજલાલ’ ને બદલે ‘પ્રજલાલ’ એમ સ. બ. હરગોવિન્દદાસ સ્વયં જ લખે

(૨) 'સાહિત્ય', પૃષ્ઠ ૪૮૫ મે પંખી અને સિંધી ભાષામાંથી શબ્દોના નમૂના રા. બ. હરજોવિન્દલાસે આપ્યાછે; તે કેવળ નિરુપયોગી, ભાષાના સ્વભાવસૂચક નહિ હેવા, અને કેટલાક ખોટા પણ છે. ઉદાહરણ,— 'લિખણું' એ સિંધી નથી, સિંધીમાં નયુંસકલિંગ ઉકારાન્ત છે જ નહિ, ઓકારાન્ત જ છે. વળી 'સોનાર', ઇત્યાદિમાં ઉકારાદ્વસ્વ તો શું પણ માત્ર જરાક સંભળાતો દ્વસ્વ છે અને ઘણું ભાગે 'સોનાર' ઇત્યાદિ જાણીય છે. પંખીમાંથી પણ નમૂના સર્વ ભાષાને સામાન્ય હોય હેવા યોગ્ય છે તેથી કર્યું ફલિતે થતું નથી. વસ્તુતઃ આ સિંધી પંખીમાંથી શબ્દો યોગ્યતા હેતુ કે મંજુર શો તે જ સમજાતું નથી.

(૩) 'સાહિત્ય', પૃષ્ઠ ૪૮૫ થી ૪૮૭ સુધી શબ્દોની યાદી આપીછે તેમાં અનેક અવ્યવસ્થા અને દોષ છે; યોગ્યક નમૂના આપુંછું:—

જન્મ, પુત્ર, નયણ, બમાડીઅ, સામિ;—આ શબ્દોને અર્વાચીન ગુજરાતીના કરીને બતાવ્યાછે. સ્પષ્ટ રીતે એ જૂની ગુજરાતીના છે, કેટલાક પ્રાકૃત અપભ્રંશ પણ છે; બમાડીઅ એ શબ્દ 'બમાડીને' એ અર્થેનું પ્રાકૃતાદિકનુ રૂપ (સજ્ઞા પ્રત્યયાન્તનું) છે તે ગ. બ. હરજોવિન્દલાસ 'બમાડીયા' એ ભૂત ક્રૂરન્તનો નર્ક કરીને કાઠમમાં બતાવેછે; પ્રાકૃતાદિકનો પરિચય નથી એ વાત હાવાં સ્થળોમાં પકડાઈ આવેછે.

એકાગ્રી—શબ્દ શુદ્ધ સંસ્કૃત છે, તેને અર્વાચીન ગુજરાતીમાં શા માટે મૂક્યો હશે?

તેમ જ—તિહાં, તિણે, કરિસ, બહોત્તર, બહોત્તર, બહુત્તર, દીન્ને, ચાહુત્તર, અગ્યાર, હુઓ—એ રૂપોને અર્વાચીન ગણવામાં ઉઘાડું વૈપરીત્ય છે. બહુત્તર, દીન્ને,—એ શબ્દો અર્વાચીન ગુજરાતીમાં પદ્યમાં કેટલાંક વર્ષ ઉપર વપરાતા હતા તે પણ જૂની ગુજરાતીમાંથી સ્વીકારેલા કરીને જ, અર્વાચીન ગુજરાતીના ચલણી શબ્દો તરીકે નહિ જ.

પૃષ્ઠ ૪૮૬ મે બીજા કોલમમાં 'નયન' શબ્દ પ્રાકૃત કરીને મૂક્યોછે, અને પૃષ્ઠ ૪૮૫ મે ત્રીજા કોલમમાં તે જ શબ્દ અર્વાચીન કરીને બતાવ્યોછે; આ સરતચૂક હશે ? કે જ્ઞાનની અનિશ્ચિતતાનું દર્શન ?

(૪) પણ સર્વોપરિ ચમત્કાર તો રા. બ. હરજોવિન્દલાસે છેવટને માટે રાખ્યોછે. પૃષ્ઠ ૪૯૦ મે પોતે દર્શાવેછે કે શાસ્ત્રી મજલાસે આપેલા સંવત્ ૧૪૮૧ થી સંવત્ ૧૫૮૨ ના મંચોમાંની ભાષામાં 'મરઘ', 'ફિરઘ', 'ફૂઘ' ઇત્યાદિ રૂપો છે તે હાલના સમયમાં કોઇ લોકો 'ધીઈ', 'ધઈ' એમ લખેછે તે જાણનાં રૂપ છે ! 'ધીઈ' એમ હાલ ફક્ત નિશ્ચરવત્ વાણિયા લોકો લખેછે ('ધઈ' કોણ લખેછે તે ખબર નથી, પણ તે

લખેછે તેથી એમ લાગેછે કે શુદ્ધ મંસ્કૃત 'વજ' હશે એમ એઓ માનતા હશે. પરંતુ 'મજ' જ શુદ્ધ છે, અને તેને વધારે શુદ્ધ બનાવવા બદલ 'વજ' લખેલું જોઈતે મંસ્કૃતના સાધારણ જ્ઞાનવાળાને પણ હમવું જ આવશે.

અનેક અરિઓ લડી
જય ધ્વજ ઉડતી કરી,
પડાવી છત નિરાનીઓ
ઢંઢાવી સહુ મુકેલીઓ,

જળ પરે, રથળ પરે, છત અછત બહુ મેળવી,
રાજ્ય હસ્તક કરી, પ્રેમઓ ઘણી કેળવી;
પરાક્રમે એ બધાં, તમારા પૂર્વજો તથાં !
તેમના સુત તમે ! વીર-વારસ તમે ! યાદ એ રાખજો.

પરત ઇંગ્લેન્ડ તણી, નિરૂપયોગી ખરે
યસ તણી સહુ માળ એ, જવધતી જો ના રહે
જાગ દેશ-દામની, સુત વીરો ! તમારે હરે,
વીર-વારસ બધા, સુત અહો ! ઇંગ્લેન્ડ તણા, યાદ એ રાખજો.

સગર્વવા સહગુણો જન સમાજના અરણ્યમાં
ન હોય, પછી કહો બધા ગ્રામ્ય વિક્રમ તથાં
શા કામનાં સમસ્ત સંભારણાં ?
અને ઉપયોગ શો છતચિહ્ન કે જય સ્તંભનો
જો દબાઈ ગરદન રહી ગુલામીની ધુસરી તજે ?
પૂજે સકળ વિશ્વ ઇંગ્લેન્ડના પુત્રને, ન તે નકામ દેખાવને કારણે !

સ્વતંત્રતા વેદીને વિશુદ્ધ ને માનીતી
મર્વદા રાખવા હામ ઉત્કટ બીડી;
રાખીયા જન તથા હક અને કાયદા જાળવી,
રાખી છે સત્ત્વ સ્વતંત્રતા સર્વદા સાચવી !
પૂજતું રહો સકળ આ વિશ્વ ઇંગ્લેન્ડના પુત્રને કાજ તે !
હેમ્પડન; રસલ, અને સીડની
એ બધા તમ તણા મગા બાંધવેદ !
તેમની અદ્વિતીય કીર્તિ તણી
જય કયા વધુ ખરે એજનર્ગર્ટ સમ મેંકટોં યુદ્ધથી !
યુગટ રાજ્ય તણા, દેક ધર્મ ગુરૂ તણા, ના બધા જુલમને
વિકળ કરનાર એ પૂર્વજો આપણા !
જન્મથી લબ્ધ જો હક ક્યાં માનની માત્રના
તે બધા જાળવી રાખવા યુદ્ધ કંઈ કારમાં
અને જઘાંઘની કુહાડીઓ પૂર્વજોએ સર્જ્યાં !
આપણે પણ બધા, સુત અહો ! ઇંગ્લેન્ડ તણા
લડીશું તેમ, સહીશું તેમ, કરીશું તેમજ કહો
સુત અહો ? ઇંગ્લેન્ડ તણા !

હિમ્મતસાલ ગણેશજી અંજારિઆ.

બમડી અને એનું જોસ કરાવવા એ મટોટ શહેર આવ્યો. હાલે એના ઉપરિએ એટલું જ પૂછું કે—‘કોની રબાથી તમે અહીં આવ્યા?’ સ્ટ્રેચકોનાએ જવાબ દીધો: ‘મારી આંખ દૈ શવાથી હું જોસ કરાવવા આવ્યો આવ્યો છું.’ અમલદારે કહ્યું: ‘તમારા મોઢાનો ઉપર એકદમ ખાખ બન્યો.’ તુરત પગે ચાંપીને એ પોતાને સ્થાને ગયો! આ મહાન પુરુષે કોનેડા દિપ્ત કર્યું છે, અને આ વતના અંધરું સિવાય દેશોદયનો મહાવત્ત કદી પણ સફળ થતો નથી. અરુણનો નન્દન વન થઇ શકે છે—આપણા અતિ પ્રાચીન પૂર્વજોએ આ દેશમાં અંતઃ સ્થળે કર્યા છે—પરંતુ તે એક જ શર્ત: એ શર્ત, જે નીચેના જિતારમાં આપી છે તે:—

“One word in conclusion. The future is Canada’s. But not everybody can share it. It is not a country for the ‘nigger-de-well,’ the ‘born tired,’ or the ‘get rich quick without much work’ type. It is not a land for the shirker, but for the worker. The immigrant can dream his golden dreams; but he must be up with the dawn, and work out his destiny with his own right hand. No gold is to be won for the asking, even in the magic cities of the West. The land responds according to the heart and the labour put into it; but to the right man it offers a warm welcome, a happy home and a future radiant with hope and realised aspiration.”

—“The Call of Canada.”

ઉપર ભતાવેલી સરકારી યોજનાનો લાભ લઇ શકાય, અને સાદસિક પુરવો એ લેવા તત્પર થાય તે માટે પહેલી જરૂર—એક ગૂજરાત કૃષિમંડળ સ્થાપવાની છે. એ માટે આ પા તરફથી વારંવાર પોકાર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ગૂજરાતના મોટા કૃષીવરો કૃષિ ઉપર જાગ્યે જ લશ દે છે, અને એક મળી કાર્ય કરવાનો મરિમા તો બિલકુલ સમજતા જ નથી. દક્ષિણમાં ડૉ. મેન વગેરેના ઉત્સાહથી અને સાર્ણપી ‘દક્ષિણ-કૃષિમંડળ’ સ્થપાયું છે, અને તે ઉત્તમ દેશસેવા બનતે છે, એનું પ્રત્યક્ષ દર્શન-‘હતાં—અહીંના કેળવણીકર્તા કૃષીવરોને પોતાના મહાન ધન્યા પ્રત્યે કાંઈ કર્તવ્ય જણાતું નથી એ આશ્ચર્યની વાત છે! વડોદરા રાજ્યમાં રા. બ. ગોવિન્દભાઈ આ દિશામાં કેટલુંક ઉત્તમ કાર્ય કરે છે, પરંતુ આત્માર એ કાર્ય હજી એની પ્રથમ શ્રમિકામાં છે: હાલ જે પશ્ચિમનું અતુરરણ જ થયાં બપ છે તેને બદલે પશ્ચિમનું આટલું સાફ છે અને આટલું ખોલું છે એમ બેદ પડશે તે દહારે આ વિષય ખરા હૃદયથી દેશે ઉપાડી લીધો એમ મમજવું.

આનન્દશંકર બાપુભાઈ કૃપ

વંસન્ત

g Re. No: B1 453

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म सात्यस्तज्जामयोऽमृतमय
पुरुषोऽयमेव न योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मैवं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ મન્યૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાધ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ ।

उपनिषद्.

વર્ષે ૧૩, અંક ૨.	[માસિક]	દિશ્યુન, સંવત ૧૯૭૦.
તાન્ત્રી—જ્ઞાન રા. બ. આપુઆઈ મહીપતગનનીવકદ બી. એ. એલ.એવ. બી.		
પ્રારંભિક નોંધ		૮૧
(પ્રો આનન્દશર બાપુઆઈ ધ્રુવ એમ એ એલએલ બી)		
વસન્ત—દીપો		૮૨
(રા રા "રસિક")		
વસન્ત—દીક્ષા		૮૩
(રા રા "લલિત")		
"એ યુવતીને"		૮૪
(રા રા નારસિંહરાવ નરસિંહરાવ, દીવડીઆ.)		
આર્યસંજીવ અને લેહેરું સંપત્તિ		૮૫
(રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ, બી એ સી એસ)		
અન્નદારનું એક દર્શન અને અદર્શન		૮૬
("શ્રી તરુકરપરિપ્ત શ્રી ઉદ્દેશી તરુકર હાઉસ ઓફ ગૅમ્સ મલગના માનદ સહમત્રી)		
આમન્ત્રણ વિરુદ્ધ નિમન્ત્રણ		૮૭
(રા રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ, બી એ સી એસ)		
સત્ય-પરમેશ્વર અને પ્રકૃતિ સળધી સત્ય		૮૮
(રા રા "શીર્ષોદ્ધ")		
૭૨મી ભાષાની ઉત્પત્તિ		૧૧૦
(રા રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ, બી એ સી એસ)		
૫૫૧૧લેન		૧૨૨
(રા. રા આનન્દશર બાપુઆઈ ધ્રુવ એમ એ એલએલ બી)		
એક વિચિત્ર વ્યાખ્યાનનો ઉત્તર		૧૨૮
(રા રા આનન્દશર બાપુઆઈ ધ્રુવ એમ એ એલએલ બી)		

અમદાવાદ—'ધી યુનીયન' પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કં. લી. મા મોતીલાલ સામળદામે હાથુ.

નિયમો.

- ૧ વગર મઠીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી-જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-ઓફિસ”-ની સહીના લેખો માટે “પ્રસન્ત-ઓફિસ” અને વ્યવસ્થાપક જવાબદાર છે.
- ૩ અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ ભાષાન્તરરૂપ લેખ લખી મોકલનારે મૂળ ગ્રંથ કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવી શકાય તેમ હોય તો મેળવવી. તથા એ લેખ ભાષાન્તરરૂપ છે અને અમુક ગ્રંથનું ગ્રંથના ભાગનું કે લેખનું ભાષાન્તર છે એમ અમોને લખી જણાવવું. તે વિતા એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સઘળી જવાબદારી ભાષાન્તર કર્તાને સિર રહેશે.
- ૫ કોઈ પણ લેખકનું અસલ લખાણ-એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો યા ર્યો હોય કે ન હોય-પણ તે લેખકને પાછું મોકલવાને અમો બધાતા નથી.
- ૬ એક જ લેખ બે ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ થવા મોકલતાં તે સાથે તે બીજે મોકલ્યો હોય તો જણાવવું કારણ કે તેવા લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિ તે તન્ત્રીની મુનસરી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

લોકો મેલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

શુભો પાડે છે પણ તે માટે ખાટલીવાળા એગ્ર્યુમીક્ષચર બહુ જેવો ઇલાજ છે કહ્યું પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરે ખાટલીવાળા એગ્ર્યુ પીટસ રૂ. ૧) ખાટલીવાળાની અંબરીયલ શકતીની ગોળીઓ રૂ. ૦.૧૧—ખાટલીવાળા દુધ પાઉકર દાંતનો દુખાવો નરમ પાડી દાંત મોતી જેવા સાદ રાખે છે કીમત આના ૪—ખાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દરાજ ખુબલી સાદ કરે છે આના ૪ સરવે ઠંકાણે મળશે.

હો. લી. ખાટલીવાલા જે. પી. વરલી લેખોરેટરી મુંબઈ.

છપાઈ જલદી પ્રસિદ્ધ થશે.

ઉષાનન્દિની.

ગ્રોફસર એઈનફ્રુત A Hoifer oft ho Dawn નામની રસમય વાર્તાનું
ગુજરાતી ભાષાન્તર.

રૂ. ૨૦. સો. ઉર્મિલાનું કહેલું.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजामर्गयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽग्रमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મત્યે
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચ્ચનાશ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૨.

[માસિક]

ફેબ્રુન, સંવત ૧૯૭૦.

પ્રાસંગિક નોંધ.

‘કુમરા દ્વરથી રણીઆમણ’ એમ કહેવત છે. પણ મને લાગે છે આ મંદિતી બ-
લતા પારખવાની અને નીરખવાની જેનામા શક્તિ નથી એવા કોઈક
નર્મ અને નહં. જડ ઉદયવાળાએ જ આ કહેવત કરી હશે. તે જ પ્રમાણે, જૂનું તેટલું
દ્વરથી જ રણીઆમણ એમ કેટલાકનું માનવું હોય છે પરંતુ ઘણે
ભાગે જેઓ જૂનું સમજી શક્યા નેટલા મગ્ધાર પામ્યા નથી તેઓને મુખેથી જ આ શબ્દો
નીકળે છે. જૂનું તે ‘જૂઠું’ એમ ભલે શબ્દશાસ્ત્રી કહે, પણ વસ્તુરિચિતિમાં, ઘણુંક પુરાણું
તે, નિરુક્તકાર યાસ્કમુનિ કહે છે તે રીતે, ‘પુરા’ છતાં ‘નવું’ હોય છેઃ કાળ-અળથી
એવું સલા ઘટલું નથી, પણ પ્રતિષ્ઠાસના અસંખ્ય પરિવર્તોમાં એ પોતાનો સનાતન પ્રતાપ
દર્શાવ્યાં જ કરે છે.

આવા કેટલાક સનાતન સત્યો પ્રાચીન જગતને—પૂર્વ તેમ જ પશ્ચિમના દેશોને—
જડયાં હતા, અને અસારે પણ આપણે એવા ઉદ્ધારો સાંભળીએ છીએ કે ‘આ પૃથ્વી
ઉપર કુદરતની શક્તિઓ સિવાય કશું એવું નથી કે જે પ્લેટામાથી ન આવેલું હોય.’ આવા
વચનો માત્ર ક્ષણિક અર્થવાદ યાને અતિપ્રશસાના બિભરા નથી—વસ્તુતઃ, બ્રિટિશ માત્રાબ્ધના
મહાન ગાલ્યતન્ત્રીઓ, પ્લેટા અને ઓરિગોનક, મીમેસ અને મેનેકાના અન્યોનું પયપાન.

કરીને બગેરે છે, અને કરોડો મનુષ્યબંધુઓનું ભવિષ્ય ધરે છે. તે જ પ્રમાણે, આપણને આપણું પ્રાચીન પુસ્તકો ઉકેલતાં આવડે, તો એ પુસ્તકોમાં મૂર્તિમન્ત થતા આપણા ઋષિ-મુનિઓના વિચારો આપણા હાલના સમયમાં પણ આપણને ઘણા ઉપયોગી થાય એવા છે. ઇંગ્લંડમાં બ્યારે પહેલવહેલો આ દાખલ થયો તે વખતે એમ કહેવાય છે કે-એક બાઇએ પાંદડાં ઉકાળીને પાણી કાઢી નાંખ્યું અને પાંદડાં ચાવ્યાં! તે જ પ્રમાણે શું રાખવું અને શું કાઢી નાંખવું એની યથાર્થ સમજણ વગર આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોનું તત્ત્વ આપણે ફેટી દઇએ છીએ અને એનાં પાંદડાંને ચાવ-ચાવ કરીએ છીએ. અને કેટલાક વળી, એ પાંદડાં તરાં કે કડવાં લાગવાથી-પાણી ને પાંદડાં બધુંએ બહાર રેંટી દે છે! એક બીજું રૂપ લઇએ તો, આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રો નાજિએરનાં ફળ જેવાં છે. એના અન્તરમાં પૌષ્ટિક ખાવા લાયક પદાર્થ રહેલો છે, પણ એનું બહારનું છોડું ખાવાના કામમાં આવે એવું નથી. પરંતુ તેટલા ઉપરથી આખું ફળ ફેંટી દેવાશે? વળી આપણાં શાસ્ત્રનાં બધાં વચનોને તો આ નાજિએરનાં ઉપમા પણ લાગુ પાડવાની નથી. કેટલાંકમાં અંદરનું તત્ત્વ ચાખવા માટે કેરીની માફક માત્ર ઉપરની છાલ છોલી નાંખવાની હોય છે. કેટલાંકમાં બહારનું પડ દ્રાક્ષા જેવું અત્યન્ત પાતળું હોય માત્ર ફૂચા તરીકે કાઢી નાંખવાનું હોય છે, અને કેટલાંક વચનો તો સાકર જેવાં યથાર્થિત જ અહણુ કરવાનાં હોય છે. ઉદાહરણો વાચકને સહજ સહજ આવશે. તથાપિ દિગ્દર્શનરૂપે, અને આ પણ સહજ ઉપરિચિત થઈ આવે છે તે, અત્રે ચોક્કસ આપું છું:—

આપણાં શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમના જે વિધિ છે તે ઉપર કહેલા વર્ગમાંના પ્રથમ-ના-જિએર-વર્ગમાં આવે છે. એમાં દિને ઉપનયન સંસ્કાર પામી બ્રહ્મચર્યાશ્રમને અંગે દંડ મેખલા અગ્નિન (ચર્મ) વગેરે ધારણ કરવાનો તથા ભિક્ષા માગી લાવવાનો જે વિધિ છે તે આપણી પ્રાચીન સંસ્થાનું સ્મરણ કરાવવા માટે સંસ્કારરૂપે કીક છે. પણ હું નથી ધારતો કે વર્તમાન જમાનાની શાળાઓમાં છોકરાંઓ મોકલવાનું બંધ કરી તેઓને ઉપર કહેલો વેશ ધારણ કરાવવા કોઇપણ સનાતનધર્મી આગ્રહ કરી શકે. પણ આમ બ્રહ્મચર્યાશ્રમનું ખાલ સ્વરૂપ આપણે લગ્ન દઇએ તોપણ એનું આન્તર સ્વરૂપ સજવા જેવું નથી. સજવા જેવું નથી એટલું જ નહિ, પણ એમાં જે સાદાશ્રમી, મેજીરતાપી, પાર્શ્વિક મુદ્ધિયા, અને ઉચ્ચ આમરુણોની કેળવણી પુરઃસર, વિદ્યા સંપાદન કરવા યોજના જેવામાં આવે છે તે પશ્ચિમી શિક્ષણવ્યવસ્થામાં બાએ જ ઉપલબ્ધ થશે. તે જ પ્રમાણે વાનપ્રસ્થાશ્રમ પણ શાસ્ત્રોક્ત વિધિપુરઃસર આ જમાનામાં પળાવો અશક્ય છે, અને તેથી જ કેટલાક શાસ્ત્રકારોએ કલિમાં એનો નિષેધ છે એમ કહ્યું છે. પરંતુ એ આશ્રમનું આન્તર તત્ત્વ—ટલ ધર્મ, સંસારની વાસનાઓથી વિરમી, પતિપત્નીએ એકાં રહી પવિત્ર જીવન ગાળવું—એ વર્તમાન યુગમાં પણ પૂર્વ નેટલું જ નરૂનું છે. 'લોકોપયોગી જીવન' ગાળવાનો મિથ્યા ડોળ કરી આજ કાલ આપણા કેટલા બધા બંધુઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ ધન-કીર્તિ-પ્રતિષ્ઠાદિની વાસનામાં તર-ફીઆં માર્યા 'કરે છે!—એ વિચારશો તો જણાશે કે એમનું કહેવાનું 'લોકોપયોગી' જીવન એ વસ્તુતઃ કર્મયોગ નથી પણ મુદ્ધ ઐહિકતા છે. સંસારના 'ઇએકદ્રિક લાઇટ' માં પૂર્ણ મહાક્યા પછી પણ એ લાઇટની ઇતેદ્રિસિટિ ક્યાંથી આવે છે એ ચોધવાનું જે

મન થતું નથી એના મનુષ્યત્વમાં મ્હોરી ખામી છે એટલું જ કહેવું બસ છે. અને તેથી વાનપ્રસ્થાશ્રમના મ્હારના વિધિનો ત્યાગ કરીને પણ એના આત્મર તરવને જાળવવાની આપણી ફરજ છે.

હવે યોગાંક ઉદાહરણ મેં એને આમ, દ્રાક્ષા, અને સાકર કલાં-તેવાં વચનોનાં આપું:

હારીત સ્મૃતિમાં-સ્ત્રીઓને ઉપનયન અને બ્રહ્મચર્યનો અધિકાર ખરો કે નહિ એ પ્રશ્ન વિષે જોક્ષતાં સ્ત્રીઓના બે વર્ગે પ્રાપ્ત થા છે: “બ્રહ્મવાદિન્યઃ સઘોવધ્વશ્ચ”-‘બ્રહ્મવાદિની’ એટલે વિદ્યાભ્યાસ કરનારી, અને ‘સઘોવધૂ’ એટલે તુરત વિવાહ કરનારી; અર્થાત્ કેટલીક સ્ત્રીઓ પુરુષની જ માફક-યોગાંક ફેરફાર સાથે, જેમકે સ્વગૃહમાં જ ભિક્ષા માગવી—બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પાળતી; અને કેટલીક તુરત વિવાહમા જોડાતી. તેમાં પણ ‘સઘઃ’ પદથી એમ સમજાય છે કે કેટલીક યાવજશ્વ બ્રહ્મવાદિની રહેતી હશે; કેટલીક ઉમર લાયક થયા પછી પણ યોગાંક વખત વિદ્યાભ્યાસ ચાલુ રાખીને પછી મંસારમાં પડતી હશે; અને કેટલીક ઉમર લાયક થયા પછી જ યોગાંક વિદ્યાભ્યાસ થયો તે અત્યાર સુધીમાં કરી લઈને મંસારમાં એકદમ જોડાતી હશે. પણ સર્વતે યોગાંક ધણો વિદ્યાભ્યાસ તો કરવો પડતો હશે જ, કારણ કે “સઘોવધૂનાં તુ ઉપસ્યિતે વિવાહે કથચ્છિદુપનયનમાત્રં કૃત્વા વિવાહઃ કાર્યઃ” તાત્પર્ય કે એકદમ વિવાહ કરવો હોય તો પણ ગમે તેમ કરી, કાંઈ નહિ તો, ઉપનયન તો કરવું જ. આમ, બ્રહ્મચર્ય ન પળાય તો ત્રણ ઉપનયન કરવાનો જે આગ્રહ છે તે ઉપરથી સમજાય છે કે-શુરુ સમીપ લઈ જઈને (ઉપ + ની) વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાનો પ્રાચીન રિવાજ હશે, જેના લિસોટારૂપ ઉપનયનનો વિધિ રહ્યો હશે. જતે દહાડે એ ઉપનયનવિધિ અને તેની સાથે ઉચ્ચ સ્ત્રીકેળવણી પણ હુમ થઈ ગયેલી આપણે જોઈએ છીએ.

હવે આ સંબંધમાં મનુસ્મૃતિ શું કહે છે તે સાંભળો:

“પુરા કલ્પે કુમારીણાં મૌઝીવચનમિપ્યતે ।

અધ્યાપનં ચ વેદાનાં સાવિત્રીવચનં તથા ।

પિતા પિતૃવ્યો માતા વા નૈનામધ્યાપયેત્ પરઃ ।

સ્વગૃહે જૈવ કન્યાયા એક્ષચર્યા વિધીયતે ।

વર્જયેદ્જનિનં દણ્ડં જટાધારણમેવ ચ ॥”

અર્થાત્—પૂર્વ કલ્પમાં કન્યાઓને મૌઝબંધન, વેદાધ્યયન, અને ગાયત્રીનો વિધિ હતો. આપ, કાકા, અથવા બાપ-એ સિવાય બીજાને કોઈ એને વેદાધ્યયન ન કરાવે, અને પોતાના જ ઘરમાં ભિક્ષા માગવી એવો નિયમ હતો. અને ચર્મ ૬૩ અને જટા-(જે પુરુષે ધારણ કરવાનો વિધિ છે)’ એ ત્રણ ધારણ કરવાં એમ કહેલું હતું.

આ મનુસ્મૃતિના વચન થકી પણ જણાય છે કે પૂર્વે સ્ત્રીઓને ઉપનયન અને વિદ્યા-
બ્યાસનો અધિકાર પુરુષના જેવો જ હતો. પણ તે મનુસ્મૃતિકારના વખતમાં હુમ થઈ
ગયો હતો—અને તેથી એ સ્મૃતિકાર ‘પુરા કલ્પે’—પૂર્વના કલ્પમાં એમ કહે છે, અને
એને આધારે સ્મૃતિચન્દ્રિકાકાર પણ હારીતના વચનને ‘તત્ કલપાન્તરામિપ્રાયમ’
એમ કહીને ઊઠાવી દે છે. પરંતુ આ સર્વ એક વાતમાં મળે છે કે પૂર્વે આ જાતનો રિવાજ
હતો. હવે પ્રશ્ન માત્ર એટલો જ રહે છે કે પૂર્વે એટલે ક્યારે? ‘પૂર્વના કલ્પમાં’—અર્થાત્ આ
સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થઈ તે પહેલાં પ્રલય હતો, અને એ પ્રલયની પહેલાં ખીજી સૃષ્ટિ હતી—એવી
કોઈ સૃષ્ટિમાં સ્ત્રીઓ આ રીતે બહુતી એમ અર્થ લેવો? કે આ સૃષ્ટિમાં જ—ઇતિહાસના
પુરાતન કાળમાં—આ રિવાજ હતો એમ માનવું? ‘કલ્પ’—શબ્દનો કોશગત અર્થ ન કરતાં,
પહેલો અર્થ જ લેવો પડે છે, કારણ કે વર્તમાન જમાનાની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ ખીજો
અર્થ જ સંભવિત અને યથાર્થ લાગે છે. આમ મનુસ્મૃતિના વચનમાંથી ‘કલ્પ’ એટલી
છાલ ઊઠી નાંખીને અદરનો રમ લઇએ તો ખમ છે.

સ્ત્રીઓને લગતો વિષય સાહે છે તો ત્રીજું ઉદાહરણ પણ એ જ વિષયનું લઉં. સા-
માન્ય વાચકની એ તરફ દૃષ્ટિ ગએલી હોવાનો યોગ સંભવ છે—એટલે આ પત્રના ઘણા-
ખરા વાચકને એમાં રમ પણ આવશે.

‘જાતકર્મ’ પછી ‘નામકરણ’નો સંસ્કાર છે. એ સંસ્કારને અગ્રે સ્ત્રીઓનાં નામ
કેવાં પાડવાં એ વિષે બોલતાં મનુસ્મૃતિકાર કહે છે:

“સ્ત્રીणां सुखोद्यमकूरं विम्पटार्थं मनोहरम् ।
मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादिभिधानवत् ॥”

= સ્ત્રીઓનું નામ એવું પાડવું કે જે સહેલાઈથી બોલી શકાય, કૂર ન હોય, અર્થ રપટ
સમજાય એવું હોય, મનોહર હોય, કલ્યાણમય હોય, છેડે દીર્ઘવર્ણવાળું હોય અને આશી-
ર્વાચક હોય.”

વિચાર કરતાં સહજ જણારો કે સ્ત્રીઓએ પોતાના જીવનમાં જે મનોહરતા, મૃદતા
અને કલ્યાણમયતા સિદ્ધ કરવાની છે તેનું બાન આ નામકરણ-સંસ્કારમાં શાસ્ત્રકારોએ
મખાળ્યું છે. અને તે જ માથે, સ્ત્રી એ પુરુષના જીવનમાં આશીર્વાદરૂપ છે એ વાતનું પણ
પુરપોને પ્રસંગોપાત્ત રમરણ કરાવી દીધું છે. આમાં અન્તરના રસ ઉપર ચઢાવેલું પડ એવું
પાતળું છે કે એને દાક્ષાની વખતે આપવી અથોગ્ય નથી.

છેલ્લું સાકર જેવું—હોલ હાથ કર્યા વગર મુખમાં મૂકી દેવા જેવું વચન પણ એવા જ
રસિક વિષયમાંથી લઈશું. સ્ત્રીઓને કેવી રીતે બોધાવવી એ વિષે બોલતાં મનુસ્મૃતિકાર કહે છે:

●

“પરવત્ની તું યા સ્ત્રી સ્યાદસમ્બન્ધા ચ યોનિન ।

તાં દ્રૂયાદ્ઘવનાત્વેવં સુમગે ભગિનીતિ ચ ॥”

અર્થાત્ જન્મની સગાઇવાળી નહિ એવી પારકાની સ્ત્રી હોય તેને *‘મયતિ’ ‘સુમગે’ ‘મગિનિ’ એવા શબ્દથી બોલાવવી. હું નથી ધારતો કે ‘Chivalry’ યાને નારીપૂજની બાવના પશ્ચિમમાં પણ આ કરતાં વધીને હોય.

ખીનું ઉદારહણ લાઇએ—એ જ સ્મૃતિકાર કહે છે:

“વિત્તં વન્નુર્વયઃ કર્મ વિદ્યા ભવતિ પશ્ચર્મા ।

પુત્રાનિ માન્યસ્થાનાનિ ગરીયો યચ્છુત્તરમ્ ॥”

= વિત્ત, કુળ, વય, કર્મ અને વિદ્યા—એ પાંચ માનને યોગ્ય છે. તેમાં પાછળપાછળ તો આગળઆગળના કરતાં ચઢીઆતું સમજવું.

ધનને જ જીવનનું પરમ પ્રયોજન સમજનાર વર્તમાન યુગે, મનુસ્મૃતિકાર પામે જઈ પોતાની જૂન જાણવા જેવું નથી ?

‘ચક્રિણો દશમીસ્યસ્ય રોગિણો મારિણઃ સ્ત્રિયાઃ

સ્નાનકસ્ય ચ રાજ્ઞશ્ચ પત્ન્યા દેવો વરસ્ય ચ ॥”

= આટલાં જાણુને રસ્તે જતાં માર્ગે આપવો: ગાડાવાળાને, વૃદ્ધને, રોગીને, માથે માર જીપાડીને આવતા માણસને, ગર્ભિણી (?) સ્ત્રીને, + બ્રહ્મચર્ય પાળી વિદ્યા ભણી પાર જીતેલાને, અને રાજાને: (એક ગણાવવું રહી જાય છે) અને વરરાજાને.

આપણા જૂના શાસ્ત્રકારો પાસેથી આપણે શોંધી શીખવાનું છે ?

આનન્દશંકર બાપુભાઈ કૃપ.

* (‘Your Ladyship’—આઈ સાહેબ.)

+ ગર્ભિણી સાથે પ્રશાર્યક ચિહ્ન મૂક્યું છે, કારણ કે મનુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય અને શંખ જો કે ‘સ્ત્રી’-શબ્દ જ વાપરે છે તથાપિ બૌદ્ધાયનમાં ‘ગર્ભિણી’ શબ્દ છે તેને આધારે સ્મૃતિચન્દ્રિકાકાર ‘સ્ત્રી એટલે ગર્ભિણી સ્ત્રી સમજવી’ એમ જાહેર છે. વિશેષણ આવશ્યક હોય તો ત્રણ સ્મૃતિકાર એ મૂકવું ભૂલી જાય નહિ. માટે બૌદ્ધાયન કરતાં આ વિષયમાં મનુ યાજ્ઞવલ્ક્ય અને શંખનું સ્ત્રી પ્રત્યેનું માન આધિક હતું અને તેથી તેઓએ સર્વ સ્ત્રીને આ રીતે રસ્તામાં માન આપવાનો વિધિ કર્યો છે એમ અનુમાન કરવું જ લગિત છે. બૌદ્ધાયન ‘ગાય’ અને ‘કુર્જન’ અને ‘આંધ્રો’ એટલે જાહેરો વા ડેરકાર કરે છે, અને શંખ ‘આવક’ જાહેર છે—એટલું નોંધવા જે. છે.

વસન્ત-લીલા.

(મંદાકાન્તા)

આ જો, બહાલી ! વિમલ વનમાં શાં કુરંગો કુદે છે !
મીઠો મીઠો સુરભ વનનો કલાન્ત ભાવો હરે છે;
ત્યાં કોકિલા શ્રવણપથમાં ગાન કંઈ દિવ્ય રેડે,
અદ્રિરાજે તરકત તણી મેખળા ધારી કેડે.

પાંખે પાંખે લયબધ કરી ધૂધવે શાં કપોત !
તાએ રાએ કુદડી કુરતાં, રેણવે સ્નેહસ્ત્રોત;
ગાળી નાંખે હૃદય રસિકાં ગામ્ધી મીઠું અક્ષામી
દેવો સાચે રમણુ દરતો રાસમાં આ કસાપી.

પેલું દીસે તરલ ઝરણું નાચતું બાળ ન્હાનું,
કણી માંડી તરણુ તરંગો સૂણતાં ગાન છાનું;
સામે સામા વિનય કરૂતા આંખવા ને અશોક,
દૈયાં ખોલી શ્રવણમધુરા આદરે વાગ્વિનોદ.

માંદો મીઠું યુગયુગ લાવે ગાન કંઈ રવર્ગ કેરું !
બહાલી ! બહાલી ! અઢળક શ્રુતિ-રહાણુ આ તો અનેરું !
ન્હાનાં ન્હાનાં ચપળ ચલિયાં એ શ્રુતિ-સ્ત્રોતમાંથી
જોને, ચત્તુ ભરિ ભરિ બલે મંત્ર મીઠા ગળાધો !

ધીમું ધીમું અનિલચહરી કુળમાં ગીત ગાય,
વધી વૃક્ષો કર કર યુધી વૃત્તના તાલ રહાય;
ફેકે બાણો રસિક હૃદયે પ્રેમથી પુષ્પધન્વા,
વાંધે ઊડા મણુ, રસ ઝરે જે સુશર્મ રૂઝેલા.

બહાલી ! બહાલી ! વિરહ વખતે કૂર ને જે કોર,
તે આ મીઠો મનસિજ-સખા આદ્ર છે આજ આર;
બહાલી ! જાણું-તવ મંથુર ને સૌમ્ય ચૈતન્ય કેરું
આંદો રેણું શિતલ ઝરણું, તે ઝીવે નીર તેનું.

“રસિક”

વસન્ત-દીક્ષા.

(છન્દઃ અનુષ્ટુપ-ચર. સારંગ)

૧

વસન્તે કોણુ એ, બહાલાં !

બળવે ગેળી ખંજરી ?

હસીને હેરતી, બહાલાં !

ન શું એ આપ્રમંજરી ?

વસન્તે કોણુ એ, બહાલાં !

રેલે કસુમ્બી આંસુડાં ?

લખાઇ બૂલતાં, બહાલાં !

ન શું એ ફૂલ કેસુડાં ?

વસન્તે કોણુ એ, બહાલાં !

પુકારે પ્રાણુ-ચેતના ?

હસી બોલાવતી, બહાલાં !

ન શું એ ઘેલી કેકિલા ?

૨

હસીને હેરિયે બહાલાં !

હેરી હેરી હસાવિયે;

હસીને બોલિયે બહાલાં !

બોલી ઘેલાં બનાવિયે.

દેહને તાલિયે, બહાલાં !

દેવશાં સર્વ અર્ચિયે;

ધ્યાને ને પ્રાર્તને, બહાલાં !

મેત્રામાં ભક્તિ પાળિયે.

વસન્તે આમ હો બહાલાં :

કળી ને બહાલની કળા,

સ્નેહના ચરિતે, બહાલાં ।

ધન્ય સંસાર મહાલિયે.

વસન્ત પૂર્ણિમાઃ }
મં. ૧૯૭૦.
મંત્રકુંજ (મોતાકુંજ) }

“ લલિત. ”

એક યુવતીને.*

વસન્તતિલક-૧.

ને પેલીં મીઠીં સરિતા વનમાર્ગમા ને,
નિઃશબ્દ નિર્ભય બની તહિ તે વહેહે.
કો સદ્ગુણી યુવતિની પ્રકૃતિ પ્રભાણે,
સસાર મંકુલથી દૂર સદા રહે ને.
પ્રાબલ્યવાન તદપિ નમ્ર બલે કરીને,
નિર્દિષ્ટ માર્ગ મહિં તેહ નિમમ રે'છે.
ચાર અને મધ્ય હોય કરતિ ને તે,
જ્યાં જાય ત્યાં મુખ કરી મુખમમ રે'છે
જે'ને હરે નહિં કદી કપટો વસેછે,
જે હર આ જય સમુ અતિ નિર્ભયું છે.
તેથી વિશુદ્ધ યુવતીનીં મુખપ્રકૃતિમાં,
જે સ્વર્ગકુંજ પ્રતિબિમ્બ કંઇ દીસે છે.

વાહરા.
જુલાઈ ૧૯૧૩.

}

નહિનકાન્ત નરચિંહરાય, હીવટીઆ.

આર્યસંગીત અને તેહનું સપ્તક.

‘વસન્ત’ સંવત ૧૯૬૯ ના અધિવર્ષના અંકમાં આ વિષય સમાપ્ત કરતાં હેના લેખક રા. મણિલાલ શામળદાસ દ્વિવેદીએ જે ત્રણ બાબતોમાં કાંઈક વસ્તુસ્થિતિવિરુદ્ધ ઉલ્લેખ કર્યા જણાય છે; તે તરફ આ વિષયમાં રસ લેનારાઓનું લક્ષ ખેંચું છું.

(૧) પૃષ્ઠ ૪૭૭ મે રા. મણિલાલ જણાવે છે કે પ્રાચીન ગ્રંથકારો દરેક સ્વરને તેહની છેલ્લી શ્રુતિ ઉપર સ્થાપે છે તે રીતિ તજીને અર્વાચીન અથવા હિન્દુ-સ્થાની પદ્ધતિમાં દરેક મૂળ સ્વર તેહની પહેલી શ્રુતિ ઉપર મૂકાય છે.

આ વચન માટે હેમની કને શો આધાર છે તે જણાવ્યું નથી. રાગ સુરેન્દ્રમોહન ટાગોરે જણાવ્યામાં આમ ખોટી શ્રુતિ ઉપર સ્વર સ્થાપવાની ભૂલ કરી છે ખરી; તેમ જ મિ. બેનરજીએ પણ કાંઈક એ અહ મનમાં ફોલો જણાવ્યો છે. (હિન્દુસ્થાની સંગીત પદ્ધતિ નામનું પુસ્તક વિષ્ણુશર્મા નામથી છપાયેલું, તેહનું પૃષ્ઠ ૨૨ સું, પંક્તિ ૫-૭ જુલો). આ પુસ્તકમાં મિ. બેનરજીના વચનના ઉત્તરમાં એ મત છે, તે રા. મણિલાલ ગ્રંથ-લેખકનો સમજીને ચાલ્યા હશે એમ તર્ક થાય છે. વસ્તુતઃ હિન્દુસ્થાની સંગીતપદ્ધતિ તે માત્ર આધુનિક વ્યવહારમાં નજરે પડતી ગાયનપદ્ધતિ જ છે, પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોની શ્રુતિ-વ્યવસ્થા વિશે શાસ્ત્રપદ્ધતિ જેવી ચર્ચા કરવી એ હેનો ઉદ્દેશ જ નથી; એટલે એ વ્યાવહારિક પદ્ધતિમાં સ્વરનું અમુક શ્રુતિ ઉપર સ્થાપન એ પ્રશ્નનો અર્થ જ એ કરે નહિ. માત્ર એક જો હાલના લેખકોએ આમ ભ્રમ કર્યો માટે હિન્દુસ્થાની સંગીત પદ્ધતિના ઉપર જ સ્વરના અમુક શ્રુતિ ઉપર સ્થાપનની વાત ચઢાવી દેવામાં ભૂલ થઈ છે એમ મને તો લાગે છે.

(૨) પૃષ્ઠ ૪૮૦ મે રા. મણિલાલ લખે છે:—

“કેવ સાહેબની ‘સાઈરન’ (Siren) અને આન્દોલનોની સંખ્યાનું સ્વરમાં મહત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોને હોય તે જણાવનાર પુરાવા નથી. હાલના પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રના અભ્યાસ લીધે vibrations, harmonious, વગેરે નાદના આધુનિક સિદ્ધાન્તોનો આરોપ પ્રાચીન શાસ્ત્રકારો ઉપર કરવો તેમાં કાંઈ લાભ નથી.”

આ પ્રકારનાં વચનો અને વિચાર રા. મણિલાલે રા. ભાતખાડેને સુખેથી સાંભળ્યા હશે અથવા હેમનાં પુસ્તકોમાં જોયાં હશે, તે યથાવત્ લઈ લીધા છે;

* ઉપર કહેલો ગ્રંથ અહિં હું ઉદ્દિષ્ટ કરતો નથી; હિન્દુસ્થાની સંગીતકલામાં વ્યવહારમાં ચાલતી પદ્ધતિ એમ જ અર્થ ઉદ્દિષ્ટ છે.

એ ઉપર સ્વતંત્ર મનન કરવાનો શ્રમ લીધો જણાતો નથી. તેમ મનન કર્યું હોય તો તરત જણાય એમ છે કે લાલ આ વિષયમાં ચર્ચાઓ લખનારા કેટલાક ગૃહસ્થો પાશ્ચાત્ય નાદ-શાસ્ત્રનાં તત્ત્વો પ્રાચીન સ્વરસમૂહની પરીક્ષામાં ઉપયોગમાં લે છે તે એમ માનીને નહિ જ કે પ્રાચીન શાસ્ત્રકારો એ પાશ્ચાત્ય નાદશાસ્ત્રનાં તત્ત્વો જાણતા હતા, પરંતુ પ્રાચીનશાસ્ત્રમાં કહેલા સ્વરસમૂહમાં એ તત્ત્વો આપોઆપ પ્રવર્તતાં નજરે પડે છે, એ તત્ત્વો એ સમૂહને ઉચિત રીતે લાગૂ પાડી સકાય છે, એ કેવળ સંયોગ જ છે એ દૃષ્ટિથી જ એ તત્ત્વોનો ઉપયોગ કરે છે.

(૩) (ક) પૃષ્ઠ ૪૮૧ મે રા. મણિલાલ હિન્દુસ્થાની સ્વરસમૂહમાં વેવત (ધ) ને ૪૦૫ આન્દોલનોનો કરી દર્શાવે છે; અને કહે છે કે પાશ્ચાત્ય સ્વરસમૂહમાં ૪૦૦ આન્દોલનોનો થ છે પણ આ પાંચ આન્દોલન જેટલો ફર નહિ જેવો ગણાય.

આ મહત્વનું વાસ્તવ્ય છે. ખરો પ્રશ્ન એ છે કે હિન્દુસ્થાની ધ નાં આન્દોલનોની સંખ્યાનો નિર્ણય કાઢ્યે પણ ભૌતિકશાસ્ત્ર (Physics) ની પ્રયોગશાળા (laboratory) માં યોગ્ય યંત્ર વડે કસોટી વાપરીને કર્યો છે? રા. ભાતખાંડે, રા. કેવળ કે મિ. કલેમન્ટસ કે બગાગાના મિ. રાય—કાંઈ પણ આ દાવો કરતા નથી. મ્હે પણ કદી એ દાવો કર્યો નથી. પરંતુ સર્વ પોતપોતાના સ્વરસ્થાપન માટે વીણા ઉપર તે સ્વરનું સ્થાન-મેરથી અમુક અન્તરે સ્થાન—અને તે ઉપરથી નાદશાસ્ત્રનો નિયમ વાપરી વ્યસ્ત પ્રમાણથી આન્દોલનસંખ્યા કાઢે છે; અને છેવટે તે સ્થાને ઉત્પન્ન થયેલા સ્વરનો કર્ણસંવાદ તહેને જ ન્યાયાધીશ ગણે છે. પરંતુ મ્હારું કહેવું એમ છે કે એ પાંચ આન્દોલનો જેટલો ફરક માત્ર કર્ણસંવાદથી પારખી સકાય એ અશક્ય છે. જલજલા તીવ્રકર્ણશક્તિવાળા ગર્વ્યાઓને પણ અસાધ્ય છે. તો ખરો નિર્ણય આપનાર ન્યાયાધીશ તો નાદશાસ્ત્રની પ્રયોગશાળાનો યંત્ર જ બની સકે. ગવાતા સ્વરની પરીક્ષા માટે આ રિચતિ છે; વીણા ઉપર અમુક અન્તર સ્થાપી વ્યસ્ત પ્રમાણથી ગણતરી કરી કાઢેલાં આન્દોલનને વિશે તો શંકાસ્થાન જ નથી, ને તે વાદવિષય વસ્તુ નથી.

(લ) પૃષ્ઠ ૪૮૨ મે અહોબલ પંડિતનું સમૂહ ‘સંગીતપારિજાત’ નું આપતાં પણ રા. મણિલાલ ધ નું સ્થાન ૪૦૫ આન્દોલનોને પ્રતિરૂપ મૂકે છે.

આ વિશે ઊંડી ચર્ચામાં ઊતરવાની અહિં જરૂર નથી. આ પ્રશ્ન વિશે શ. બર્વેના ‘શ્રુતિસ્વર સિદ્ધાન્ત’ નામના પુસ્તકના અવગ્રોહનમાં મ્હે થોડાક વિસ્તારથી કારણો બતાવી ધ નાં ૪૦૦ આન્દોલનોનો પક્ષ દર્શાવ્યો છે તે તરફ જ લક્ષ બેસું છું. (‘વસન્ત’, સંવત ૧૯૬૫, શ્રાવણ, પૃષ્ઠ ૩૬૧-૩૬૩ જુવો). અહિં એટલું જ કહેવું બસ છે કે—

સપયોર્મ્યદેશે તુ ધેવતં સ્વરમાચૂરત

એમ “ સંગીતપારિજાત ” માં ધ ના સ્થાપન માટે વચન છે, ત્યાં મધ્યદેશે શબ્દ નિશ્ચિત અન્તર દર્શાવનારો નથી, —જેમ બીજા સ્વરો માટે બહુધા છે તેમ; તેથી “ સ અને પ ની વચ્ચે જ્યાં ધ નું શ્રવણ સંભવે ત્યાં ” — એમ જ અર્થ લેવો. પડશે, અને એ શ્રવણ ક્યાં સંભવે છે તેનો નિર્ણય કરવા માટે ધોરણ મૂકે અન્ય સ્થળે બતાવ્યાં છે.

(૧) સ્વરસંવાદિતાજ્ઞાને સ્વરસ્થાપનકારણમ્

એ અધિકારસ્થ પ્રવર્તી એ સંવાદિતા તે—

(૨) પદ્મપંચમમાવેન પદ્મે જ્ઞેયાઃ સ્વરા સુધૈઃ

એ વચન પ્રમાણે સ—પ સંબન્ધ અર્થાત્ દોઢાં આન્દોલનો ઉત્પન્ન કરનારા અન્તરે મળશે.

આ ધોરણે ધ નું સ્થાન ૪૦૫ આન્દોલનને પ્રતિષ્ઠ અંતરે આવે એ ખરું. પરંતુ સદૃશ ૬૨૬ ટાળીને ૪૦૦ આન્દોલનને પ્રતિષ્ઠ અન્તર (૨૧૩ ઇચ્છે બદલે ૨૧૩ ઇચ્છે) લેવાથી અનેક સુસિદ્ધિઓ ફળે છે; તે ધોરણે કૃત્રી તરીકે વાપરવાનાં છે. તે આ:—

(૧) ધ (૨૧૩ ઇચ્છે) ૪૦૦ આન્દોલનનો લેવાથી major triad નો સંવાદ સધાય છે;

આ પાશ્ચાત્ય મંવાદ છે એમ ગણીને ગાણુ માની તદ્દશું; તે પશુ—

(૨) ધ નો સ્થાન ઉપર અવલમ્બીને બીજા સ્વરોનાં સ્થાન ‘ મંગીતપારિજાત ’ ના સ્વરસ્થાપનપ્રકરણમાં બતાવ્યાં છે; તે ધ ૪૦૦ આન્દોલનોનો (અર્થાત્ ૨૧૩ ઇચ્છે) લેતાં એ બધા સ્વરો સુરિચિત બને છે, નહિં તો સ્થાનો સખળકખળ થઈ જાય છે. તે આ રીતે:—

ધ=૪૦૫ આન્દોલનો=૩૬૭ પ્રમાણ લેઈશું તો—

ત્રીય ગ (જે ધ અને મેરતી વચ્ચેનાં ૩ ભાગને છેડે છે તે) ૩૦૧ $\frac{૩૬૭}{૩}$ આન્દોલનોનો એટલે ૩૬૭ પ્રમાણનો યશે;

ત્રીય નિ (જે ધ અને તાર સ ની વચ્ચેનાં ૩ ભાગ પૂર્ણ થને આવે છે તે) ૪૫૨ $\frac{૩૬૭}{૩}$ આન્દોલનોનો બની ૩૬૭ પ્રમાણનો યશે;

અને ત્રીય મ (ત્રીયતમ મ, જે ત્રીય ગ અને તાર સ ની વચ્ચેનાં પ્રથમ ૩ ભાગ પૂર્ણ થતે આવે છે તે) ૩૪૪ $\frac{૩૬૭}{૩}$ આન્દોલનોનો બની ૩૬૭ પ્રમાણે યશે.

આ સ્પષ્ટ રીતે અવ્યવસ્થાવાળાં આન્દોલનો અને પ્રમાણો છે.

પરંતુ ધ=૪૦૦ આન્દોલનો એટલે ૫ પ્રમાણનો સ્વર લક્ષ્યું તો—

તીવ્ર ગ ૩૦૦ આન્દોલનોનો એટલે ૫ પ્રમાણનો,

તીવ્ર નિ ૪૫૦ આન્દોલનોનો એટલે ૫ પ્રમાણનો એમ સુસ્થિતિ આવશે;

માત્ર, તીવ્ર મ ૩૪૨ $\frac{૧}{૨}$ આન્દોલનોનો એટલે ૬ પ્રમાણનો થવા જશે; તે સ્થિતિ એ સ્વરને ૨૫ $\frac{૧}{૨}$ ઇચને બદલે ૨૫ ઇચે સ્થાપતાં ૩૪૫.૬ આન્દોલનોનો એટલે ૬ પ્રમાણનો યથોચિત સંધાય એમ છે.

આમ બંને પક્ષ સરખાવતાં ૪૦૦ આન્દોલનોનો લેવામાં લાઘવ અને સુવ્યવસ્થા છે, અને હેને ‘સંગીત પારિજાત’ ની સ્વરરચાપત્રારિકાઓના યોગ્ય અર્થગ્રહણથી પ્રુટિ મળે છે.

(આ ઉપરાંત, ૪૦૦ નો ધ લેતાં આમ બદલાતાં પણ અલ્પતમ પ્રસંગે શ્રુતિઓમાં ફરક પડે છે એ પણ દર્શાવી સકાય એમ છે; ઉદાહરણ એક જ લ્યો:—મધ્યમ આમમાં મ તે સ યાય તો હેનો ગ (૬૪૫=૫) તે ૪૦૦ પ્રમાણનો જ ધ થશે).

આસ ધ્યાનમાં રાખવાનું એ છે કે—

(૧) ધ શિવાયના બીજા સ્વરો જે ઉપર બતાવ્યા તે (તીવ્ર ગ, તીવ્ર નિ) રા. મણિલાલ પણ ૩૦૦ અને ૪૫૦ ના જ સ્વીકારે છે, અને તે ૪૦૫ નો ધ લેતાં કથળી જવાના અને ૪૦૦ નો લેતાં સુસ્થિત રહેવાના;

(૨) રા. ભાતખાડે વગેરે પણ બીજા બધા સ્વરો તો પાશ્ચાત્ય સમકક્ષના જ હોવાં જ આન્દોલનોનો પ્રતિરૂપ સ્થાને સ્થાપે છે;

(૩) અર્વાચીન હિન્દુસ્તાની ધ નું શ્રવણ તો પાશ્ચાત્ય ધ થી બિન્ન થતું જણાતું નથી;

અને—

(૪) કોઈ સ્થળે તો યોગ્ય ફરકનો ત્યાગ કરવો પડે જ છે, તો ૪૦૫ ને બદલે ૪૦૦ નો ધ લેવામાં જ તે ત્યાગ કરવાથી અન્ય સ્વરોનાં સ્થાનમાં

સુરિયતિ, ગ્રામ બદલાતાં શ્રુતિયોમાં અપત્તમ કરક, ઇત્યાદિ લાઘવવાળી વ્યવસ્થા સમવાયછે.

(રા. ગણેશ સખારામ ખરે પણ મહારી પેટે જ ૪૦૦ આન્દોલનોનો ઘ સ્વીકારે છે અને ' સંગીતપારિજત ' ની તે કારિકાનું અર્થગ્રહણ મહારાં ધોરણે જ કરેછે; માત્ર તીક્ષ્ણતમ મં ૧૦ પ્રમાણનો લેછે.)

આ વિષયમાં વધારે વિસ્તાર કરવાનું આ સ્થળ નથી તેથી આટલા દિગ્દર્શનથી સંતોષ માની બંધ કરુંછું.

વાંદરા.

તા. ૭-૧૨-૧૩

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

અન્ધકારનું એક દર્શન અને અદર્શન.

રાત્રિ અને તેનો ગાઢ અન્ધકાર મહને ઘણાં જ ગમે છે; ઉભય માટે મહને અનંદદ મોહ છે, ઉભયના આવાગમનથી મહારા હૃદયમાં અનિર્વાચ્ય આલ્હાદ થાય છે. ખરેખર ! મહને તો એમ જ થાય છે કે જો પ્રભુએ દીન મનુષ્યને માટે દુઃખ સરભ્યું હોય તો આ અન્ધકારને ઉત્પન્ન કરીને તેનો ખંગ વાળી દીધો છે. અસંતોષ માત્ર એટલો જ છે કે આખા દિવસમાં રાત્રિ ક્રૂત બાર ઠલાક જ હોય છે અને તેમાં પણ અમૂલ્ય અન્ધકાર તો કોઇ કોઇ દિવસ જ પોતાનાં અદ્ભુત દર્શન મનુષ્યજાતિને કરાવે છે. પરંતુ એમ પણ કાં નહિ હોય કે મહારા જેવાને નિશ્ચિત આશાયેશ આપવાને માટે પ્રકાશ ચોળ્યો હોય ! આહા ! દિવ્ય અન્ધકારને જોઇને કોઇ કોઇ વખત મહસા મહારા હૃદયમાંથી કવિતાના તરંગો ઉછળી આવે છે; બમ એમ જ થાય છે કે—

બસ એમ ચાહે દિલ કે જોયાં કરું, જોયાં કરું,
જોયાં કરું—જોયાં કરું,—ઝીણું ઝીણું કોયાં કરું.

બલ્ય ઉઘાનો, અમૂલ્ય રત્નો, અગણિત જવાહિરો; બેકોની ગગનચુમ્બી ઇમારતો, ધના-
દય સુન્દરીઓનાં અનેરો સૌન્દર્યથી છલકાતાં અંગો ઉપરનાં અદ્ભુત આભૂષણો, મહારાજન-

ઓના દ્રવ્ય ભંડારોઃ એવી એવી અનેક વસ્તુઓ—જમ્યાઓ. જોઈ વારંવાર મ્હેં એવી ભર્મિ-
યોનો અનુભવ કર્યો છે. પરંતુ એવા એવા દેખાવો જોઈ મ્હેં જટલે અંશે અનુભવ્યું છે
તેથી ઘણે વધારે અંશે રાત્રિને—ત્હેના અન્ધકારને ત્હેનાં બિન્ન બિન્ન રૂપોમાં જોઈને અનુ-
ભવ્યું છે. એટલું જ ઉમેરુ છું કે કુદરત અને ત્હેનાં આવા પ્રકારનાં રૂપો તરફ મ્હેને એવો
તો આવેશ ભર્યો અતુરાગ છે, અને ત્હેમને નિરખીને હું એવો તો મુગ્ધ—મોહાન્ધ બની
જાઉં છું કે ત્હેમના દર્શનથી યત્તા આનંદમાં ભેદ પાડવા જેટલી મહારામાં શક્તિ પેંણ નથી
હોતી—વૃત્તિ પણ નથી—ધૃત્તિ પણ નથી—એમ કરવાથી કાંઈ દ્રવ્યની આશા નથી, માત્ર
જોઈ છું અને મોહું છું અને મહારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવા શક્તિમાન થાઉં છું. અન્ધકારના
અદ્ભુત આકર્ષણનું મ્હેં પૃથક્કરણ નથી કર્યું, ક્યાં ક્યાં કારણોથી મ્હેને ત્હેને માટે આવો
પ્રેમ છે તે પણ હું નથી જાણતો—જાણતો હોત તો ત્હેને જણાવત કે નહિં એ પણ
નક્કી કહી શકુ તેમ નથી; માત્ર હું એટલું જ કહી શકું છું કે એવા અનેક પ્રમંથો મહારા
ચિત્તમાં રમી રહ્યા છે કે મહારે અન્ધકારના દર્શનથી મ્હેં અનેરો આનંદ અનુભવ્યો હોય.
બધા અનુભવો તો ક્યાં કહેવા બેસું ?—માત્ર આજના જ અનુભવનું નિવેદન કરવા પ્રયત્ન
કરીશ—અને તે પણ એક અનિવાર્ય ભર્મિબલની ગ્રેરણાથી.

અમુક દિવસોની ન્હાનીથી સહેલગાહને માટે—તે દરમ્યાન બને તો દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ અર્થે
પણ ખરુ—હું કેટલાક મહારા મિત્રો સાથે પૂને આવ્યો છું. હમે ક્યાં જતર્યા ઊંધે તે હું
લખી સકતો નથી—અપું તો મહારે અને પોલીસ ખાતાને જૂતા વખતનો સંબન્ધ હોવાથી
એ કોઠાને મ્હેને શોધવાની—હું જરૂં તો મ્હેને સન્માન આપવાની—તીવ્રેચ્છા થઈ આવે. એક
દિવસ રાત્રિયે પૂના શહેર ઉપર ગાઠ અન્ધકાર પ્રસરી રહ્યો હતો, જ્યાં ત્યાં ગૂઢ શાન્તિ
છવગઈ રહી હતી, પવન અનેક વૃક્ષોને વીંધતો, અહિંથી નહિં કૂદતો સુસવાટ કરતો
જડતો હતો. હું એ અન્ધકારમાં અર્ધે છૂપાતા એક મકાન આગળ જઈ પહોંચ્યો. મકાનના
ત્રીજા માળ ઉપર એક દિશામાં ત્રણ બારીઓ ખુલી જણાતી હતી. ત્રીજા માળ ઉપરની
અગાશીમાં યઈને જુદી જુદી ઝોરડીઓમાં જવાની બહુ સરલતા છે. પૂના અને ત્હેમાં
રહેલી દ્રવ્ય પ્રાપ્તિની રાકાશકંપતા વિશે વળી કોઈ બીજા અનુકૂલ વખતે; અત્યારે તો
આજના અનુભવનું વર્ણન. ત્રીજા માળે અંધારું હતું, બારીઓ ખુલી હતી, અંદર રહેનાર
મનુષ્યો નિદ્રાવશ હોય એમ ભાન થતું હતું. હું એક હાથમાં ન્હાની કોદાળી અને બીજા હાથમાં
ન્હાની કોથળી લઈને વંડી ઉપર ચઢયો; ત્યાંથી ભીંતની કોર ઉપર યઈને છેક ત્રીજા માળ-
ની ત્રણ ખુલી બારીમાંથી એક બારી સમીપ જઈ પહોંચ્યો. હું અંદર જવાને છલંગ મારું—
મહારા પગ ઉપાડું તેટલામાં અન્ધકારને ભેટતો, મહારા હૃદય ઉપર વજ્રાવાટ કરતો,
મહારી સર્વેચ્છાને કચરી નાંખતો, ચન્દ્રપ્રકાશ આકાશમાં પ્રસરી રહ્યો. સહસા, ઝોરડામાં
સતેવા એક ગૃહસ્થ જગી જાગ્યા. હું બારીની બાજુમાં લપાઈ ગયો. “ ઝોહો ! દિવ્યચન્દ્ર !
ઝોહો ! અનેરી ચન્દ્રિકા ! ક્યાં છે મહારી અતુલ બલવાહિની લેખિની ? ક્યાં છે તે લેખિની-
ને વૃત્ત કરવાનું ચક્ષ ? આહા ! પ્રભો ! આ શો અદ્ભુત દેખાવ ! ” આ પ્રમાણે નાદ

કરતા, પદ્મગ ઉપરથી સિંહસમ ઇન્દ્રગ ભારતા તે ગૃહસ્થ સફાળા બી બીમા થયા. ઓરડા-
માંથી આ નાદથી અનેક મનુષ્યો જાગી ઊઠ્યાં. ચન્દ્ર અને ચન્દ્રિકાને જોવાને બદલે તે
મનુષ્યોએ શુષ્કતા જતાવી મ્હને જોયો. હું ત્હેમની શુષ્કતાને, ત્હેમની કુદરત પ્રત્યેની મન્દ
પ્રીતિને અનેક ખીભત્સ ગાલીપ્રદાનથી સ્નાન કરાવતો ત્વરાથી નીચે ઊતરવા લાગ્યો. “ચોર,
ચોર ! પકડો, પકડો !” વગેરે બૂમો પડી રહી. કુદરતના અનન્ય પૂજક પેલા ગૃહસ્થ
જારીએ આવ્યા. મ્હં ઊતરતાં ઊતરતાં કોદાળી જતાવી. ત્વરિત ગતિથી ત્હેમણે પોતાનું
માથું અંદર ખેંચી લીધું. કોદાળીના ભયથી ત્હેમણે તેમ કર્યું હશે કે ચન્દ્ર વિશે કાંઈ કાવ્ય
જતાવીને તરત લખી નાંખવાના આશયથી ત્હેમણે એમ કર્યું હશે તે મહારાષ્ટ્રી નક્કી કહી
શકાય તેમ નથી. ગમે તેમ હો, પણ ત્હેમણે પછી તે બૂમાબૂમમાં ભાગ લીધો નહિં. જર્મની-
માં દારુણુ સુદ્ધ ચાલતું હતું તે વખતે જેમ પ્રખ્યાત તસ્વવેતા રૉપનહોર લેખ લખવામાં
મરાયુષ્ય થઈ ગયો હતો તેમ આ ગૃહસ્થ વખતે લેખ લખવામાં ગૂંચાઈ ગયા હોય ! બૂમા-
બૂમ વધી. મ્હં નીચે ઊતરતાં જ અતિ વેગથી તે મકાન અને મહારા વચ્ચેનું અંતર
વધારવા માંડ્યું. લોટાનું એક મ્હોડુ ટોળું મ્હને ઝેમા રહેવા અને ત્હેમની સાથે મહારા જૂના
મિત્રો પોલીસોને મળવા જના માટે આગ્રહ કરતું મહારી પાછળ પડ્યું. જરાવાર આમ
શાવન તો થું પરિણામ આવત તે અત્યારે કહી શકાય તેમ નથી. પણ તેવામાં સુખાગ્રે
ઓર્થિંતુ, શસ્ત્ર વિનોના શરવીર રાજપૂતને અચાનક તરવાર મળે અને ત્હેને જેવો હર્ષ થાય
ત્હેવે! હર્ષ ઊપજાવતું, તરસ્યા ચાતકને વર્ષાના આગમનથી જેવી શાન્તિ મળે તેવી શાન્તિ
પ્રચરાવતું, સહરાના અરણ્યમાં તરફડતાં મુસાફરને પાણીનો ઢૂવો મળવાથી જે અનિર્વાચ્ય
આનન્દ થાય છે તેવો આનન્દનો ઉપભોગ કરાવતું એક ભયાનક સિદ્ધા વાદળું આકાશમાં
ચન્દ્રસમીપ આવી પહોંચ્યું. એક ક્ષણમાં ચન્દ્રને ત્હેણે છૂપાવી દીધો, પૃથ્વીપટ સર્વત્ર અન્ય-
કાર પ્રમરી રહ્યો. આહાહા ! શો એ અદ્ભુત દેખાવ ! શો એ દર્શનનો ઉદ્ઘાસ ! નહિં,
નહિં, હુમ થાય એ અનેરો મૌનર્થસંસ્કાર મહારા સ્મરણપટથી કદાપિ; નહિં, નહિં
ભૂસાય એ ઉજ્જવલ ઘટિકા મહારા હૃદયમાંથી કદાપિ; નહિં, નહિં ખરીકાય એ સ્મૃતિ-
પડો મહારા ચિત્તમાંથી કદાપિ. આહા હા ! કાળું કાળું આકાશ, કાળાં ઘેરાં વૃક્ષોનાં વૃક્ષ
પાછળ મ્હને શોધવાને વૃથા પ્રયત્ન કરતાં મનુષ્યોના કાળા ઓળા, અને દૂરથી—“ઓહો !
દિવ્ય ચન્દ્ર ! ઓહો ! દિવ્ય ચન્દ્રિકા !” વગેરે જાતનાં પેલા કુદરતના પૂજકના હૃદયમાંથી
નીકળતાં, આછાં આછાં સભળાતાં સુંદર વાક્યો !

‘વાદળું’ વિશાળ હતું અન્યકાર દીર્ઘકાળ સુધી લંબાયો. હું તે અન્યકારની છાયામાં
બળી જઈ નિર્વિઘ્ને સ્વગૃહે પહોંચ્યો. ત્યાં પહોંચતાં કાં ચન્દ્ર પાછો પ્રકાશ્યો કે કાં પેલો
અન્યકાર દૂર નહાસી ગયો—ગમે તેમ થયું પણ પેલો અન્યકાર પાછો ન જ દેખાયો. મ્હં
ઘણીય વાટ જોઈ પણ વૃથા. મહારા હૃદયમાં અકથ્ય શોકવૃત્તિ વ્યાપી રહી. અકસ્માત એક
વિચાર—વીજળીનો ચમકાર—એજિનના પાવાનો ભણકાર—બળદિયાના ઘટાનો રણકાર—
માથાના દર્દનો સણકાર—જેથી ધનુષનો ટણકાર—સ્કુયો—સ્કુયો ને મ્હં મહારો કંતવ્યપથ

જોયો—જોયો ને હું ઊઠ્યો—ઊઠ્યો ને મ્હેં દીવો સળગાવ્યો—સળગાવ્યો ને હું લખવા બેઠો—
લખવા બેઠો ને મ્હેં લેખ પૂરો કર્યો—પૂરો કર્યો ને મ્હેં પ્લોટિંગ વડે છાપ્યો, વગેરે વગેરે.
આ રહ્યો તે વિદ્વાતભર્યો લેખ અને આ રહ્યું તે વિદ્વાતભર્યા લેખના લેખકનું નામ:—

મહારા જોવાથી નિવાસસ્થાન શી રીતે લખાય ?
તા. ૧-૧૨-૧૯૧૩
શનિ, શનિના રહાડા ચાર ઉપર રહાડા પાંચ
માનદ અને ચાર સેડંડ.

શ્રી તસ્કરપરિધદ ઉદ્દે શ્રી તસ્કર
હાઉસ ઓફ કોમન્સ મેંડળના
માનદ સહમતી.

આમન્ત્રણ વિરુદ્ધ નિમન્ત્રણ.

ગુજરાતી ભાષામાં invitation=તેકુ એ અર્થમાં સંસ્કૃત શબ્દ દિયો વાપરવો ?
'આમન્ત્રણ' કે 'નિમન્ત્રણ' ? ઘણા લોકો 'આમન્ત્રણ' શબ્દ વાપરેછે; એ પ્રયોગ
ખરો છે કે કેમ ? આ પ્રશ્ન મહારા મનમાં ઘણા વખતથી ઘોળાયા કરતો હતો. એકાદ
વર્ષ ઉપર શા. આણંદચંદ્રભાઈએ મ્હને કેટલાંક જૂનાં પ્રમાણો 'આમન્ત્રણ' ના બચાવમાં
બતાવ્યાં. એટલે તો મ્હારે સંકોચ, સંભાળ, અને આત્મચક્રાની શિથિલતા સાથે જ આલવું
પડશે એમ લાગ્યું. તથાપિ એ પ્રમાણો અને તે વિશે મહારા અલ્પમતિ વિચાર નોંધવાની
હિમ્મત ધરુ છું.

(૧) 'નિમન્ત્રણ'નો અર્થ 'તેકુ', invitation એ જેમ નિર્વિવાદ છે, તેમ
જ 'નોતરુ' એ શબ્દ મ. નિમન્ત્રણ ઉપરથી અનેક રૂપાન્તર પામી †
ગુજરાતીમાં આવ્યોછે, તે પણ સર્વમાન્ય વાત છે.

(૨) 'આમન્ત્રણ' ના સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મુખ્ય બે અર્થ નજરે પડેછે:—

(ક) વદાય લેવી.

(ख) નોતરુ.

† સં. નિમન્ત્રણ; (બ્યંજનનારાના ઉત્સર્ગ પ્રમાણે) નિમન્ત્ર; (વિશ્લેષના ઉત્સર્ગ
પ્રમાણે) નિમન્તર; (મ નો ઘ યવાના ઉત્સર્ગ પ્રમાણે) નિવંતર; (અનન્ત્ય દૂસ્વ ધનો અ
યવાના ઉત્સર્ગ પ્રમાણે) નવંતર; (અનુસ્વારલોપ) નવતર; (દ્રુતતર અનો લોપ) નવ્રતર;
(અવ્નો વિષ્ટત ઓ) નોતર; (નપુસક લિંગમાં અન્ત્ય અં નું ઉ) નોતરું.

આ બધા ક્રમ એક પછી એક યથેક્ષા એમ આવશ્યક નથી; સ્પષ્ટતા માટે જ ક્રમે
ક્રમે વિચાર બતાવ્યાછે.

આ બેમાંથી (કે) તે અતિરૂઢ છે અને (લ) તે કાઠક અરૂઢ છે, એ આપ્ટેના કોશમાં 'નોતરુ' એ અર્થને ચોથુ આસન આપ્યું છે તે ઉપરથી જણાય છે.

આમન્ત્ર—4. To call, invite, ask (to come), આમન્ત્રયસ્વં રાષ્ટ્રેણ
પ્રાક્ષણાન્ (Mahābhārata)

આમન્ત્રણ—5. Invitation, અનિચ્ચામન્ત્રણાદિતે (Yajñavalkya 1-112)

અને 'વદાય લેવી' એ અર્થને પ્રથમ સ્થાનનુ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે —

આમન્ત્ર—1. To bid farewell, bid adieu, આમન્ત્રયસ્વ પ્રિયસહચરં
(S'ākuntala 3);—લતામગિની (S'ākuntala 4);
Kumārasambhava, 6, 94; Kādambarī, 223.

આપ્ટેના આ ઉદાહરણો ઉપરાંત નીચેના જરૂર છે —

(૧) લતાચલય—આમન્ત્રયે ત્વાં મૃયોગ્પિ પરિમોગાય (શાકુન્તલ—અ ૩).

તેમ જ સ્હામાં પક્ષમાં

(૨) આમન્ત્રિતસ્તુય શ્રાદ્ધે (મનુ)

તથા (૩) સામન્ત્રિતમ્—(પાણિની ૨-૩-૪૮) (સર્વાંગને યા પ્રયમા તદન્તમા-
મન્ત્રિતસંશ્ચ સ્યાત્)

આ છેલ્લા બે ઉદાહરણો રા. આણુદરાકરે મૂકેને ખતાવ્યા છે, તેમ જ મહાભારતમાંના ઉદાહરણ તરફ પણ હેમણે મહારુ લક્ષ્ય ખેંચ્યું હતું

(પાણિનીના આ ઉદાહરણમાં 'નિમન્ત્રણ'નો અર્થ સાક્ષાત્ નથી આવતો; મંબોધન, કોષને નામ દઈને બોલાવવું, એટલે જ અર્થ છે, એ અર્થ 'નિમન્ત્રણ' તેમ જ 'આમન્ત્રણ' (વદાય લેવી) એ બેને પાયારૂપે સહિયારા છે, તેથી આ ઉદાહરણ તો બાદ કરવું જોઈએ એમ હું માનું છું.)

આ ઉપરથી સિધ્ધિ આમ જણાય છે —

કાલિદાસ, ધ્યાણ એ મધ્યકાલીન સાહિત્યના અગ્રેસરોએ 'આમન્ત્રણ' શબ્દ 'વદાય' ના અર્થમાં વાપર્યો છે; અને મહાભારત, મનુ, યાજ્ઞવલ્કય એ પ્રાચીન સમયમાં નિમન્ત્રણના અર્થમાં એ શબ્દ વપરાયો છે.

આ ઉપરથી એમ અનુમાન શા માટે ના કરાય કે^C મહાભારતાદિક પ્રાચીન^C સમયમાં 'આમન્' અને 'નિમન્' વચ્ચે ઝીણવટનો ભેદ નહોતો, અને ઈ કાલિદાસાદિકના મધ્ય-કાલીન માહિત્યમાં એ ભેદ સ્પષ્ટ દૃઢ થયો હશે. અને આમ હોય તો શુનરાતી ભાષા નાટે તો પાછળના સમયના પ્રયોગનો જ આધાર લેવો વાજબી ગણાય; મહાભારતાદિકનો પ્રયોગ સરખામણીમાં archaic પ્રાચીન, અરૂઢ મનાય.

કાલિદાસના અથવા હેતી પછીના સમયમાં આમન્જનો અર્થ 'તેહું' એમ દેખાડનારા સપ્રમાણ પ્રયોગ જોઈ અર્ને કોઈ બતાવે તો ઉપરના અનુમાનને અલગત છોડી દેવું પડે. પરંતુ આટલી સામગ્રીને આધારે તો 'આમન્જ' શબ્દ 'તેહા' ના અર્થમાં ગુજરાતીમાં વાપરવો અનિષ્ટ ગણવામાં આવે નથી એમ મને લાગે છે.

पां. २०-५-१३

नरसिंहराव भोजानाथ.

સત્ય-પરમેશ્વર અને પ્રકૃતિ સંબંધી સત્ય.

(અનુસન્ધાન ગત વર્ષ પૃષ્ઠ ૬૩૨ થી.)

(३)

પરમેશ્વર અને પ્રકૃતિ સંબંધી સત્ય.

કુદ મગ પાણી બેળાતાં રગ એક દેખાતો,
કિન્તુ હસ સન્મુખ ધરતાં એ બેદ બધો પડાતો;
કનક પાટને ગાળી જોતાં કનક શુભ રહેવાનું,
હોય નેટલું મેલ તણું મિત્રણુ તે બળી જવાનું,
કનક રૂપી ને શુદ્ધ હોય તે એક જ ટકી શકવાનું,
ઘતિર વસ્તુનું મિત્રણુ પણ ત્યારે તરી જીવું થવાનું;
તેમ સર્વ બાબતમાં ને ને અસત્ય ધુસી રહેલું,
સત્ય તણું શોધ ન કરતાં એ જડ તું કહી વસેલું.

૬ કાલિદાસ જ્યને હેની પૂર્વે, ચયેલા પ્રાગવધકય વચ્ચે (શ્લોકબદ્ધ રૂપિત હેમતી યદ્ય એ કાળ વચ્ચે) બે સેકાનો અંતર, તો હોવો જ નેહ્યે, તો તેટલા કાળમાં ભાષામાં સ્પર્શરૂપિ બદલાય એ અમંગલવિત નથી.

કોઈ પણ આગતનું સત્ય શોધવા પૂર્વે સામાન્ય રીતે સત્ય એટલે શું અને તે કેવી રીતે શોધાય તે જાણવું જોઈએ. ઉપરોક્ત રીતે સામાન્ય સત્ય અને તેના ગુણને શોધ્યા બાદ હું હવે અતિ મહત્વના—ઘણા યુગો થયાં સ્પષ્ટ રીતે નિર્ણયિત ન થયેલા અને જેણે હાલ ઘણા વિદ્વાનોનાં લક્ષને રોક્યું છે તેવા “ પરમેશ્વર અને પ્રકૃતિ ” સંબંધી સત્ય શોધવાના પ્રશ્ન પર આવું છું. ઉપરોક્ત હક અને સ્વાતંત્ર્ય અન્વય મને પ્રમાણિક રીતે જે સત્ય જણાય છે તેનું અત્રે કસોટી માટે સૃષ્ટિ સમક્ષ નિવેદન કરું છું.

આપણે પરમેશ્વર કોને કહીએ છીએ તે પ્રથમ નક્કી થવું જોઈએ. તેને આપણે આ પ્રકૃતિના કર્તા હર્તા, નિભાવનાર અને રાજા તરીકે માનીએ છીએ. પ્રકૃતિમાં વનસ્પતિ, પશુ પંખી, ખનિજ પદાર્થો, મનુષ્ય, પૃથ્વી, આકાશ વિગેરે સર્વે રચનાનો મમાવેશ થાય છે. એ પરમેશ્વર તેની ખુશામત—સ્તુતિ, પ્રાર્થના, પૂજા, ભક્તિ—થી પ્રસન્ન રહે છે અને ખુશામત ન કરવામાં આવે તો ગુસ્સે થાય એમ માનીએ છીએ. તે ખુશામતખોરને પાપોની મારી આપે છે અને મોક્ષ આપે છે પરંતુ ખુશામત ન કરે તેને દુઃખ, નક કે એવું આપે છે એ પરમેશ્વરને આપણી જેમ એક સાકાર વ્યક્તિ તરીકે માનવામાં આવે છે. તકાવત માત્ર એટલો કે આપણે પામર પ્રાણી છીએ જ્યારે તે મહા શક્તિમાન એટલે જેણે આખી સૃષ્ટિ રચી છે એવો બળવાન—કળાવાન છે એમ ગણવામાં આવે છે, આવો જે પરમ શક્તિવાન પુરુષ તે પરમેશ્વર અને તેને પુરુષોત્તમનાં અભિધાનથી સંબોધવામાં આવે છે. દરેક જીવનાં મુખ, દુઃખ, જન્મ, મરણ, બંધન, મોક્ષ અને દરેક કાર્ય—ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન—ને સ્વામી તે પરમેશ્વર. તે પરમેશ્વરને બનાવનાર કોઈ નથી. તેનો પાર નથી. એ અજન્મો અને અવિનાશી છે. તેની પહેલાં કંઈ નહોતું. તે અજર અમર છે. તેની ગતિ વૃત્તિ પાર ન પામી શકાય તેવી ગહન છે. તે દરેક વસ્તુનો સજ્જનાર તેમ જ દરનાર પણ છે. તેના વગર એક પાત્રું પણ હાથનું ચાલતું નથી. આવો જે અદ્ભુત શક્તિમાનો તે પરમેશ્વર.

આ પરમેશ્વર સંબંધે એક ચોક્કસ વાત નથી. કેટલાક તેને સાકાર માને છે અને કેટલાક નિરાકાર માને છે. “ માયા.” શબ્દથી તેનું હોવાપણું અને ન હોવાપણું બેય સ્પષ્ટ થાય છે આ તેની માયાનો કોઈ પાર પામી શકતું નથી એટલે તે છે કે નથી. તેનો ચોક્કસ એક નિર્ણય કરી શકાતો નથી. આ તેની માયા તે કારણથી અકલિત ગણાય છે. આવી રીતે તે સદિગ્ધ સ્થિતિમાં રહેલો છે. તેણે મનુષ્યોને માટે ધર્મ બધોલો છે અને એ ધર્મ પાળવાની દરેક મનુષ્ય ઉપર ફરજ મુકવામાં આવી છે. એ ફરજ પાળે તે આત્મિક—સ્વર્ગનો અધિકારી. અને ન પાળે તે નાસ્તિક—નર્કનો અધિકારી.

સંદિગ્ધ હોય તે કેવી રીતે માન્ય રાખી શકાય માટે તેનો એક ચોક્કસ નિર્ણય કરવો આવશ્યક છે. એ પરમેશ્વરનો એ પ્રમાણે નિર્ણય કરતાં મુદ્દા—સ્વાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે—

- (૧) એ પરમેશ્વર જેવી માનવામાં આવે છે એવી. કોઈ એક વ્યક્તિ—પુરુષ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે કેમ ?

(૨) આ સંધિને રચનાર, પોષનાર, નિયમમાં રાખનાર અને હરનાર તેવી વ્યક્તિ છે કે કેમ ?

(૩) પ્રાર્થના સ્તુતિ વિગરે તેને પહોંચે છે કે કેમ ?

(૪) એ બાબતનો એક ચોક્કસ નિર્ણય શો ?

પહેલા ત્રણે પ્રશ્નોના ઉત્તર મેં આ ઉપર બતાવેલાં સત્યને અનુસરી વિવેક કરવામાં આવે તો તો નકારમાં જ આવે છે. તેનાં કારણો નીચે મુજબ—

મુદ્દો પહેલો—જે સત્ય હોય તે સંદિગ્ધ ન હોવું જોઈએ. જે વસ્તુ ખરેખર અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તે અદૃશ્ય ન હોવી જોઈએ. જ્ઞાનની મર્યાદા બહાર ન હોવી જોઈએ. જેના પહેલાં કંઈ ન હોય તો તે બને કેવી રીતે ? અસ્તિત્વ અમરતું અમરતું થઈ જતું નથી. તેને ઉત્પન્ન થવાને માટે સાદિત્ય અને હરનાર જોઈએ. હું એક નેજાને દાખલો આપું. મેં પૂર્વે લાકડું, મુધાર અને ઝોળર ન હોત તો તે શાથી બનત ? જેનું અસ્તિત્વ તેને બનવાનાં સાદિત્ય, ઝોળર અને બનાવનાર તો અવશ્ય જ જોઈએ. તે વગર કોઈ અસ્તિત્વ હોઈ શકતું નથી. અસ્તિત્વ થયા પછી તે અકલિત કે શુભ રહી શકતું નથી. પોતાનું અસ્તિત્વ ન હોય તે બીજી વસ્તુને બનાવી કેવી રીતે શકે. લાકડું ન હોય, હથિયાર ન હોય કે કંઈ ન હોય તો મેં બને જ નહીં. તેમ તેના પૂર્વે કંઈ નહોતું તો તે પોતે શાનો બન્યો ? તેને કોણે બનાવ્યો ? સ્વીકૃતિની ખાતર માનો કે તે તેની અગત્યની શક્તિને લીધે પોતાની મેજે થયો તથાપિ જેનામાં આવી અદ્ભૂત શક્તિ રહેલી હોય તેને કોની બીતિ લાગતી હોય કે તેણે અદૃશ્ય રહેતું જોઈએ ? અદૃશ્ય રહેવાને માટે તેને વ્યાજબી મિલ્ય છે જ નહીં. જે હોય છે તે અદૃશ્ય રહી શકતું જ નથી. એક વિચાર જેવી વસ્તુ પણ અદૃશ્ય રહી શકતી નથી. આખરે તે વાણી અને કાર્ય કે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જે નથી હોતું તે નથી દેખાતું. માટે જે એવો પરમેશ્વર હોય તો સદૃશ દેખાવો જોઈએ. જે ન દેખાય તો પછી નથી એ વાત સાબીત થાય છે. જેનો કંઈ પણ આકાર ન હોય, જે દેખાતું ન હોય તેનામાં ક્રિયા પણ ક્યાંથી સંભવે ? હાથ ન હોય તે શું કામ કરી શકે ? પગ ન હોય તે શું ચાલી શકે ? મુખ ન હોય તે શું બોલી શકે ? બુદ્ધિ—મગજ ન હોય તે શું વિચારી શકે ? કંઈ ન હોય તે શું કરી શકે ? કંઈ જ નહીં. જે વસ્તુ ખરેખર હોય તે મેળવી-જાણી કે જોઈ શકાય પરંતુ ન હોય તે ક્યાંથી જાણી, જોઈ કે મેળવી શકાય ? હું કહું કે મને ૧૫ પગવાળો, ૨ મોઢાંવાળો, ૩ આંખવાળો અને ૪ પેટવાળો માણસ શોધી આપો. કોઈ શોધી દેશે ? તેવો હોય તો, શોધાયને ! ઉત્પત્તિ તેની સ્થિતિ અને સ્થિતિ તેનો લય એ તો સ્વાભાવિક ક્રમ છે. જેની ઉત્પત્તિ ન હોય તેને સ્થિતિ કે લય ન હોય. આવી બધી બાબતો પ્રમાણિક રીતે (પરમેશ્વર અંબધી યુગ પરંપરાથી ચાલતી આવતી માન્યતાનો પક્ષ કર્યા વગર) વિચારી જોતાં પરમેશ્વર એવી કોઈ માનવામાં આવે છે તેવી એક પુણ્ય જેવી વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી.

મુદ્દા બીજી—જે વસ્તુ નથી તેનાથી કશુંય બનવું અસંભવિત થઈ બગ દત્તીની માનવ માનીએ ૬ પગ્મ શમ્ભિવાન પુરૂષ રૂપી પરમેશ્વરે સૃષ્ટિ રચી છે જે માણુસ એક વસ્તુને રચે અને પોષે તેના પોતે જ નાશ કરે ખરો ? એક સાધારણ મનુષ્ય પણ પોતાની રચેલી વસ્તુને કાયમ ટકાવી રાખના માટે મહાયત્નો—તેનાથી બનવું કરે છે તો પછી આવો પરમ પુરૂષ પોતે રચી—પોષી અને તેને અગ ટકાવી રાખનાને બદલે ઉતરો પોતાના હાથે હણે ખરો ? પોતાની મેળે રચનાનો નાશ કરનાની કોઈ હૃદયમા નિર્દયતા કે નિષ્કૃરતા આવે ખરી ? પોતાની વસ્તુનો નાશ ન થવા દેવા સાંઝ પામવું ગણાતા મનુષ્યો ઘણું કરી ગયા છે એમ દુનિયાના ઇતિહાસ ઉપરથી જણાય છે તો પછી આવો અગાધ શક્તિશાળો માણુસ પોતાની વસ્તુનો નાશ થવા દેવા સાંઝ કોઈ ન કરે અને ઉપગ્રે પોતે જ તેનો નાશ કરે ? એ કેવું અસંભવિત ! વગી તે દયાળુ અને મેહી ગણાય છે આ સૃષ્ટિ તેના બાળકરૂપે જે નાર, દયાળુ કે મેહી હોય તે પોતાની કે બીજાની વસ્તુને દબા દે કે નાશ કરે ખરો ? તો તે દયાળુ અને મેહી શાનો ? દયા અને મેહ ત્યાં હિંના અસંભવિત પોતાનું માગ ગમે તેનું નાગ દાય પણ પિના તેને મારી નાખજે રીયાસતે ખરો ? અર્હિંમા પરમો ધર્મ —એવી આજ્ઞા કરનાર પોતે જ હિંસા કરો ? પાપી પણ બીજાની વસ્તુનો નાશ કરે કે પગલુ પોતાનીનો તો કદિ દરતો જ નથી આ જોના સૃષ્ટિને ગ્યનાગ—પોષનાગ અને હણનાગ પરમેશ્વર એવી અર્ધ એક વ્યક્તિ—પુરૂષ નથી

અને ઉપદ્રવ ઉભો થાય છે ૨ નૃષ્ટિનો ઉપદ્રવ નનાણે રૂપી ધણીદાર એક પુરૂષ—પરમેશ્વર નથી તો પછી તે બની કેવી રીતે ? પરમેશ્વરના અસ્તિત્વ મનુષ્ય જેમ નાઈ દારડ (મનાવનાર નેહએ વિગરે બાગતનો) નો નિયમ લાગુ પાડ્યો તેમ સૃષ્ટિના અસ્તિત્વ વિશે પણ પાડવા નેહએ પ્રથમ સૃષ્ટિ એટલે શું અને તે શાની બનેલી છે તે નેહ પછી મનાવનાર વિશે આગળ વિનાર રૂઝીએ સૃષ્ટિ છે એ સત્ય છે તેથી તે દેખાય છે તે છે માનવ તે શાની બનેલી છે એ પણ દેખાય છે ન હોય તે દેખાય નહીં કે તે શાનું બનેલું છે તે પણ જણાય નહીં હોય એ તો જણાય જ તેમ સૃષ્ટિ છે તો તે દેખાય છે તથા તેને બનાવનાર વસ્તુઓ પણ દેખાય છે આખી સૃષ્ટિ પાંચ મહાતત્ત્વોથી—૫થ્વી, પાણી, આગ, તેજ અને વાયુથી બનેલી છે એ સુચપ્ત અને નિર્વિનાશ ગીતે દેખાય છે એ પાંચ મારેડું એક પણ ન હોય તો તે ટકી શકે જ નહીં એ પણ જણાય છે આ ઉપરથી આખી સૃષ્ટિ અર્થાત દરેક વ્યક્તિ (માણુસ પગ પખી, વનસ્પતિ તરબે મરેલી) આ પાંચ તત્ત્વોની બનેલી છે તેમાનું એક પણ ન હોય કે હવે બધાય દોય ત્યાં જી મિથિતિ—અન આ પાંચ તત્ત્વો એમ ૫ ગી તેમનું કાર્ય કરે ત્યાં નહીં મિથિતિ પરલુ તેમાથી વિશીલ થઈ ચાલ્યા જાય છે (ચાલી જઈ તે સદુ મનુના જરૂરમા એક—રોગબેગ થઈ જાય છે) ત્યારે હવે થાય છે આ ઉપરથી એટલું મિદ્ધ થાય છે સૃષ્ટિને બનાવનાર આ પાંચ તત્ત્વો અને આ પાંચ તત્ત્વો એ જ સૃષ્ટિ આ પાંચ તત્ત્વો કેવી રીતે બન્યા ? તેમના જુદા જુદા કાર્ય—ગુણ જોતા તે જ એક બીજાને બનાવનાર—પોષનાગ અને હણનાર છે એમ જણાય છે અને તેમને બનાવનાર—પોષનાર કે હણનાર બીજું કોઈ હોય એમ જણાવું નથી તે

એક ખીન્ન કેવી રીતે બન્યાં—પહેલું કોણ અને પછી કોણ ? એમની સ્થિતિ એરણુ અને હથોડીના જેવી છે. એરણુ પહેલાં કે હથોડી ? હથોડી વગર એરણુ બનતી નથી અને એરણુ વગર હથોડી બનતી નથી. અથવા એરણુ અને હથોડી બેયનાં સંલક્ષ્ય વગર તે બેમાંથી એક વસ્તુ બની શકતી નથી. લોહું પણ લોકાનાં હથિયાર વડે જ ખોદીને કાઢવામાં આવે છે. તો હથિયાર પહેલાં બન્યાં કે લોહું ? ને લોહું તો એ નીકળ્યું શાથી ? ઘડાયું શાથી ? ને ઝાળર તો એ ઝાળર તેમનાં પહેલાંનાં ઝાળર કે લોહાં વગર બન્યાં કેવી રીતે ? આમાં પહેલું કોણ અને પછી કોણ એ જાણી શકાતું નથી. જાણી માત્ર એટલું સમ્ભવ છે કે એક ખીન્નએ એક ખીન્નને બનાવ્યાં. વધુ જાણાતું નથી. તેની માફક આ પાંચ તત્વોનું પણ સમજવું. તત્વજ્ઞ જેનો પાર નથી પામ્યા કે જેનો હવુ નિર્ણય નથી થયો અને કદિ ધવાતો પણ નથી તે આ છે. આ પાંચ તત્વો અને એરણુ હથોડી તથા લોહાં ઝાળરની પ્રકૃતિ જોતાં તેમનો નિર્ણય થવો અર્થભવિત છે. આની શોધ કરતાં કાંઈ માલુમ પડતું જ નથી. તેથી આગળ બુદ્ધિ ચાલતી જ નથી. માત્ર એ પાંચે તત્વો એક ખીન્નથી બનેલાં અને ટકી રહેલાં છે; તેમ જ એ જ એક ખીન્નનો નાશ કરે છે એટલું જ છેલામાં છેલ્લું જોવામાં આવે છે. ને કાંઈ શોધ બાકી હોય તો તે માત્ર આ પાંચ તત્વોના બેદને માટે રહી છે. એ બેદ તેનો પ્રકાર જોતાં અકલિત છે અને સદા અકલિત જ રહેશે. એની જાધનો શ્રમ વ્યર્થ છે.

એ જાણવું અર્થભવિત—અકલિત હોવા છતાં પ્રકૃતિના બનાવનાર તરીકે પરમેશ્વરને જાણી કાઢવો છે અને કહેવામાં આવે છે કે એવી કાંઈ અકલિત શક્તિ હોવી જોઈએ કે જેણે આ તત્વોને મુજ બનાવ્યાં છે. મુજનું મુજ હોય તો જ આ તત્વો બનાવનાર અકલિત—અદ્વિત્ય શક્તિ હોય. એવું તે પ્રમુજ કેવું કે તે દેખાય જ નહીં ! હોય તો તેને દેખવામાં જો બાધ છે ? તત્વો તેમનાં તેમ જ મર્વનાં મુજ છે તો કેમ દેખાય છે ? મુજનું મુજ હોય ત્યારે દેખાયને ! જેને મુજ હોય તે મુજ કહેવાય જ શાનું ? માટે મુજનું મુજ—પ્રમુજ હોય જ નહીં અને તે હોય એમ માનવું એ પણ એક તમો ગુણ છે. મુજ પૂરું કાંઈ હોઈ શકતું નથી. આ મુજ તરીકે સ્પષ્ટ દેખાતાં તત્વોનું મુજ ખીન્ન હોય તો તે ખીન્ન મુજનું મુજ ક્યું અને તેનું મુજ ક્યું અને એ મુજની પરપરા ચાલી છેવટે કાંઈ કેકાણે અટકી રહેવી જોઈએ. એનો છોડો તો આવે જ નહીં ?

આ પાંચ તત્વોનાં કાર્યની અદ્ભૂત શક્તિ જોતાં અકલિત છે. ઉત્પત્તિ—સ્થિતિ—લય અને પાછી ઉત્પત્તિ અને એની એ જ પરંપરા—બરડોળ ચાલ્યાં કરે છે. તેમનામાં એક ખીન્નને બનાવવાની અદ્ભૂત શક્તિ હોવાથી તેમનો અંત દેખાતો નથી. અનંત આ પ્રકૃતિ જ છે. અનંતનો આદિ કે અંત હોય જ નહીં માટે પ્રકૃતિનું મુજ—આદિ છે જ નહીં પરંતુ તે મર્વનું આદિ છે અને તે જ આદિ રહિત હોઈ અનંત છે. મુજનાં મુજ શોધવાં એ પાણી વસોવી નવીનીત કાઢવા જેવો કે વાળ ચીરવા જેવો કે આખી સૂઈને મુડીમાં સમાવવા જેવો વ્યર્થ આવાસ છે. આ પાંચ તત્વોએ પહેંચ્યાં જ આપણે અનંતનાના પાંચ આગળ જઈએ છીએ કે જે પાંચ પછવાડે

પણુ આગમ્ય અને અદસ્ય તથા અનંત છે. કાંઈ દેખાતું નથી એટલે આગળ જઈ શકતા નથી સમુદ્રનો કિનારો છોડ્યા પછી આગળ જેમ સર્વે પાણી પાણી દેખાય છે તેમ આ અનંતતાનો અંધકાર દેખાય છે અને ત્યાંથી સામે કાંઠો દૃષ્ટિ મર્યાદામાં આવી શકતો નથી. શું કહેવાતો પરમેશ્વર આ અનંતતાના અંધકારમાં બેઠો બેઠો આ પ્રકૃતિ—પાંચ તત્ત્વો બનાવી મોકલતો જાય છે ? જો હા તો તેને એમ અંધકારમાં બેસી બનાવવાનું શું પ્રયોજન ? પ્રકૃતિની વચમાં કે પ્રકૃતિની સાથે રહી બનાવનાં શું હરકત ? દુનિયાની વચમાં મગ્નનું એક મોટું કારખાનું બાંધી તેમાં આ પાંચ તત્ત્વો બનાવી તે જેમ જેમ વપરાતાં આવે તેમ તેમ પુરતો આવે ! તત્ત્વોને પણ ક્યાં તેની પુરવણીની પરવા છે ? તે તો તેમની મેળેજ પુરાતાં જાય છે. એકવાર બની ગયા પછી (પાંચે સાથે) તેમને કરી આગળ બનેવાની દરકાર નથી. કારણ કે તે તેમની મેળે જનતાં વાહ્યાં જાય છે. લય પામતાં જૂતો (પ્રકૃતિની વસ્તુઓ) મોંઘી પાછાં આવતાં તત્ત્વો સદુ સદુના જગ્યામાં પાછાં લગતાં જાય છે અને એમ ભરદોષ થયાં કરે છે. પ્રથમથી જ થાપણુ પુરતી છે કે તેમાં તુટો આવતો નથી. તુટો દુરપ્રયોગ થાય તો આવે પરંતુ પ્રકૃતિ એમ તો ઘણી જ દઢ અને ડાઘી છે કે જ્યાં જો-દબો તેટલું જ આપી સીલક તો કાયમ રાખતી જ જાય છે. જમા કરતાં ખર્ચ વધવા દેતી નથી. તેનું બજેટ * પાકુ છે. આવી કિતમ વ્યવસ્થાને પરિણામે તુટો અસંભવિત છે.

હવે આ અનંત અને પરમ—અદ્ભૂત શક્તિમાન તત્ત્વોના ગુણ જોતાં તેમનામાં કૃત્તિ—સ્થિતિ અને લયની આવી અભયગ્ર ક્રિયા રહેલી છે છતાં તે જડ છે—મુગાં અને આંધળાં છે. તે નથી સાંભળતાં કે નથી બોલતાં કે નથી દેખતાં. જે માણસ મુગું અને આંધળું હોય તો પણ તેનામાં ચેતન્ય તો હોય છે તેમ આ તત્ત્વોનું છે. આથી પોતાનાં રતન—પ્રવૃત્તિ સિવાય બીજું શું થાય છે તે તે જાણનાં નથી કે સાંભળતાં નથી. આથી તેમને કશાંયની અમર કે બાન થતું નથી. માત્ર એ જડતાને અંગે પોતાનાં કાર્યમાં સર્વદા સર્વથા મન્યાં રહે છે. જે માણસ બીજાં ઉપર ધ્યાન રાખ્યા વગર પોતાનાં કાર્યમાં એકાગ્ર ચિત્તે મશગુલ રહે છે તે જડ કહેવાય છે. તે જે રવૈયે ચડે તે ચડે પછી બીજાનું બાન રાખે નહીં. થાકે ત્યારે મૂકે. તેમ આ પણ થાકે ત્યારે મૂકે. બાકી ત્યાં લગી તો જડભરતની માફક પોતાનાં કાર્યને એકાગ્રતા પૂર્વક કર્યાં જવાનાં. તેમની પરમ શક્તિને અંગે થાકે એ પણ અમંભવિત છે. તે કદિ થાકવાનાં નથી અને તેમનું કાર્ય મૂકવાનાં નથી અને તે સિવાય બીજાં કશાંયની પરવા રાખનારાં પણ નથી. તેમનાં કાર્યમાં અસાધારણ રીતે જોર કરી જાય જાય છે તો તેથી અસાધારણ બનાવ બની જાય છે. જેમ એક ચક્ર ફેરવવા મંડેલો જડ-ભરત ફેરવવાની ગતિમાં વધી જાય તો તેનો હાથ ચક્ર સાથે ન રહી ચક્રવાદી છટ્ટી જાય છે અને ગ્રહણ સુક્ત થાય છે. જો કે ગ્રહણ સુક્ત થતાં પાછો તે ગ્રહણ કરી વાળે છે અને પછી સાધારણ ગતિમાં ફેરવે છે. તેમ આ પણ અસાધારણ બનાવનો અકસ્માત બની જતાં પાછી પોતાની ગતિ મંબાળી લે છે અને અકસ્માત તો થયો તે થયો જ રહે છે. આવી રીતે તેમનાં કાર્યનું ચક્ર સર્વદા સર્વથા કર્યાં જ કરે છે.

આ ઉપરથી પરમેશ્વર નથી અને તેમ જ તે આ પ્રકૃતિનો બનાવનાર કે કોઈ નથી પરંતુ પ્રકૃતિ અનંત છે અને તે પોતાની મેળે બની પોતાનો નિભાવ કરે છે અને તેનો લય નથી એમ પુરતી રીતે સ્થાપિત થાય છે. પરમેશ્વરનામાં જે શક્તિ માનવામાં આવે છે તે એવા દોષ એક પુરૂષ રૂપી પરમેશ્વરની નથી પરંતુ આ પાંચ તત્ત્વોની જ છે. સામાન્ય રીતે એક પુરૂષ તરીકેની કલ્પના દૂર કરીએ તો પરમેશ્વર એટલે પરમ શક્તિ એવો સહેલો અને સીધો અર્થ નીકળે છે. સારાંશે પાંચ તત્ત્વો એટલે પરમેશ્વર. દોષ તત્ત્વ કહી ગયો છે કે “પાંચ તે પરમેશ્વર.” આ ઉક્તિને આમ્ય ઉક્તિ તરીકે ગણવામાં આવે છે પરંતુ તેમાં કેવો ગંભીર અર્થ રહેલો છે ! એ ઉક્તિ કેવી મહેલી અને સરળ છે પરંતુ જુઓ તેમાં અર્થ ગાંભિર્ય કેટલું છે ! એ ઉક્તિને આમ્ય માની પાંચ માણસોનું પંચ તે પરમેશ્વર એમ ગણાય છે. પરંતુ એ અર્થ અહીં કેલા અર્થ જેવો વધુ સુમંગલ જણાતો નથી. કેટલાક “પંચ ત્યાં પરમેશ્વર” એમ પણ કરે છે. તાત્પર્ય બેઉનું એક જ છે. પરમેશ્વરનો ખરો અર્થ કરવામાં આવે તો દોષ એક પરમ શક્તિવાન અને અદૃશ્ય રહેનારો પુરૂષ નહીં પરંતુ તેને જે અનાદિ, અનંત, અવિનાશી, પરમ શક્તિવાન, કર્તાદર્તા, બધી દુનિયાનો આધાર, અખિલ બ્રહ્માંડ (સર્વ) નો સ્વામી, અગમ્ય, ગદન, અપાર, સત્ય, અનન્ય, સર્વળી વસ્તુઓનું બીજ, સર્વ વ્યાપક, સર્વ દર્શી વિગરે વિગરે કહેવામાં આવે છે તે બધા ગુણ આ પાંચ તત્ત્વોના છે. માટે પાંચ તત્ત્વોનું પચત્વ કહો કે પરમેશ્વર કહો તો તે એકનું એક જ છે. પરમેશ્વર કરતાં પંચત્વ કહેવામાં આવે તો તેથી અર્થ સુધરતિ રીતે સૂચવાય છે.

મુદો ત્રીજો—ઉપરના બે પ્રશ્નોના ઉત્તર ઉપરથી પરમેશ્વર હાલ માનવામાં આવે છે ત્યાં એક વ્યક્તિ નથી પરંતુ પચત્વ (પ્રકૃતિ) એ જ પરમેશ્વર છે એમ સ્થાપિત ... છે. આ પંચત્વ નિરાકાર પણ છે. તેમજ તે આગળ પ્રતિપાદિત કર્યા પ્રમાણે જડ છે. જડ હોવાથી તે નથી માંબળતું કે નથી બોલતું કે નથી દેખતું. બ્યારે એમ છે તો ખરી પ્રાર્થના કે સ્તુતિ કે નમસ્કારની તેને શી અસર થાય ? તે બધુંય અર્થ કે બીજું કોઈ ? ગમે તે કરીએ પરંતુ તેને જડતાને અંગે કોઈ અસર થતી નથી કે કોઈ બાન થતું નથી. તે તો તેનું ચક્કર ફેરવ્યું જ જાય છે. શ્રી કૃષ્ણના કહેવા મુજબ તથા આપણા અનુભવ મુજબ જે કોઈ ધાય છે તે બધું પ્રકૃતિના ગુણોથી જ થાય છે. એ ગુણની અસરમાં ફેરફાર કરવા માટે કે નેષ્ટ હોય તો સારી કરવા માટે તે ગુણથી સામા ગુણની અસર કરવી જોઈએ. એક ગુણની અસર કાઢવા માટે બીજા ગુણની અસર લગાડવી જોઈએ. બાકી પ્રાર્થના, સ્તુતિ કે નમસ્કાર કર્યાથી કોઈ વળે નહીં. બાકી રાખવાથી કે એવાં કોઈ માનવાથી કશુંય ન થાય. જડને તેની અસર થાય જ નહીં. જડ તેનાં કામમાં મંડ્યો દોય તો તેને કુમો મારીને થાકો પણ તે સાંભળશે નહીં કે નીચું માથું કરી મંડ્યો હશે તે ઉચું કરી જોશે નહીં. એ શ્રમ વ્યર્થ જશે પણ જે તેનાં શરીરને સ્પર્શ કરવામાં આવશે તો તુરંત અસર થશે. તેમ પ્રકૃતિનાં કાર્યને અટકાવવા સાથે પ્રકૃતિને જ આશ્રય લેવો જોઈએ. પ્રકૃતિના બિન બિન ગુણ છે અને તે એક બીજાના ઉદ્દાપક, ગોપક અને સંહારક પણ છે. ઘેર લાય થાય ત્યારે પ્રાર્થના કરીએ કે સ્તુતિ કરીએ કે નમસ્કાર કરીએ કે—કે

અમિ દેવા તમે સમર્થ છો—દયાળુ છો—એવાં છો તેવા છો ઇત્યાદિ. તમે શાંત થઈ બેઠા અને આ ધરને બચાવો. શું એ આવી સ્તુતિ, પ્રાર્થના કે નમસ્કારથી પ્રસાંત થશે ! પરંતુ તેવો મિથ્યાચાર છોડી પ્રકૃતિની જ સહાય લઈએ એટલે કે પાણીનો મારો ચલાવીએ તો તુરંત હલો નહતો થઈ જશે. એવી રીતે પંચતત્વનાં એક કાર્યનું નિવારણ કરવા માટે બીજાં કાર્યનો આશ્રય—સહાય લેવી જોઈએ. શરીરમાં રોગ પણ એ પંચતત્વનાં કાર્યનું જ પરિણામ છે. રોગ પ્રાર્થનાથી મટતો નથી પરંતુ એ પંચતત્વનાં જ બીજા કાર્ય આપણે પ્રાશનથી તે મટે છે. આવી રીતે પંચતત્વનું એક કારણ બીજાં કારણનું મારણ હોય છે અને પોષણ પણ હોય છે. અમિમાં તેજ રેડો તો બડો મોટો થાય. આ તેનો પોષક ગુણ. પાણી રેડો તો હોલવાય. આ સંહારણ. પાણી ને અમિ સંહારી શકે છે અને અમિને પાણી સંહારે છે. જેનું પ્રમાણ વધુ, જે વર્ષા બળવાળું તે જોઈએ પ્રમાણ—બળ વાળાને બળી જાય છે અથવા માંત કરે છે. આવી રીતે હરેક બાબતનું સમજવું. બાકી એ પંચતત્વ રૂપી પરમેશ્વર જે જડ છે તેને પ્રાર્થના કે સ્તુતિ કરવી તે વ્યર્થ—વિપથ ગામી છે. એ વહેંચ અને અગાનના અવળા ઉપાય છે. પંચતત્વના એક ગુણને વશ કરવા માટે બીજા ગુણનો આશ્રય જ લેવો ઉચિત અને શ્રેયસ્કર છે. આ પંચતત્વ જ સર્વનું મુળ, અધિક્રાતા, કર્તાહર્તા, પોષણ કર્તા અને સધળું છે. પરમેશ્વર કહો કે પંચતત્વ કહો તે એક જ છે. પંચતત્વ જ પરમેશ્વર છે. તેના ગુણોને જ પામવું જોઈએ. તેનું જ્ઞાન જ મેળવવું જોઈએ. જ્ઞાનાદેવહિ કૈવલ્ય. કેવલ્ય તેનું જ્ઞાન પામવાથી જ મળે છે. દરેક પ્રકારની મુક્તિનું સાધન જ્ઞાન છે અને જ્ઞાન આ પંચતત્વના ગુણોનું મેળવવાનું છે. જેની ભક્તિ—પૂજા—આરાધના—ઉપાસના—પ્રાપ્તિ કે એવું કંઈ જે કરવાનું છે તે પંચતત્વનું જ કરવાનું છે. અન્યથા વ્યર્થ છે.

મુદો ચોધો—ઉપરનું બધું જાણ્યા બાદ ચોક્કસ નિર્ણય શો કરવો ? બધી બાબતોનો વિવેક કરતાં—સત્ય શોધતાં સ્પષ્ટતા જણાઈ આવે છે કે પરમેશ્વર જેવો પરમ શક્તિવાન પુરુષ કોઈ નથી. આ પ્રકૃતિને બનાવનાર કોઈ નથી. પ્રકૃતિ સ્વતઃ સ્થિત અને પોષિત છે. તે જ આદિ કે અંત વગરની છે. પ્રકૃતિથી પર કંઈ છે જ નહીં પરંતુ અનંતતા રૂપી અધકાર અને ખુલાપણું છે જે જોઈ કે જાણી શકાય તેવું નથી—જિલકૂલ અકલિત છે. તેને જાણવા માટે શ્રમ લેવો એ પણ આ અનંતતાના અધકારમાં ગોથાં ખાવા જેવું છે. તે તદ્દન અજ્ઞેય છે. જ્ઞેય થવા જતાં બોબડી બે સુકે—અતો બ્રહ્મ સતતો બ્રહ્મ જેવી—બ્રમિત સ્થિતિ થાય છે. આ પંચતત્વની જે અકલિત શક્તિ છે તે અપાર છે. અજ્ઞાન છે. અજ્ઞા એટલે મહા 'જ્ઞા'ની પુરૂષો પણ તે પાર પામ્યા નથી. જે બાબત આગળ મુઝે નહીં તે ક્યાંથી જાણી શકાય ? દાખલા તરીકે એક ગુલાબનું પુષ્પ હોય. તેમાં પંચતત્વ રહેલું છે અને કયું તત્ત્વ કેટલું રહેલું છે તે માનવી બુદ્ધિથી જાણી શકાય છે પરંતુ પંચતત્વ તેની કઈ શક્તિ કે રીતિથી એ પુષ્પને બનાવે છે અને પછી પોપે છે કે હણે છે તે જાણી શકાતું નથી. એમાં રહેલાં પાંચ તત્ત્વો તેમનાં સહ સહુનાં પ્રમાણમાં આપણે એક જ કરીએ તો તેથી તે પુષ્પ ઉદ્ભવ પામતું નથી. એ તત્ત્વો ક્યારે—કેવી રીતે—કેટલાં આવે છે અને શું ક્રિયા કરે છે કે જેથી એ પુષ્પ બને છે એ જ્ઞાન ડોહને ચાય તેમ નથી. જો એ જ્ઞાન વાપ તો પડી

સૃષ્ટિ રચવાનાં કારખાનાં કામેદામ નીકળે કે કોઈને મરવાપણું પણ ન રહે. એ અનન્ય જીવી અકલિન છે અને સદા અકલિન જ રહેશે. પ્રકૃતિ શબ્દનો અર્થ જ, એવો છે કે પ્ર=મહાન, કૃતિ=કાર્ય એટલે મહાન કાર્ય. મહાન કરતાં કોઈ વધારે મહાન તો ન જ હોઈ શકે. એના કરતાં કોઈ મહાન કાર્ય થાય ત્યારે એ મહાન કાર્યનો ભેદ જડે. બનેલાંથી તેના બનાવનારની ખુબી પામી ન જ શકાય.

ગીતાના અધ્યાય ૧૦, ૧૧ અને ૧૩ નો તત્વદષ્ટિથી વિચાર કરતાં માવમ પડે છે કે જેને પરમેશ્વર કહીએ છીએ તે આ પ્રકૃતિ જ છે. પ્રકૃતિ જડ હોઈ તેને પ્રાર્થના કે સ્તુતિની અસર થતી નથી. પ્રકૃતિ પોતાની મેજે જ અને છે એ ગીતાના ચોથા અધ્યાયના ૬ માં શ્લોક—“ જો કે હું જન્મ વગરનો છું, નાશ નહીં પામવાવાળો છું અને સ્વચ્છા છવો (સ્થિતિ) નો ધરુર છું તો પણ મારી પોતાની પ્રકૃતિનો આશ્રય લઈને મારી પોતાની જ માયા (ચક્રિ) થી હું જન્મ લઉં છું. ”—આ શ્લોકને તત્વદષ્ટિથી જોતાં જણાઈ આવે છે. પરમેશ્વરને બીજી રીતે તો બનેલો અઘણિ દ્રાહ્ય દોષ નથી.

આ દુનિયામાં જે જે થાય છે તે પ્રકૃતિથી જ થાય છે. ગીતાના અધ્યાય ૧૩ ના શ્લોક ૨૬ થી કહેવામાં આવ્યું છે કે “ સ્થાવર અને જગમ જે કંઈ પેદા થાય છે તે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રના સંયોગથી થાય છે. ” પ્રકૃતિ એટલે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્ર એટલે તેની ચક્રિ—ગુણ આ વાત જ તત્વદષ્ટિથી સિદ્ધ થાય છે બાકી પરમેશ્વર જેવો કોઈ માણુમ જણાતો નથી પ્રકૃતિ મિવાય બીજા કશાંયમાં પોતાને કે બીજાને બનાવવાની શક્તિ રહેલી નથી અને છે એમ માનવું એ પણ બુદ્ધ બરેલું છે. ગીતાના તત્વને જણનાર પરમેશ્વર જેવી કોઈ મનુષ્ય રૂપ મહા ચક્રિને તો નહીં માને.

આ બધા છવો અને દુનિયામાં થતા બનાવો પ્રકૃતિથી જ થાય છે. એમનો બનાવનાર કોઈ પરમેશ્વર જેવો માણુમ તો નથી જ. આખી સૃષ્ટિનાં માણુમો એક મરખાં હોતાં નથી. કોઈ રાગ કોઈ રોંક, કોઈ શીમત કોઈ બીખારી, કોઈ રોડ કોઈ મજુર, કોઈ બુદ્ધિ-રાગી કોઈ મૂર્ખ, કોઈ ગાની કોઈ મદ, કોઈ રૂપાળાં કોઈ કદરૂપાં, કોઈ કાળાં કોઈ ધોળાં, કોઈ લાલ કોઈ પીળાં, કોઈ મુગાં કોઈ બ્લેરં, કોઈ ભેખરાં કોઈ અંધળાં, કોઈ છુલાં કોઈ પાંગળાં, કોઈ કોંડલાં કોઈ ચીખાં કે બુચાં, કોઈ સુખી કોઈ દુઃખી, કોઈ એશ્વરાશી કોઈ વૈતરો, કોઈ નિરાધાર કોઈ નિર્બળ, કોઈ-સખળ, કોઈ પાણી કોઈ પુષ્પરાગી, કોઈ હિમ્મત, વાન, કોઈ બીર, અને એવા અગણિત તફાવતો રહેલા છે. એક માણુસ રૂપ બનાવનારને આવા તફાવત રાખવાનું શું પ્રયોજન ? તેને બદલું જુરખાં છતાં આવા તફાવત રચા માટે ? આ શું પ્રકૃતિના ગુણોનું વત્તા ઓછાપણું નથી સિદ્ધ થવું ? એ બધાય પ્રકૃતિના ગુણનાં પ્રમાણુ મુજબ બનેલાં છે. પુરોપનાં માણુસ સંદેહ ત્યાં તાદ અને આક્રિડામાં કાળાં અને મજ-તાપ. શું આ બધુંય પ્રકૃતિના ગુણોનાં પ્રમાણુનું પરિણામ નથી જણાતું ? શાસ્ત્રીય ગોષ્ઠો આ વાત જ કહે છે. શાસ્ત્રીય ગોષ્ઠમાં ક્યાંઈ પણ એવો માણુસ રૂપી પ્રજા જણાતો નથી પરંતુ સર્વ પ્રકૃતિના ગુણો સાખીન વાય છે.

જો એવા માનુષી રૂપવાળો પરમેશ્વર આ સૃષ્ટિનો મહારાજાધિરાજ હોય તો પૃથ્વીના પટોપર થયેલા કે થતા વિગ્રહો, ધરતીરૂપ, રેલ, દાવાનળ, જ્વાળામુખી, દટાટણ, દુષ્કાળ, મરણી, પ્લેગ, વાવાઝોડાં, તોફાન કે એવાં અસાધારણ રીતે નાહક ઉપદ્રવ કરનારાને શ્યા માટે થવા દે ? કોઈ રાજા પોતાના દેશમાં તેમને આવેલાં ઇચ્છશે ખરે ? આવા મહાન શક્તિમાન અને દયાળુ—સર્વેના પતિ ગણાતા રાજામાં એવી નિર્દયતા સંભવે ખરી ? એમનાં નિવારણ માટે મૂર્ખાધી અસંખ્ય પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવે છે, યજ્ઞો, બળિદાનો, હોમ, જપ કરવામાં આવે છે છતાં તે એક સાકાર અને જડતા રહિત વ્યક્તિ હોય તો સાંભળ્યા વગર કે દયા લાગ્યા વગર રહે ખરે ? એ બધા ઉપદ્રવોનાં કારણ તરીકે સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે માણસો પાપ બહુ કરે છે ત્યારે પરમેશ્વર તેથી ગુસ્સે થઈ પાપની શિક્ષા તરીકે તેમને મોકલી આપે છે. જેવી રીતે પાપોથી ગુસ્સે થઈ મોકલી આપે છે એવી રીતે ઉપર કહેલાં કમેથી પાછો પ્રસન્ન થઈ શ્યા માટે પાછાં ન જોલાવી લે ? કોઈ દહાડો પાછાં જોલાવ્યાં છે ખરાં ? ધણી એવા ઉપદ્રવમાં તો માણસ ઉપરાંત પશુ, પખી, વનસ્પતિ વિગરે સહુને દુઃખ થાય છે. એકલાં મનુષ્યોનાં પાપને માટે બીજા નિરપરાધીનેય શિક્ષા કરવાનું શુ પ્રયોજન ? આ બધાં પણ શાસ્ત્રીય રીતે વિચારમાં લેતાં પ્રકૃતિના ગુણોનાં જ પરિણામ છે. પરમેશ્વર તેના ગુણ ગણવામાં આવે છે તેવો એક જ વ્યક્તિ હોય તો સમગ્ર પાપીઓના હાથે નિર્બંધ નીતિવાનને નુકસાન થવા દે ખરે ? એક માણસની બીજા પર સત્તા ચાલવા દે ખરે ? તેને સડું સરખાં છે. એ તો તેની પોતાની સત્તામાં હાથ ધાલવા જેવું ગણાય ! અપરાધી સાથે નિરપરાધીને શ્યા માટે દડે ? સુકાં સાથે લીલાને શ્યા માટે બાજે ? નાસ્તિકનાં પાપથી આસ્તિકને પણ શ્યા માટે ખમવા દે ? પ્રથમ તો તેનામાં આવી શક્તિ છતાં તે કોઈને નાસ્તિક જ શ્યા માટે થવા દે ? પાપો જ શ્યા માટે થવા દે ? કે પછી ઉપદ્રવો મોકલવાની તરદી લેવી પડે ! નાસ્તિકના હાથે આસ્તિકને હેરાન ગતિ પહોંચાડવા દે ખરે ? દરેક ઉપદ્રવ આસ્તિક, નાસ્તિક, સમગ્ર દુર્બળ, માનવ જાતિ, પશુપખી, ઇંવજીવ, વનસ્પતિ અને એવી દરેક સૃષ્ટીય સિધ્ધિનો એક સરખી રીતે ભક્ષ કરી જાય છે. તાજે દાખલો પાલી-તાણાની રેલ. શું તેમાં ગયાં તે બધાંય નાસ્તિક કે પાપી હતાં ? શું તેમાં ગયેલાં દોર, પખી, વનસ્પતિ, મનુષ્ય સહુએ એક સરખી રીતે પાપ કર્યું હવે કે સહુને શિક્ષા થઈ ! આવા બધા અસાધારણ બનાવો પ્રકૃતિના ગુણની બરતી ઓટથી થાય છે. અસાધારણ વધારા કે ઘટાડાનાં એ પરિણામ છે. એ પરિણામ છે. એ રેલથી પ્રકૃતિને કોઈ અસર થઈ ? કહેવામાં આવતા પરમેશ્વરને થઈ ? એ તો એનાં એ રહ્યાં છે અને તેમનું કાર્ય કર્યાં જાય છે. બધી ઘણીએ પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી હશે પરંતુ કોઈ વળતું નથી. પહેલી રેલ વળતે પ્રાર્થના નહીં થઈ હોય પણ પછી તો થઈ હશે ? પછી થઈ હશે છતાં બીજી રેલ કેમ આવી ? અને વળી પાછી ત્યાં ત્યાં જ. ધરમાં પાણી ભરાયાં હશે—ધરો પડતાં જતાં હશે બધાં દટાતાં કે તણાતાં જતાં હશે ત્યારે શું પ્રાર્થનાઓ નહીં થઈ હોય ? માનતાઓ—આ-ધાઓ નહીં રખાઈ હોય ? છતાં એ રેલો કેમ સમાવાને બદલે કિત્તર બની ગઈ હશે ? આવું છતાં એ કહેવાતા પરમેશ્વરનાં કાણુ હૃદયને કોઈ અસર થઈ નહીં કે દયા—સ્નેહ કે

ક્ષમાએ તેમાં પ્રવેશ નહીં કર્યો ? તે તો દયા—સ્નેહ—ક્ષમાથી ભરેલો છે તો તે બધાં શું સીલકે નહીં રણાં હોય ? ન હોય તો તે અપાર ક્યાંથી કહેવાય ? આ રેલોથી આખી દુનિયાનાં માણસોને અરે રાત્રી—કંપારી છુટી ગઈ છે તો શું એ સર્વનો અધિષ્ઠાતા એવો નિર્દય હશે ? રેલ વખતે સપડાએલાંએને બચાવવા માણસો કુદી પડ્યાં તો એ ક્યાં પરિ-
ભ્રમણ કે પર્યટન કરવા ગયો હતો કે ન આવી શક્યો ? તેણે પણ માણસોં સાથે કામમાં જુડી પડવું હતું ! અગાધ શક્તિવાળો હોઈ પોતે જ બધુંય કરવું જોઈતું હતું અને કામે લાગેલાં માણસોને જોખમમાંથી દૂર રહેવા કહેવું જોઈતું હતું ! અંધ શ્રદ્ધાળુઓ—અરો કહેશે કે એણે માણસોને બળ આપ્યું. પોતે કોઈનું નિમિત્ત બનતો નથી. વાહ વાહ ! આવો શક્તિ-
વાળો નિમિત્ત થતાં ડરે ! નિમિત્ત થાય તો તેને તેની શક્તિને અંગે કોઈથી શું થનાર છે ? કોઈ રાજ તેની પ્રજામાં જીવન વતવે છે તો તે ખીચારી પ્રજાથી શું થાય છે ? એ રાજ ખીજાને સ્થા માટે નિમિત્ત બનાવતો નથી અને પોતે જ પ્રકટ રીતે કરે છે ? પરમેશ્વરે આપેલું બળ આદળ પણ જાય ખરું ? આશોને નિમિત્ત થાય નહીં પરંતુ તેણે આપેલું બળ પણ કેમ દત્તેદમંદ ન થાય ?

આ બધું જોતાં કહેવાતા પરમેશ્વર જેવી સાક્ષર વ્યક્તિ કોઈ જ નથી. જે છે તે આ પ્રત્યક્ષ દેખાતી પ્રકૃતિ છે. જે છે તે બધુંય તેનું જ પરાક્રમ છે. તે છે અને કરે છે માટે તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને નિમિત્ત પણ નિહર રીતે બને છે. તે જડ હોવાથી તેને પ્રાર્થના કે સ્તુતિ કશાંયની અસર થતી નથી. તેને તેના કામમાં તેના પોતાના વગર ખીજા કોઈની અસર થતી નથી. એ અસરો પણ સત્ય હોવાથી માણસો પામી શક્યાં છે અને હજુ પામનાં જાય છે. પરમેશ્વરના સંબંધમાં સત્ય આ છે. છતાં આગળથી આકતી આવતી ખોટી માન્યતાને હક પૂર્વક વળગી રહેવું એ અગાનના અર્જુનમાં કુખી રહેવા જેવું છે; અધમનાના આગારમાં કેદ રહેવા જેવું છે; ખોટાપણાના ખાડામાં પડી રહેવા જેવું છે; અસંભવિતતા—અસત્યને આદર કરવા જેવું છે; તત્વનો તુચ્છકાર કરવા જેવું છે; સત્યની સામા થઈ તેનો વિનાશ કરવા જેવું છે.

જે જે શાસ્ત્રીય સભ્યો પ્રકાશમાં આવ્યાં છે, જે જે મહા કાર્યો થયાં છે, જે જે શક્તિ વિકાસ પામી છે, જે જે થયું છે અને થતું જાય છે તે બધુંય શાસ્ત્રીય શોધો—પ્રકૃતિમાં રહેલા સત્ય—શુભાની શોધખોળ અને જ્ઞાનથી તથા ઉપયોગથી થયું છે અને થશે. યાંત્રિક બળ, વીજબળનાં બળ, રસાયણનાં બળ, હવાનાં બળ (બોઈલરો, એન્જિનો, તાર, ટેલીફોન, ગ્રામોફોન, હવાઈ વિમાનો વિગરે) અને એવાં અબજબજ પમાડે એવાં કાર્યો થયાં છે અને થતાં જાય છે તે શું તેમના કરનારાઓએ કહેવાતા પરમેશ્વરનાં નામની આજ્ઞા ફેરવી કે પ્રાર્થના—સ્તુતિ કરી કે બાધા—માનતા રાખી કર્યાં છે ? કે એ તો કુદરતમાં રહેલી શક્તિ સમજી તેને ઉપયોગમાં લેવાથી થયાં છે ? પૌરાણિક દેવોનાં પરાક્રમે કરતાં આ પરાક્રમે ઉતરતાં છે ? દેવોનાં પરાક્રમે તો અસંભવિત જાણાય છે કારણ કે તેમણે ક્યાં મુજબ કરવાથી તેમ થતું નથી પરંતુ આ તો પ્રત્યક્ષ—મોજુદ છે. ધરણના ઘરડા કહેવાતાં પરમેશ્વરનાં

નામની માળાઓ ફેરવી ફેરવી મરી જયા અને આપણે પણ તેમના અજ્ઞાનનું અનુકંપુ કરના કરના મરી જશું પરંતુ તે પરમેશ્વરના દર્શન ~ મુનાનત નથી કરના પામ્યા તેમ આપણાથી પણ નહીં થાય આ માર્ગ ખોળે અને અજ્ઞાનતાનો છે

સત્ય અને જ્ઞાનના માર્ગ જવાથી આપણે કહેવાતા પરમેશ્વરને ઉભો પણ નહીં રહેવા દઈએ અને કુદરત (પ્રકૃતિ) ના ગુણો યથાર્થ—યથાસ્થિત—યથારીત સમજ તેમનો આ શ્રય—ઉપયોગ લઈ દિગ્દત વસ્તુ મેળવવા લાગશું મુખિના સાધન તરીકે માળા—પ્રાર્થના—મુનિ ~ રત્ન—૧૫ કામના નહીં આવે પરંતુ પ્રકૃતિના ગુણો જ આપણે

મહેવાના પરમેશ્વરની જે શમિન—માયા ગણવામા આવે છે તે બધી પ્રકૃતિની જ છે એમ શાસ્ત્ર પ્રમાણથી મિદ્ધ થાય છે શાસ્ત્ર એવેને પ્રકૃતિના ગુણોનું ગ્રથગ્થુ તથા ઉપયોગ કરતા શીખવનાર વિદ્યા જેના ગુણોને પામવાનું છે તે આ પ્રકૃતિ જ છે પ્રકૃતિથી પણ અધમર અને ખુદાપણામય અનતતા મિત્તાય કરૂપ નથી એ અનતતા અમ્નિત છે

નેતિવાદનાગાનું કથન સત્ય છે કાગ્લુ કે મહેવાતો પરમેશ્વર ઘણું છે જ નહીં અનત, અનાદિ, અવિનાશી અમ્નિત, માયાવી વિગે જે છે તે આ સદુની નગર આગળ દેખાતી અને દેખાના માટે તત્પર રહેતી, બીજાને મગ્ન્યૂત બનાવ્યા વગર પોતે જ ખુદી રીતે મમ કરતી અને ઘણું કથય કાને નહીં ધગતી આ મહાશક્તિ—અદ્ભૂત—મહામાયા પ્રકૃતિ છે તેની બમ્નિ—પૂજા—આરાધના—ઉપામના—એવા વિગે કરતું તે જ સત્યાચન છે તે જ સત્યર્થ છે આવા કર્મોના પણ પરમેશ્વરની માફક ખોળે અર્થ થાય છે કિયાઓ માન અવગી અને સત્યથી વિપરીત છે તેમના સત્યાર્થો યદનતર બનાવના પ્રયત્ન કરીશ

૭ ધાર હું કે આનંદનાસી જૈનમાર્ગીઓ તથા થીઓસોરીના ઈન્દ્ર મંદનાના નેતિવાદ જ સ્વીકારે છે સ્થાનનાસી જૈનો નિગમર સ્વરૂપને માને છે એ તો પ્રસિદ્ધ છે ઈન્દ્ર સર્વવાળાનો ભેદ તેમા દાખવ થયા વગર નથી જણાવો એવેને લાના જે તે ભેદ અન્ય યુગ દોય તો તે પ્રમ્ કંવામા તે સર્કવને શો બાધ હશે ? નેતિવાદ હોય તો પણ તે સ્વા માટે સદુને ન જણાવશે ? આસ્તિકો ધણા હોઈ પોતે ગણ્યા ગાક્યા હોવાથી બીતિ લાતી હશે ? ગમે તે હોય પરંતુ મારી કંપના તો તેઓ નેતિવાદના સ્વીકારનારા છે એમ છે ખર ખોટું તો એ બંને સત્ય હોય તો તેને પ્રમ્ કરવામા બધે રાખવાપણું જ હોતું નથી ભેદ રાખે તે બીજા સ્વભાવ જ કા તો કાઈ ત્રિતિયામ હશે ? તે તો તે બંને સત્ય હોય છે તે તો રમથમા આવવા માટે ઉમગમ મારે છે છતાં એમનું સત્ય શિથિત સ્વા ના ? એ પ્રશ્ન કે ?

આ ગ્રેષ્મ વચનના મર્તિ ૧૯૭૦ ના અમ્ના ૫૪૫૮૧ મા “ ના આનંદશ્વર અને ‘ મુખિના સાધન ’ —એ નામ યર્ચાપર ઉપગ્રથી લખવામા આવ્યો છે આના મેના મત્તમા જે માર્ગ ખામી હોય તો તે શોધી મળવા સાત જ સ્ત્રિ અગમ તે ધરવામા આવે છે માર્ગ વિદાન આ અન્ય મરતા બિન પ્રમગ્નુ મત્ત બતાવે તો તેથી ફિતિવાના નાનના

(છેવટે મારું જ્ઞાનમા તો ખરું) વધારો થશે સત્ય કહેતા આંચકો ખાવાની જરૂર નથી આથી જ મને લાગતું સત્ય મેં પ્રકટ કરવાની હિમ્મત લરી છે મારા વિચારને અનુસરી હું “ સુન્નિના સાધન ” ગમધી બીજે લેખ યોગ સમયમાં નીચે સમક્ષ રજુ કરીશ ત્યાં સુધી આ લેખને ચાકર ચડવા દો. જય સત્ય !

વાસદા,
તા. ૩૦-૧-૧૯૧૪. }

“ શીર્ષોદ્ધ. ”

ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૬૫૨ થી)

પરંતુ રા. ફા કહેછે તે § ૧૪ મા સત્કના “ પુષ્કળ મળી આવતા ગુજરાતી દસ્તાવેજો ” માટે શું કહીશું ? એટલું જ કે એ દસ્તાવેજો તથા હેના ઉતારા રાં ફા બતાવે તે પછી જ કશું પણ કહી શકાય પુષ્કળમાંના થોડા પણ બતાવે તો પત્રી હેમાંની ભાષા ‘ ગુજરાતી ’ છે કે કેમ, અર્થાત્ ગુજરાતીના કિયા પ્રાચીન વિકાસક્રમની છે, તે કહી સાધ કેવળ મોઢમ વચનના આશ્રય પાછળ રાં જ સત્યાય છે તે સ્પષ્ટ ઉત્પન્ન કરનારુ થાય છે દસ્તાવેજો ક્યાં છે ? કોની કને છે ? હેમાંની ભાષાના નમૂના કેવા છે ? એ દસ્તાવેજોની વિશ્વસનીયતા માટે પ્રમાણ શું છે ? ઇત્યાદિ અનેક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન માગતા બિલા રહેછે. તે સમાધાન વિનાના ગોળ ગોળ વચનથી સામાન્ય વર્ગ પણુ છેતરાશે એમ રા. ફા માનતા હોય તો સામાન્ય વર્ગની બુદ્ધિને એઓ અપમાન આપેછે એટલું જ કહેવું બંસ છે રાં ફાએ એ દસ્તાવેજોની ઉપર પ્રમાણની સામગ્રી રજૂ કરી નથી, તો તે દરમ્યાન રા. જ. રમણભાઈના ‘ ગુજરાતી ભાષાનો આરંભ ’ નામના નિબંધમા જે દસ્તાવેજોમાંથી ઉતારા આપ્યા છે તે જોઈશું, તો ત્હેમાં તો જૂનામાં જૂનો દસ્તાવેજ મંવત્ ૧૫૮૩ (=ઈ. સ ૧૫૨૭) તો છાં અને હેની ભાષા તો સ્પષ્ટ રીતે મધ્યકાલીન ગુજરાતી છે. નરસિંહ મહેતાના સમય પછી ૪૬ વર્ષના અંતરે આ દસ્તાવેજની સાલ આવેછે, હેમાંના શબ્દ-સ્વરૂપો જુવો —

(૧) ઘિળ્હૂર જાવઘર (વિધ્ય જાહે)

§ ૧૪ તો મેં મો વિક્રમ સવતરો કે ઇસવીસનનો તે સ્પષ્ટતા રાં ફા એ કરી નથી એ બેદની વાત છે

† એ નિબંધનું પૃષ્ઠ ૬ ૧૨ જુવો; ત્રીજી સાદિત્વપરિપદનો રિપોર્ટ, નિબંધમંમદ.

(૨) લાલ્લહ સારણહ (લાભે ચારણે; લાખા ચારણે)

(૩) આપણહ કવજિ (આપણે કવજે)

(૪) લહહ (લઈ, લઈને)

(૫) જમણહ હાચહ (જમણે હાચે)

આ અને હેવા આ દસ્તાવેજમાંના અનેક પ્રયોગ ‘મુઝાવબોધ ઔકિતક’ ના સમયની ભાષાનાં રૂપોનો પ્રચાર દર્શાવે છે અને સમયમાં પશ્ચિમ ટકી રહ્યાની સાક્ષી પૂરે છે. રા. બ. રમણભાઈએ આ વર્ષ પછીના દસ્તાવેજોમાંથી ચંદ્રાદિકના નમૂના આપ્યા છે; એ સર્વ ક્રમવિકાસ સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ છે. આ હાલતમાં ૧૪ માં સૈકામાં એટલે ઉપરના જૂનામાં જૂના દસ્તાવેજથી લગભગ એ સૈકા પૂર્વેના દસ્તાવેજોની ભાષા આ નમૂના કરતાં અર્વાચીન હોય-હાલની ગુજરાતી જેવી હોય-એ કેવળ અનંભવિત છે; હેવી ભાષાના દસ્તાવેજો ખતાવાય તો તેને સળંગ પ્રમાણની અપેક્ષા સ્પષ્ટ રીતે રૂહેશે જ.

રા. ફા કલ્પે છે તેમ માત્ર “કાન્હડદે પ્રબન્ધ” અને “મુઝાવબોધ ઔકિતક” એ બે ગ્રંથના ઉપર જ આધાર રાખીને રા. કેશવલાલ અને હેમના મતને મળતા વિચારકોએ ગુજરાતી ભાષાના વિકાસનો મિદ્ધાન્ત નથી ચર્ચ્યો. એ બે ગ્રંથ ઉપરાંત અનેક પ્રમાણો મળી આવે છે. તે આદિ જડપથી ખતાવી જઈશું તો બસ છે:—

(૧) (આ ચર્ચાના પૂર્વ ભાગમાં પારસી ધર્મગ્રંથોમાં ગુજરાતી ભાષાન્તરો છે તે નમૂના મહેં પ્હેવ પ્રથમ જ ખતાવ્યા છે, તેની પુનરુક્તિની જરૂર નથી; એ નમૂના જ રા. ફાનું મુખ્ય બંધ કરવાને બસ છે; આ લખાણો સંવત ૧૪૫૦-૧૫૦૦ ની આસપાસના સમયનાં છે; અર્થાત્ ‘મુઝાવબોધ’ તથા ‘કાન્હડદે પ્રબન્ધ’ ના સૈકાઓનાં છે; એટલે ‘મુઝાવબોધ’ અને ‘કાન્હડદે પ્રબન્ધ’ ઉપરાંતનો આ સળંગ પુરાવો પ્રગટ થયો છે),

(૨) ‘મુઝાવબોધ ઔકિતક’ ની પછી પશ્ચિમ સંવત ૧૫૦૦ ની લગભગ પૂર્વે થયેલું “શુક્ર છોહોત્યરી” નામનું ગદ્ય પુસ્તક. (રા. બ. રમણભાઈનો નિબંધ-‘ગુજરાતી ભાષાનો આરંભ’). હેમાંની ભાષાના નમૂના —

નગરિ (નગરે, નગરમાં), તેહનિ (તેને); ક્ષયતુ (ક્ષયથી); હોઝ (હોવો, હવો, થયો); સહુહ છાહયુ (સહુએ છાંડ્યો);—ઇત્યાદિ;

(૩) સવત ૧૮૪૧ લખ્યા સાલનું (અર્થાત્ તેની પૂર્વે રચાયેલું) એક વેદિયા શાસ્ત્રનું પુસ્તક સ્વ. મેજલાલ શાસ્ત્રી “ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસ” માં ૫૪ પૃષ્ઠે મેળવીએ છે; તેમાંથી નમૂના:—

નિશાલશુદિ છૂળદાન દોજદ

કાર્તિક શુદિ નવમી ત્રાસ્યાદાન દોજદ.

દેન વિના મરદ તહનૂં સૂતક દિન ૧ ।
 તાર કર્મ કરેઉં હુદ તહનૂં સૂતક દિન ૨
 વિવાહ હુડ હુદ તહનૂં દિન ૧૨
 વડરી માણસના હિંઅડા ફૂયા ।
 બિલાડીનહ કર્મી સીકાં વૂયાં ।
 અણબૂતરિ જમવા વડસડ ।
 સાવ મરદ નહ લાઠી માનડ ।

છ. છ.

(૪) સંવત ૧૫૦૮ માં રચાયેલા ‘વસન્તવિલાસ’ માંથી નમૂના આપતે પાર નહિ આવે; એક બે આપુધુ:—

મુનિ જનનાં મન મેદડં છેદડં માનિનીમાન ।
 કામીઅ મનિ આળંદણ કંદણ પયિકપરાણ ॥૭॥
 કોઈલિ આંબુ ઢાલિહિં આલિહિં કરડ નિનાદ ।
 કામતળું કરડ આયસ આ ઇસુ પાડડ સાદ ॥૨૩॥

(૫) સંવત ૧૫૨૯ માં લખાયેલા મેરુચુન્દરકૃત ‘પુષ્પમાળ પ્રકરણ’ માંથી ‘નર્મકોશ’ માં (‘ગુજરાતી બાપા’, ૫૪ ગ માં) આપેલો નમૂનો (ગદ્યનો હોઈ) ખાસ મહત્વનો છે:—

“ પાડલીપુર નગર તિહાં નહનઉં રાત્રુ ચંદ્રગુપ્ત રાજા તેહનઉં પ્રધાન આણિગ્ય પ્રતિબિંબ થકઉં રાજ્ય ભોગવધ । ૫૨ બંકારિ દ્રવ્ય નહીં. ” છ. છ.

(૬) નરસિંહ મહેતાના વખતનુ (અર્થાત્ સંવત ૧૪૭૧ અને ૧૫૩૭ના વચ્ચેમાળાનું) ગદ્ય રામાયણ; હેમાંથી નમૂનો; (‘ગુજરાતી બાપાનો આરમ્ભ’, રા. બા. રમણભાઈનો નિબંધ, ત્રીજી સાહિત્યપરિષદનો રિપોર્ટ, નિબંધસંગ્રહ, ૫૪ પૃ ૧૧; હેમાંથી નીચેનાં ૩૫):—

વાલ્મીકિનિ આશ્ચમિ (વાલ્મીકિને આશ્ચર્ય); દીસિછિ (દીસેછે); આગ્યાછિ (આવ્યાછે); કરીનિ (કરીને); બંહ્યાનિ (હમને); તિહાં (ત્યાં); પહિલ (પહેલો);

(૭) સંવત ૧૫૫૬ માં લખાયેલો (અર્થાત્ તે પૂર્વે રચાયેલો “નરસિંહ રાજાનો રાસ ” (‘નર્મકોશ’, ‘ગુજરાતી બાપા’, ૫૪ ગ) હેમાંથી નમૂનો:—

હમ હમ વાજઈ દોલ અસંખ બોલઈ મગજ વાજઈ સંખા
રેણુ સરણાઈ વાજઈ તૂર મિલિયા મુભટ મહગરિયાસર ॥
ધોડા સરસા ધોડા બિડઈ પાયક પાયક સરિસો બિડઈ
રથ સેતી રથ જુડઈ અપાર હથિયારે લાગિ હથિયાર ॥
ધત્યાદિ.

અને

દોઈ પહર હુયો સંગ્રામ પાપ કુદિરાય હાર્યો તામ ॥

(૮)-(૯). મવત્ ૧૫૬૮ માં રચાયેલો 'વિમલ રાસ' પશુ ઘાઘઈ (વાઘે, વધે),
દિનિ દિનિ (દિન દિન), અગિ (અગે), પુઝદઈ (પોઢે), પાલણઈ (પાનણે),
ધત્યાદિ રૂપોથી બરેલો છે.

સ્વ. નવલરામે (' નવલ ગ્રન્થાવલિ ' ભાગ ૨ પૃષ્ઠ ૪૭ તથા ૪૫ મા)-વિમલ સંસ્કૃત,
' સાર રાસ ' વિશે વાત કરી હેમાંથી નમૂના આપ્યાછે, તે ગ્રન્થ સવત્ ૧૬૦૩ મા
રચાયેલો અને ૧૬૧૩ મા પ્રત લખાયેલો હોય છે તે અને આ એક કે કેમ ? રચ્યા સાવમા
ફરક છે. સવત્ ૧૫૬૮ ના ' વિમલરાસ ' ની વાત રા બે રમણુભાઈ હેમના ' શુભરાતી
બાપાના આરમ્ભ ' વિશેના નિબંધમાં કહે છે; અનેને જુદાત્ર નાની બનેમાંથી નમૂના ટાંક્યું-

' વિમલરાસ ' માંથી--

દિનિદિનિ ઘાઘઈ વિમલકુમાર
અહનિસિ અંગિ વિમલાચાર ।
વિમલકુંઅર પુઝદઈ પાલણડ
માં (? મા) હિંદોલઈ ઝલટિ ઘણઈ ।

' સાર રાસ ' માંથી--

મરિખ અક્ષર જ કવઈ ॥ તે સવિ સુચર પસાય
વહું માત્ર જિણિ શીખવિઉ ॥ તેહનો પ્રથમું પાય

અરિયણુ કોડિ તણુ તે કાળ (અરિજન કોટિ તણો તે કાળ).

પુત્ર પરીખ્યા કરવા કાજિ ॥ ખાંખાં કરડાં બરાબ્યા રાજિ
(=કાંજ) (=રાજે-રાગએ)

* એકમાં કાવ્યતાપક વિમલકુમાર છે, અને બીજાનો કર્તા વિમલસંગિ છે, એટલે પાને
જુદા જ ગ્રન્થ હોય

એક દિવસ નિમિ પહોંચે રાય ॥ મન ચિંતણ એહલું ઉપાય -

(? પહોંચે)

ધત્યાદિ, દત્યાદિ.

(૧૦) મંવત્ ૧૫૫૭ માં લખાયલું (અર્થાત્ તે પૂર્વે રચાયલું) 'ભુવનદીપક' મંસૂત અન્યનું ભાષાન્તર. (' ગુજરાત શાળાપત્ર ' નોવેમ્બર ૧૯૦૯ માં રા. છગનલાલ વિદ્યારામ રાવળે પ્રગટ કરેલું).

નમૂના:—

રાહુચાયા કેતુ જાણિયુ । જીળી રાશિ રાહુ હુડ તેહહતું કેતુ સાતમંદ અંશ જાણિયુ ।

(રાહુની જાયા કેતુ જાણવો; * (અણી) - જણી જે રાશિ (માં) રાહુ હોય તેથી કેતુ સાતમે અંશ જાણવો).

હવડં મહનળં સ્વરૂપ બોલિશિ ।

હવડ શવિહું મરતળી વેલા કહીશિ+ ।

† આ ભાષાન્તર રજૂ કરતાં રા. છ. વિ. રાવળ લખે છે:—

“ જ્ઞહારે વિ. સં. ૧૫૫૭ એટલે નરસિંહ મહેતાની દયાલી પછીની આપણી ભાષા દાની છે, ત્હારે મહેતાના વખતની કેવી ભાષા હશે તે વિચારવા જેવું છે. ” નરસિંહ મહેતાનાં કાવ્યોના હાલના ૩૫ ઉપર મંશય દષ્ટિ રાખનારામાં રા. છગનલાલ રાવળને ઉમેરીયું.

§ આ હ્રત્તુ પ્રત્યય સર્વ નામને પચમીમાં લાગતો જણાય છે. ‘મુઘાવચોઘ’ માં ફ્રંતડ પ્રત્યય છે. રા. કેશવલાલ એ મચત્ (મચન્ત) ઉપરથી ઉપજ્યાની દેવના મ્હે છે (શુદ્ધિપ્રકાશ, ઓગષ્ટ ૧૮૯૧). હું તે દેવના રસીકારતાં વિશેષ ઉમેરુધું કે મિ. લે. ૮-૨-૨૫ માં ચર્ચનામ માટે અપભ્રંશમાં પ્રત્યય હ્રાં આપ્યા છતાં ઉદાહરણ બધામાં હ્રાંહોતડ (હ્રાંહોન્તડ પાઠાન્તર) છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે જહાં (=જ્ઞહાં)+હોતડ (મચત્-ઉપરથી થતો)=જ્ઞહાંથી, -એમ હશે; અને હોન્તડ પાઠાન્તર છે, તે ઉપરથી ફ્રંતડ થયેલું. (‘મિહ્લેમચન્દ્ર’માં જહાં જેવાં ૩૫ સમ્બર્ધનાં સૂત્રમાં નથી; પરંતુ એ પ્રયોગ આ રચને પકડાય છે). પછી ફ્રંતડ, ફ્રત્તુ થયું.

* આ સ્ત્રીલિંગ ૩૫ ધ્યાન ખેંચનારું છે. “ વૈચંપાયન એણી ચેર જોલ્યા ” એ પરિચિત વાક્યમાં ‘એણી’, તથા પારસી ગુજરાતીમાં વપરાતું ‘તિણી’ સરખાવો. મંસૂત ફ્રંતો (ફ્રત્ પ્રત્યયના સ્ત્રીલિંગ) ના સામ્યથી ગુજરાતીમાં ‘ ધાંચણુ’, ‘ મોચણુ’, ધત્યાદિ જેવાં ૩૫ થાય છે તે જ રીતે ‘હાચણી’ જેવાના સામ્યથી આ ‘ણી’ પ્રત્યય નારી જાતિનો બન્ધો જણાય છે.

+ કથયિષ્યતે તું પ્રાકૃત કહિસ્સદ્ (=કહેવારો) એમ કર્મણિ પ્રયોગ ઉપરથી ગુજરાતીમાં કર્મણિ સ્વરૂપ જતું રહી-(હું) ‘કહીશ’ (ને) ‘કહેશે’ (તું) ‘કહીશ’ એમ કર્મણિ ભવિષ્યકાળનાં ૩૫ ચર્ચ ગયાં જણાય છે.

(બેલિશિ, કહીશિ, એ ભવિષ્યકાળનાં ૩૫ ધ્યાન ખેંચે છે).

(૧૧) એ જ સમયનું “સામુદ્રિક-શાસ્ત્ર” નું ભાષાન્તર ‘ ગુજરાત શાળાપત્ર ’, ડીસેમ્બર ૧૯૦૮ માં રા. ‘ છ. વિ. રાવળે પ્રગટ કર્યું છે.

હેમાંથી નમૂના:—

આદિ-પહિલું । દવ નમસ્કરી નદ પુરુષ સ્ત્રીનાં લક્ષણ કહીસિ ।

(કરી નધ-આદિ ‘ કરીને’ ઇત્યાદિમાં અસંજ્ઞ માત્ર ‘ કરીધ’, ‘ કરિ’, ૩૫માં ઉમેરાતો ‘ અનધ’, ‘ અને’ નો સંક્ષેપ ‘ નધ’, ‘ ને’ પ્રત્યય ૩૫ અનેસો નજરે પડે છે; આ ૩૫ ‘કાન્હડે પ્રબન્ધ’ માં આશ્યું છે:—વીસીનદ (બેશીને); ખડ ૧ સ્થો. ૧૧૧)

મનુષ્યનદ પાંચ દીર્ઘ—લાંઘા જોઈદ । (મનુષ્યને પાંચ લાંબાં બોધયે.)

પાંચ સ્કન્ધ—લાહનાં । માર્દડ ।

(લાહનાં—સં. શ્લક્ષ્ણ, પ્રા. લળહં ઉપરથી—ને ‘ ન્હાનું ’ નું પૂર્વે ૩૫ અદિ’ ધ્યાન ખેંચે છે).

મજનદ નિલાહિ રેલા ૪ હુદ તૈહનડ ૮૦ વર્ષ અનદ ૧ રેલા હુદ તુ ૧૦૦ આયુ હુદ ।

(નિલાહિ-નિલાહ નું સમીર્ણ ૩૫; સંસ્કૃત લલાટં, પ્રાકૃત જિહ્વાલં (જિલાહં), જૂની ગુજરાતી નિલાહ. (કાકણી નિહલ મરખાવે).

(ગુજરાતી જૂનાં કાવ્યોમાં નિલવટ શબ્દ નજરે પડે છે તે લલાટપટ-જિહ્વાલવટ દ્વારા આવ્યો જણાય છે).

(૧૨) વિ. ‘સંવત ૧૫૪૦ માં સિદ્ધપુરા ભીમ કવિએ રચેલા “ હરિ લીલા મોળ

† રા. કેશવલાલ ધ્રુવ હેની રચ્યા સાત સંવત ૧૫૪૩ આપે છે. (‘ મુખ્યાવબોધ ઐકીક ’ ઉપર ચર્ચા; પુદ્ધિપ્રકાશ, ઓગસ્ટ ૧૮૯૧).

આ પુસ્તક વિશે સ્વ. હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવનાં કેટલાંક વચન ધ્યાન ખેંચે છે. ઇ. સ. ૧૮૯૨ માં લાંડનમાં ભરાયલી ઓરિયેન્ટલિસ્ટોની પરિષદ આગળ રજૂ કરેલા પોતાના એક નિબન્ધમાં એ વચનો છે. એ પુસ્તક વિ. મં. ૧૫૪૧ માં રચાયેલું એમ એઓ કહે છે. વળી એમ જણાવે છે કે એ પુસ્તક પોતાને જણ્યું હતું; જો કે તરત જ કહે છે કે સ્વ. નવજરામભાઈ કને હેનો હસ્તલેખ પોતાને જડ્યો હતો.

(“ My real find was the *Harī Lalā Shodas'a Kālā*, a poem by *Rhima Kārī*, written in V. S. 1541 (1485 A. C) a Ms. of which I found with the the same Mr. Navalram Lakshmiram at Rajkot in about 1882-83 A. C. ”.

કળા” નામના ગ્રંથની સંવત ૧૭૦૨ ની પ્રત વિશે શાસ્ત્રી પ્રજ્ઞલાલે (“ ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસ ” ને પૃષ્ઠ ૬૪ મે) ઉલ્લેખ કર્યોછે; અને સ્વ. નવલરામે સંવત ૧૬૮૫ ની પ્રત વિશે ઉલ્લેખ કર્યોછે (“ નવલ ગ્રંથાવલિ ”, ભાગ ૨, પૃષ્ઠ ૪૨). બંનેમાંથી નમૂના ચૂકુંછું:—

સંવત ૧૭૦૨ ની પ્રતમાંથી—

બ્રહ્મા આવ્યા અંતરધ્યાન । તૂઠો વછ માગિ વરદાન ।
ચરિ વાહિરિ નવિ ધરામમારિ । દેવ અસુર પત્રગ નરનારિ ।
સૂકે નીલે દિવસ ન રાતિ મુઝને મરણ ન આવે તાતિ ।

સંવત ૧૬૮૫ ની પ્રતમાંથી—

સિંહાસન ચિતુ છિ કુર રાઝ
મોટુ તેહ તળો ગહિમાયિ ।
શબ્દ એક હૌડ આકાશ
કંસ તાહારો કરસિ નાશ ।

પમિ સાહીર્નિ કરિ વિનાશ
તેગલે કન્યા ગઈ આકાશ ।

સિંહ તળી ચિરિ પરહુણુ જાણે આવ્યું હરણ ।

(૧૩)-(૧૪)-(૧૫)

(ક) સંવત ૧૫૮૧ માં લખાયેલું ‘ નવલસ્યખાલાવબોધ ’ નામનું પુસ્તક,

(ઘ) સંવત ૧૫૮૨ માં લખાયેલું ‘ જીવવિચાર ’ નામે પુસ્તક,

(‘ The Gujarati Language of the Fourteenth-Fifteenth Century ’, *Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists*, Vol. I, P. 320).

૨૪. નવલરામભાઈને બદલે કોઈ નિરક્ષર કે અર્ધનિરક્ષરના કબજામાં એ પુસ્તકથી હોત તો યોતાને જરૂર એમ કહેવું વાંજખી ગણાત. ખાસી તો નવલરામભાઈનો હક આમ છીનવી લેવો તે યોગ્ય ના કહેવાય;—ખાસ એટલા માટે કે ‘ નવલગ્રંથાવલિ ’ જોતાં જણાયછે કે નવલરામભાઈએ ઈ. સ. ૧૮૭૩ માં—અર્થાત્ હ. હ. કુવતા નિબંધની પૂર્વે ૧૯ વર્ષ ઉપર—એ ગ્રંથમાંથી બેનાશ પ્રમિદ્ધ કર્યા હતા; તેમ જ ૨૪. પ્રજ્ઞલાલ શાસ્ત્રીએ પણ એ પુસ્તક વિશે તેથી પણ પૂર્વે (ઈ. સ. ૧૮૬૬ માં, ‘ ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસ ’ માં) લખેલું હતું.

અને (ગ) સંવત ૧૬૧૨ માં લખાયેલું 'અશ્વશાસ્ત્ર', ભાષાન્તર. શાસ્ત્રી પ્રજ્ઞલાલે
 'ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસ' માં (૫૪ ૬૧-૬૩ માં) ઉલ્લેખ કરેલાં-
 માંથી નમૂના:—

(ક) કિતલીં ગોલી અનમા પીપલી મિરી મારંગી મુઠિ પ્રમુલ દ્રવ્ય કરી ડપની હુડ
 ત વાય ફિડદ્.

(લ) સિદ્ધના જીવ નહિ દહ નથી પ્રાણ નથી યોનિ નથા જીવ જિનવચન અળહતહત
 સંસારમાહિ ઘણુ ફિરદ્. અનદ ઘણુ ફિરિસદ્.

(ગ) મુલિ ત્રિહુ પર્મિ યે અશ્વ કાલા હુડ ત આયામ્ય ત યમદૂત જાણિવુ.
 કાલિ મમરા હુડ ત ત્વાર્માનદ મારદ્ ત ઘાડુ વલેશનદ વધારદ્ પ્રવાસિ મરણ
 કાદ્.

(૧૬) સંવત ૧૬૪૦ ની પ્રત સાલતુ "વૈષ્ણવ આશ્ચિનક" ('નવ્ય ગ્રન્થાવલિ',
 ભાગ ૨, ૫૮ ૪૨-૪૫). હેમાંથી નમૂના --

પઝી પૂર્વાભિમુલ ત્રિશી માથુ ઉહોલીને હાય પવાલીએ.

(ઉહોલીને-ઉહોળીને-હોળીને. માથુ 'ઝોળવું' એમ ખરે શબ્દ દર્શાવવાને કવિ દલ-
 તરસમ-એ 'ઝોળ' એકંત પાડવી-એ રીતે વ્યુત્પત્તિ દર્શાવી હકાર વિરુદ્ધ મત દર્શાવતા હતા,
 તે આ શબ્દ જોતાં જોડે પડશે).

તે માર્હિ પ્રાત સ્નાન વડય કરવુ.

('અવશ્ય' ની અસ્પરિત પ્રથમ શ્રુતિ લોપ પામી વદ્ય થયેલું જણાયછે. આ
 આસાધારણ શબ્દ પ્રથમ જ નગરે પડેછે; બાકી અસ્પરિત પ્રથમ શ્રુતિનો લોપ-એ ઉત્સર્ગેતો
 બહુ ઉદાહરણોમાં પ્રવર્તેછે).

કાલકી પિહિલી દીજિ | વાટલી પઝી વાલીએ

(૧૭) સંવત ૧૬૮૫ ની પ્રત સાલતુ "મોટા સુદાગો" નામનું કાવ્ય સ્વ. નવલસરમ
 બાપ્પે દેહેલુએ ('નવલગ્રન્થાવલિ', ભાગ ૨, ૫૪ ૪૨, ૪૪). હેમાંથી નમૂના:—

માનવી તુહાનિ કિમ વાલે જેહનિ ન જાણિ વેદ |

સુદામુ સૂચી નહિ દોહિલિ તે દીહાદા જાણિ |

(૧૮) સંવત ૧૭૧૦ ની પ્રત સાલનું “રત્નિભોજનગીત”; (“ગુજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ”-શાસ્ત્રી ડગ્લસકૃત ૫૪ ૧૫-૧૬).

નમૂના:—

દિવસદ્ રંધાદ્ દિવસદ્ નિમીયદ્ ।

વિદ્યાણે ભાજન માગસિ ઉત્તર નાદાસ કાદ્ ।

તહની સુર સેવા કરદ્ ।

(૧૯) સોનિત્રાના દેવીદાસ ગદ્યવૈ રચેલું ‘રુકિમણી હુરણુ’; પ્રત સાલ સંવત ૧૭૧૪ નું. (“ગુજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ”, શાસ્ત્રી ડગ્લસકૃત ૫૪ ૧૬).

નમૂના:—

શુક્રદેવ વાળી ઉચરિ રાય પરિસ્તતનિ મનિ આવિ ।

વિવાહ વેકુંઠનાયનુ જોવા અમર સહુ આવિ રે ।

(૨૦) સંવત ૧૫૮૩ નું વેચાણ ખત--રા. બા. રમણભાઈ ‘ગુજરાતી ભાષાનો આરંભ’ એ નિબંધમાં કહેલું; તેમાંથી નમૂના પાછળ હું આપી ચૂકો છું.

તે પછી ક્રમે ક્રમે સંવત ૧૫૯૯, ૧૬૧૮, ૧૬૫૧, ૧૬૮૪, ૧૭૦૬ માં લખાયલાં વેચાણ, ધમણા ખત, ઇત્યાદિ દસ્તાવેજોમાંથી ઉતારા આપી રા. બા. રમણભાઈ ભાષાના વિકાસક્રમના ઉતારા કયાં છે. તે એ નિબંધમાં જોવાથી જણાશે. આદિ વિગતો જલ્દી જાણ થાય છે.

આ રીતે સંખ્યાબંધ નમૂના બતાવી સકાય એમ છે, પરંતુ અલ્પમતિ વિસ્તરણ. આ સાલવાર પ્રમાણેનું નિરીક્ષણ કરતાં એટલું તો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે સંવત ૧૪૫૦ અને ૧૬૦૦ ની વચ્ચે ગુજરાતી ભાષાનું (લૌકિક ભાષાનું) સ્વરૂપ “મુખ્યાવબોધ ઐકિક” ની ભાષાના નમૂનાનું બહુધા હતું, અને તેમાં ક્રમે ક્રમે છાયાગ્રેહ પડતો ગયો.

* “મુખ્યાવબોધ ઐકિક” ની ભાષા—આમ વચન ઠેર ઠેર હું વાપર્યો ગયો છું તેનો અર્થ એમ મમજવાનો છે કે એ ગ્રંથમાં ચર્ચા કરતે મુખ્ય બાબે વપરાયલી પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષા; એ અન્ય ગુજરાતી ભાષાના (તે કાળની ગુજરાતી ભાષાના) વ્યાકરણનો નિબંધ હોય—એમ મમજવાનું નથી. એ વ્વ. હરિલાલ દુવેની કટપનાનું પ્રમુખપણું મ્હેં ઈ. સ. ૧૮૯૦ માં ‘ગુજરાત સાળાપત્ર’ માં એ ઐકિકતાનું અવલોકન કરીને દર્શાવ્યું હતું; તે જ ચર્ચા એંગ્રેજીમાં ઈ. સ. ૧૮૯૨ ના ફેબ્રુઆરીના The “Indian Antiquary” માં મ્હેં પ્રગટ કરેલી; તેનો ઉત્તર દુગિયાવ દુવે તે જ વર્ષના સેપ્ટેમ્બરમાં લંડનમાં મળેલી ઓરિએન્ટલિસ્ટોની પરિષદમાં વાંચેલા એક નિબંધમાં આપેલો છે.

હોતો; પરંતુ તે અર્વાચીન ગુજરાતીના નમૂનાનું તો નહોતું જ. ઉપરની યાદીમાંના કેટલાક અન્યોની રચના સાત જણાઈ નથી, માત્ર લખ્યા સાત જ છે, પરંતુ હેમાંની ભાષાનુસ્વરૂપ જોતાં સંવત ૧૬૦૦ કે ૧૬૫૦ સંધીમાં યથાસંભવ એ અન્યોને મૂકીશો.

(Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists—Vol. I, Pp. 315-319, "The Gujarati Language of the Fourteenth-Fifteenth Century").

એ ઉત્તરનો સારભાગ નીચે પ્રમાણે છે:—

“(૧) સુધ્યાવખોધને ગુજરાતી ભાષાનું વ્યાકરણ કહેવામાં જો મ્હે ભૂલ્ય દરીછે, તો એ ભૂલ્યમાં મહારી જોડે સારા સોબતીઓ શામિલ હતા. એક ગુજરાતી શાસ્ત્રી મનજીલાલ કાલિદાસે પોતાના ‘ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસ’ માં હેને ગુજરાતી ભાષાનું વ્યાકરણ કહ્યું છે. ડૉક્ટર ભાંડારકર પણ એ અન્યને ‘The-aurus’ (શબ્દકોશ) કહેછે.

(૨) જૈન અન્યકારોનું સંસ્કૃત આલ્પજ્ઞાના જેવું વિશુદ્ધ નહોતું; હેમના સંસ્કૃત અન્યોમાં મારમધી અને ગુજરાતી રૂઢિયો અજ્ઞાણતાં પેશી નવયછે. મારે પ્રાકૃત ઉક્તીનાં સંગ્રહ કહ્યું તે ઉપર કશી દલીલ રચાય નહિ; તેમ એ વચનને પ્રાયઃ (ધણે ભાગે) એ વચન થી વિશિષ્ટ કરેલુંછે.

(૩) એ અન્ય સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણનો હોત તો સૂત્ર, કારિકા ઇત્યાદિનાં ઉદાહરણો તથા ખુલાસા પ્રાકૃત (ગુજરાતી) માં આપ્યાંછે તહેને બદલે સંસ્કૃતમાં આપત.

સંસ્કૃત વિભક્તિના પ્રલયો આપ્યા પછી પ્રાકૃત પ્રત્યયોની ગચ્ચાં તથા ખુલાસા સવિસ્તર આપ્યાંછે; પછી કૃદન્ત આપ્યાંછે; પણ ક્રિયાપદના પ્રલયોની વિગત આપી જ નથી.

(૪) ૧૪ મા મૈકાનું ગુજરાતી તે ૧૯ મા મૈકાનું ગુજરાતી નથી; તેથી હેમચન્દ્રની મંત્રાઓ, કારિકાઓ ને સૂત્રો સ્વીકાર્યાંછે તે જોઈને ૧૯ મા મૈકાના મહારાટીકારોએ અમમાં પડવું ના જોઈયે.

અન્યકારે ‘સંસ્કૃત’ એ શબ્દ જ આપ્યા ઐકતિકમાં ખુદ્દિપુરઃસર ટાળ્યોછે.

(૫) સંસ્કૃત વ્યાકરણ હોત તો, આ ઐકતિકમાં વિભક્તિયો ઇત્યાદિનાં ઉદાહરણાં જગ્યાનન્દના ‘સર્વજનિતસાધારણસ્તવન’ નો ઉતારો આપ્યોછે, તેમ બીજો સ્તવનોના ઉતારો પણ બીજી જાગ્યોનાં ઉદાહરણાં આપ્યા હોત.”

આ પ્રત્યેક કલમનો પ્રત્યુત્તર ટૂંકમાં આપી સકારો:—

(૧) મનજીલાલ શાસ્ત્રી ભૂલ્ય ના કરે એમ માનવાને કશો આધાર નથી. આ જાગ્યત માં આ પ્રકારની પ્રમાણપૂર્ણ અસ્થાને છે. વસ્તુતઃ અન્યનું સ્વરૂપ શું-તે જ જોવાનું છે.

ડૉ. ભાંડારકરે તો સંસ્કૃત હસનંદોનો શોધના રિપોર્ટમાં પ્રમંગલરૂપ પ્રસ્તુત અન્ય

બીજી વાત ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની એ છે કે ઉપરના નમૂનામાં ગદ્ય ગ્રંથો ઓછા નથી, અને કદી પણ ગ્રંથો માટે બાધ કોઈ કાઢે કે લૌકિક બાધાનું સાચેસાચું પ્રતિબિંબ હોવા ના પણ હોય (જોકે નમૂનાના સ્વરૂપ જોતા તેમ નથી જણાતું), પણ ગદ્યના નમૂના ઉપરથી તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે સ્વાભાવિક, લોકવ્યવહારની ભાષામાં જ એ લખવાલાઈ બાધાવિકાસના નિપુણ પુરોષોને તેમ જ સામાન્ય અનુભવના પુરોષોને આ સહજ જણાઈ

જોયેલો અને ઉપરટપક્રિયુ સ્વરૂપવર્ણન કરતું જણાય છે તેમ છતાં એ, હેમણે શુન્દરાતી બાધાનો (તે કાળની શુન્દરાતીનો) સમ્બંધો છે એમ તો નથી જ કહ્યું પછી આમ મોટું નામ ધસડવાથી લાલ શો ?

(૨) આ દલીલ તો ઉત્તરી હ હુ દ્રુવની વિરુદ્ધ જાય છે પ્રસ્તુત ગ્રંથ સંસ્કૃતનો હોઈ હેમા પ્રાકૃત અંશો પેશી ગયા છે-એમ કોટિ હોય તહેના સમર્થનમાં આ દલીલ તો આવી સકે પ્રાયઃ સમ્બંધની વિશિષ્ટતા તો મ્હેં મ્હાત્તા લાભમાં જ દર્શાવેલી હતી આ માર્ગો પદેશિકામાં બહુધા પ્રાકૃતમાં નિયમેનો સમૃદ્ધ દર્શાવાયો છે-એમ કહેવાનું કારણ એ જ કે કેટલાક ભાગમાં સંસ્કૃતમાં જ બધી ચર્ચા છે

(૩) ગ્રંથની સ્વરૂપ કલના ખરી આમ છે-સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાજ્ઞના નિયમો વગેરે પ્રાકૃતમાં સમજાવનારી આ માર્ગોપદેશિકા છે, જેમ સંસ્કૃત વ્યાકરણના નિયમો અગ્રેષ્ઠમાં સમજાવનારા ડૉ. ભાંડારકરના પુસ્તકો છે, ઇત્યાદિ, તેમ તો પછી હેમા સંસ્કૃતમાં ચર્ચા આવે જ શેની ?-છતાં પાછલા ભાગમાં તો વર્ગી ત ન સંસ્કૃતમાં ચર્ચા ભરપૂર છે-તે આ દલીલને રદિયો આપશે

ક્રિયાપદના પ્રત્યયોની ચર્ચા ગ્રંથમાં નથી તેથી કશું સિદ્ધ થતું નથી એટલું જ છે આ માત્ર લઘુ પુસ્તક અપૂર્ણ છે

(૪) આ પુસ્તકમાં જે સત્તાઓ વપરાઈ છે તે હાલના શુન્દરાતીને લાગુ ના પડે તે વાત કહી જ નથી મ્હ તો એમ જ દર્શાવ્યું હતું કે પ્રાકૃતમાં જે અંગો નથી-તે અંશો આ પુસ્તકમાં છે

સંસ્કૃત સમ્બંધ નથી વાપર્યો તેથી કાંઈ ગ્રંથનું આન્તર સ્વરૂપ બદલાશે નહિ

(૫) આ દલીલ તો વિચિત્ર છે એકાદ પ્રસંગે ઉદાહરણ માટે એક સ્તવન આપ્યું માટે બીજો આપે જ એમ શા માટે ? અને તે સ્તવન આપ્યું છે તે છે તો સંસ્કૃત રૂપો માટેનું જ ! તે ઉપર હ હ દ્રુવની કલ્પનાની વિરુદ્ધ જ જશે

આમ લૂના બચાવ કર્યા પછી પણ આખરે હ હ દ્રુવ અર્ધસ્વીકાર કરે છે કે પોતે એ ગ્રંથને શુન્દરાતી ભાષાનું વ્યાકરણ કહેવામાં ભૂલ્ય કહી હતી, પ્રસ્તુત નવી કલ્પના મોકે છે કે સંસ્કૃત તેમ જ શુન્દરાતી બંને ભાષાના વ્યાકરણનિયમોનો આ ગ્રંથ છે !-મ્હાત્તુ અવલોકન સમગ્ર જોઈ જનારને તથા આ ગ્રંથ ધ્યાનથી જોઈ જનારને આ કલ્પના નિરાધાર લાગશે

આવે એમ છે. પરંતુ લોકવ્યવહારનું સ્વરૂપ ન હોવાને જે અત્યાદ્ય પણ સમ્ભવ હોય તે આ ગદ્યને વિશે ક્ષીણ થઈ જાય છે.†

પરંતુ સર્વ કરતાં વધારે અપૂર્વ મહત્ત્વનો પુરાવો તો પારસી ધર્મગ્રંથોનાં ભાષાન્તરો-માંથી મળે રજૂ કરેલા ગુજરાતીના-અર્થાત્ તે કાળની અન્તિમ અવસ્થા અને મધ્યકાલીન ગુજરાતીના-નમૂનાથી પ્રગટ થયો છે. એ પણ ગદ્યમાં હોઈ લોકના નિત્ય વ્યવહારની ભાષા સ્વયંવેશે; તેમ જ એમ જણાય છે કે હિન્દુ ગુજરાતી અને પારસી ગુજરાતી વચ્ચે હાલના સમયમાં જે વિશાળ ભેદ પડી ગયો છે તેટલો એ ભાષાન્તરોના સમયમાં પડેલો નહિ હોય, કેમકે સંસ્કૃત ભાષા જેડે તે કાળની પૂર્વના પારસીઓએ જે છૂટ કેટલીક લીધી જણાય છે, તેટલી પણ છૂટ તે કાળની ગુજરાતી જેડે લીધી આ નમૂનાઓમાં જણાતી નથી. આ ગ્રંથોમાંના નમૂના આજ સુધી કાંધ્યે રજૂ કર્યા નહોતા અને મુબાએ મહારુ લલ્લ તે ઉપર ગયાથી આજ એ મહત્ત્વનો પુરાવો આપનાર સામગ્રી રજૂ કરી સફાઈ છે. એ સામગ્રી બે કીમતી કામ કરે છે:—

(૧) પારસીઓ ઈ. સ. ના ૮ મા સૈકામાં સંજાણમાં જિતરી વસ્યા તે સમયની દેશ-ભાષા હાલની ગુજરાતી જેવી તો નહોતી જ નહોતી, પણ વિક્રમ સંવત્સરા ૧૫ મા સૈકાની ભાષા કરતાં પણ અતિ પ્રાચીન પ્રાકૃત હોવી જોઈએ-એમ નિઃસંશય અનુમાન દર્શાવે છે;*

અને

(૨) એ ગ્રંથોનાં ભાષાન્તર (ગુજરાતી) થયાં તે સમયની ગુજરાતી (પ્રાચીન ગુજરાતી)ના સ્વરૂપ ઉપર સ્વતન્ત્ર અને તે માટે જ સખળ પ્રકાશ પાડે છે. કેમકે એ નમૂના માટે તો રા. જ જેવા પ્રરેષો પણ એમ નહિ કહી શકે કે એ કૃત્રિમ અથવા તે કાળ કરતાં પ્રાચીન ભાષા હેમાં છે; અને તે અને “મુઘાવબોધ” આદિની ભાષા એક સ્વરૂપની છે, તો પછી “મુઘાવબોધ” અને “કાન્હડદે પ્રબન્ધ”ની ભાષા પણ લોકવ્યવહારની ભાષાનાં જ પ્રતિબિમ્બ છે એ આપોઆપ દ્રવિત થાય છે.

આ બધી ઐતિહાસિક પ્રમાણોની સામગ્રી આપ્યા પછી રા. જને હજી પણ વિશેષ ઐતિહાસિક રીતિની સાખીતીની અપેક્ષા નહિ રહે એમ આશા છે. ખરું જોતાં પારસી ગ્રંથોના પુરાવા શિવાયના પુરાવા આજ સુધીનાં જુદે જુદે પ્રાણે સ્વ. નવલરામ, રા.

† જેતન રાસાઓ અપ્યાબંધ છે; તેમને તો હું આ અન્વેષણમાં સંગ્રહ પણ કરી સંગ્રહો નથી. હેમાંના ઘણાખરાનાં સ્વરૂપથી એમ જ જણ્યારે કે લોકવ્યવહારની ભાષામાં જનસમૂહના લાભ માટે એ રાસા રચાયલા હતા. તથાપિ કેટલાકની ભાષાનું સ્વરૂપ આ અનુમાનને કાંઈક અંશે બાંધક થનારું નજરે પડે છે; છતાં—“શીલ્પીતીનો રાસો”—આ ગ્રંથમાં પ્રાકૃતોના અનેક ભેદની ભાષાનું મિશ્રણ હેવું તો વિચિત્ર છે કે તે લૌકિક ભાષાનું જ પ્રતિ-બિમ્બ હોવા વિશે સંશય ઉત્પન્ન થાય. પરંતુ આ વિરય અપવાદ સંખ્યાબન્ધ નમૂનાના પ્રમાણને ઉત્તરી પુષ્ટિ જ આપે છે.

કેશવનાન ધ્રુવ તા બ રમણુભાઈ, રા છ વિ રાવળ, ૨૫ શાસ્ત્રી ધ્રુવનાન કાગીનાસ
ધ્યાદિ તન્દ્રથી અપાર્થ ચૂક્યાહે રા ઝની જાણુમા એ નહિ હોય એમ જ માર્નિ ને
હમના નાબાયે એ સર્વ પ્રમાણે એક ટ્રેન્દ્રમા ગોઠવી પારગી અન્યોના નરીન પ્રમાણુના
પ્રમાણમા ઉપરિચત કર્યાહે રા જ એમ તો નહિ જ કહે કે આ ઐતિહાસિક પ્રમાણો
ના કહેવાય, હેવા તો ટાઇ અન્ય એ માગતા નહિ હોય કે જેમા એમ આગા કરાઈ હોય
કે આ જતાવેના નમૂના પ્રમાણુની બાપા અમુક સમયની બાપા ગણાવાનીછે, અથવા તો
અમુક સમયની આ બાપા છે એમ સ્પષ્ટ તે જ સમયના અન્યમા ઉદ્દેશ હોય હેવાને જ
એઓ ઐતિહાસિક મામીતી કહેતા હોય તો તો ઉપાય નહિ બાકી આજ સુધી ઐતિહાસિક
પદ્ધતિ તો ઉપર દસાવેલી રીતિની જ જાણીહે

કેવટે એટલું જ કહ્યું કે આ પ્રમાણુપરપરા અને તેથી ઉપજાવેલા અનુમાનથી
ગ ફાને હજી પણ મતોપ થનો ના હોય, તો, પ્રવળ આશ્વેપ દાઢવાને બદલે, જેમ રા
કેશવનાથ ધ્રુવે, રા બ રમણુભાઈએ અને, આ અન્વેષણુમા, મ્દે બાપાના યુગ તહેમના
લખણુ અને નમૂના વિગે અમુક સુનદ કત્પના ધડીને મૂકાહે, તેમ પોતાના મનમા જે કાં
હોય તે દસાવનારી સુનદ ક પના-જુદી તો જુદી, પણ સુનદ ક પના, પ્રમાણોથી ગ્યાયવી
કત્પના-એઓ રગૂ કરે તો પરીક્ષા થઈ સકે પણ આસા છે કે જેઓ પણ આગા
પ્રમાણોથી સજી થશે

વાંદરા

તા ૨૭ મી ઓક્ટોબર ૧૯૧૩

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

અન્યાવલોકન.

“શ્રીમન્મહાર જયન્તી વ્યાખ્યાનમાલા * (શ્રીમન્મહારાચાર્યના જીવનચરિત માધે.)”

આ લઘુ પુસ્તક આપણા પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન ગ બ કમગારાકરમાઈએ રચેલું છે એનું
અરૂપ ઉપોદ્ધાનમાં અન્યકર્તાએ પોતે વર્ણવ્યું છે તે કરતાં વધારે ચોખ્ખ સમ્બોધા બાએ વર્ણવી
શકાશે. ગ. બ કમગારાકર-ભાઈ કહે છે “શ્રીમન્મહારજયન્તીના માગસિક પ્રર્મજે જુદે જુદે
રચેલે કરેલા વ્યાખ્યાનોને પુસ્તકામરમા ઉપાવવાની માગણી કેટલાક મિત્રો તરફથી થવાથી

* કર્તા—રા બ કમગારાકર પ્રાણસાકર ત્રિવેની બી એ પ્રિન્સિપલ, ગ્રેમર શાખા
ટ્રેનિંગ કોલેજ, દલપાદિ. દિમન ર ૦-૧૨-૦ અમદાવાદ.

આ સંગ્રહ પ્રકટ કર્યો છે. એમાં ભાષા જેમ બને તેમ સરળ કરી છે, તેમ જ પૃથ ટિપ્પણની જરૂર લાગી ત્યાં તે પણ આપ્યું છે. ભાવિક વાચકો માટે આરંભમાં શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યનું રંગિત ચિત્ર તથા અન્તે એમના જીવનની મુખ્ય હકીકત આપી છે, તેમ જ તેમાંથી શો સાર લેવાનો છે તે પણ રચણે રચણે દર્શાવ્યું છે.

ઉપનિષદનાં ગંભીર ને અમૃત વચનોથી પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનાં મન પર કેવી અસર થઈ છે અને શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યની અપૂર્વ દૈવી શક્તિથી તેમના મનમાં કેવા વિચાર ઉદ્ભવ્યા છે તેનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે, તેમ જ શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યના સમય વિષે વિદ્વાનોના વિચારો આપ્યા છે. અન્તે વિશિષ્ટાદ્વૈત, દૈત, ને શુદ્ધાદ્વૈત વાદો સંક્ષેપમાં આલેખ્યા છે.”

અને સચ્ચેલાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો રા. બ. કમળાચંદ્રભાષ્યને ક્રમવાર સુરત ખંભાત અને સિદ્ધપુરમાં આપ્યાં હતાં. ‘ભારતભૂમિના પ્રાચીન નરવરો કે દેવાંશી ઋષિમુનિઓ’ ના જીવનચરિત માટે ઐતિહાસિક પુસ્તકોનો આભાવ છે એમ બેદ પ્રદર્શિત કરી, શ્રીમદ્ધંકરાચાર્ય મંબદી માધવાચાર્ય દ્વારા “શ્રીશંકરદિગ્વિજય” વગેરે ગ્રંથોમાંથી જે હકીકત મળી તે ટૂંકામાં આપી છે. ‘એના સારાસારનો નિર્ણય’ જે કે વાચક વર્ગને સોંપ્યો છે, તથાપિ એ ગ્રંથોને આધારે મળતી હકીકત તો એવી સારી રીતે વાચક આગળ રજૂ કરી છે કે આ કરતાં વધારે સુગમ અને સુરેખ આકારમાં એ કોઈ પણ પુસ્તકમાં અપાએલી મં જોઈ નથી. તોપણ એટલું મનમાં થાય છે કે અન્ય પ્રમાણથી નિઃશંક રીતે રચપાછ ચૂકેલી હકીકતનો માધવાચાર્યદ્વારા જીવનચરિતના કેટલાક રૂતાન્તો સાથે સ્પષ્ટ વિરોધ આવે છે એટલી વાત રા. બ. કમળાચંદ્રભાષ્ય જેવા વિદ્વાનને હાથે નોંધાઈ હોત તો ફીક હતું.

આચાર્યશ્રીના મમય પરત્વે પ્રો. પાંડક અને ગિ. જાજરસ તેલંગના મત આપ્યા છે, તે પછી ઉપનિષદ અને શાંકર વેદાન્ત વિષે પશ્ચિમના દિલસુદનાં વચનો (ગૂજરાતી અનુવાદ કરી) ટાંચ્યાં છે. અને છેવટે રામાનુજ મધ્વ અને વલ્લભાચાર્યના સિદ્ધાન્તનો ટૂંકો સાર આપ્યો છે. એ સર્વે બાબતો આ લઘુ પુસ્તકની સોકોપયોગિતા વધારવામાં, તથા સામાન્ય વાચકને એ તરફ રુચિ ઉત્પન્ન કરવામાં ફીક માલ્ય કરશે.

આ પુસ્તક કાંઈ પ્રતિપક્ષી દર્શનોની સામે જીહાવોદ્ધ કરનારો વાદગ્રંથ નથી, તેમ શાંકર વેદાન્તના એક બે સારજૂત સિદ્ધાન્તો લઈ એ ઉપર વિવેચનરૂપ વિચારગ્રંથ પણ નથી. તેમ જ વળી, એ શાંકર તત્ત્વજ્ઞાનના સર્વોચ્ચનિરૂપણનો નિબંધ ના પ્રકરણ ગ્રંથ પણ નથી. પણ એ જે છે તે ઉત્તમ છે: એ એક પ્રગેયક અને પ્રવેશક ગ્રંથ છે*—શાંકરવેદાન્ત પ્રત્યે વાચકને રુચિ જાગ્રવવા માટે, તથા એની વિશાળ ભૂમિમાં પ્રવેશ કરાવવા માટે, આ અતીવ સુન્દર પુસ્તક છે. આવા પુસ્તકમાં શું જોઈએ અને શું ન જોઈએ એની એના વિદ્વાન કતાને ઘણી જ સારી સમજણ છે—કોઈ રચણે કશું જ ગળાડીયું, ન મમગ્નય એવું, કે વિષયની કહિનતાથી વાચકને ત્રાસ પમાડે એવું નથી. બાબાની ઋણુતા અને પ્રમાદ તો

અદ્વિતીય જ છે. દરેક વ્યાખ્યાન^૧ રમ્યાન્તર^૨: કમલિનીહરિત: સરોમિ: ' એ પકિતમાં વર્ણવેલા શકુન્તલાના માર્ગની માફક—અનેક મધુર સુભાષિત—સરોવરથી શોભે છે. અને દેશહિતેષ્ઠાનાં પ્રખર કિરણોથી જમીન તમ્મ બનતી નથી, તથાપિ એ કિરણોનો પ્રકાશ વચ્ચે વચ્ચે સારી રીતે પડ્યાં કરે છે. તે જ પ્રમાણે રસ્તામાં શાન્ત રમુજની લહરીઓ^૩ પણ વાય છે, જેણે કરી પધિક્તે અધ્વજમ લેશ બાર પણ જણાવે નથી. આ પ્રશસા કાઢને વધારે પડતી લાગતી હોય તો તેને નીચેના ચોક્કસ બિતારા તરફ દૃષ્ટિ દેવા વિનંતિ છે —

(૧) “આપણા દેશની ધર્મની આધુનિક પરિસ્થિતિ. ધર્મની બાબતમાં આપણા દેશની હાલની પરિસ્થિતિ ધણી શોચનીય થઈ પડી છે, જેથી ઇશ્વરનું એકાગ્ર ચિત્તે મનન થાય, આન્તર શુદ્ધિ થઈ મન પવિત્ર થાય, ને વાણી, આચાર, ને વિચાર સુસંગત થાય તે ધર્મની ગણનામાં ગણાવાને બદલે માત્ર બાહ્ય આગર સામાન્ય લોકોમાં ધર્મને નામે ખપે છે. ધણા લોકો પૂનનો મોટો દાદ કરી લોકોને છેતરે છે. એવા લોકો એમ સમજતા જણાય છે કે વ્યવહારનાં પાષિક કર્મો આ રીતે બરબીબૂત થાય છે. વળી એમ પણ વિચારતા હોવા જોઇએ કે પવિત્ર દેખાવથી લોકો તેમનાં વશન પર શ્રદ્ધા રાખે. આમ સ્વાર્થદૃષ્ટિથી ધર્મિષ્ઠપણાનો દેખાવ ધારણ કરે છે. પણ આન્તર શુદ્ધિ વિના બાહ્ય શુદ્ધિ પણ નિષ્પ્રયોજક છે તો તેનો આભાસ તો નિષ્પ્રયોજક થાય તેમાં કહેવું જ સુવચન, વ્રત, ઉપવાસ, તીર્થયાત્રા આદિ કર્મો મનને પવિત્ર કરવાનાં ને એકાગ્રતા કેળવવાનાં સાધન છે, પણ જો એથી સાધ્ય સધાય નહિ તો એ નિરર્થક છે. કામિક, વાચિક, ને માનસિક તપની એકતા અત્યાવશ્યક છે. એ એકતા વિના કર્મમાર્ગ ને ભક્તિમાર્ગ કોઈ પણ પ્રકારનું ઇષ્ટ પરી શકશે નહિ. શાંતિના અગ્રેસરોની વાણી, આચાર, ને વિચારમાં વિરોધ હોવાને લીધે જ શાંતિનો ઉચ્ચ ઉત્થ નષ્ટ થયો છે ને ધર્મનું બન્ધન શિથિલ થઈ અનાચાર વધવા માંડ્યો છે.”

(૨) “આચાર્યના ધર્મ. આચાર્યોએ પણ ધણું ઉદાર મન રાખવાં જોઇએ ને દેશકાળને અનુસરતો ઉપદેશ આપી પોતાના પવિત્ર ને વિદ્યામય જીવનનો દાખલો આપવો જોઇએ. શ્રીમદ્ભગવાદ્વચન કહ્યું છે તેમ તેઓ દમ્ભદર્પકુહકશાઢ્યમાયામાત્સર્યાનૃતાહંકારમમત્વાદિ-દોષવર્જિત । જોઇએ. દમ્ભ એટલે ધર્મની ધ્વજ બાંધવી, ધર્મિકપણાની ઢાંડી પીટવી; દર્પ એટલે અભિમાન; કુહક એટલે પારકાને છેતરવા તે, શાઢ્ય એટલે શકપણ, નિષ્કૃસ્તા; માયા એટલે અન્યને વ્યામોહ ઉપજાવવો; માત્સર્ય એટલે ગુણ હોય તેને હોય કહેવા, અનૃત એટલે મિથ્યા બોલણ; અહકાર તે દેહાભિમાન, ને મમત્વ તે પુત્ર, શિષ્ય આદિને વિષે સ્વત્વનું અભિમાન, આવા દોષોથી આચાર્ય મુક્ત હોવા જોઇએ. પણ હાલ કેટલા આચાર્યો એવા જોવામાં આવે છે?”

* રમ્યાન્તર: કમલિનીહરિત: સરોમિ-

ન્ધ્યાયાદ્રુમૈર્નિયમિતાર્ક મયુજતાપ ।

મૂયાત્ કુશેશયરજો મૃદુરેણુરમ્યા:

શાન્તાનુકૂલપવનઃ શિવઃ પન્થા: ॥ શાકુન્તલ.

(૩) “વેદાન્તગાનથી વ્યવહારદરાખા ઉદારતા અહણ કરો, પારમાયિક કામો કરો, બ્રોત્વબાવતું મડળ વિસ્તીર્ણ કરો, ને એવી ઉદાર દૃષ્ટિ લાવો કે તેમને

અયં નિજ પરો વેતિ ગણના લઘુત્તેનસામ્ ।

ઉદારચરિતાનાં તુ વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ ॥

એમાં કહેવાં મત્યનો પ્રકાશ થાય એમ થશે ત્યારે ઉપમન્યુએ કહ્યું છે તેમ

ત્વમર્કસ્ત્વ સોમસ્ત્વમસિ પવનસ્ત્વ હુતવહ—

સ્ત્વમાપસ્ત્વં વ્યોમ ત્વમુ ધરાગિરાત્મા ત્વમિતિ ચ ।

પરિચ્છિન્નામેવ ત્વયિ પરિણતા વિભ્રન્તિ ગિર

ન વિદ્વન્તત્તત્ત્વં વયમિહ તુ યત્ત્વ ન ભવમિ ॥

(તું સૂર્ય છે, તું ચંદ્ર છે, તું પવન છે, તું અગ્નિ છે, તું જળ છે, તું આકાશ છે, તું પૃથ્વી છે, ને તું આત્મા છે, એમ તેઓ તારે વિષે પગિણામ પામેલી, પરિચ્છિન્ન સંકુચિત થયેલી વાણી ધારણ કરે છે. અમે તો તે તત્ત્વ બળુતા નથી કે જે તું નથી.)

વિશ્વ મૂતં ભુવનં ત્રિત્ર વહુધા જાત જાયમાન ચ યત ।

સર્વો હ્યેષ રુદ્રસ્તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥”

(૪) “ આ પૂર્વ સમયેનુ ચિત્ર નજરમાં રાખી હાલની રિયતિ સરખાવો. હાલ પણ હિંદુ કોગમાં સર્વથી આગળ પડતી કોગ બ્રાહ્મણની જ છે. પરંતુ એ કોગની મોટી સખ્યા ભિક્ષા રૂતિની પરિચર્યામાં પડવાથી સ્વાભિમાનરહિત અને ગાનશૂન્ય થઈ છે. આથી પૂર્વ સમયમાં ‘બૂદ્ધેવ,’ ‘બુમુર,’ ‘મહારાજ,’ એવાં માનનીય પદોને ગાતિ થોડી હતી, તે હવે નિંદ્ય થવા માંડી છે. જ્યાં સુધી વિદ્યા હોય છે, ત્યાં સુધી જ પ્રતિષ્ઠા જળવાય છે. વિદ્યાનો લોપ થાય છે, એટલે પ્રતિષ્ઠાનો પણ લોપ થાય છે. ગાનનો પ્રસાર અન્ય ગાતિઓમાં થાય ત્યારે બ્રાહ્મણોએ પોતાની પ્રતિષ્ઠા જળવવા વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ આવા પવિત્ર રથજોના બ્રાહ્મણોએ સ્થાનતુ માહાત્મ્ય જળવવા વિશેષ પવિત્ર અને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં નિમગ્ન રહેવું જોઈએ. દક્ષિણમાં જ્યાં જ્યાં મંદિરો છે ત્યાં ત્યાં વેદની ને શાસ્ત્રની શાળા છે. જ્યાં સુધી બ્રાહ્મણો અધ્યયન નહિ કરે ને માત્ર ભિક્ષારૂતિ જ સેવશે ત્યાં સુધી તેમનો તિરસ્કાર થતો અટકશે નહિ. ગમે તેવા શ્રદ્ધાળુ પુરુષની પણ શ્રદ્ધા ઓછી થાય તો તેના નિમિત્તભૂત એવા બ્રાહ્મણો છે. પવિત્રયાત્રારથજોમાં જે યાત્રાળુઓ રોટણ પરથી ગામમાં પેસે છે કે તરત જ તેમની આસપાસ ટોળાખંધ બ્રાહ્મણો ફરી વળે છે. નેઓ પોતાના મામાનની તથા ગામમાં જવાની બચવરથા કરવા શેઠાયવા હોય, લાગી મુસાફરીથી વિશ્રાન્ત થયા હોય, ને ટેકાણે પડ્યા ન હોય તે પહેલાં તો તેમને પ્રશ્નપરપગનો ખુત્તાસો કરવો પડે છે. ક્યા ગામના છે ? કુ જોત છે ? કમ ન્યાનિ છે ? ફલાણા બાઈ તમારા સગા

ચાય ? છતાં પ્રશ્ન પર પ્રશ્ન છૂટે છે. પ્રશ્ન કરનારા અનેક હોય છે. બધાં ડગલાં આગળ જાય છે એટલામાં અન્ય ગોર દેવો કે પ્રથમ આવેલા જ પંડ્યા એવા ને એવા જ પ્રશ્ન પુછી કાયર કરી તેનું માથું ફેરવી નાખે છે. એકને જવાબ દે છે કે બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે; બીજાનો નીકાલ કરે છે કે ત્રીજો; એમ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતો કાયર ચાય તો પછી તે બિચારો તિરસ્કાર નહિ તો શું કરે ? વળી પવિત્ર રથોમાં ધાર્મિક ક્રિયા પણ શુદ્ધ કરાવનાર મળતા નથી. મોટે રથજે ગોરો માત્ર સગવડ સાચવવાનું જ કામ કરે છે. ક્રિયા કરાવવા માટે અન્ય બ્રાહ્મણોને મોકલે છે. તેઓ પણ યથાર્થ કરાવી શકે એવા મોડા જ હોય છે. આથી યજ્ઞમાન શ્રદ્ધા હુમ્મ ચાય છે, ને તેનો દોષ બ્રાહ્મણોને શિર જ આવે છે. આ સ્થિતિ છેક આજકાલની નથી. આવી અધોગતિમાંથી ઉદ્ધારનાર માત્ર જ્ઞાન જ છે. બિજા સમાન કંઈ નીચ નથી ને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી એ આપણો ધર્મ છે. એમ બ્રાહ્મણોએ સમજવું જોઈએ. ઉપાધ્યાયની જ્ઞતિ કરવી એ કંઈ નીચ નથી, પરંતુ બ્રાહ્મણોની મોટી મંથા કંઈ પણ જ્ઞતિ કરવાને બદલે માત્ર બિજા પર જ જીવવું પર્ગ કરે છે. આપણા દેશકે દયા બાવધી એવા માણસોને દાન આપે છે, પરંતુ વિચાર કરતાં માલમ પડશે કે એથી આજસને ઉત્તેજન મળે છે ને વિદ્યાનો લોપ થાય છે. આવાં દાન સાર્વિક દાન નથી. સુપાત્રે આપેલાં જ સાર્વિક દાન છે, માટે આવા પુરુષોને દ્રવ્યનું દાન આપવાને બદલે એમને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની સગવડ મળે તેને માટે શાળાઓ સ્થાપવામાં દ્રવ્ય ખર્ચવું જોઈએ, ને તેમ થશે તો સુપાત્રે વિત્ત વ્યય થવાથી તેનાં મુકળ થશે. ને વિદ્યાની વૃદ્ધિ થઈ દેશનું કલ્યાણ થશે.

(૫) પતંગિ એ શેષ નાગનો અવતાર મનાય છે. કોર્મવાન્ । સર્પોઽહમ્ । કુત્ર ગતો રેફઃ । ત્વયા મહિત્તઃ । જોનં દેશમાં—સિંધમાં તપ કરતા ઋષિના અંજલિમાં સર્પ પડતાથી ઋષિને સર્પ વચ્ચેનો આ હાસ્યકારક સંવાદ છે. ઋષિએ કોર્મવાન્માં રહી નકામો વાપરી અશુદ્ધ રૂપ વાપર્યું ત્યારે સર્પે તે રહી ખાઈ જઈ સર્પોઽહમ્ કહેવાને બદલે સર્પોઽહમ્ કહ્યું, ને રેફ ક્યાં ગયો તેનું સમાધાન કહ્યું કે તમે ખાઈ ગયા—આવી એક આખ્યાયિકા આલે છે.”

આટલા બિતરાં વાંચી—હું આશા રાખું છું કે—વાચકને રા. બ. કમળાશંકરનામની પુસ્તકના ઉપર દ્રુષ્ટાવેશ મુજોની ખાતરી થશે.

અવલોકનકાર તરીકે કર્ન્ય કરતાં—એક બે અનવધાનના તથા મુદ્રણના દોષ રહેલા જોવામાં આવે છે તે તરફ હું અન્યકર્તાનું લક્ષ બેંચું છું, અને એક રથજે મારો સર્વ મતભેદ દર્શાવું છું:—

(૧) ૧૭ મે પૃષ્ઠે મૂળમાં ‘સેશ્વર અને અનીશ્વર સાંખ્યોના મતમાં’ એમ ‘સેશ્વર’—‘અનીશ્વર’ એવા શુદ્ધ અને સમન્વય એવા શબ્દ વાપરી, દીકરામાં ‘સાંખ્યોમાં આસ્તિક ને નાસ્તિક એવા બે મત બેઠું છે’ એમ ‘આસ્તિક’ અને ‘નાસ્તિક’ એવા પરિભાષા વિરહના શબ્દ આપવાની જરૂર નથી. આનું પુસ્તક વાંચનાર ‘સેશ્વર’ અને ‘નિરીશ્વર’ શબ્દ નહિ સમજી શકે એવો સંભવ નથી

(૨) ૫૦ ૨૭ મે.—

“ હાલના પાશ્વત્ય રસાયણશાસ્ત્રીઓએ આણુ એ અવિભાજ્ય છે એ સિદ્ધાન્ત ખોટો પાડ્યો છે ને આણુને પણ વિભાજ્ય ગણી છેવટે તેઓ ‘ઇલેક્ટ્રોન’ એટલે પ્રકારા પર આવ્યા છે. અદ્વૈત તત્ત્વ પ્રાચીન વિદ્વાનોએ અપૂર્વ યુદ્ધિપ્રભાવથી પ્રતિપાદન કર્યું છે તે અદ્વૈતપર જ હાલના પાશ્વત્ય વિદ્વાનો મંશોધનપદ્ધતિએ આવ્યા છે. ”

આ શબ્દો વાચી—શાકરાચાર્યનું અદ્વૈતતત્ત્વ તે ઇલેક્ટ્રોન અગર ઇલેક્ટ્રોન જેવું એમ વાચકને જ્ઞાન્તિ થતા મળવ છે. ઇલેક્ટ્રોન અગર ઇલેક્ટ્રોનના જેવા જે કોઈ તત્ત્વ ઉપર ‘મંશોધનપદ્ધતિ’ થી અવાય છે, તે સર્વ વિષયક હોઈ અનામપદાર્થનો કોટિમાં પડે છે, અને તેથી એમાં વાચકને શાંકર અદ્વૈતનો પ્રભ થવા દેવો ઉચિત નથી.

(૩) ‘રસાયણ’—એ મુદ્રણદોષ ખીછ આટલિ વખતે રા. બ. કમળાનંદગ્રામીની દૃષ્ટિમાંથી જયવાનો મંભવ નથી, તથાપિ એનું અમરણ રહે તેટલા માટે એ અહીં નોંધવું.

(૪) પાશ્વત્ય ફિલસૂફીના ફકરા ટાંચ્યા છ તેના ‘(માગા) = ‘દુર્ગા’ ને બનતે ‘કર્મિન’ છે એ ફરવી લેવા જેવો છે—જે કે એટલું હું અને સ્પષ્ટ ઉમેરું છું કે પાશ્વત્ય વિશેષ નામોના યથાર્થ ઉચ્ચાર માટે આપણા લોકોને જવાબદાર ગણવા એ બારે અન્યાય છે, હું પોતે એ જવાબદારી કદી પણ સ્વીકારતો નથી. વળી, પાશ્વત્ય ફિલસૂફીનાં વચનો ટાંકવાની બાબતમાં એક વાત હું કહેવા ઇચ્છુ છું જે ફિલસૂફીના વચનો ટાંકવામાં આગમાં છે એ અત્યારે એમના દેશમાં એવા તો જૂના-પુરાણા ગણાય છે કે એ ઉપરથી કોઈએ એમ ભ્રમમાં પડવા જેવું નથી કે અત્યારે પશ્ચિમના તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આ વિચાર ધગવે છે. તેમ એમાંના સર્વને યથાર્થ રીતે વેદાન્તનું જ્ઞાન હતું એમ પણ ભાગ્યે જ કદી શકાય. આ પાશ્વત્ય તત્ત્વજ્ઞો અત્યારે જે ‘tantrikism’ યાને કાયાતીત ગણાય છે તેમની ફરી જૂઝ થવાનો વારો આવે એ પાશ્વત્ય તત્ત્વજ્ઞતાની ફગા તડકા-ઝાંઝાની રીત જોતાં અશક્ય નથી તેમ, વેદાન્તના અપૂર્ણ પરિચય છતાં પણ એનો મહિમા મમજવાની એમનામાં પ્રતિભા હતી એમ માનવામાં પણ બાંધ નથી. પરંતુ આ વિષયમાં જે અજ પીરમાય તે તાજુ પીરસાય તો મારું આપણા ઊતારા વાંચી કોઈ વાચક પાશ્વત્ય તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી આગળ વાત કરવા ભેગે અને તેમાં એ ઉપહાસને પાત્ર થાય એવો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થવો ન જોઈએ—એવો મારો નમ્ર મત છે, અને એટલા જ પૂરતું મારું આ કહેવું છે.

આટલી જૂઝ સચનાઓ કરી આ સુંદર પુસ્તક તરફ હું ગૃજરાતી વાચકનું ફરી લક્ષ્ય ખેંચું છું, અને આવાં લઘુ પુસ્તકો દ્વારા હિન્દુ ધર્મ પ્રત્યે આપણા જનમમાજની પ્રીતિ દિન પર દિન વધી એમ ઇચ્છુ છું.

• આનંદશંકર બાપુભાઈ મુન.

(ચમત્—ઓશિમ માટે.)

એક વિચિત્ર વ્યાખ્યાનનો ઉત્તર.

૩.—(૧)

કપિલ નિરીશ્વરવાદી હતા કે કેમ ?

રા. ઠાકર અને મારી વચ્ચે ત્રીજો મતભેદ—કપિલ અને ગૌતમબુદ્ધ નિરીશ્વરવાદી હશે કે કેમ એ પ્રશ્ન સંબન્ધે છે. મારા પ્રતિપાદનને જોઈ પાડવા રા. ઠાકર કપિલનાં કહેવાતાં સાંખ્યસૂત્રમાંથી ‘ઈશ્વરાસિદ્ધેઃ’ ઇત્યાદિ વચન ટાકે છે, અને સામાન્ય બ્રાહ્મણ-શાસ્ત્રોને આધારે ગૌતમ બુદ્ધ સામે યથેચ્છ આક્ષેપ કરે છે. હવે, આ બંને વિષય ઉપર હું આશું છું.

કપિલના કહેવાતા સૂત્ર તે સાંખ્યશાસ્ત્રનો આઘ ગ્રન્થ નથી બલકે ઘણો અર્વાચીન ગ્રન્થ છે એમ પુષ્કળ પ્રમાણને આધારે હું ગયા લેખમાં બતાવી ગયો છું. એટલે એ ગ્રન્થને અવધાનીને મૂળ સાંખ્યદર્શનને નિરીશ્વરવાદી ઠરાવવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય છે. હું આટલું જ કહીને અટકું તો પણ રા. ઠાકરના આક્ષેપનો તો ઉત્તર થઈ જાય. પરંતુ આરબની ભગિષ્ઠામાં મેં જણાવ્યું છે તેમ, મારો ઉદ્દેશ જોઈએ રા. ઠાકરને ઉત્તર આપવાનો નથી, તેટલો આ વિષય ઉપર—ગૂજરાતી વાચક માટે—અધિક પ્રકાશ પાડવાનો છે. તેથી હું રા. ઠાકર આગળ તેમજ વાચક આગળ થોડાક બીજાના રજૂ કરું છું:

(૧) પહેલો બીજો હું સાંખ્યસૂત્રના—રા. ઠાકર જોને કપિલસૂત્ર માને છે અને જોને આધારે એ મારા ઉપર આક્ષેપ કરે છે—તે જ સાંખ્યસૂત્રના બાહ્યકાર વિગ્નાનભિમુના ગ્રન્થમાંથી આપું છું.

“સ્યાદેતત્—ન્યાયવૈશેષિકામ્યામાત્રાવિરોધો મવતુ; બ્રહ્મમીમાંસાયોગમ્યાં તુ વિરોધોઽસ્ત્યેવ; તામ્યાં નિત્યેશ્વરસાધનાત્, અત્ર ચેશ્વરસ્ય પ્રતિપિચ્યમાન્તત્વાત્ । ન ચાત્રાપિ વ્યાવહારિકપારમાર્થિકભેદેન સેશ્વરનિરીશ્વરવાદયોરવિરોધોઽસ્તુ, સેશ્વરવાદસ્યોપાસનાપરત્વસંભાદિતિ વાચ્યમ્ । વિનિગમકામાવાત્ । ઈશ્વરો હિ દુર્લભ્યેતિ નિરીશ્વરત્વમપિ લોકવ્યવહારાસિદ્ધમૈશ્વર્યવૈરાગ્યાયાનુવાદિતું શમ્યતે, આત્મનઃ સગુણત્વમિવ; ન તુ ક્વાપિ શ્રુત્યાદાવીશ્વરઃ સ્ફુટં પ્રતિપિચ્યતે, યેન સેશ્વરવાદમ્યૈવ વ્યાવહારિકત્વમવધાર્યતેતિ ।”

અત્રોચ્યતે—અત્રાપિ વ્યવહારપરમાર્થમાવેનેવ વ્યવસ્થા સમવતિ ‘અસત્યમપ્રતિષ્ઠં તે જગદાહુરનીશ્વરમ્’—ઈત્યાદિશાસ્ત્રૈર્નિરીશ્વરવાદસ્ય નિન્દિતત્વાત્ । અસ્મિન્નેવ શાસ્ત્રે વ્યાવહારિકત્વૈ-

વેશ્વરપ્રતિષેધસ્યૈશ્વર્યવૈરાગ્યાદ્યર્થમનુવાદત્વૌક્તિયાત્ । યદિ હિ લોકાયતિક્રમનાનુસારેણ નિત્યૈ-
શ્વર્યં ન પ્રતિષેધ્યેત, તદા પરિપૂર્ણ-નિત્ય-નિર્દોષૈશ્વર્યદર્શનેન તત્ર ચિત્તાવેશનો વિવેકા-
મ્યાસપ્રતિબન્ધઃ સ્યાદિતિ સાહુચ્યાનાર્યાણામાશયઃ । સેશ્વરવાદસ્ય ન ક્વાપિ નિન્દાદિકમસ્તિ,
યેનોપાસનાદિપરતયા તચ્છાત્ત્વં સંકોચ્યેત ।

તત્માદમ્યુગમવાદ-પ્રૌઢિવાદાદિનેવ સાહુચ્યમ્ય વ્યાવહારિકેશ્વરપ્રતિષેધપરતયા વ્રહ્મ-
મીમાંસાયોગામ્યાં સહ ન વિરોધઃ ।

ભાવાર્થ—“દ્વાય આમ કહેવામાં આવે (પૂર્વપક્ષ) કે બન્ને ન્યાય અને વૈશેષિક સાથે
સાંખ્ય શાસ્ત્રનો અવિરોધ કરે, * પણ બ્રહ્મમીમાંસા અને યોગની સાથે તો એનો વિરોધ
છે ન. કારણ કે, એ બે શાસ્ત્ર નિત્ય ઈશ્વર સિદ્ધ કરે છે, અને અન્ને (સાંખ્યમાં) તો
ઈશ્વરનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. તમે કહો છો કે અહીં પણ વ્યાવહારિક અને પાર-
માર્થિક એવા બેદે કરી, સેશ્વરવાદ અને નિરીશ્વરવાદ (સેશ્વરવાદ, વ્યાવહારિક; અને નિરી-
શ્વરવાદ, પારમાર્થિક.) વચ્ચે અવિરોધ કરાવી શકો, એટલે સેશ્વરવાદ ઉપાસના અર્થે છે.
પરંતુ એમ નહિ કહેવાય. કારણ કે એ બે સેશ્વર અને નિરીશ્વરવાદમાંથી વ્યાવહારિક કયો
અને પારમાર્થિક કયો એ નહીં થઈ શકતું નથી. એમ પણ કહી શકાય કે ઈશ્વર હુમ્મય
(બળુવો કહ્યો) છે તે કારણથી, અશ્વાત્ ઈશ્વર નથી એમ નથી પણ એનું સ્વરૂપ બળુવું
કહ્યું છે તે કારણથી, લોક-વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ નિરીશ્વરવાદનો અનુવાદ કયો છે. વ્યવહાર-
દૃષ્ટિએ આત્માનું સંયુક્તવ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે તે રીતે; અને-તે એવા હેતુથી કે
ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય જોઈ જીવને એમાં આસક્તિ થવાનો સમ્ભવ છે તે ન થાય. કોઈ પણ દેહાણે
શ્રુતિ વગેરેમાં ઈશ્વરનો સ્પષ્ટ પ્રતિષેધ કયો નથી, કે જ્યાં સેશ્વરવાદ એ માત્ર વ્યાવહારિક
દૃષ્ટિએ છે એમ નિશ્ચય કરી શકાય.

આનો ઉત્તર (ઉત્તરપક્ષ) :—અન્ને પણ વ્યવહાર અને પરમાર્થ બાબે કરીને ન વ્ય-
વસ્થા સંબંધે છે કારણ કે “ અસત્યમપ્રતિષ્ઠં તે જગદાહુરનીશ્વરમ્ ” (બ. મી.)—
“ આસુરી સંપત્તવાળા પુરુષો જગતને અસત્ય, નિરાધાર, અને ઈશ્વરરહિત પ્રતિપાદન કરે
છે ”—ઇત્યાદિ શાસ્ત્રનાં વચનો થકી નિરીશ્વરવાદની નિન્દા કરવામાં આવી છે. તેથી ઈશ્વરના
હુમ્મયના કારણથી વ્યવહારરીતિએ જે પ્રતિષેધ કરવામાં આવે છે તેનો ન અને તે ઐશ્વર્ય
પ્રત્યે વૈરાગ્ય બીજાં તે હેતુથી-અન્ને સાંખ્યશાસ્ત્ર અનુવાદ (પુનર્વચન) કરે છે એમ માનવું
જોઈતું છે. (સાંખ્ય-શાસ્ત્ર પરમાર્થતઃ ઈશ્વરનો પ્રતિષેધ કરતું નથી) નો લોકાપતિક
(ચાર્વાક) મતને અતુસરી નિત્ય-ઐશ્વર્ય. (ઈશ્વરમાં રહેલા ઐશ્વર્ય) નો પ્રતિષેધ કરવામાં ન
આવે, તો પરિપૂર્ણ-નિત્ય-અને નિર્દોષ એવું-ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય જોઈ એમાં ચિત્ત આસક્ત થાય,

અનેક વિવેક-અભ્યાસમાં પ્રતિબંધ થાય એમ સાંખ્ય આચાર્યોનો આશય છે. સેશ્વર-વાદની કોઈ પણ ટેકાણે નિન્દા વગેરે નથી, કે જ્યોતી સેશ્વરવાદ ઉપાસના અર્થે જ છે એમ માની એ સંબંધી શાસ્ત્રને સાંકડા અર્થમાં લેવું પડે.

માટે, અલ્પયુગમવાદ અને પ્રૌઢિવાદે કરીને જ સાંખ્યશાસ્ત્ર વ્યાવહારિક ઇશ્વરનો પ્રતિષેધ કરે છે. એટલે બ્રહ્મભાંસા અને યોગ સાથે એનો વિરોધ નથી.”

[સાંખ્યપ્રવચનભાષ્યમાં ચિત્તાનભિસુંની ભૂમિકા.]

(૨) ચિત્તાનભિસુંના સાંખ્યપ્રવચનભાષ્યમાંથી ખીજો હાતારો:—

અયં ચેશ્વરપ્રતિષેધ એકદેશિનાં પ્રૌઢિવાદેર્નિવેતિ પ્રાગેવ પ્રતિપાદિતમ્ । અન્યથા^૧ હૈશ્વરાભા-
વાદિસ્યેવોચ્યેન ।

ભાષ્ય—આ ઇશ્વરનો પ્રતિષેધ એકદેશીઓના (સાંખ્યાનુસારી ઘણામાંના કેટલાકના) પ્રૌઢિવાદને લઇને છે એમ પૂર્વે ખતાવેલું જ છે. એમ ન હોત તો ईश्वरा-
सिद्धे:—ઈશ્વર સિદ્ધ થઇ શકતો નથી એમ ન કહેતાં, ईश्वराभावात्—ઈશ્વર નથી એમ જ કહેત.” [કપિલનો નિરોશ્વરવાદ છે એમ સદ્ધ કરવા શ. ૬૬૨ે ટકેલા પ્રધાન-સૂત્ર
‘ईश्वरासिद्धे:— ઉપર સાંખ્ય-ભાષ્યકારનું ભાષ્ય ।]

(૩) ત્રીજો હાતારો એ જ અન્યકારના બ્રહ્મસૂત્રભાષ્યમાંથી આપુધું:—

“नन्वेवं कपिलस्मृते: किमप्रामाण्यमेव तथा चोदाहृतवाक्यविरोध:; न; सावकाशत्वात् प-
श्चात्તિરાकर्तव्यकुमीमांसकानामीश्वरપ્રતિષેधस्याभ्युपगमवादेन कपिलस्मृत्युपपत्ते: ईश्वरप्रति-
षेधकुतर्का अपि पारम्या एव, तुप्यतु दुर्जन इति न्यायेन प्रौढ्या, सांख्यैरनूद्यन्त इति ।
किमर्थं पुन: कुमताभ्युपगमवाद: सांख्ये कृत: ? उच्यते; यदि कश्चित् कुमीमांसक आपन्नतो
वेदान्तानां कार्यब्रह्मपरत्वदर्शान्नित्यं ब्रह्म नाम्युपगच्छति, नाम्युपगच्छति च ब्रह्मविद्याया:
कार्यब्रह्मलोकातिरिक्तं फलं, तदा तस्येश्वरमनभ्युपगच्छतोऽपि कपिलोक्तविवेकव्यतिरेक मो-
क्षो भवतीति प्रतिपादयितुमिति.

इदं च पूर्वमूत्रस्थादाद्यप्रसङ्गशङ्काछिन्म्यते सांख्यस्मृतैर्यथोक्तावकाशाभावे हि पूर्वपक्षे प्र-
सङ्गशङ्को व्यर्थ: स्याद्, यदि चाम्युपगमवादेन बौद्धादिमतानुवादपरता कपिलस्य नोच्येत तदा ।

पञ्चविंशोऽभिमत्येत नान्योऽस्ति परतो मम ।

अन्योन्यत्वान्नरात्मा ऽस्ति य: सर्वमनुपश्यति ॥

इति मोक्षयमे सांख्यानां नित्येऽवरोपदेशो नोपपद्येत, नोपपद्येत न—

एवं पण्डितशकं प्राहुः शरीरमिह मानवाः ।

सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिरुच्यते ॥

इति मात्स्यादिषु कपिलस्यापि पण्डितशान्तर्गतेश्वराम्युपगमवचनमिति । एतेन परमार्थवादाम्युपगमवादाम्यां સેશ્વરનિરીશ્વરવિભાગપ્રસિદ્ધિઃ સાંખ્યાનાં વ્યાખ્યાના ।”

ભાવાર્થઃ “કપિલસ્મૃતિ—અર્થાત્ સાંખ્યદર્શન નિરીશ્વરવાદી છે એટલે એ અપ્રમાણ્ય ઠરશે. અને એમ ઠરે તો “ઋદ્ધિપ્રસૂતં કપિલં યસ્તમગ્રે જ્ઞાનૈર્વિમર્તિ” ઇત્યાદિ જે શ્રુતિ કપિલને જ્ઞાનથી ભરેલા જણાવે છે—તેની સાથે વિરોધ આવે. આ શંકાનો ઉત્તર કે એ કપિલસ્મૃતિને ખીણ રીતે અવકાશ છે. તે આ રીતે—પાછળથી જે દુષ્ટ મીમાંસકોનું ખંડન કરવાનું છે તેઓ ઇશ્વરનો જે પ્રતિષેધ કરે છે તે અખ્યુગમવાદ થકી કપિલસ્મૃતિમાં કબૂલ કર્યો છે. એ રીતે સમજવાથી કપિલસ્મૃતિની ઉપપત્તિ થાય છે. ઇશ્વરપ્રતિષેધરૂપી કૃતકે સાંખ્યના પોતાના નથી પણ પારકા—દુષ્ટ મીમાંસકના છે, એનો ‘તુલ્યતુ દુર્જનઃ’ દુર્જનનું મોઢું કાળું એ ન્યાયે, પ્રાદિવાદે કરી, સાંખ્યો અનુવાદ કરે છે. તમે પૂછશો કે આવા દુષ્ટ મતનો સાંખ્યમાં શા માટે સ્વીકાર કર્યો ? તો એનો ઉત્તર કે તેમ કરવાનું કારણ છે. દુષ્ટ મીમાંસક, વેદાન્તનાં વાક્યોને ઉપર ઉપરથી જોઈને એમ માને કે એમાં કાર્યશ્રદ્ધા-દેવતાઓનાં સ્વર્ગાદિ લોક-નું જ પ્રતિપાદન છે અને તેથી નિત્ય જ્ઞાન નથી, અને જ્ઞાનવિદ્યા થકી કાર્યશ્રદ્ધાની પાર કાંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી; અને આ રીતે ઇશ્વરને એ ન સ્વીકારે; તોપણ કપિલે જે વિવેકખ્યાતિ બતાવી છે તે વડે કરીને, એ નિરીશ્વરવાદી દુષ્ટ મીમાંસક પણ કોઈક દ્વારે મોક્ષ પામે એવા હેતુથી એની વાત સ્વીકારી છે (વાસ્તવિક રીતે એ નિરીશ્વરવાદ સાંખ્યનો મત છે એમ ન સમજવું.)

વળી આ વાત “સ્મૃત્યનવકાશદોષપ્રસન્નાદિતિ ચેદ્વ । અન્યસ્મૃત્યનવકાશ-દોષપ્રસન્નાત્”—એ સૂત્રમાં પહેલા ભાગમાં જે ‘પ્રસન્ન’ શબ્દ છે તેમાંથી નીકળે છે. સાંખ્યસ્મૃતિને ઉપર કહ્યું તેમ વસ્તુતઃ અનીશ્વરવાદી માનવાથી એ નિરવકાશ થઈ જાય છે, અને એમ થાય છે તો પછી નિરવકાશ થવાનો પ્રસંગ આવે છે એમ ‘પ્રસંગ’-શબ્દ વાપરવાનું કારણ રહેતું નથી. (‘પ્રસંગ’-શબ્દ વાપરવાનું કારણ જ એ છે કે વસ્તુતઃ એ નિરવકાશ થતી નથી, અખ્યુગમવાદે કરીને જ એણે ઇશ્વરનો પ્રતિષેધ કર્યો છે એમ ધટના કરવાથી એ સાવકાશ ઠરી શકે છે.)

ફ જે એ સ્મૃતિ વચ્ચે વિરોધ આવતો હોય, તો એમાંથી જે સ્મૃતિને અપ્રમાણ્ય માનવાથી એ તદન ઉખડી જતી હોય તેને પ્રમાણ્ય માનવી; અને ખીણ જેને એક રીતે અપ્રમાણ્ય માનવા છતાં પણ ખીણ રીતે પ્રમાણ્ય માનવાનો અવકાશ રહેતો હોય તેને યોગ્ય અંશમાં અપ્રમાણ્ય માનવામાં આવે નથી. કારણ કે જેનો મંદુર્જ નાશ થઈ જતો હોય તેને જ જ્યાવવાની આપણી ફરજ છે.

નિરીશ્વરવાદ પ્રતિપાદન કરવામાં કપિલ માત્ર બૌદ્ધાદિ મતનો અનુવાદ જ કરે છે, વસ્તુતઃ એમનો એ મત નથી એમ જો ન કહીએ તો “પદ્મવિશોડ્ધિમન્યેત નાન્યોઽસ્તિ પરમો મમ । અન્યોઽન્યજ્ઞાન્તરાત્મા ડસ્તિ યઃ સર્વમનુષ્યદયતિ ” પચીસમું તત્ત્વ જે પુરુષ તે એમ અભિમાન કરે કે મારી પાર બીજો કોઈ નથી । પણ વસ્તુતઃ એના ઉપરાંત એક બીજો અન્તરાત્મા (પરમાત્મા) છે જે સઘણું જુલે છે. ” એમ મહાભારતમાં મોક્ષધર્મ પર્વમાં, સાંખ્યો નિત્યેશ્વર માને છે એમ કહેલું છે—એ બંધ ન બેસે. અને વળી

एवं षड्विंशकं ब्राह्मः शरीरमिह मानवाः

सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिरुच्यते ।

‘ અને મનુષ્યો આ શરીરમાં એક છીસમું તત્ત્વ-પરમાત્મા-રહેલો છે એમ કહે છે. એને કપિલાદિક સાંખ્ય કહે છે, કારણ કે એ સાંખ્યાત્મક છે. ’ એમ મત્સ્યપુરાણ વગેરેમાં, કપિલ છીસમું તત્ત્વ-ધ્વિર સ્ત્રીકારે છે એમ જે કહ્યું છે તે પણ બંધ ન બેસે. ”

[વિદ્યાનભિક્ષુકૃત બ્રહ્મસૂત્રભાષ્ય-વિદ્યાનામૃત]

આ રીતે, પરમાર્થ અને અવ્યયગમનાદ એમ બે જુદી જુદી રીતે ધ્વિરવાદ અને નિરીશ્વરવાદ સાંખ્યો માને છે એમ સમજવું. આમ સાંખ્યસૂત્ર વસ્તુતઃ અનીશ્વરવાદી નથી એમ સાંખ્યભાષ્યકારનો રૂપદ મત છે. છતાં, પ્રાચીન પદ્ધતિ માટે આટલો આગ્રહ દર્શાવનાર ૧. ઠાકર એ પ્રત્યે કેમ આંખો મીચે છે એ હું સમજી શકતો નથી. ‘ઈશ્વરાસિદ્ધે.’ એવું ૨. સાંખ્યસૂત્ર છે અને સાંખ્યશાસ્ત્ર સામાન્ય રીતે નિરીશ્વરવાદી ગણાય છે—આટલી વાત ૩. શાસ્ત્રની ખારાખડી બાળનારને પણ સુવિદિત છે. છતાં, જ્યારે તત્ત્વદર્શનના સિદ્ધાન્તનું ચિન્તન કરવાના ખાસ મેળાવડામાં એ વાતથી ઉલટો મત પ્રદર્શિત કરવામાં આવે, ત્યારે વધારે જોડા જઈ તપાસ કરવાનો પ્રસંગ ઉપરિચિત થાય છે એટલું રા. ઠાકરે સમજવું જોઈએ. એ કર્તવ્ય સમજી રા. ઠાકરની ફરજ હતી કે સિદ્ધપુરના બ્રહ્મચર્ય આગળ ખારે મહિને પોતે જોડવા જાણ્યા થયા તો તે વખતે “ઈશ્વરાસિદ્ધે.” એવું સૂત્ર ટાંકીને લોકને બ્રાહ્મિમાં ન નાંખવા, પણ એ સૂત્ર નીચે ભાષ્યકાર શું કહે છે એ જણાવવું, અને પોતામાં સામર્થ્ય હોય તો એ ભાષ્યકારનો મત જોડો છે એમ પ્રમાણપુરઃસર સિદ્ધ કરવું. આને જ સમજી માણસો પ્રામાણિક અને શાસ્ત્રીય વાદપદ્ધતિ સમજે છે. ખાટી, સામાને બેને બે ચાર જેવી સાદી વાતોનું અત્યાં આરોપી, પછી એ અગાન ટાળવાનો આર્થ્યર કરવો એ તો કેવળ અજવાળામાં દીવો ફેરવવા જેવો—હસવા જેવો—દેખાવ થાય છે । અધિક શું કહેવું ?

મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ આ બેખનો ઉદ્દેશ રા. ઠાકરને ઉત્તર દેવાનો નથી. જો આ પ્રાચીન ટીકાકાર સિવાય બીજું પ્રમાણ જણાતા નથી તેમને નિરત્તર કરવા માટે તો પૂર્વોક્ત સાંખ્ય ભાષ્યકારનાં વચન પૂરતાં છે. પણ મને પોતાને એ બસ થતાં નથી, અને ટીકાકારની મદદ વિના સ્વતન્ત્ર રીતે અર્થ નિર્ણય કરવાના આજના જમાનામાં કોઈને માટે એ બમ થવાં ન

નેહએ. અને તે બે કાનુથી યુરોપિઅન પંડિતો સાંખ્યભાષ્યકારના વ્યાખ્યાનનો તિરસ્કાર કરી સાંખ્યશાસ્ત્રને નિરીશ્વરવાદી કહેવાની સામાન્ય ખૂબમાં નેહાય છે. પરંતુ ખરી વાત એ છે કે-જો કે સાંખ્યભાષ્યકાર સૂત્રકારનો આશય બતાવ્યો છે તે કૃત્રિમ છે, તથાપિ એ ભાષ્યકારને સાંખ્યશાસ્ત્રના ઇતિહાસનું એક મ્હોટું સત્ય હાય લાગ્યું છે; અને તે એ કે સાંખ્યદર્શન મૂળ નિરીશ્વરવાદી 'ન' હતું. ઇતિહાસના ચાનના અભાવે, વિજ્ઞાનબિહુએ, સાંખ્ય શાસ્ત્રના બે યુગ પાડવા નેહએ તેને બદલે, 'વ્યાવહારિક' અને 'પારમાર્થિક'—'અબ્યુ-ગમવાદ' અને 'પરમાર્થવાદ'—એવાં સાંખ્યશાસ્ત્રનાં બે સ્વરૂપ કહ્યાં. પણ એ કહ્યનાના મૂળમાં ઉપર કહ્યું તે ઐતિહાસિક સત્ય રહેલું છે. આ બે ઐતિહાસિક સત્યમાંથી, બે કપિલે

† એક અગ્નિનો અવતાર, અને બીજો નારાયણનો અવતાર. વેયનરામ શર્મા નામના કાશીના એક સમર્થ પંડિત સાંખ્યકારિકાના ટિપ્પણમાં કહે છે:—“સૂત્રપદ્ધ્યાયી તુ વૈશ્વનારાયના-મગન-કાપિલપ્રણીતા; इयं तु द्वाविंशतिसूत्री तस्या अपि बीजभूता नारायणावतार-महर्षिमगवत्कापिलप्रणीतेति वृद्धा.” અર્થાત્ સાંખ્યસૂત્રને નામે ઝાળખાતી પદ્ધ્યાયી તે અગ્નિના અવતાર કપિલે કરેલી; અને બાવીસસૂત્રનો તત્ત્વસમાગ નામનો અન્ય જે એ પદ્ધ્યાયીના બીજરૂપ છે એ નારાયણના અવતાર કપિલે કરેલો છે—એમ વૃદ્ધજનો કહે છે.”

આમ બે કપિલની સાંપ્રદાયિક ચાન્યતામાં સાંખ્ય શાસ્ત્રનાં બે સ્વરૂપોનું સ્મરણ રહ્યું જણાય છે. બાકી તે સિવાય વસ્તુતઃ બે કપિલ—એક મેશ્વરવાદી અને એક નિરીશ્વરવાદી થયા હશે એમ માનવાને કાંઈ ખાસ પ્રમાણ મળતું નથી. અત્રે જે 'તત્ત્વસમાગ' નામનો અન્ય કલો છે તે પણ જો કે પ્રસિદ્ધ 'સાંખ્યસૂત્ર' ના જેવો નિરીશ્વરવાદી નથી, તથાપિ એમાં ધર્મશરના અસ્તિત્વનું પ્રતિપાદન પણ નથી. એટલે એ બે અન્યોને પણ ઉપર કહેલાં સાંખ્યશાસ્ત્રનાં બે ઐતિહાસિક સ્વરૂપોના પ્રતિપાદક તરીકે લેવાના નથી.

'સાંખ્યતત્ત્વસમાગ' ને—'સાંખ્યસૂત્ર' ની માફક જ મૂળ કપિલના સાંખ્યનું સ્વરૂપ નહીં કરવામાં હું નિહાંયક અન્ય માનતો નથી. કારણ કે એ અન્ય પણ સ્પષ્ટ રીતે અર્વાચીન છે: મૂળ સાંખ્યાચાર્ય કપિલનો રચેલો નથી. આની ખાતરી કરવા હું વાચકને માત્ર બીજેના બિતારા ઉપર દૃષ્ટિ ફેરવવા વિનંતિ કરૂં છું:—

(૧) “इह कश्चिद् ब्राह्मणस्त्रिविधेन दुःखेनाभिभूतः सांख्याचार्यरूपिष्महर्षि-शरणमुपगतः । स्वकुलनामगोत्रस्त्वाव्याय निवेद्याह । ‘ भगवन् किमिह परं, किं यापयाम्यं किं कृत्वा कृतकृत्यः स्यामिति । कपिल उवाच ‘ कथयिष्यामि..... ’

(૨) एवं तान्ताडव्याचार्या. कपिलामुरिपञ्चशिशप्रमृतयो बहून् पुरुषान् वर्णयन्ति। वेदान्वादिन आचार्याः हरिहरव्यासादयः एकमेवात्मानं वर्णयन्ति.....

(આ પછી વેદાન્તમાં માનેલા પરમાત્માનાં પ્રતિપાદક પ્રુબ્ધ વચ્ચેનાં ટાંકણ છે. ટાંકણને એવું ખંડન કર્યું નથી એ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે.)

થઈ ગયા એવી સાંપ્રદાયિક માન્યતા જન્મ પામી હશે એમ લાગે છે. આ સૂક્ષ્મ સત્ય આપણાં દર્શનશ્રેયોત્તું જૂજ જ્ઞાન ધરાવનાર યુરોપિયન વિદ્વાનોના જાણવામાં નથી; કદાચ હશે તો સંપ્રદાયની તદ્દન અવગણના કરનાર એ વિદ્વાનોને એ ગળે ઊતરતું નથી. આમ હોવાથી ધણા ખરા યુરોપિયન વિદ્વાનો-બદ્ધે અભ્યાસે મને સ્મરણ છે તે પ્રમાણે તો સઘળા યુરોપિયન વિદ્વાનો-સાંખ્યશાસ્ત્રને નિરીશ્વરવાદી કહે છે. પણ એ સર્વ વિદ્વાનોને એક પક્ષમાં મૂકીએ તો પણ જેના એકના વચનથી સામે પક્ષ વધારે વજનદાર કરે એવી ગંભીર અને વિશાળ વિદ્યા ધરાવનારા આપણા અદ્વિતીય વિદ્વાન ડૉ. સર રામકૃષ્ણ ભાંડારકર સાંખ્યશાસ્ત્રના ઇતિહાસમાં પ્રાચીન અને નવીન એવા બે યુગ માને છે અને એમાંના પૂર્વ યુગ સેશ્વરવાદી અને ઉત્તરયુગ નિરીશ્વરવાદી હતો એમ કહે છે. એમના આ જ વર્ષે પ્રસિદ્ધ થયેલા "Encyclopaedia of Indo-Aryan Research" નામની પુસ્તકમાળાના Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems નામના પુસ્તકમાંના નીચેના શબ્દો વાંચો:

"Uttama Purus'a or the Supreme Soul, which is not found in the later Sankhya..... But the word Sankhya does not seem to be used in the Bhagavadgita to indicate the non-theistic system..... out of it grew the non-theistic system of later times." (મહત્વના શબ્દો ઉપર ધ્યાન ખેંચવા ઇત્યાદિક મેં મૂક્યા છે.)

આ શબ્દો થકી મારી માન્યતાને એવી અદ્વિતીય પુષ્ટિ મળી છે કે એ સામે જે જે આક્ષેપો થાય તે માગે હવે નિર્ભયતાથી જિભા રડી શકાશે.

ઉપરના ઊતારાની ભાષા તમને કયા યુગની લાગે છે ? 'સાંખ્યાચાર્ય કપિલ આશ્ચરિ પત્રશિષ્ય પ્રવૃત્તિ' એવો સાંખ્યાચાર્યોનો ઉલ્લેખ જે જપક્ષા બીજા ઊતારામાં જોવામાં આવે છે એ કપિલમુનિએ પોતે જ કરેલો હોય એમ માન્યામાં આવે છે ? આ ગ્રંથકાર વેદાન્તવાદીઓમાં વ્યાસનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે એ જોતાં એ વ્યાસથી પણ અર્વાચીન નથી ? વળી એ ગ્રંથમાં—

મકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણેઃ કર્માણિ સર્વશઃ ।

અહ્વારવિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥

ઇત્યાદિ શ્રીમદ્ભગદ્ગીતાનાં અનેક વચનો ટાંક્યાં છે એ જોતાં એ ગ્રંથ શ્રીમદ્ભગદ્ગીતાથી સ્પષ્ટ રીતે અર્વાચીન કરે છે. અને કપિલમુનિ ભગવદ્ગીતા (જ્યાં 'સિદ્ધાન્તાં ક્વલિલો મુનિઃ' એવું વચન આવે છે) કરતાં પ્રાચીન છે; ગૌતમબુદ્ધ કરતાં પ્રાચીન છે (ગૌતમબુદ્ધ કપિલવાસ્તુમાં જન્મ્યા હતા); અને આપણાં પુરાણો એકે અવાજે એમને જ્ઞાતા મતુ વગેરેની પાસે મૂકે છે—એટલી પ્રાચીનતા આપણે ન સ્વીકારીએ તથાપિ એ ગૌતમ બુદ્ધ, અને ભગવદ્ગીતાકારથી પ્રાચીન છે એમાં તો સંદેહ નથી. એટલે એમને 'સત્વસમાસ' ના કર્તા માનતાં સ્પષ્ટ બાધ આવે છે.

એવું વાયકની ક્રમા વાચી આ મયન્ધી મારા પોતાના વિચાર કરી રીતે બંધાયા એ અત્રે જણાવુ છું. મને કોઈકે-કોઈ એ અભારે મને ચોક્કસ યાદ નથી પણ ઘણું કરીને પત્નીરા વર્ષ ઉપર એક પુરુષ પડિતવન—કહેલું કે ‘ઈશ્વરાસિદ્ધે.’ એ આખ્યસૂત્રનું તાત્પર્ય ઈશ્વરનો પ્રતિષ્ઠા કરવાનું નથી, પણ ઈશ્વર સિદ્ધ થઈ શકતો નથી એટલું જ પ્રતિષ્ઠાન કરવાનું છે પરંતુ આ માન્યતા તે વખતે મને કપોલકશ્પિત લાગેલી ત્યારપછી કાશીના પ્રમિદ્ધ પડિતશિરોમણિ ખાલશાસ્ત્રીના એક વાદયેખમા (ઈ. સ. ૧૮૬૬ નું ‘પડિત’ પત્ર) નીચેના શબ્દો મારા વાચકમા આપ્યા—

“તત્ર યદ્યપિ સાહ્યશાસ્ત્રસ્ય પુરુષાર્થતત્સાવનીભૂતપ્રકૃતિપુરુષવિવેકરત્યાત્યોરેવ પ્રતિષ્ઠા વને મુલ્યતાત્પર્યસ્ય સત્ત્વેનેશ્વરાસિદ્ધિરિત્યાદીશ્વરમતિષેધમકરણસ્ય વિવેકજ્ઞાનપ્રતિબંધનિરા-સાર્થમેઝઘર્ય વેરામ્યાયેવામ્યુપગમવાદમૌઢિવાદાદિનેશ્વરપ્રતિષેધકતાયા. સામ્યમાખ્યેઽસક્તનું મુખ્યક્તમુક્ત્યેન સૂત્રમ્યાસિદ્ધિપદ્ધવાસ્તોન ચ યત્પર શદ્દ્વેતિ ન્યાયેન તદ્દશે તન્મામ્યુપગમ વાદ્યનકપ્પેનઽપિ તત્ત્વોત્તેન પરમેશ્વરસત્ત્વોપગમોઽપિ ન દુનોતિ સામ્યતન્ત્રાનુયાયિનના-યાપિ યવાશ્રુતાર્થગ્રાહિણામર્ગમદ્દશા સન્નોપાય સક્ષપ્તો નિરીશ્વરવાદ ઉપપાદ્યન । ”

ભાવાર્થ —“સામ્યશાસ્ત્રનું મુખ્ય તાત્પર્ય, પુરુષાર્થ અને પુરુષાર્થનું સાધન જે પ્રકૃતિ-પુરુષ વચ્ચે વિવેકપ્રાપ્તિ, તેનું ‘પ્રતિષ્ઠાન કરવાનું છે, અને તેથી ‘ઈશ્વરાસિદ્ધે.’ ઇલાદિ ઈશ્વરના પ્રતિષેધનું જે પ્રકરણ છે તે વિવેકજ્ઞાનના પ્રતિબંધને દૂર કરવા માટે, એથી પ્રત્યે વેરાગ્ય બેખમવના માર, અમ્યુપગમવાદ અને પ્રાદિવાદે કરીને જ છે એમ સામ્ય આખ્યમા વારંવાર બહુ સ્પષ્ટતાથી કહેવામા આવ્યું છે અને ‘ઈશ્વરાસિદ્ધે.’ એ સૂત્રમા જે ‘અગિદ્ધ’—પદ છે તે ખાસ તાત્પર્યપૂર્વક મૂકેલું છે (નથી એમ નહિ, પણ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી—અર્થાત્ દુર્લભ —મુને ઉપર સામ્યપ્રવચન આખ્યના વચનો જેનો ખાલશાસ્ત્રી અત્રે ઉલ્લેખ કરે છે.) અને તેથી જે મુખ્ય પ્રતિષ્ઠાન કરવાનું હોય તે જ વસ્તુમા એ વચ-નનું પ્રમાણ્ય માનવું અને જાકીતો વિષય અમ્યુપગમવાદે કરીને પ્રતિષ્ઠાન કર્યો છે એમ કલ્પના કરવી. આ રીતે અર્થ કરતા, સામ્યશાસ્ત્રમા પરમેશ્વર છે એમ માનનાથી એ શા-સ્ત્રના અનુયાયીઓને કંઈક હાનિ નથી. તથાપિ યથાશ્રુત—શબ્દશઃ—અર્થ ગ્રહણ કરનારા અર્વાગ્ (ખાલશી વાં જીતરતી) દક્ષિણાના સન્નોપ માટે મક્ષેપમા નિગીધરવાદની ઉપપત્તિ કરવામાં આવે છે ”

[ઈ. સ. ૧૮૬૬ નું કાશીવિદ્યાસુધાનિધિ (પડિત).]

અને એને સામ્યપ્રવચનઆખ્યનો આધાર છે એમ મારા જણવામાં આવ્યું. પરંતુ તે-લાથી શારીરકઆખ્ય, સર્વદેહનમગ્રહ વગેરે ધણા અનુવાદક અપોતી, તેમજ એ જ પ્રમાણથી બંધાએના મુયોપિઅન વિદ્વાનના મતની મારા મત ઉપર જે હાથ પડી હતી તે બદલાઈ નહિ. હમિવાન ‘ઈશ્વર નથી’ અને ‘ઈશ્વર સિદ્ધ થઈ શકતો નથી’ એ બે વચન વચ્ચે કેવો મતીર અને વારતવિક્ક ભેદ છે એ પાશ્ચાત્ય ફિલસુફ કાન્ટ અને સ્પેન્સરના તત્ત્વજ્ઞાનના

અભ્યાસથી મારા બાળુવામાં આવ્યું અને તે વખતથી 'દૈશ્વરાસિદ્ધેઃ' ની જે વ્યાખ્યા મેં પૂર્વે સાંભળી હતી તે યથાર્થ છે એમ મને પ્રતીતિ થઈ. છતાં પણ સાંખ્યસૂત્રના કર્તા મેશ્વર-વાદી હશે એમ મને ખાતરી થઈ નહિ. પરંતુ સાંખ્યભાષ્યકારનું કહેવું નિરાધાર નહિ હોય એવા વિશ્વાસથી સાંખ્યશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ મેં ઉકેલવા માંડ્યો, અને આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જ્યાં જ્યાં સાંખ્યનું નિરૂપણ અને સાંખ્યના ઉદ્દેશ્ય છે ત્યાં ત્યાં વિશેષ મનન કરતાં મને જણાયું કે પતંજલિનું સાંખ્ય સેશ્વરવાદી છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ કપિલના સાંખ્યમાં પણ એકદેશ સેશ્વરવાદનો છે, અને તે નિરીશ્વરવાદ કરતાં જૂનો છે, અને આ જે નિરીશ્વરવાદ છે તે ઉપનિષદમાંથી અમુક બ્રાન્તિએ કરીને તેમજ કાળગળને લીધે જન્મ પામ્યો છે. ૧૯૦૩-૪ ના અરસામાં થએલો આ નિશ્ચય ૧૯૦૪-૫ (સં. ૧૯૬૦-૬૧) ના વસંતમાં મેં મન્દ મન્દ રીતે પ્રકટ કર્યો. છેવટે, જે વર્ષ ઉપર સિદ્ધપુરની શંકરજ્યન્તીમાં મેં એ સ્પષ્ટ રીતે બહાર મૂક્યો. તેમાં પણ “આગળ જતાં સાંખ્યદર્શનનાં પુસ્તકોમાં એ અનીશ્વરવાદનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું. પણ કપિલ ભગવાનનો એ આશય નહિ હોય.”—એમ ‘હોય’ શબ્દ-આવા ગૂંચણબરેલા અને મતભેદના અવકાશ વાળા વિષયમાં સામા મત માટે જે માન રાખવું જોઈએ તે માન રાખી વાપર્યો હતો. પરંતુ ડૉ. ભાંડારકરનું આ વર્ણ પ્રસિદ્ધ થયેલું પુસ્તક વાંચ્યા પછી હું મારા નિર્ણયની યથાર્થતા માટે વધારે પ્રયત્ન અને ૬૬ આગ્રહ ધરાવી શકું છું. આ સંગ્રહી કેટલુંક “કપિલ અને સાંખ્યશાસ્ત્ર” એવા સ્વતંત્ર વિષયનિર્દેશથી-વાદવિવાદના પંક્તી બહાર નીકળી-આગળ ઉપર હું લખવા ઇચ્છું છું હાલ આટલું બસ છે. તોપણ આ લેખ સમાપ્ત કરતાં કરતાં સાંખ્યશાસ્ત્ર મૂળ નિરીશ્વરવાદી નહોતું એટલું જ નહિ પણ સ્પષ્ટ મેશ્વરવાદી હતું એમ સિદ્ધ કરવા માટે એક ખાસ ઐતિહાસિક વસ્તુસ્થિતિ દર્શાવનાર એક જ પ્રમાણ રજૂ કરી લઉં છું મહાભારત, ભાગવત, સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી, સાંખ્યતત્ત્વ-સમાસ આદિ ગ્રંથોને આધારે એક વાત સર્વાનુમતે મનાય છે કે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કપિલના શિષ્ય આસુરિ અને આસુરિના શિષ્ય પંચશિષ્ય હતાઃ આ પંચશિષ્ય માટે મહાભારતમાં કહ્યું છે કે એ ‘પચરાત્ર’ માં કુશળ હતા -

“આસુરે. પ્રથમં શિષ્યં યમાદુશ્ચિરજીવિન્મ્ । પચ્ચેત્તનિમિ નિષ્ણાતઃ પચરાત્રવિશારદ્ ।

પઞ્જઃ પઞ્જકન્ પઞ્જગ્નઃ પચ્ચેશિલઃ સ્મૃતઃ ”

અને પંચરાત્ર એ સ્પષ્ટ નારાયણનામથી ઇશ્વરવાદી છે, વ્યાસસૂત્રથી પ્રાચીન છે, અને પ્રાચીન ભાગવત ધર્મનું પ્રતિપાદક છે-એ સર્વવિદિત અને સર્વમાન્ય છે. એટલે કપિલસુનિના સેશ્વરસાંખ્યનો મંપ્રદાય પંચશિષ્યના ઉપદેશમાં વર્તમાન હતો એમ ઐતિહાસિક પ્રમાણથી સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ

“કપિલાય મહામુનયે શિષ્યાય તસ્ય આસુરયે । પંચશિષ્યાય તથેશ્વરકૃષ્ણા-યેતે નમસ્મામઃ”

૬મરો પુસ્તકોના વાંચનથી જેટલો ભાવોદ્ધાસ ન થાય તેથી મેકરો
 ધણી અધિક આત્માની ઉન્નતતા આ તદ્દન નવાં પુસ્તકોના
 વાંચનથી સ્ફુરણમાન થયા વિના રહેશે નહિ.

૧ શિવવિનોદ ભાગ પ્રથમ-આ પુ-
 નકમાં ભક્તિનું, નીતિનું અને અધ્યાત્મનું
 જે મહુર મંગીત હજી છે, તેથી વાંચના-
 રના આત્મામાં સ્વાભાવિક આનંદની ભર્મીઓ
 હજીયા વિના રહેતી નથી. વિદ્યોત્તેજી આ
 મન્ય વાંચી છેવટે જણાવ્યું છે કે એક એક
 પદ્ય મોનાના મુલ્યથી પણ અધિક કીમી
 છે ૦-૧૨-૦

૨ શિવવિનોદ ભાગ ૨ લે-આ
 ભાગનાં કાવ્યો જોઈ એકવાર વાંચ્યાં છે
 તેઓ પૂછે છે કે આ પુસ્તકની ભાવનાઓ
 અવશેષ્યા પણ એવું ક્યું કહિત હૃદય છે
 કે ભ્યાં અધ્યાત્મિક મરતી પ્રગટ થયા
 વિના રહે? ૦-૧૨-૦

૩ શિવવિનોદ ભાગ ૩ લે-આ ભા-
 ગમાં એક હજીગતા અને મસ્ત હૃદયના
 મંગીતે પ્રભાવરૂપ લીધું છે, અને જોઈ કે
 તે પદ્યના શબ્દો વાચકોના હૃદયને હોય તેવો
 અનેકોને અનુભવ થાય છે. ૦-૧૨-૦

૪ શિવવિનોદ ભાગ ૪ થો-એક
 વિદ્વાન, જેને મુખાભિલાષી હૃદય કહે છે, તે
 હૃદયનું આ ચતુર્થ ઝરણું 'શ્વર્ગ' નમિત્ત અને
 મંગીર છે. આ પદ્યોના પદ્યની આત્માની
 દશા હૃદય ભાવને પામે છે અને માંગારિક
 પ્રપચોમાંથી જટ છુટકારો મેળવે છે-કીમત
 કેવળ આઈ આના.

૫ શિવવિનોદ ભાગ ૫ થો-આ
 પુસ્તકમાં હૃદયભાવનાઓવાળા વિવિધ પદ્યો
 છે. ભાષાની મગ્નતા ભાવની રસાળતા તથા
 ગગ મગ્નતાઓની વિવિધતા પ્રસંગી એ
 નરવોથી આ ભાગ ધણો તાર્ત્વિક થમ
 પડે તેવો છે ૦-૮-૦

૬ શિવવિનોદ-ભાગ ૧ થો-આ પુસ્તકમાં
 આપણા રાજના સાંભારિક પત્રોમાં લખાતી
 દૃષ્ટિકોણો જેવી નથી પણ જોઈ કે એ પત્રો
 રાજની વખતે કોઈના વિગુહ હૃદયને આપણે

એકલાજ માણતાજ કરતા હોયએ અને કો-
 ઈની આભેજતીની ખાનગી વિગતો જોઈ
 આપણે એકલાજ વાંચતા હોયએ તેવો ખ્યાલ
 થયા વિના રહેતો નથી, પત્રોની ભાષા પ્રાદ
 અને વિચારો યુક્તિપ્રદ છે. ૦-૧૨-૦

૭ શિવવિનોદ ભાગ ૨ લે-આ ભાગમાં
 પ્રકટ થયેલા પત્રોમાં જે હૃદય ભાવનાઓ અને
 ઉપદેશોની મુગધી વહે છે તેથી જોઈ કે તદ્દનવ-
 નની ટાચે ગેલી સ્વર્ગની મુગધી આપણા માટે
 મમાનમાં કેમ ઉતરી આવતી નહોત તેવો દાણ-
 વાગ ભામ થયા વિના રહેતો નથી ૦-૧૨-૦

૮ શિવવિનોદ-આ પુસ્તકમાં જુદા
 જુદા ઉપયોગી વિષયો ઉપર ચતુર્ત્ર વિ-
 ચારો પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે ૦-૮-૦

૯ શિવવિનોદ ભાગ ૨ લે-આ પુસ્ત-
 કમાં ઘણાજ ઉપયોગી વિષયો ઉપર છટાવાર
 વ્યાખ્યાનો આપવામાં આવ્યાં છે. વિષયો જેમ
 ઉપયોગી છે. તેમ ભાષા પણ જુરમાદાર અને
 મર્મજેદક છે. અમે આ મધ વાચવાની ખાસ
 બલામણુ કરીએ છીએ કીમત માત્ર ૦-૮-૦

૧૦ શિવવિનોદ-આ મધમાં એ બ-
 કામદાતાએ વિવિધ મનોદશાએ અથવા
 ચુરચુઓનું આ સેખન છે એ મનોદશાઓની
 નિર્ગતતા તથા હૃદયતા વાંચનાગએને આ-
 નંદની સાથે ઉત્તમ ઉપદેશ પણ આપી
 શકે છે. ૦-૧૨-૦

૧૧ રાગવિનોદ-પદ્યો અને યોગીઓ
 વિષય મંગીતને અભ્યાસ કરનારી રહે
 છતાં નહીં યદ્યદોષ 'આ પુસ્તક વિવિધ
 રાગ-રાગણીઓની સમજણ આપવા માટે
 એક ભોમીયા મમાન છે. ૦-૫-૦

૧૨ પ્રેમથી મુક્તિ ૦-૮-૦

૧૩ મદવના આરતિ ખીન ૦-૧૨-૦

૧૪ પ્રવૃત્તિ નિગતિ ૦-૧-૦

૧૫ આત્મ સમિતો ઉદય ૦-૩-૦

૧૬ આત્મ ગાન ૦-૮-૦

૧૭ વિદ્યાચક્ર અને સુમતિ અદ્ભૂત
 સચિત્ર નવલકથા આરતિ ૧૨ મી-૦-૦
 પોષ્ટેજ ખર્ચ જુદાં.

લજો ત્રેસસં મેધજી હીરજીની કપની

Readers and Libraries.

"How many species are there of the genus reader? Perhaps a short half-dozen.

There is the professional reader, who either seeks fresh knowledge and the fruits of fresh research, or else, at the lower end of the scale, seeks in old books to find material for the rather mechanical manufacture of new ones. Then there is the student arming himself for his coming duel with the examiner. There is the listless, idle reader, who takes a book as a pleasant and respectable sedative, like the smoking of tobacco. Then there are those—I hope the most numerous—who read, if you go to the root of them on the principle, as it has been put, that your own mind is theatre enough for yourself—who read because books stimulate curiosity, feed, multiply, and enlarge the whole range and compass of your interests and raise a man or a woman to a high level in the general cultivation of their age. The necessities of Geography, for instance, are more and more pressing. It is one of the most remarkable features of our day. Six Months ago, who of us ever heard of Hakuyu? Not I for one. Yet who knows that this remote spot of most cacophonous name will not take a place in ecclesiastical history as notable as the Synod of Dort, the Westminster Assembly, or the very Council of Trent itself.

A great library is a warning, a lesson, a rebuke, to the unlucky people whose minds are constitutionally unable ever to hold more than one idea at a time. It is, or ought to be, a check on the frightful impulse to rush to take angry sides at five minutes notice on every question no matter how complex or how delicate that rises in the morning paper. It is a place for learning, but believe me it is also a grand place for unlearning, and sages have wisely said that our difficulty in life lies less in learning than in unlearning.

One more point. The mere presence of one of these great collections of books, scrolls, manuscripts seems in itself to give a new and almost overpowering significance to them. It was Lord Acton who said that the gifts of historical thinking were better than historical learning and I cannot have been wrong when I said that the very sight of one of these vast and ordered arrays, in all departments, tongues and times of the history of civilized governments, growth of faiths and institutions, the diverse types of great civil and ecclesiastical governors, the diverse interests of State is not only in itself a powerful stimulus to the ardent scholar. It mazes, excites, overwhelms, like youth's first vision of the waters of the sea. But this is no opportunity for trying to take you on an academic voyage. So with my cordial thanks and much refreshed by so agreeable a visit, I will find my way back to Bacon's 'wholesome and well-bottomed contemplations' on navy Estimates.

—Lord Morley

वसन्त

इदं सत्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वेषां भूतानां मधु यथा-
यमरिमन्सत्ये विजोमयोऽमृतमयं पुष्पो यथायमध्यात्म सत्यस्तेजोमयोऽमृतमय-
पुष्पोऽयमेव स, योऽयमात्मैदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्माच्च प्रमदितव्यम् । कुशलाच्च प्रमदितव्यम् भाग्ये
न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

उपनिषद्

पृथ १३, अंक ३.

[भासिक]

चैत्र, संवत् १९७०

तन्त्री—ऑन. श. अ. रमणुनाथ महीपतराम नीलकंठ जी ओ. ओ. एन. एन. जी

- प्रासङ्गिक मोक्ष (१० रां श्री ज्ञानानन्दसरस्वती आशुनाथ भुव. केम. के. के. के. के. जी) ११३
- अन्धकारोद्धरण (वि. रा. श्री ज्ञानानन्दसरस्वती आशुनाथ भुव. केम. के. के. के. के. जी) ११२
- “प्रकृतिं सतीते” (१० रा. रा. रमणेश्वरी विठ्ठलदास केशरी) ११६
- प्रासङ्गिक (३१ रा. रा. मीरिजकान्त नरसिंहदास दीपदिया जी के.) ११६
- प्रियतमो सुदेवो (१० रा. रा. नितरा) ११०
- दिगुस्थानना वस्तीधनकभायी योऽयं लक्ष्मणोऽयं (वसन्त—आदिश) १११
- प्रीतिवर्धक लक्ष्मिनाथ अतुलदास (१० रा. रा. गो. क. देवदास) ११६
- “मातृभूमिनी आशा” (११ रा. सी. सी. पटेल) ११८
- अ. न. (१० रा. रा. ज्ञानानन्द मद्रास प्रशास्त्रिणाथ) ११८
- नेतिदासिक इष्टिमे भानवत्पवनं अवलोकन (१० रा. रा. श्रीरामदेव जी के.) ११८
- भैरव (१० रा. रा. नरसिंहदास जोगिनाथ जी के. सी. के.) ११६
- “समुद्रदेवीना दुर्गा” (१० रा. रा. नरसिंहदास जोगिनाथ जी के. सी. के.) ११६
- परमेश्वर-भक्त्याना परमेश्वरनी कृत्यसि अने अगत्य (१० रा. रा. श्रीरामदेव) १८०
- वर्षावत—१ (१० रा. ना. मद्रास जी के. के. के. के. जी) ११८
- “२” लक्ष्मी (१० रा. रा. नरसिंहदास जोगिनाथ जी के. सी. के.) ११८
- “३” लक्ष्मी (१० रा. रा. नरसिंहदास जोगिनाथ जी के. सी. के.) ११८
- अभिलाषा—“पी. युनीयन” प्रिन्टिंग प्रेस क. वी. भा. मोतीनाथ रामगड से छाप्य

- ૧ વગર મહીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-આદિસ”ની મહીના લેખો માટે “વસન્ત-આદિસ” અને વ્યવસ્થાપક જવાબદાર છે.
- ૩ અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ બાપાન્તરરૂપ લેખ લખી મોકલનારે મૂળ ગ્રન્થ કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવો શકાય તેમ હોય તો મેળવવી. તથા એ લેખ બાપાન્તરરૂપ છે અને અમુક ગ્રન્થનું ગ્રન્થના ભાગનું કે લેખનું બાપાન્તર છે એમ અમેને લખી જણાવવું તે વિના એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સઘળા જવાબદારી બાપાન્તર કર્તાને શિર રહેશે.
- ૫ દોઢ પશુ લેખકનું અસસ લખાણ—એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો યા કર્તો હોય કે ન હોય—પશુ પાછું લેખકને તે મોકલવાને અમે બંધાતા નથી.
- ૬ એક જ લેખ બે ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ થવા મોકલતાં તે સાથે તે બીજા મોકલેલો હોય તો જણાવવું કારણ કે તેવા લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિ તે તન્ત્રીની મુનસસી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

લોકો મેલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

જુઓ પાઠ છે પણ તે માટે બાટલીવાળા એચ્યુમીક્ષચર બહુ જેવો ઇલાજ છે જેકડવું પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરો બાટલીવાળા એચ્યુ પીડસ રૂ. ૧) ની અબરીયલ શકતીની ગોળીઓ રૂ. ૧૫—બાટલીવાળા દુધ પાઉડર તનો દુખાવો નરમ પાકી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીમત આના ૪—બાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દગલ ખુલ્લી સાફ કરે છે આના ૪ સરવે ઠેકાણે મળશે.

હો. ૦ લી. ૦ બાટલીવાલા જે. પી. વરલી લેખોરેટરી મુંબઈ.

લવાજમનો દર.

લવાજમ સર્વ માટે વર્ષ એકના રૂ. ૨-૮-૦ (પોટેર્ન સાથે)

મળવાનું છે છું—વસન્ત આદિસ

અમદાવાદ

ગ્રાહકોને વિનંતિ.

આહરે એ કૃપા કરી લવાજમ અગાઉથી મોકલી દેવું વસન્તનું દર વધારવામાં આવ્યું છે તેથી પ્રેમનું મિન ચૂકવવામાં આહરો તરફથી અમને આટલી અનુગ્રાતા મળવાની નજરે વ્યવસ્થાપક

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूताना मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ ભાર્યૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાધ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

પર્વે ૧૩, અંકે ૪.

[માસિક]

ચૈત્ર, સંવત ૧૯૭૦

પ્રાસંગિક નોંધ.

આ મામની પ્રાસંગિક નોંધમાં અયસ્થાન-રા. બ. રમણભાઈ અને સા. વિધાના
અભિનંદન સૌભાગ્ય-કિર્તિવર્ણને ધરે છે.

પરમાત્માના નિરવધિ રમસાગરથી જ ઊતરતું, એવું આ મંત્રારમાં કોઈ પણ મુખનું
નિધાન હોય, તો તે પતિ-પત્નીના હૃદયતટ વચ્ચે વહેતી પ્રેમજીવનની મરિતા છે. એવા
અખંડ અને અદ્વિત પ્રેમજીવનમાં—પ્રાકૃત દૃષ્ટિએ જોને સામારિક મુખ કહેવામાં આવે છે
તે હો વા ન હો, તથાપિ એથી જો જીવનની પવિત્રતામાં અને ઉચ્ચતામાં ફેર પડતો નથી.
એટલું જ નહિ, પણ જો પ્રેમમય જીવન સ્પૂર્ણ દેહના અસ્તિત્વની પાર બેઢીને બાંધે છે,
એટલે મૃત્યુ પણ એને બાધ કરી શકતું નથી. તથાપિ એટલું તો ખડ કે દિવ્ય પ્રેમની સાથે
લોકિક મુખ અને લાંબું આયુષ્ય જોડાય છે, ત્યારે જો જોઈ આપણું નેત્ર ફરે છે, અને આ
વિશ્વની વ્યવસ્થા વધારે સુપ્રદિત-એનું ગંજીત વધારે મધુર અને સુસ્વર પ્રતીત થાય છે.

* અંગ્રેજોમાં 'સિલ્વર વેડિંગ,' 'ગોલ્ડન વેડિંગ' અને 'ડાયમન્ડ વેડિંગ' એમ લગભગ
સૌભાગ્યના ત્રણ કિર્તિવર્ણ—કમવાર પચીસ, પચાસ, અને સાડ વર્ષને અન્તે-કરનાનો સ્વાગત
છે. જો ત્રણને આપણે 'સૌભાગ્ય-કિર્તિવર્ણ,' 'સૌભાગ્ય-મહોત્સવ,' અને 'સૌભાગ્ય-મહામહોત્સવ'
કહીએ. અથવા મળ અંગ્રેજી શબ્દનો વિશેષભાર્ય સાચવીએ તો—સૌભાગ્યનો 'ગરત-મહો-
ત્સવ,' 'સુવર્ણ-મહોત્સવ,' અને 'મંથિ-મહોત્સવ' એવાં નામ આપીએ.

રા. રમણભાઈ અને સં. વિદ્યાના લક્ષને પચીમ વર્ષ થયાં. રા. રમણભાઈએ એ પ્રમુખે 'વિવાહવિધિ' નામથી આપણા વિવાહમંદારનું એક લઘુ પુસ્તક ગૂજરાતી રિવે-
ચન સાથે બહાર પાડ્યું હતું, એની એક નકલ મિત્રભાને મને આપેલી તે અત્યારે મારા
ટેબલ ઉપર છે, અને એમાં વર્ણવેલા મંદાર આ દમ્પતીના જીવનમાં ફિતિ થએલા અ-
ત્યારે હું જોઉં છું.

બંને દમ્પતી મરે વાતે સુખી છે: એક હૃદય માથે, બંનેએ ઉત્તમ પ્રકારની કેળવણી
પ્રાપ્ત કરી છે, અને એ કેળવણીને શોભા આપે એવો ઉત્તમ ગૃહસ્થાશ્રમ તેઓ મજાવે
છે. રા. રમણભાઈએ માદરતા ઉપરાંત લોકએવાના જીવનથી રાજદરબારમાં માન અને
પ્રતિષ્ઠા મેળવ્યાં છે. સં. વિદ્યા, જર્વાર વિદ્યાનો આનન્દ લેતા ઉપગત, છોકરાં જીઠેરવાં
અને એમને સારી કેળવણી આપતી-એ ગૃહિણીનો પ્રથમ અને પરમ ધર્મ બાદ મારી રીતે
બળને છે, અને ગૂજરાતમાં સ્ત્રીકેળવણીની ઉત્તમ ભાવના પોતાના દૈન્યન્તથી લોક આગળ
મનન ઉપસ્થિત કરે છે.

આ સુખી અને નિદાન દમ્પતીને એમના ઉચ્ચ, મનોહર, અને સુભગ દમ્પત્ય માટે
અભિનન્દન દઈ 'હુ, અને આજ કરના પણ વધારે સુખથી એમના મૌલાઓના સુવર્ણ-અને
મણિ-મહોન્સનો જન્મ્યો, તથા સમય આવે ઘરમાં થઈ, ભગવતિએ પેલી પ્રસિદ્ધ 'વિદ્યામો
હૃદયસ્ય યત્ર જરસાપ્યસ્મિન્નહાર્યો રસઃ' ત્યાંદિ પકિતઓમાં" વર્ણવેલુ દમ્પત્યસુખ
અનુભવો-એમ ગૂજરાત તરફથી આશીર્વાદ અર્પું છું.

૩

લક્ષગુણને મં-કૃતમાં 'સૌભાગ્ય' કહે છે એ જો કે વસ્તુનું દ્વિનિષ્ઠ-અર્થાત્, પતિ-
પત્ની જીવ્ય નિરૂપિત-છે, તથાપિ જેમ ગૃહિણી જ 'ગૃહ' કહેવાય છે, તેમ પુષ્પની દાનિ
મનુ એ લક્ષગુણ પણ સ્ત્રીના જ સુખ ઉપર મરિશેષ રમે છે, અને તેથી 'સૌભાગ્ય'-
શબ્દનો પ્રયોગ સમ્પ્રદાય-તેમ જ ભાષામાં-સ્ત્રીના લક્ષગુણ માટે જ થાય છે. પણ વસ્તુત
પતિપત્ની એ એક જ દેહના બે અંગો છે, અને તેથી યજમાન અને યજમાનપત્ની બે
રિના દોષ પણ યજ યજ શકતો નથી એવી માન્યતા વેદદાણથી આપણામાં ગાંઠતી આવે
છે-એ જોતાં, 'સૌભાગ્ય' શબ્દને આપણે પતિ-પત્ની ઉભયના લક્ષગુણ માટે વાપરીએ તો
ખોટું નથી આ વિશાળ અર્થમાં અત્રે આ શબ્દ વાપર્યો છે.

'દામ્પત્ય-ઉત્સવ,' 'દામ્પત્ય-મહોત્સવ' વગેરે શબ્દો પણ થોડા શકાય, પણ તે કર્ણને
રચિત થતા નથી તેથી જવા દીધા છે.

* વિદ્યામો હૃદયસ્ય યત્ર જરસાપ્યસ્મિન્નહાર્યો રસઃ ।

ફાલેનાવરણાત્પયાત્ પરિણતે યત્સ્નેહસારે સ્થિતં

મદ્ર તસ્ય સુમાનુપસ્ય કથમપ્યેકં દિ તત્પ્રાપ્યતે ॥

—ઉત્તરગમ્યરિત.

જુમનિના મહેનશાહે સ્ત્રીઓનાં કર્તવ્યનો પ્રદેશ 'K' = કુકાથી શરૂ થતા ત્રણ જર્મન શબ્દોમાં સમાવ્યો છે: 'Kirche,' 'Kuche,' અને 'Kinder'— સ્ત્રીનાં કર્તવ્યનો પ્રદેશ. જેનો અર્થ કમવાર ધર્મ, રસોઈ અને છોકરાં થાય છે. સ્ત્રીઓની ઊંચી પદવીના હિમાયતીને આમાં સ્ત્રીજાતિને અપમાન રહેલું લાગશે અને તેઓ પૂછશે કે—શું સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય, અજ્ઞાન અને વડેમમાં ડૂબી ગયેલાનું, રસોડાનો ધૂમાડો ખાવાનું, અને ધનુસમાન જીવન ગાળવાનું જ છે? ખરેખર પૂર્વોક્ત ત્રણ 'K' કક્ષાનો આવો ઉપરછંદો જ અર્થ કરવાનો હોય તો સ્ત્રીજાતિને આ કરતાં વધારે અપમાન મળવે નહિ, અને જે સ્ત્રીઓ સ્ત્રીજાતિના હક માટે અત્યારે ઈંગ્લંડમાં તુમુલ્લ યુદ્ધ મચાવી ગઈ છે તે યોગ્ય જ કરે છે એમ કહેવું પડે. પણ વનુતઃ, ઉપરના ત્રણ શબ્દોમાં મનુષ્યજાતિના કલ્યાણનાં સર્વોપરિ સાધનો સમાવેલા લાગે છે—અને પૃથ્વીની સ્વછા પ્રજાના 'unsophisticated mind' યાને વિચારથી દુર્વિદ્ય નહિ બનેલી સ્ત્રીની સગળ અને અવધૂ બુદ્ધિએ સ્ત્રીને એ જ કર્તવ્ય મોખ્ય છે એ એનું અપમાન કરવા માટે નથી જ.

પ્રજનુ અતિત્વ અને અવધ ધર્મથી જાણવાનું જ્ઞાન બજાર કે રાજ્ય નથી—એ જ્ઞાન તો ગૃહ જ છે. 'હું એક છું તે બહુ થાઈ' એ પદ્માત્માનો મકંપ ગૃહમાં પ્રતીત થતો નથી તો ક્યાં થાય છે? બજાર અને મત્સ્યમાં હક અને ન્યાયના શબ્દો સાબળશે, પણ નિઝવાર્થ પ્રવૃત્તિ અને પ્રેમ—જે પરમાત્માના આ સત્ત્વ પ્રતીત થતા ખામ લક્ષણો છે—એનું દર્શન તો તમને ગૃહમાં જ થશે. તો પછી ગૃહ જે જ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવાની અને કેળવવાની ખરી શાળા છે, અને એ શાળાની અધિગતી સ્ત્રી એ જ ધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ મનજનારી મનજાનનારી અને જ્ઞાનગતીની આસાયા જ, એમ કાંઈના નુ ખોટું ?

સ્ત્રીનું ખીનું કર્તવ્ય રસોઈ દેહના પોષણનું કાર્ય અધમ છે એ નાન્યના મોજે ઉત્પન્ન કરી હશે એ સમજાતું નથી. આપણા મઝવેદમદિતાના ઋષિઓ તો તબે કાળે દેવતાઓ પાસે અન્ન માગે છે. અને જગતનું ઊંચામાં ઊંચું તત્ત્વજ્ઞાન જે ઉપનિષદનું હોય તો એમાં પણ ઋષિની પ્રાર્થના એ જ જોવામાં આવે છે કે "આવ્યાયન્તુ મમાન્નાનિ વાક્ પ્રાણચક્ષુઃ શ્રોત્રમયો ઘલમિન્દ્રિયાણિ ચ સર્વાણિ"—"મારાં અંગો—વાણી પ્રાણ ચક્ષુ શ્રોત્ર—અન્ન અને સર્વે ઇન્દ્રિયો—તમ થાઓ!" આ તપ્તિનું આવશ્યક સાધન જે તૈયાર કરે, અને એમાં પોતાની કુશળતાથી મ્હા જાણવે—એ જીવનવ્યવહારના અધમ કાર્યમાં પોતાનો કાળ વ્યતીત કરે છે એમ ટોણું કહેશે? એ વ્યવહાર દેહ ઉપર આધાર રાખે છે—દેહ વિના એ અશક્ય છે એટલું જ નહિ પણ દેહ અને ઇન્દ્રિયો જેમ અધિક કાર્યક્ષમ, તેમ જીવનવ્યવહાર પણ વિપુલ મમદ્ય અને મદ્ય બને છે. અને એ દેહની અને ઇન્દ્રિયોની અવ્યથતા અન્ન માફ સ્વચ્છ મુષક પૌષ્ટિક અને ગમિક હોય એના ઉપર આધાર રાખે છે. આ જોતાં, શું સ્ત્રીઓના હાથમાં મનુષ્યકલ્યાણનો થોડો ભાગ મોંપાએવો છે?

છોકરાં—એ સ્ત્રીઓનાં કર્તવ્યનો ત્રીજો મોટો પ્રદેશ છે, અને એક રીતે જોઈએ

તો એ સૌથી વધારે અગત્યનો અને મહત્વનો પ્રદેશ છે, આપણા પ્રાચીન મુનિઓ દેવ પામે છોકરાં માગતા, અને “**प्रजातन्तुं मा व्यचछेत्सीः**” એવી ઉપનિષદમાં આચાર્યની શિષ્ય પ્રત્યે આજ્ઞા હતી. એ પ્રાર્થના અને એ આજ્ઞા સિદ્ધ કરવામાં શુ પાસવ જીવન રહેલું છે ? પ્રકૃતિનું પહેલું સૂત્ર-જીવનું અને ઉત્પન્ન કરવું એ છે, અને એનું ઉત્કલ્પન કરનાર પ્રજ્ઞાઓ—ઉદા. ક્રાન્સ—આત્મારે પરતાય છે. પણ સ્ત્રીનો કર્તવ્યપ્રદેશ, માત્ર છોકરાં ઉત્પન્ન કરવામાં રહેલો નથી. છોકરાં જીએવાં, એમને કેળવવાં અને શાળાયોગ્ય કરવાં, તથા એમની ગૃહ પ્રત્યે મમતા રહે એવું ગૃહજીવન મુન્દર બનાવવું, એ કર્તવ્ય સ્ત્રીનું છે. અને હાલનાં છોકરાં એ જ ભવિષ્યની પ્રજા છે એ જોતાં, છોકરાં જીએવાનું જેમને સોંપવામાં આવ્યું છે તેમને દેશનું ભવિષ્ય સોંપવામાં આવ્યું છે એમ કહીએ તો ચાલે.

“ And you who ere keeping the children,
Sweet, frail as the buds of a rose,
Who are keeping the canker from blighting
The blossoms before they unclose,
And making the future men hardy
To face all the future's fell foes—

You are doing the world's work eternal,
That the first dawn of time so begun;
You are hastening the hour when the children
The battles we have lost shall have won,
When the deeds that we did not, and could not,
Those small hands, grown strong, shall have done ’ ”

યથાર્થ રીતે સમજે તો ખરેખર સ્ત્રીજનલિને પ્રવૈક્ત ત્રણ ‘JK’ = કુટુંબમાં પરાંપરાસેો અને દેશકુળાણુનો પારમભણિ લાધ્યો છે.

જાણવા જેગ	સ્વૈચ્છનિતા એક પવનારે ૧૯૧૨ ની સાલમાં હુનીઆના જુદા જુદા
આકાશ	ભાગમાં પ્રમિદ્ધ થએલાં પુસ્તકોની ગંખ્યા આપી છે.
ગર્ભનિ	૩૩,૦૦૦
રશિયા	૨૯,૦૦૦
બાપાન	૨૪,૦૦૦

પુસ્તકો એટલે વાંદમયનાં પુસ્તકો; છપાએલા કામળ માત્ર-જેમકે મિત્રોનાં સરથવાં-આમાં આવી નાથ છે એમ ન મનજવું.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ	૧૧,૧૨૩
ગ્રાવિટન	૧૧,૦૦૦
ઇટાલિ	૧૦,૯૨૯
ફ્રાન્સ	૧૦,૪૦૦
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ	૧૦,૦૦૦
ઑસ્ટ્રિયા-હંગરિ	૭,૦૦૦
ડેન્માર્ક, સ્વીડન, નોર્વે	૬,૪૭૫
બાલ્ટિક સ્ટેટ્સ	૪,૦૦૦
હોલેન્ડ	૩,૭૦૦
સ્પેઇન-પોર્ટુગલ	૨,૬૫૫

પરની પ્રમાણે આગતની કાદતાં ૧૦ લાખ માન્ય દીક પુસ્તકો:—

સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ	૨,૭૦૨
ડેન્માર્ક, સ્વીડન, નોર્વે	૬૧૯
હોલેન્ડ	} એક પછી એક ઉતરતા ક્રમવાર.
બાલ્ટિક	
ગ્રાવિટન	
ગર્મનિ	
ઇટાલિ	
ફ્રાન્સ	
ઇસ્પેન	
રશિયા	
બાલ્ટિક સ્ટેટ્સ	
ઑસ્ટ્રિયા-હંગરિ	}
સ્પેઇન-પોર્ટુગલ	
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ	૧૨૨

ગ્રન્થાવલોકન.

સામાજિક સેવાના સન્માર્ગ*—દેશની જમીન ઉપર અમીર લોકોનું જ આધિપત્ય હતું એ એક વિષય તો ઈંગ્લેંડના ઇતિહાસમાં જૂના કાળથી હતી જ; તેમાં વિશેષમાં—ઝોગણીસમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં હાથની કારીગરીને ઠેકાણે યાન્ત્રિક બળનાં કારખાનાં સ્થાપવા લાગ્યાં તેનું એક પરિણામ એ આવ્યું કે કારીગરવર્ગ મજૂર બની ગયો, ધનિક વર્ગના હાથમાં એ ગુલામ જેવો થઈ રહ્યો, અને દિવસે દિવસે ધનિક વર્ગ અને મજૂર વર્ગ વચ્ચે અંતર વધતું ગયું. તેમાં, વ્યક્તિના સ્વાતંત્ર્ય ઉપર સમર્પિત^૧ હાથ ખાતર પણ રાખ્યો હાથ નાખવાનો હક નથી એ સિદ્ધાન્તે જોમેરો કર્યો. અને એક તરફ ધનના દગલા અને બીજી તરફ દારિદ્ર્યની ખાઈ એ ઈંગ્લેંડના જનસમાજનું આર્થિક લક્ષણ થઈ પડ્યું. પણ ત્યાં દુઃખ હોય છે ત્યાં એ દુઃખને નિવારવા માટે દયાળુ હૃદયો પણ ઉત્પન્ન થાય છે જ; એ નિયમાનુસાર અગણિત સ્ત્રીપુરુષોએ પરદુઃખભંજનનું વત લીધું, અને મહાન અનર્થો દૂર કરવા માટે મહાન યોજનાઓ જોઈએ તે તેઓએ રચવા માંડી. આ પ્રયત્નો ઈંગ્લેંડમાં એટલા બધા, એટલા મોટા પાયા ઉપર, અને એટલી વ્યવસ્થાસર ચાલે છે કે આ જાતની સામાજિક સેવાની એક ક્લા (class) થઈ છે, અને તે એટલે સુધી કે ન્હાના ન્હાના પોતપોતાના સ્વતંત્ર પરાપકારો કરવાનું જુદી જઈ, સર્વે લોક આ જાતની નવીન પરાપકાર પદ્ધતિએ જ ચડ્યા છે, અને એ જ માર્ગ હવે ખરો ‘સામાજિક સેવાનો સન્માર્ગ’ ગણાય છે. પરાપકારની આ પદ્ધતિ જ ખરી અને ધૃષ્ટ છે એમ તો આપણાથી કબૂલ કરી શકાતું નથી—પણ મોટા અનર્થો સામે મોટા ઉપાયો યોજવા જોઈએ, અને તે જનસમાજની મંવાનશા અને વ્યવસ્થાશુદ્ધિના ઉપયોગ વિના અશક્ય છે એ તો ખુદલું છે: એક કિપ્પા વાપરી તો—રેલવે અને મોટરના વર્તમાનયુગમાં આભાવિકરીતે પડેલી પગથીઓ ન ચાલે, તે તો ઉત્તમ ‘મંકેડેનાઈઝ્ડ રેલ્વે’ અને લોહા પાટા જ જોઈએ.

આપણે ત્યાં હજી જેમ પશ્ચિમ જેટલું ધન નથી, તેમ તેટલું દારિદ્ર્ય પણ નહીં સામાન્ય મનુષ્ય દીઠ આપણું ધન પશ્ચિમ કરતાં ઘણું ઓછું છે, પરંતુ પશ્ચિમનું દારિદ્ર્ય છે ત્યાં તે એટલું બધું જાડું અને પાથવૃત્તિથી ભરેલું છે કે એની સરખામણીમાં આપણી લોકો સુખી અને સાધુ જીવન ગાળે છે એમ કહેવામાં બાધ નથી. પરંતુ, પશ્ચિમના મંબન્ધને લીધે, હવે આ વસ્તુસ્થિતિ લાંબો વખત ટકે એમ નથી. મોટાં શહેરો પશ્ચિમના અનેક અનર્થો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા છે અને ગામડાં પણ કેળવણીને અભાવે પશ્ચિ

* રેવ. મિ. ફ્લેમિંગ ફ્રી “Sugestions for Social Usefulness”:

નામના ઇંગ્રેજ પુસ્તકનો અનુવાદ. કર્તા રા. ડાહ્યાભાઈ લક્ષમણભાઈ ખરેખ; છપાવી પ્રમિ કરનાર ગુજરાત વર્નાક્યુલર મોસાઈકી. કિંમત ૧૨ આના.

† જુલો ૪. મ. ૧૯૧૨ સંવત ૧૯૬૮ માં પ્રસિદ્ધ થયેલો વખતનો “બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય” અંક. ૫૦ ૧૪૦-૪૬.

માથે આર્થિક દરીદ્રાઈમાં બહુ વિપત્તિ સ્થિતિ બોગવે છે. તે સાથે દારિદ્ર્ય અને અન્યાયને લીધે કેટલીક ખાસ મુશ્કેલીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી સ્થિતિમાં—પ્રબળેશ્વરી પધાર્થી, આરોગ્યના ઉપાયો યોજવા, સકલ દેશને—અત્યંત સુધાને—આ નવી દરીદ્રાઈમાં ટકી રહે એવો સમર્થ બતાવવો—વગેરે અમંથ્ય કર્તવ્યો આ જમાનામાં આપણે શિર પાડ્યાં છે, અને તે અવસ્થિત રીતે અને પૂર્ણ ગણથી કરવા માટે આપણે ઘણું બળવાનું છે, અને ઘણું ભોગ આપવાના છે. આ માટે દિશા બતાવનાર એક પુસ્તકની મૂળરાત્રીમાં ઘણી જરૂર હતી, તે આ પુસ્તક પૂરી પાડે છે. તે માટે એના મૂળ કર્તાનો, ભાષાન્તર કર્તાનો, અને પ્રકટ કરાવનાર ગુજરાત બહુનાંકુસર સોમાઈની ઉપકાર માનવા ઉપરાંત, એક ખીલ વ્યક્તિનો ઉપકાર માનવાની જરૂર છે.

આ પુસ્તક દેવ. મિ. ફેલેમિંગ (લાહોરની ફોરમન ક્રિશ્ચન કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ) દ્વારા એક અંગ્રેજી પુસ્તકનો રા. રા. ડાહ્યાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પટેલે કરેલો અનુવાદ છે અને તે “ફરસનદાસ મૂળજી સ્મારક અન્યમાળા”ના એક મહુકારપે ગૂજરાત બહુનાંકુસર સોમાઈ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયો છે. પ્રસિદ્ધ કરાવનાર તરીકે ગૂજરાત બહુનાંકુસર સોમાઈનું નામ મકવામાં આવ્યું છે તે રીતમર છે, વરણ કે એ અનુવાદનું પારિતોષિક તથા છપામણીખર્ચ સોમાઈનું હસ્તકના એક કડમાથી અપાયાં છે. પણ વસ્તુતઃ, આ ઉત્તમ પુસ્તકનો મૂળગની વાચકને લાભ અપાવવાનો ઉચ્ચવળ યશ—હુ બાણું છું તે પ્રમાણે—સ્વર્ગસ્થ રા. રા. લાલચંદ્રભાઈને થયે છે. એ પગપકારી મન્ગળનું હૃદય નિરન્તર પરાપકારના ક્રિયાદથી બરપૂર રહેતું, એમના મગજમાં રાત દિવસ લોકહિતની અનેક યોજનાઓ ઘડાયાં કરતી, અને એમનો દેહ એ યોજનાઓને ગતિમાં મકવામાં અને ચાલતી રાખવામાં સદા તત્પર હતો. એમણે જ આ પુસ્તક મને એક વાર બતાવેલું, અને ત્યાર પછી એનો અનુવાદ કરવા માટે, માફ શુદ્ધ અને રસિક ગૂજરાતી લખી બાણનાર ગૂજરાતી લેખક રા. રા. ડાહ્યાભાઈ (બંધુમજાજી) ને પોતે પર્મદ કરી સોમાઈની પામે એમને એ કામ મોંપાવેલું, એમ મને યાદ આગે છે.

રા. રા. ડાહ્યાભાઈએ પોતાને મોંપાવેલું કામ બહુ સારી રીતે કર્યું છે. આ પુસ્તકની બાપા સાદી છતાં શુદ્ધ, રૂઢ છતાં સંસ્કારી છે, અને અન્ય ભાષાના પુસ્તકનો આ અનુવાદ છે એમ વાચકને બાગ્યે જ શંકો થાય છે. આરંભમાં રા. ડાહ્યાભાઈએ એક પ્રસ્તાવના લખી છે, તેમાં વનિતાવિશ્રામ, મેવાસદન, હિન્દુસ્થાનકર્મમાળ, નિષ્કામ કર્મમંડ, વગેરે આપણા પ્રાન્તની મર્યાદા પરાપકારી મંસ્થાનું દૂરું વર્ણન આપ્યું છે—જેથી પુસ્તકમાં બતાવેલા સામાજિક સેવાનાં સન્માર્ગ તે હવાઈ રેખાઓ નથી, પણ પૃથ્વી ઉપર—આપણી ગૂજરાતની પૃથ્વી ઉપર—પાડી શકાય એવી વ્યવસ્થાઓ છે એમ વાચકને સહજ પ્રતીતિ લાગે છે. વળી આ વિષય એક નવલકથાની માફક વાંચવાનો નથી, પણ એ ઉપર ગંભીર વિચાર કરવાનો છે, અને તેટલા માટે આ પુસ્તકમાં દરેક પ્રકરણને અન્તે “સ્વાનુભવ અને ચિંતન” વડે મળી આવતી મૂલનાઓ નોંધવાની જગા” નું એક એક કોડ પાતું ગણવામાં આવ્યું છે તે બહુ ઉચિત અને ઉપયોગી છે.

કેળવણી એ સર્વ મુદ્ધારાનો પાયો છે, અને વિદ્યાદાન જેવું બીજું દાન નથી, તેથી એ વિષયને સામાજિક મેનાના મન્માર્ગમાં અગ્રસ્થાન આપ્યું છે તે યોગ્ય છે “કોઈએ કંઈ દે હિન્દુસ્તાન અને જાપાનમાં મુખ્ય ભેદ એ છે કે જાપાનમાં બ્યારે ૭ વર્ષની ઉંમરે ઉપગતની વસ્તીનો મેંકડે ૮૫ ટકા ભાગ વાચી રહે છે ત્યારે હિન્દુસ્તાનમાં સેંડે ૮૫ ટકા ભાગ વાચી રહેતો નથી” —આ વિશાળ નિરક્ષરતા એ હિન્દુસ્તાનના સમગ્ર દુષ્પોતુ બીજ છે, અને તેથી એને મહારાજા જેટલા યત્નો થાય તેમના જોગ છે એના યત્નો પૈકી પ્રથમ ધ્યાન ‘ગૃહશિક્ષણ’ને છે, અને બીજું ધ્યાન પોતાના ગામના શિશુને છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ વર્ષ પાર જોતેના ગૃહગ્રંથને માથે જ નહિ, પણ એ શિક્ષણ ભેતા વિદ્યાર્થીને માથે પણ આ વિષયમાં કેટલી મોટી ફરજ છે અને તે કેવી રીતે બજારની એ મગની આ પુસ્તકમાં ઘણો મનન કર્યા યોગ્ય મોડ છે અન્યકર્તા કહે છે

“કેવી વૃત્તિથી કામ થવું જોઈએ—કાષ્ઠપણ વિદ્યાર્થી ગમના વખતમાં પોતાને ગામ બંધ, પછી માટા પાદશાહની માફક મહેલે મહેલે અભિમાનથી ફરે, પોતાના મુરખીઆગળ પણ પોતે મોગે છે એમ જતાવે તો જે મદદ માટ સચના કરામાં આવી છે તે સ્વીકાર પાત થઈ પડે નહિ, પણ તે વિદ્યાર્થી જો વેગ જઈ પોતાની કોનેજ માટે રાખેના કપડા ઉતારી, પોતાના ગામના લોકોને નીન ન લાગે, આભાવિક જણાય તેનો પોગાડ પડે, કોનેજમાં જના પહેલા તે જેમ પાણી નિગેડે લાવી આપવાનું અગર બીજું ઘરનું નામકાન કરવામાં તત્પરતા બતાવતો તે પછી પણ બતાવે કુટુંબમાં જે નમ્ર અને સુશીલ ગહે તો લગભગ સમગ્ર બની શકે માતપિતા પોતાના ડોકળને કોનેજમાં મોડવા માટે બારે આત્મ ત્યાગ કરે છે માગાપને માવમ પડે છે કે બ્યારે ડોકળાઓ કોનેજથી ઘેર આવે છે ત્યારે ઘેર તેમને ગમતું નથી, અભ્યાસ માટે અગર વિનોદ માટે તેઓ કોઈ બીજે ગ્રંથે, બદાગ ગામ જના તૈયારી કહે છે, અને જેમણે તેમને જન્મ આપ્યો હોય તેમની પણ તેમનેગરમ આવે છે ગૃહશિક્ષણના પ્રચારનો આરમ્ભ આના લોકોથી થતો નથી એ અપદ છે જન્મ આપનાર માતપિતાને વિદ્યાર્થીઓએ સન્માન આપવું, સુખ આપવું, એ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રકારની મેના છે”

“ગામડાંની શાળાઓની મુલાકાત: તેમને ઉત્તેજન સંભવિત પરિણામ— ગામડાના છોકરા ઉચ્ચ કેળવણી પામેલા વિદ્યાર્થીઓ તરફ માનની નજરથી જુએ છે આ વિદ્યાર્થીઓ ગામડાના છોકરાની શાળામાં આવી રસ લે અને ઉત્તેજન પ્રદર્શિત કરે, તેમ તેઓમાં હોશ વધે છે. કેટલાકને વાંચતા સાંભળવાથી, કેટલાકને કામ કરતા બેસાથી, એકાદ મુખપાક જેવું કાઈ સાંભળનાથી, પેન, પેન્સિલ, અપ્પુ, પુસ્તક જેવાં થોડા સાદા ધનામ વર્હ્યવાથી, જેમના માઆપને કેળવણી પર ઘણી ઝાઝી શ્રદ્ધા હોય છે, તેવા આ ગામડાના છોકરાને ખરેખર ઉત્તેજન આપી શકાય. સ્કુલ અગર કોલેજની ટર્મના અંત પહેલાં આ નાના માદા ધનામ ખરીગ લેવાય તો રમમાં તે ગામડામાં કાઈ જઈ શકાય વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત અન્ય મુલાકાતિ વર્ગ આ કામ કરી શકે.”

“એક શાળાની સ્થાપનાનો ઇતિહાસ.—એક વિદ્યાર્થીએ પોતાના ગામમાં પોતાના પોશની સ્ત્રીઓમાં ૫૦ આગપોથી એવા વિચારથી વહેંચી કે તેમની પામે તે ચોપડીઓ હશે તો તે સીખવવા માટે તેઓ શીખ દાખને કહેશે. તેની સખાનો એકેટલી તેનો યગો હતો. એક મીટીંગ મેળવવા તેણે તેને કહ્યું. આ મીટીંગમાં વડુ, દીકરીઓને બહુાવવા તેણે આગ્રહ કર્યો. પરિણામમાં—એક શાળા ક્ષત્રી, શાળાના છેડા આહેવાસ વખતે તેમાં ત્રી વિદ્યાર્થીઓની મંખ્યા ૨૨ હતી. પોતાની જ દુઝાથી એક વિધવા, શિક્ષક તરીકે તેમાં દાખલ થઈ હતી. ટોઈ પણ વિદ્યાર્થી જેને ખરી ખંત હોય તે કેટલું કરી શકે એ આ બનાવથી માત્રમ પડી આવે છે.”

ખીજે એક વિદ્યાર્થી ‘નિરક્ષર આગળ વાચન કર્યાનો અનુભવ નીચે પ્રમાણે ગણે છે:—

“મારા એક મિત્રે અગ્નિ લેકો આગળ દર સાંજે ટોઈ વર્તમાનપત્ર વાંચવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેની એટલી બધી સારી અસર થઈ કે બાવન વર્ષના એક વૃદ્ધ માણસે તેની આગળ બાહુનાની મરજી બનાવી.

“પુસ્તકોમાંના કેટલાક ભાગનું નિરક્ષર વર્ગ આગળ હું વાચન કરતો અને ગુજરાતીમાં તેમનો અર્થ કરી સમજાવતો. આ વાચન વડે મેં તેમના ઘણા વહેંચ કાઢી નાંખ્યા, લેકો ખેતરમાં હજી દોકતા હોય અગર દોર ચારતા હોય તે વખતે હું તેમની પામે જતો.”

“તાપ્તલીની આગુઆગુ એકત્ર થયેલા ગામડાના લોકોને ‘ગેઝેટિયર’ ની એકાદ નાટ્યકથા હું કહેતો, તેનાં પાત્રોનાં નામ હું ગુજરાતી કરી દેતો, બ્યાં બ્યાં તેમને વાર્તામાં લેકો પડતી ત્યારે તેઓ મને પૂછતા, વાર્તા પૂરી થતી ત્યારે વાર્તાથી તેઓ પ્રભુ પ્રમદ થયા હોય એમ જણાતું. આ ઉપરથી હું એવા અનુમાન ઉપર આવ્યો છું કે નીતિ, ધર્મ અને ગામડાના લેકો પ્રત્યે કર્તવ્ય, એ વિષયો વિશે ટોઈ વાતો કહે તો ગામડામાં સાંભળનાર ઘણાં માણસ મળી આવે. તેની અસર એવી સરમ થાય કે તેમને ઘણું જ્ઞાન મળે.”

આ છેલ્લા પેરેબ્રાહમાં બતાવેલો સામાજિક સેવાનો મનમાર્ગ આપણા દેશમાં નવીન નથી. આપણા પૂર્વજો વાંચવા-લખવા બિવાય કર્ણથી સાંભળવું એને પણ કેળવણીનું એક મ્હોટું સાધન માનતા, અને પૌરાણિક, વ્યાખ્યાતાઓ, અને ઉદ્દેશક સાંધુ સન્તોને મુખે આમાન્ય જનમુદાયને આ રીતની પુષ્કળ કેળવણી મળતી. આનું એક મિત્ર રહાઈસેડેવિડે “બૌદ્ધ ધર્મ”ના પોતાના એક પુસ્તકમાં આબેદુષ ચીતરેલુ આ સ્થળે મને યાદ આવે છે. એ લખે છે:—

“The wandering mendicants have become settled celibate parochial clergy; but every year, during those months which were the rainy season in Magadha in the time of Gautama, they leave their permanent homes; and, living in temporary huts put up by the peasantry of some district

who specially invite them, hold a series of public services in which they read and explain the Pith Pitakhs to all of any age or sex or caste who choose to listen. This period, called 'was' (from the Sanskrit vaisha, 'rain'), is in Ceylon the finest part of the year, and as there are no regular religious services at any other time, the peasantry celebrate the reading of bann (or 'the Word') at 'was' time as their great religious festival. They put up under the palm-trees a platform roofed, but quite open at the sides, and ornamented with bright cloths and flowers, and round it they sit in the moonlight on the ground and listen through the night with great satisfaction, if not with great intelligence to the sacred words repeated by priests of shaven mould.

'To these wonderful stories the simple peasantry, dressed in their best and brightest, listen all the night long with unaffected delight, chatting pleasantly now and again with their neighbours and indulging all the while in the mild narcotic of the betel leaf their stores of which (and of its never failing adjuncts chunnam that is white lime and the archana nut) afford a constant occasion for acts of polite good fellowship.

આ વસુન મિત્રાન (મિત્રવદીપ-૧૫) માં ૧૪ ખંડ નથી પણ તે આખા હિન્દુ ધ્યાનને લાગુ પડે છે—અને એ જોતા, અને નદી-નાળા-ન-કુચર અને નાતજાતના અન્તરોએને બેઠેને એક અનર્થ એમના હિન્દુધ્યાનમા પ્રમરેની છે એમ બાન થયા વિના નહીં નથી જનતામાં આ જાતના વ્યાખ્યાનોએ દેવને નિરક્ષરતાના દુષ્પરિપૂર્ણમાથી મેળો ખાયા થો છે અને હજી પણ આવે છે, પણ તે ૧૪ પ્રમાણે ના જમાનાની વિદ્યા દેશમા વગેરે પડોઆનાની નવા જમાનાના સુનિશ્ચિત નાના દેશમાં

જેમણી પછી ખીજા નગરનો વિષય આરોગ્ય છે, અને તેને ચોખ્ખા ધ્યાન આ પુસ્તકમા આપવામા આ પુ છે એના ઉપોદ્ધાનપે 'સ્મતગમત' નો વિષય આવે છે, અને એને આજે શ્રેયશ્ચર એક જાણુમા જેવું જણાવે છે કે સ્મતગમતના અર્થમાં વિચાર કરવા પણ શ્રેયશ્ચર ત્યા જગી છે એકલા વિકાસો શહેર આવા ધ્યાન માટે ૩ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ખર્ચા છે જ્ઞાનાના સ્મતગમતના ધ્યાન, અને વિશ્વાન્તિને લગતા કામકાજની ભિન્નભિન્ન જાણાઓમા નુયો રાટે ૧૦૦૦ રૂપિયા વધારે શિક્ષક રાખ્યા છે'

પછી 'પતિવ્રતની સારા' 'મધપાન નિબે', જાણીઓ પ્રત્યે થતી નિર્દયતાનો અર્થ 'ન' વગેરે સામાજિક એવાના વિવિધ વિષયો લીધા છે, અને તે દરેકને અગ્રે ક્રમથી જાણીતી તો ક્રમથી નથી એની અને લોકસંવાના માર્ગો ખતાવ્યા છે એવું વિવેચન કરવું અગ્રે

મામે જામ પટેલી 'ગ્યામરે', ઝિનના પનરા, અને 'ચાહની ભૂખી' પ્રમરે, અને દિગ્ગમ, ભગોળ, પાર્થિવા અને આરોગ્યવિદ્યા ન પ્રમરે તેજી કાઠી કાઠી ?

અની રીતે એમ નવી તથાપિ “મામાન્નિક અભ્યાસના અગ્રન્ધમાં વિદ્યાર્થી મહાને કેટલીક શુચનાઓ” એ મથાના પ્રકબુખાની બે કનમો તરફ દુવાવકતુ ખામ ધ્યાન ખેંચવા માગુ છું.

“જાતે કરવાનો અભ્યાસ—”જગત માથે સગખાનના હિન્દુસ્તાન શુ છે, તેનો પ્રથમ તો ખરો ખ્યાન લાવવો હિન્દુસ્તાનની સ્થિતિ શી છે એ પ્રથમ બરાબર જાણો દક્ષત તરીકે, “એડમેન ધિરમુક” જેવું પુસ્તક લો, જગતના જૂના જૂદા દેશોનો હેરાન વામો, તેમની વસ્તી, તેમના ધર્મ, તેમની સરખાર, તેમનો વ્યાપારધંધો, તેમની કાવળી વિરેચિયાર કરો તેમા, આર્ન અને પ્રોસાદન આપે તેવું તમને ઘણું મળશે આના મંજાગ બધાં અભ્યાસનું પરિણામ એ આવશે - આ દેશના ધણા વિચારોની દૃષ્ટિમા ફેરફાર થઈ જશે એવો ફેરફાર થશે કે તેની પ્રિયત્વ યાદી મરુત્ય થઈ પડે આગતે, તેઓ, મોતો, પના ની તર્કવિતર્કને મને ખરી લખીનના મમામમા આવશે આ આ મગીન પાયા પર પોતાના વિચારોની ધરના યાદી તે તેમનો માનમ પડી નાશે.

“હિન્દુસ્તાનની ભૂતકાળની સ્થિતિ—”વર્તમાનમાના આ દનિદામ અથે હિન્દુ આનના બુદ્ધિકાળના દનિદાસનો પણ અભ્યાસ થવો જોઈએ જૂની જૂની રીતે પ્તિમ અને ઉપયોગી એવા ત્રણ પુસ્તકો વિશે હું અન મુસતા કરવા માગુ છું રમેશચંદ્ર દત્તનું બનાવેલું “પ્રાચીન ભારત,” રાધક ડેનિઝનું “બાદ સમયનું હિન્દુસ્તાન” અને એનન લેન પૂનનું “મધ્યમાનનું હિન્દુસ્તાન,” છે ના બે પુસ્તક ‘ન્ટોગિ ઓફ ધ નેશન’ માગામા છે હિન્દુસ્તાનની મહત્તા વિશે જોઓ મામાન્ય અને અનિશ્ચિત મહત્ત્વમા માન રાતો મે છે અગર લખે છે, પાન કાર્ડ ખરી લખીન જાના નથી તેઓ ખા આના અને મદિનાની પ્રગતિનાચન વિચાર્યો હોઈ મ નહિ તે યાદ નખા નતમ્એ

“આવા અભ્યાસનો લાભ—”વિદ્યાર્થીનો મગા મગાની ના , તેને મગા તો હિન્દુસ્તાનના બનમા અને વર્તમાનમાનો દનિદામ જાણના જોઈએ એવા તેના ના આમલ છે આ દેશના લોના ચરિત્ર અને દેશના સામાજિક જીવનની નિર્માના અને ના તેને જ્ઞાન હોવું જોઈએ આથી મુધારાના કાર્ડ આનહારિક પગના ભરતા કાર્ડ પાશ્ચાત્ય જાનનથી તે દોગઈ જશે નહિ, પોતાના દેશના રીતગિયાનનો તે એવો બધો તિરમગ નહિ કરે તેને બદલે તે મધુ પાશ્ચાત્ય શખ્ય કરવાની ધારણા નખશે તેથી જુને કાર્ડ પાશ્ચાત્ય દેશ તેના સમઘમા તેજે એવો નૂર્ણના બવો, જોગે વિચાર આપી નદેવો, તેની મામે એવી જોગી વિરહતા ન રાખતી કે પોતાના દેશના જે ગિરાન ખરીન રીતે ખરામ અને હલમ દેવ તેમા ફેરફાર કરવામા આનામની બનાવી, તેજે મધ્યમ માર્ગ મદલ કરવો જોઈએ છીએ જે કાર્ડ સાથે દેવ તે ગખવાની અને જે ખરેખર દેશીય તથા ખામ નુપમ મુસ્ત દેવ તેનો નાથ નહિ કરવાની મન આથે ન્યા ખરાગી અને મગ પો દેવ તે જોગી મગાને તેને પ્રયત્ન મને નતમ્એ આગતે હિન્દુસ્તાનને મહત્ત્વ મગા ના રમાગની મુધારાનો કુ-કેદ કરના કુદાગની મ્યા નતમ્ છે તે તેને ન નન પમો

“અભ્યાસની વૃત્તિને મળી તપાસ વિષે સચના કરવામાં આવી છે તેના આંતર ભાગમાં પણ, અભ્યાસ પણ સેવા માટે છે એવો વિચાર રહેવો જોઈએ. માર્ગ વિચારેનું જ્ઞાન મેળવવું, વિદ્યાની દૃષ્ટિથી રસ લેવો, એ સ્થિતિમાં આવી જવું હમેશાં સહેલું હોય છે. આથી આ હેતુ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ છીએ;—સાધનસપત્ત ધવા અભ્યાસ કરો, અભ્યાસ એક સાધન છે એમ ગણી અભ્યાસ કરો. અભ્યાસ એ જ હેતુ છે એ વિચારથી અભ્યાસ કરો નહિ.”

શૂન્યસીતીમાં પ્રસિદ્ધ થએલું આ જાતનું આ પ્રથમ જ પુસ્તક છે, અને એનો યોગ્ય સત્કાર કરવા આમાનિક લાયકેરીઓ મંજો અને ખાનગી ગૃહસ્થોને મારી ખામ વિનંતિ છે. માર્ગ પુસ્તકને યથાશક્તિ ઉત્તેજન આપવાની આપણી દરજ છે એટલા માટે જ નહિ; પણ વર્તમાન મળવમાં દેશમાં જે જનશ્રુતિ આવી છે, અને દરેક વ્યક્તિ તે જનમમાનનું જાગ છે અને જનમનાજનુ કયાણ તે જ એનું કયાણ છે એવી મમજાણનો જે પ્રાદુર્ભાવ થસ લાગ્યો છે, તે યથા વધી ન જાય તે માત્ર યોગ્ય વિચાર અને ધર્માપાયુર્વક કર્તવ્ય-ને માર્ગે પગલા ભરવાની જરૂર છે, અને એ માર્ગ કપર આ પુસ્તક કેટલોક મારો પ્રકાશ પાડે છે તેટલા માટે હું એની ભલામણ કર છું. આશા છે કે એમાંથી સચના લઈ આપણા જનસમાજમાં ન્હાનાં-ન્હાનાં પણ ખરાં કર્તવ્યનિષ્ઠ અનેક મંજો બંધારે, અને આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરાવવામાં સર્ગમ્થ લાલશકરભાઈનો જે હેતુ હતો તે મક્ક થશે.

આનન્દશંકર આપુભાઈ દ્રુપા

“અન્થકારના દરેકે દરેક વિચારમાં આપણે મંમન થઈ શકીએ છીએ એમ માર્ગ કહેવું નથી. દાખલા તરીકે—“વિદ્યાર્થીઓ કેળવણી કર્યા સાથે લગ્ન કરવાનો આગ્રહ રાખે તો સ્ત્રી કેળવણીની અભિવૃદ્ધિ અને ખાળલમના નિષેધ માટે ઘણું થઈ શકે. કેટલીક કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓએ અમુક વય સુધી લગ્ન નહિ કરવાની અને નિરક્ષર કર્યા સાથે નહિ પરણવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે.”

આ મતમાં આપણે મળી શકીશું નહિ. અંજેનેની વ્યાપારી હરીદાઈની નીતિ કૃપા કરી હિન્દુ ગૃહમંચારથી દૂર ગળો, અને સ્ત્રીને એની કેળવણી માટે નહિ, પણ સ્ત્રીને સ્ત્રી તરીકે જ માન આપો.

પ્રકૃતિનું સંગીત

મુક મન્દ મમ ઉર સુષુત
સરલ પ્રકૃતિ—સન્દેશ;
એ ઉરપટ વિધવિધ પૂરતે
રમ્ય સુન્દર રેખ; ૧.

મંગીનશબ્દ સુખદ વહત
કેરી યુગ્મન 'હૃદય'ગ,
એ આન્ત ગટ ના પ્રાપ્ત
કરિયાવ નેહી રમેજ, ૨.

મુખનન્તિ સુવીર નન્ત,
નહી શોક, નહી કલેગ;
એ સર ત્યાં પ્રભુના પ્રકટન
જ્ઞાન અતિ આદેશ. ૩.

“આ સૃષ્ટિમોર્ચ્ય જાવન્ત
છે જગદીશ—કૃતિ બેશ;
સહ શુભ—અમ્ય—પ્રભુ અર્પિત ”
એજ પ્રકૃતિ—મન્દેશ. ૪.

ચાંપરી વિકુલદાસ ઉદરશી.

પ્રાર્થના.

રાગ—આગાવરી તાલ ત્રિતાલ.

એ થજે કલાર પ્રભુ મુજ, એ થજે કલાર
આ જગમાં મ્હે પાપ કીધાં જલ
લેજ કોંધો ન વિચાર—પ્રભુ મુજ કેમ થજે કલાર. ૧

દુખીયા જાનની આરજ સુણી પણ
દયા ધરી ન લગાર, હદે મુજ—કેમ થશે ઉદ્ધાર ૨

લોભ, ક્રોધ, મોહાદિક રિપુને વશ થઈ વારવાર
કોંઈ નહિ સુપથ તણો સ્વીકાર. પ્રભુ મુજ કેમ. ૨

સાચ કરી મુજને જ ઉનાશે
આ બવસાગર પાર,
પ્રભુ મુજ તો જ થશે ઉદ્ધાર ૪

વાંચના. } નસિનકાન્ત નરસિંહરાવ દીવદિયા.
માર્ચ ૧૯૧૩ }

પ્રિયતમનો સંદેશો.

પ્રિયતમનો મંદેશો

બહાવાનો મંદેશો

ક્રોધ આવે,

મર્દિ લાવે

પ્રિયતમનો મંદેશો

મીઠા કુવગની સામ ની ની છે મોખામ,

(આરે) મર્દિ પુરે મહારા લેગની આગ

ક્રોધ લાવે,

બહાવાનો સંદેશો

વસન્ત ખીલી આગમ, પ્રિયન 'કૃતિ' ગમ,

(પણ) પોષ્ટ વીણ સખી! વસન્ત આ કુમાય

મહારા બહાવાનો મંદેશો

મર્દિ આવે,

મર્દિ આવે,

પ્રિયતમનો મંદેશો

‘નિવાસા.

હિન્દુસ્થાનના વસ્તીપત્રકમાંથી થોડાં નમૂના લેવા આંકડા.

પ્રાંત મદદમાં વસ્તી આમત્રમાં આમત્ર દીઠ મદદમાં વસ્તી.

બંગાળ	૬૦૫	૯૩૦૫	૩૫૫
બ્રહ્મપુત્ર અને આસામ	૩૦૭	૯૫૦૩	૩૦૭
મુગાઈ	૧૨૦૦	૮૧૦૭	૬૬૨
અસમદેશ	૯૦૩	૯૦૦૭	૨૯૨
મધ્ય પ્રાંત	૮૦૫	૯૬૦૫	૩૨૭
મરાઠા	૩૧૦૮	૧૮૦૨	૬૦૮
પંજાબ	૧૩૦૯	૧૮૦૧	૫૩૩
મધ્ય પ્રાંત	૧૦૦૦	૮૦૦૮	૪૦૦
વિદિગ હિન્દુસ્થાન	૯૦૩	૧૦૦૩	૧

૨

૩

૪

૨૦૧૬ સુધી પુરુષ દીઠ સ્ત્રીઓની નમૂના-

પ્રાંત	૧૮૮૧	૧૮૯૧	૧૯૦૧
બંગાળ	૯૦૮	૯૦૩	૯૦૧
બ્રહ્મપુત્ર	૧૦૨૮	૧૦૪૦	૧૦૪૦
મુગાઈ	૯૩૮	૯૩૮	૯૩૮
અસમદેશ	૯૦૭	૯૦૭	૯૦૭
મધ્ય પ્રાંત	૯૦૩	૯૦૩	૯૦૩
મરાઠા	૧૦૩૩	૧૦૩૩	૧૦૩૩

૧૫૨	વસન્ત.			
		૮		૮
પગનગ	૮૪૪	૮૫૦	૮૫૮	૮૬૭
મંચુકત પ્રાન્ત	૯૦૫	૯૩૦	૯૩૭	૯૬૫
બ્રિટિશ હિન્દુસ્થાન	૯૫૪	૧૦૫૮	૯૬૩	૧૦૫૮

૧૦૦૦ પુરુષના મરણ દીકરી સ્ત્રી મરણની અપ્પા:—

	૦-૧૫	૧૫-૨૦	૨૦-૩૦	બધી ઉંમર.
ગંગાળ	૮૧૩	૧૨૧૫	૧૧૭૧	૮૯૭
બિહાર	૮૨૪	૮૮૯	૧૦૧૩	૯૮૫
મુબાર્ક	૯૮૦	૧૦૨૫	૧૦૬૧	૯૨૮
અલ્હદેશ	૮૭૮	૮૫૫	૮૬૫	૮૫૩
મધ્ય પ્રાન્ત	૮૯૩	૧૦૫૩	૧૧૫૭	૯૧૩
મદ્રાસ	૯૪૬	૧૨૩૪	૧૨૩૧	૯૬૦
પગનગ	૧૦૩૨	'	૧૦૫૫	૮ /
આગ્રા	૧૦૭૦	૧૦૫૬	૧૧૦૫	૯૬૮

અનુમાન પુરુષ છે: પદરથી ત્રીમ વર્ષની વયમાં સ્ત્રીઓ બહુ મરે છે. અને તેમાં જે પ્રાન્તમાં બાલવિવાહ વિશેષ (મદ્રાસ અને ગંગાળ) ત્યાં મરણ વિશેષ.

[વસન્ત-ઓફિસ.]

“ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો અનુવાદ ”

રાધાનું રીસામણ.

અને

કનૈયાનું મનામણ.

કાવ્યગોષ્ઠી

રાધાનો મનોવેગ.

સખી મેં સ્વપ્ને જોયા સ્વામ,

કનૈયો તેનું જાણ્યું નામ,

સખી

બહુ બહુ દર્શન મેં મન દીઠાં, ક્યાય ન મળ્યો વિશ્રામ,

અંને મેં મંદેશો દીધો, કહાડી નામનું કામ.

સખી.

મંદેશાનું સ્વરૂપ જોઈને, હરખ્યા કાળા કાન,

પત્રરૂપે દર્શન આપીને, કીધું મુજ મન્માન.

સખી.

રાજનગરમાં રૂડા રાજવી, મ્હારે ધામ ન કામ,

પરદેશી પ્રીતમ મન જાળ્યા, થયો મને આરામ.

સખી.

સખી.

હોદરો

રાધા ! ત્હાડે મન બહુ વ્યાકુળ છે બળત્તેર;

શાન્તિ કહે તું રિયર નથી, અતગ ત્હારો ચોર.

મન-વાંદર સમ ભટકતું, આ ડાળે પર ડાળ,

રૂપ વિષે રાચી રહી, નહિ જામે તુજ તાલ.

ચિન્તા મુજને ઝોજ છે, સાવીશ ના મન દુઃખ

સહવાસે શુભું પારખ્યા, મેં સખી પૂર્ણ અસખ.

ચોપાઇ.

સાંભળ ત્હારા મનની વાત,

દેખું તુજ નથી ત્હારે હાથ;

કરે કનૈયા સાથે પ્રીત,

નિભાવવાની નથી તુજ રીત.

પહેલાં તો મનમાં મગર,

રૂપે રાચી ખાલી જરૂર;
 વળી છુપી હાલચે ચકચૂર,
 નકી વાળશે જીવન ધૂળ,
 પ્રીત હશે નિર્મળ નિરપૂલ,
 તોજ નિર્મશે યાતાં સ્પૂલ
 તને ખુશામત બહુ મન ગમે,
 છતાં દીલ હર પળમાં ભમે.
 નહિ શાન્તિ એકાદે પ્રેમ,
 ધર ધર પર છે તહારી નેમ.
 વળી કાળું ને ગોરું જુએ,
 નાહક પાણી ડોળી ધૂએ-
 તને સ્વચ્છંદી રીતિ ગમે,
 મન ઇચ્છા પગમાં જો રમે;
 એવો પ્રેમી ક્યાંથી મળે,
 તુજ મન માન્યો ચિત્તે ચળે-
 મળે ઘણા-પણ મનના નાથ.
 તહાં દીલ નથી તુજ હાથ;
 કાળો છે કનૈયો બહેન,
 તેથી તુને ન પડશે ચેત-
 મુકીશ જો તું તહાં માન,
 ખાધશ ખતા નકી જાણ.
 ઘાત કરીશ જો તારે હાથ,
 ખોઈશ તું સાચો મંગાથ-

માલિની

વચન અવણુ કરીને રાધિકા રોઈ ભારી,
 મનન અહણુ કરીને કૃષ્ણને જોઈ ધારી;
 દૃઢ મન કરી વદતી, નાથ ગોપાળ મહારો,
 જીવન સકળ અરપું, લઈ પ્રતિજ્ઞા પ્યારો.

સખી.

સાર્દલ-વિકીરત.

જોજો બહેન બૂલી પડી ચળિત રૂ, પ્રેમે બની આધળી,
 પાછળથી ખસતાઈને રજળતી, જોજો ચતી આકળી;
 પ્રેમી સુખ મઠી પછી વિસરતી, યાતી કલંકીત તું !
 ના રે ના સખી સમજ ના, મા પ્રેમનાં ગીત તું.

સંદ્યા.

સોરઠો.

સખીને મન સંદેહ, સદા શાન્તિનો તો હતો,
આખર વટલ્યો દેહ, તથા કૃષ્ણ ગોપાળને.
મલો મંદ* રૂપ ધન, મોહી પડ્યું કણ્ણમાં રતી,
*ક્ષય જોયો નહિ તન, બૂલી રાધા બાગિની.

વસંત-વિલસ.

વિલા બહુ દીન પવિત્ર પ્રીતિ પ્રમાણ્યે,
નાદાન ચિત્ત ભમતું ચક્રોળ જાણ્યે;
સારૂં નકાઈ કરતું તર ડાળ ડાળે,
પખી ગિચાઈ રડતું મન તો અકાળે।-
“યુ કૃષ્ણ-નાથ કરે સુદર રાધિકાનો ?
સંભાળશે પુરણુ પ્રીત યદી સદાનો ?”
બ્રાન્તિ વિષે ભ્રમણુતા થતી રાધકાને,
તેમાં કુસંગ થયો એક કુમારિકાને—

લાલતા

સવેચા

હું સખી લલિતા, રાધા ત્હારી ! બાળકપણની સાહેલી;
હાસ્ય વિનોદ કરી મન ગમતાં રહેતાંતાં એલો બેચી-
નામ તને બહાણું કાનાનું હતું હૃદયમાં, અલબેલી,
બૂલી તું પણ હું નથી બૂલી, અમરણુ તને છે કે થેની?—

રાધા

હારે હા, સખી ! રમરણુ મને છે, સાહેલી તું છું મહારી !
પણ મન બાવ-અબાવે યદ્ય તું છૂટી મુજથી મન ધારી;
કહો કહો કાનુકાની ગત, તે નિજ પ્રસંગે શી જાણી ?—
અનેક રંગે રમતો નટવર, પ્રેમ તણો ધૂંધટ નાણી !

ચંદ્ર, દેખાવડો ને ધનવંત રૂપાળો ગણાય છે; પણ તેનું જીવન, અંધારી રાત્રીમાં ઉગ્ગરા આપનાઈ, અને વળી ક્ષય રોગી, તેથી તે કાંઈ અહોકાળ રનેહ સંભાળી ના શકે; કેમકે મહિનાના થોડા દહાડાજ ઘેલી રજનીને રિઝવી શકે, અને તે પણ ચક્રતા ઉતરતા તેજ (કામ) વડે; એટલે અચળ પ્રેમી નહિ;—એથી સખીનો મન સંદેહ ખરો પડવા સમ્ભવ લાગ્યો—કેમકે ચંદ્ર પર રાધાનો મોહ માત્ર લોભી હતો. પણ કૃષ્ણ-ગોપાળ તો રાધા પર સત્ય પ્રેમ થ જોતા હતા, ને તેથી તે અચળ હતો;

લલિતા

એ ગોપાળ શુભીજન કહાવે, ગાડો-થઈ ગેલ કરે,
પણ રાધા ? કહું સાચુ તો, તે ત્હારી પ્રત્યે કેમ કરે ?
સોળ હજાર ને આઠ ગોપીકા, સૌના મનમાં પ્રેમ ભરે ?
તું તો કહે કે મ્હારો-મ્હારો, કહે કેમ એ સત્ય કરે ?

રાધા

હા, હા, જાણુ જાણુ છે મે, કપની કાનડો ફૂડો,
પ્રીતિ નહિ પણ કામ વિકારે બમતો મે દીઠો રૂડો ! *

લલિતા

બાગી અબાગી કપની લપની કામ રગમા એ રમશે,
તેની તે શી પ્રીતિ, બૂડી ? અપનીમાહે તે અગશે ! -

રાધા

હા, હા સત્ય મને લાગે છે, હું તો તે નામે અજગી -

લલિતા

હા બા, અજગી રહેજે રાધા ? જોજે હં પાછી અજગી ?

શિખરગી

કાનુડાએ, પરમ પ્રીતની, આ પરિક્ષા કરી છે,
રગી રાધા, અજિત મનની, કે કરેલી બરી છે ?
લીલા કીધી, પરમ પ્રભુએ, તાવવા પ્રેમ-ધાતુ
લોખી નારી, અકળ શુભુને ટાળીને બૂલી વા'તું ! -

હરિગીત

ગદા બની રજની રૂપાળી, ચન્દ્રના ચિત્તમાં ગઈ,
રગી રસીલી વિવિધ રંગે રાત્રીને રમણી થઈ,
આકાશ ને પૃથ્વી તણા બહુ શ્વેત રંગે મોહી રહી,
ઢાલો કરીને વધાવીઓ-તનમાં મળી જીવથી જઈ !
“ છે કૃષ્ણ કાલો ગાડીયો ગોપાળ નબળો મન તણો,
મુજ ચન્દ્ર કેવો શ્વેત આગી, પ્રેમને આશી બન્યો ” -
ઉપર ઉપરથી જોધને, રજની બૂલી નિજ બાનને,
પદર તિથી પૂરી યતા, સસિ અસ્ત પામ્યો પ્રાણુ એ ! -

ઈન્દ્રવજ્ર

રાધા પિયારી મન રૂંડ ખ પામી,
ઢાલો નિહાળી, હતી પુષ્ટ જમી
લાગી ગયો તે તન દોષ આણી,

* (વિરોધાભાસ-અનકાર)

એ દુઃખ મંદુ-કહી બોલી વાણી !
અંગે રૂપાળો, પણ દીવ કાળું,
કામી ધૂતારો, બદ્ધ બોલો ભાળું !
મ્હારો બલો છે, પ્રીય કાનુડો તો.
મને તે બ્હાલો, બલે હોય બૂડો—

‘મહાકાન્તા.’

અંતે આવી, લટપટ કરી, રાધિકા કૃષ્ણ પાસે,
“બ્હાત્રા હું તો, તન’ મન બુંસી, દે કામા આપી દારયે;
નારી પાપી, અવગુણી હું તો, બુદ્ધિ કૂબૂદ્ધિ વાળી,
લોભી કામી, ચરણ પડું છું, તાહરાં ચર્ણુ ન્યાળી !—
બૂલી બ્હાત્રા, ચળિત મનથી, ને કુમંગી પ્રસંગે,
ધોળો ન્યાળો, ક્ષય તન છનાં મેં રિવકાર્યો સુઅંગે—
પાપી દીડો, મતલબી પુરો, ત્યાગી આસ્થો ગયો તે,
ત્યારે જાણ્યું, જગત અવળું, દે અભાગી રલો તે;
જાલી હાથે નિરમળ કરી, થા ગુરનાથ મ્હારો,
હું તો ત્હારી શવનબરની પ્યારી દે છાંચો ત્હારો !
ભક્તિ માગી તન મન ધરી હું કર્કે સત્ય બાવે,
ગોપાળા, તું વચન મહોતે, ચરણ લહે પ્રેમ લ્હાવે !

સાખી

પ્રેમ-વક્ષણા ભક્તિનું, બાનુ રૂપ થયું બાન;
તિમિર ગયું અંતે ઉડી, ચન્દ્ર તણું ગયું માન—
તિરસ્કાર તેનો કરી, મલો દસ્ત ગોપાળ;
મહી પ્રતિમા પ્રેમની, થયો અચળક દ્વાર—
પ્રેમ-ધર્મનાં પગથિયાં, સાચાં હોય સુગળજ;
માફી ત્યાં છે શામળો, નિશ્ચય મનને માન—
રાધા-કૃષ્ણ ગીસામણું, તૂટ્યું તરત, સુમેન;
ઉદય બાનુ યાતાં જ-યું, પ્રેમ-વક્ષણા તેજ—

ગો. ક. દેસવાળાકર.

“માતૃભૂમિની અશા.”

નવવા કુમળા મંધુરા કુલડા,
અનુરાગો ઉરે તમ બાનકડા,
ભૂમિ ભારતની તમ આશ હજો,
ભૂમિવત્સનડા તમ બાન થજો

જનની ચરણે તમ જીવન હો,
જનનીચરણે તમ આત્મજ હો,
પ્રભુ તેજ વિકાસ વિનામ વણ

જનની રિમે તમ ઉરે તણા
ભૂમિસેવ તણા ભણી મન વિરે
ઉત્તમ મ્હો દુ ખડા નિદરે
શ્રધ્ધા અનુરાગધની ઉરમા
ધરો આશ ધરો કુળે મરમા

ઉગતો રવિ મદગ પૂર્વ દિસે
નભ મધ્ય પુન નિથર થે ફરશે,
જનની ભૂમિ ભારત દિ પ તણી
ઘણણ તમ લો ધરો અંતરની

મી બી પટેલ

બાલક.

છપાતો મતાતો દુ એમ જાડની પાળી ઉભો રહ્યો

ઉદરતને પોતાની કુદરતી અવસ્થામા જોવાનો મ્હને શોખ હતો પ્રગ્ન થઈ વિશ્લેષ
ન મરવાના હેતુથી દુ મંતાઈ ગયો

મેં જે જોયું તે સ્વર્ગીય હતું સ્વર્ગીય હતું એમ તે તદનજ સાદુ હતું, અને મનુષ્યે
ત્વેને સુધારવાનો પ્રયત્ન મ્હોં નહતો

આડેઠ વર્ષનું એમ બાલક ન્હાની ટેમ્પીએ ઉપર ચડતું ઉતરતું છોડેને પગતને
કચરી નાખતું ત્તા બમતુંહતું બાનમ પોતે નવા ગમતા નવા ગાયનો સડેનાઈથી જોડી
નકે છે હવે એક ગાયન એ બાલક બેદરમીયાઈ ગાતું હતું તે કાઈ શોધતું હોય એમ

લાગતું હતું એકએક તે ઉઝુ ઝૂલેલી નજર નાના ઉપર પડી તે ગોઘી કાઢતા મ્હને વાગ લાગી ખાનકની નજરનો, વાયક ! ત્હને અનુભવ છે ? આપણી નજર કરતા તે રણીજી મધાકે તીક્ષ્ણ દોષ છે

એકાએક તે ઉઝુ ઝૂલે બને હાથ કમર ઉપર રાખા, ઝડકે લસકરી બાધી ઉભા ગઈ, તેણે એક પુન્યાઈ ભગેલુ હાથ્ય કર્યું

ઝા હાથ્ય ! કેવળા પુત્રકો ત્હાકે માટે વેળુ ? તત્તવેતા હમે છે, ક્ષિ હમે છે, સ્ત્રી હમે છે, મીર, ક્ષીર, બાવક, બધા હમે છે. અને આ દરેક, અનેક પ્રકારના હાથ્ય હમે છે તે છતાં, ઝા દિન્ય હાથ્ય ! ત્હારી મધુરતા, ત્હાની ભવ્યતા, હામા વેરાઈન્ય છે. આજે ખાનક હતો ત્યારે આવું હાથ્ય હમ્મે હાઈશ પરતુ મ્હને ખ્યાન પણ નહતો. આર વર્તનું એક ન્હાનુ ચક્ર કર્યા પછી એ હાથ્ય પાંચુ લાવતા માટે હું એક ખમ્મને આપી દેના તૈયાર થઈશ ! ખાનક ! હમાય તેટલુ હમી લે, ત્હાકે આ કાણુબગુર હાથ્ય આનતી કાને તો ત્હા હાથ્ય સમારના તકકા બધાસાગુ હમે અને અમાગ રાખજો. પરમખિમે ત્હારા અલુ હાથ્યના જ દોષ

મ્હને તત્તવાન રીખનનાક એક હાથ્ય તેણે કર્યું એક કુન ઉપર પતગીડ બેલુ હતુ અધગની કમાન કરી, તર્જનીથી ધમ્માનતુ, આંખને નચ્ચારતું હમતું હમતું, તે ખાનક એક ચોરને શરમાવે લેવા પગનાથી ચાલ્યુ

તે પતગીડ મનોહર હતું એમ કહેવુ તે વખત શુભાસા જરોજ છે વાયક ! ત્હારી પીછી કઠિ ન ચિતરી શક એવા રંગોસાના પતગીઆ તે અનેક નેચા હમે તે માતુ આ એક હતુ અવગત, ત્હારાથી તો તે ન જ પકડાય હોત પરતુ તે બાવખી માનાક આગમીએ લેને પકડી લીલુ આખમાથી ખુશી અને કતેહ નરમી ગ્લા

તે ખાનક પછી શુ કર્યું ? યોડીસાગ જોઈ, પછી કુઝ મારીને તેને ઉગાડી મુક્યુ

“ત્યારે લેને પકડયુ શા માટે ?”

વાયક ! ત્હારા મનાલથી મ્હને ગમુજ ઉત્પન્ન થાય છે જેટલું તે બાલક પોતાની હંદગી વિષે જાણતુ હતુ જે હેતુ-રમવાનો-પોતાની હંદગીનો તે ગણતુ હતુ તેજ હેતુ તે પતગીઆની હંદગીનો હશે એમ ધાગતુ હતું તે ગર્વિત ન હતું તે ચોંમ ન હતુ પતગીઆના સગીરના અવયવો અને લેમાની કિચાઝોનો લેને અભ્યામ કરાવેના ન હતો લેની પાખની રચના જોઈ, તે કમ ઉંડે છે અને પૃથ્વીના ધુરત્વાર્ણણુ તથા પોતાના રના મુઝોની રાક્ષિના મુઝો-ત્વથી પૃથ્વીની સપાટીને કેટલો ખુલો કળીને ક્રૂરુ ઉડી ચક છે તે ગતિશાસ્ત્રથી નક્કી કરાવેના લેનો હેતુ ન હતો લેની પાખના રંગોના મિશ્રમો અભ્યામ કૃત્રિ ચિત્રકળામા વધારો કરવો ન હતો ક્ષિ તરીકે પતગીઆની ખુબમુગ્તી ઉપર એક

કાવ્ય હેને લખવું ન હતું. તત્ત્વવેદના થઈ છંદગીતી નૃસિંહરા પતંગીઆમાં ભવિમાન થયેલી હેને જોવી ન હતી. અને છેલ્લે, મેહની નિરાશા હેનામાં નહતી, તેથી પતંગીઆને સં-
બોધી, સ્નેહીને ઉપાયમ્મ હેને આપવાનો ન હતો.

હેનો હેતુ સ્મૃત મેળવવા હતો. માનુષી નિર્બલતાને આધીન થઈ, પોતે કેટલું આ-
લાક છે તે જાણીને હેને મગર થવું હતું. તે પતંગીઆ કરતાં પોતે વધારે જોરવાળું
છે એમ જો દુનિયા માનતી ન હોય તો પ્રત્યક્ષ સાખીન કરી દુનિયાના ઈનિહાસમાં નવું
પાતું હેને ઉમેરવું હતું.

પતંગીડ ઉડ્યુ. બાલક પણ ઉડ્યું જ. એટલામાં ખુલ્લામાંથી પતંગીઆનું એક મોટું
લસકર આવ્યુ. દોડાદોડ થઈ રહી. કારણ કારણ કે તે બધાં જ પતંગીઆં હતાં. અથવા
કહો કે તે બધાં જ બાલકો હતાં.

તે બાલક ગયુ

પ્રિય વાચક ! તુ મ્હારી મરકરી કરશે ? બહે કર, પણ હું તો ક'યુલ કરી છઉં છુ.
મેં તે બાલકનું અતુકરણ કરવા માંડ્યુ. પરતુ મ્હારી નિરાશા પર નિરાશા જો.

કવિ પ્રેમાનંદની પણ જે કરવાની શક્તિ નહિ તે હું ક્યાંથી કરી શકું ? તે બાલક
ગાતું હતું હેવું કોઈ નવાજ રાગનું નવું ગીત મ્હારાથી ગાઈ શકાયું નહિ. કારણ એટલું
જ, વાચક ! કે હું, અને પ્રેમાનંદ, કવિતાના નિયમો જોખાને પછી લખવા બેસીએ
છીએ. બ્યારે તે બાલક તો કાવ્ય અને મગીતના કોઈ કુદરતી સ્નેહથી દોરાઈ બઈ પોતે
શુ કરે છે તે જાણ્યા શિવાય લવતું હતું. અને આ જ કારણથી, હંદ અને કવિતાના
નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યા છતાં હેનું ગાણું રસિક હતું. ત્હારાં હેવાં કોઈ પણ ગાણું કરતાં
વધારે યોગ્યત્વાળું હતું.

અને તે કારણથી ગાવાનું મેં બંધ રાખ્યુ. તે બાલકના. જેવું લુગ્યાઈ ભરેલું છતાં
છેક જ નિર્દોષ હાસ્ય ક્યાંથી લાવું ? એક પતંગીડ કુલ ઉપર બેડેલું દૃષ્ટિએ પડ્યું ગંભીર
રહી હેની પાસે ગયો. પરતુ, એ નિરાશા કુલની અંદરની રચના આંખ આગળ તરી
આવી, અને તે પતંગીડ-યું કરતું હશે હેનું ચિત્ર ખડું થઈ ગયું. જો પતંગીઆને પકડી
હજી છું તો કુદરતનાં નિયમિત કાર્યમાં વિશેષ કરણું. એમ વિચાર આવ્યો. 'મનને દંદ કરી
વનસ્પતિસાત્ર બુદ્ધી જવાનો' સ્વર્ણ મલ કયો. ત્યારે, નિરાશાનું એક ખીલું વાદળ !
કવિઓ અને વિસ્મયકોની એક કિંમત મ્હારાં તે નીરસ હાસ્ય ઉપર ધરી આવી. કુલ, પત-
ંગીઆં, કુદરત, વિગેરે માટેની અનેક લાંબીઓ નિર્દય રીતે સ્મૃતિપથમાં ઉલ્લસા માંડી !

થોડો વખત, અરે ! એક મુઠ્ઠો, ઓ મગજ ! વિગ્નાન ભુલી જા. એક પગ સુધી જ ઓ સ્મરણ શક્તિ ! ક્રિસ્તુશ્રી ઉપર કાળો પડદો નાંખી દે. તે અગ્નાનતાના દિવસો ! શરીરે મૃતને તે બાલસ્વર્ગમાં લઈ જાઓ.

નહિ જ. જેમ જેમ વધારે પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો તેમ તેમ બાલક, કુલ, પતંગીડી, અને કુદરત મ્હારા ઉપર વધારે નિર્દય થતાં ગયાં.

પતંગીડી પેલાં કુલમાંથી પરાગ લઈ પાસેના બીજ છોડનાં એક કુલ ઉપર ખેડું મગજ વિગ્નાન ભુલી ગયું નહિ.

વખત જોવાને ત્યાં કોઈ હતું નહિ. કેટલોક વખત વીત્યા પછી મૃતને માત્રમ પડ્યું કે કુદરતમાં થતાં તે લગ્ન મ્હારા કાયથી મેં જોયાં હતાં.

વાચક ! ત્હને માફ છે ? તે પતંગીઆને પકડવાને અને પછી કુલ મારીને ઉરાડી મુકવાને માટે હું ત્યાં ગયો હતો. મ્હારાં કિસ્મતમાં તે લખ્યું ન હતું. થાકેલાં હૃદય સાથે ફર નહીં, એક શિક્ષા ઉપર માથું ટેકવી, બેઠો, અને હતો ત્હેના કરતાં બમણો ગંભીર થઈ વિચારનાં વખતમાં પડ્યો.

તે જ્ઞાતું બાલક ત્યાં રોજ આવતું. મધ્યાહ્ન થતાં રોજ આવતું અને રોજ અવનવાં ચિત્રદર્શન મૃતને કરાવતું.

તે જગાતું વર્ણન સ્હેજ કરી લઉં છું.

જ્ઞાની જ્ઞાની ટેકરીઓ વેરાઈ રહી હતી. કેટલેક કેકાણે જાડની ઘટ્ટા થઈ રહી હતી. તડકામાં અને છાંયામાં, મનુષ્ય ! કુદરત તો સરખી જ આનંદી લાગતી હતી. ધીમી પવનની હ્લેરોમાં રમતું રમતું એક શાન્ત અરણ્ય આ ટેકરીઓમાં થઈને કેાણે જાણે ક્યાંક ખોવાઈ જતું હતું.

એક જીર્ણ થઈ ગયેલાં જાડની બખોલમાં તે બાલકે ઘર બારણું કર્યું હતું, રમકડાંનાં કારખાનાંઓનું સામ્રાજ્ય આ પ્રદેશમાં થયું ન હતું. પરંતુ વાચક ! ત્હને કહેવાની જરૂર નથી કે એડીસનનો આત્મા તે દરેક બાલકનો આત્મા છે. પોતાને રમવાનાં રમકડાં પોતે જ ઉપજાવી કાઢી તે બાલક શોધનાર, બનાવનાર, તથા રમનાર, એક જ અને એકલું જ હતું.

“ધરમાં રમેવાની રમતો” અનેક હતી. જે કે સાહિત્ય થોડું જ હતું. સારા વીણી કાઢેલા પત્યેરો, કુલવાળી ડાંખળીઓ, ઘાંસ, જાડની ડાગીઓ, તથા અરણ્યમાંના કાદવ—આરણી વસ્તુઓ પૂરતી હતી.

વાસનું બિઝનું થવું હવે ઝાંડની ડાળીઓ ચોડેને ધરતું થઈ હવે કૃત્તીક વખત આવીને એ ડાળીઓ ખારણા આગળ પાથરીને હુકાન મડાતી હતી કુતો, પત્થરો, તથા કાદવના નળાઓએ આકરો, વેચનાની વસ્તુઓ થતી

અર્થશાસ્ત્રનો તકને અભ્યાસ ન હતો, તે છતાં ઘણા થોડા સાહિત્યથી અનેક કાર્યો કરવાની શક્તિ-આનંદની કુદરતી શક્તિ-તેનામાં હતી આટલી જ વસ્તુઓથી તે ગ્રેટીમ વાગ બાગ બનાવતું કાદવના (આકાર વગરના) કુડા કરી ફુલવાળી ન્હાની ડાળીઓ ઝેપવું બાગની મર્યાદા તથા અદરના ન્હાના ન્હાના રંગાઓ પેવા પ્રથમે વડે બાધતું ગ્રામીની હાથમાં કુડા વિરાજતા, તથા કાદવની મદદથી ઢેકાણે ઢેકાણે ધામ ઝેપાવું ઝાંડની ડાળીની મોતી કરી તે બાનક, બાગ ઘણો ન્હાનો લેનાથી, બાગની આસપાસ ફરી આનંદ માની લેવું સોગી ગ્રેટીક વખત વાળુ વગાડનાના કામમાં પણ આવતી

‘ધરની બહાર રમવાની રમતો’ પણ વિવિધ પ્રકારની હતી ગ્રેટીકનાર તે પત્તીઓ પકડતું ગ્રેટીકનાર તે ટેકરીઓ ઉપર ચઢી રતેહની નજરે આમપામ જેવું તે સિવાય અરણ્યમાં કાઝરા નાખતો, કાદવમાં આની આનીને પગી અરણ્યમાં પગ ધોના, આમ પામ ચરતા વેગમાંથી એકાદના કાન પકડી ખેમના જતા પકી જવું, વિગેરે જુદી જુદી રમતો વારાફરતી રમતું

આન બમ, હવે બહુ થયું ત્રિય વાયક ‘એ સૌન્દર્યની ખુશી બહુ પૃથક્કરણથી જતી રહેશે એટલું જાણ નમીબ હશે કે માનસશાસ્ત્રનો અભ્યાસી ન હતો નહિતો કદાચ આ બધું જોવાનું બાળપર રહેત અને બાલકની માનસિક શક્તિના વિકાસનો અભ્યાસ કરનારો જે કાર્ય થોડું હમ્યો હમશ તેટલું પણ શુમાનત જે કે અનુકરણ કરવાની આશા તો પડેના દિવસ પગી ઝાંડી જ દીધી હતી

ગજાનંદ મહાદેવપ્રસાદ દેમાણ.

“ઐતિહાસિક દષ્ટિએ માનવ જીવનનું અવલોકન.”

(અનુસન્ધાન ૧૯ થી)”

“There was in the world as caesar found it the rich and noble heritage of past centuries and on endless abundance of splendour and glory but little soul, still less taste, and least of all joy in and through life Truly it was an old world and even the patriotic genius of caesar could not make it young again The blush of dawn returns not until the night has fully

descended yet with him then came to the muchtormented races of the Mediterranean a tranquil evening after a sultry day and when after long historical night, the new day broke once more upon the peoples and fresh nations in free self-guided movement began their course towards new and higher aims, many were found amongst them in whom the seed of caesar had sprung up, many who owed him and who owe him still their national individuality."

Mommsen.

આપણે ઉપર, કહી ગયા એ કુટુંબની વ્યવસ્થામાં નોકરોનો પણ સમાવેશ થતો. પણ તે સમાવેશ અન્ય અધિકાર પ્રમાણે ધર્મની ક્રિયા ક્યાં પછી કરવામાં આવતો. અને તે ક્રિયાની સમાપ્તિ પછી નોકરો તે સમાજનાં અંગજૂત મનાતા. આમ તે કુટુંબની વ્યવસ્થા વર્તમાન કુટુંબની વ્યવસ્થા કરતાં અધિક વિસ્તારવાળી હતી, પરંતુ તે વ્યવસ્થાની અંદરના મનુષ્યોનું જીવન સ્વતંત્ર નહતું. જેમ જેમ સમાજની સ્થિતિ બદલતી ગઈ તેમ તેમ આ વ્યવસ્થા તુટતી ગઈ. પિતૃદેવને સ્થાને પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપો દેવરૂપે મનાવાં લાગ્યાં. આવા સ્વરૂપોને પ્રત્યેક વ્યક્તિ સ્વચ્છંદી નામ આપતી તેથી રૂપાંતરે અનેક દેવ દેવતાઓની પૂજા થવા લાગી. તેમનું પૂજ્યત્વ ખીજા પિતૃદેવોના કરતાં વિશેષ મનાવા લાગ્યું. ધીમે ધીમે સર્વેને એમ જણાયું કે દેવ દેવતાઓનાં સ્વરૂપો તો એક જ છે; માત્ર નામે જ ફેર છે તેથી તે સર્વ સમાજને એકત્ર થઈ અને આવી સમાજોના વિસ્તારથી અને એકત્રતાથી એક સંસ્થાનની ઉત્પત્તિ થઈ. આ સર્વનું મૂળ કુટુંબ હતું તેથી તે કુટુંબની ધર્મ મંથા સ્વતંત્ર જ રહી. પણ જે પદ્ધતિને અનુસરીને કુટુંબમાં ગૃહપતિનો અધિકાર આવતો હતો તે જ પદ્ધતિને અનુસરીને તે સંસ્થાનમાં એક જણનો અધિકાર પ્રવર્તવા લાગ્યો. પહેલાં કુટુંબ, પછી તેથી અધિક વિસ્તારવાળી સમાજવસ્થા જાતિ અને પછી મંસ્થાન એમ દરેકની મંથાઓમાં દરેક મંથાનવાસીને વયોનુસાર દીક્ષા આપવામાં આવતી. આ સર્વ મંથાઓની ચૈતન્ય શક્તિ ધર્મની એકતામાં હતી અને તેથી દરેક સમયે તેને યોગ્ય ક્રિયાઓ કરવામાં આવતી. રામ્યુલસે જ્યારે રોમની સ્થાપના કરી ત્યારે જેમ એક કુટુંબ અન્ય સ્થલે ચિરવાસ કરવા જતું હોય અને સર્વ ક્રિયાઓ કરે—વાસતું કરે—તેમ એક આજ્ઞા નામના મંથવાનું કુટુંબ રોમની પરબુમિમાં દેવાજ્ઞાએ ગયું અને ત્યાં કોઈક ક્રિયાઓ કરી વચ્ચે, રામ્યુલસ આ સમય પછી રોમના અધિષ્ઠાતા દેવ તરીકે પૂજવા લાગ્યો. તેની પૂજા માટેની સામગ્રીઓ જૂદી રાખવામાં આવતી. તેના જેવી ખીજા નામાંકિત વ્યક્તિઓ દેવાંશી ગણાતી અને તેના માનમાં આવાં મંસ્થાનોમાં મંદીર ઇલાહિ યજ્ઞાતાં. આમ આવા મંથાનિક જીવનનો વિસ્તાર વધવા લાગ્યો. પણ એક સંસ્થાનનો ધર્મ ખીજા મંથાનના ધર્મથી નીરાજો હતો, જેમ પ્રથમ એક કુટુંબનો ધર્મ ખીજા કુટુંબના ધર્મ કરતાં નીરાજો હતો. એક મંસ્થાનનો પરાજય કરવા તેના સર્વોપરી દેવને પહેલાં બ્રહ્મ કરવામાં આવતા પરાજય વખતે યજ્ઞ વિગેરે થતું. જૂઠા જૂઠા દેવો માટે જૂઠી જૂઠી જગતીઓ ઉજવવામાં આવતી. ધર્મ ગુરૂઓ આ જગતીનો નિશ્ચય કરતા, કોઈ ક્રિયામાં કઈ ફેર થઈ જાય તો પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાની જરૂર પડતી. તે માટે એક

દિવમનો નિર્ણય થતો કે બ્યારે વિના અપવાદે બધા સંસ્થાનવાસીઓ હાજર રહેતા અને એ સમયે એક વસતિપત્ર લેવામાં આવતું. આ વેળા બે કોઈ જેર હાજર રહેતું તો તેને ફેંકની શિક્ષા કરવામાં આવતી અને ઘણીવાર આદિધારની શિક્ષા થતી.

રાજસભા કે ધર્મસભાનું મહેલન અમુક દિવ્ય ચિન્હો નજરે પડે ત્યારે જ કરવામાં આવતું. આવી સભાઓ મંદીરમાં મળતી કારણ કે તે મંદીરમાં પ્રતિષ્ઠાપિત દેવની મૂર્તિનું ચૈતન્ય એ સભાજનને ઉત્સાહ પ્રેરશે એમ માનવામાં આવતું. સભાના પ્રમુખને ધર્મક્રિયા કરવી પડતી. સંધિવિગ્રહના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ધર્મગુરુઓની સલાહ વિના ન થઈ શકતું. કારણ કે તેઓ દેવદેવતાઓના પ્રતિનિધિરૂપે તેમની વાંછના ત્યાં બહાર લાવતા. વિગ્રહ સમયે દેવદેવીઓની પ્રતિમાઓને મંત્રામભૂષિ પર લઈ જવામાં આવતી. વિજય વખતે બહુ ધમાલ કરવામાં આવતી. તે સમયે પણ મઠ ઇત્યાદિનો રંગ ભજવાતો. રોમના લોકોની Triumphs—વિજય પછીની સવારીઓ—જત્યસિદ્ધ છે.

પૂનની સામગ્રીમાં મંત્રની આવશ્યકતા ખાસ હતી તેથી તેમની જાળવણી અક્ષરશઃ કરવામાં આવતી. મંત્રને ધર્મની માફક શુભ રાખવામાં આવતા. મંત્રો શક્ટને અશ્રાવ્ય હતા. મનના રક્ષણથી પ્રાચીન સમાજોનો ઇતિહાસ જળવાઈ શક્યો. તે મંત્રો મુખપાડે કરવામાં આવતા, અથવા શિલા કે તામ્રપત્ર કે ધાતુ પર તેમને કોતરવામાં આવતા. એમનું રક્ષણ ધર્મગુરુઓ કે બ્રાહ્મણો જ કરી શકતા કારણ કે તે તેમને હસ્તક હતા. આ મંત્રો દંબરૂ નોંધાના કોઈવાર આખી વાર્તા મુખપાડે રહેતી.

આ ધર્મગુરુ પ્રથમ રાજાનું કર્તવ્ય કરતો. જેમ ગૃહપતિ ધર્મગુરુ હતો અને કુટુંબનો અધિપતિ પણ તેજ હતો, તેમ જ આ વ્યક્તિ પણ એ બધા અધિકાર ભોગવતી. ધર્મગુરુ તરીકે શુભ અશુભ યોગનું જ્ઞાન તેને જ હોઈ શકે અને તેથી સેનાપતિની ફરજ તે બજાવતો. આ સત્તા વંશ પરંપરા આવી આવી. પણ પછી સહજ ફેરફાર કરવો પડ્યો. અનુભવથી એમ જણાયું કે ન્યાય રાજ્ય, સેના, ધર્મ સર્વની વ્યવસ્થા એક જ વ્યક્તિ કરે એમ દીક ન કહેવાય. પ્રજાજનને તે અનુભવ બહુ કડવો લાગ્યો. તેથી તેની સત્તાને ચોડીક ઘટાડવામાં આવી. આ સર્વ અધિકારીઓને ધર્મક્રિયા કર્યા પછી તેમના અધિકારમાં પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવતો. રોમમાં જે સત્તા મૂળ સંસ્થાનવાસીઓના અધિકારમાં હતી તે સત્તાના અધિકારીઓને જોને આવી બધી ક્રિયાઓ કરવી પડતી. Tribuna—કોર્ટ—ને આવું કંઈ ફરજિયાત નહોતું કારણ કે તે મૂળ સંસ્થાનવાસી વરજનો અધિકારી નહોતો. એમની ચુટણી વખતે ચીડીઓ નખાતી. આનું તાત્પર્ય એવું હતું કે દેવદેવતાઓ જે મનુષ્યને ચોખ્ખો ગણશે તે મનુષ્યને ચીડીઓ દ્વારા નિયુક્ત કરશે. કોઈનું ચરિત ઉત્કૃષ્ટ હોય, કોઈનું જ્ઞાન સાફ હોય, તો પણ તેમની ઉપક્ષા કરવામાં આવતી. માત્ર દેવ વાણી દ્વારા જ થયું તેને જ સંસ્થાનવાસીઓ અનુમોદન આપતા.

ધર્મશાસ્ત્ર અનાદિ ગણાતું. આ શાસ્ત્ર પણ પહેલાં ગ્રંથ ૧૮ રાખવામાં આવ્યું હતું. ધણી વાર તે શ્લોકખંડ હતું. કારણ કે રાષ્ટ્ર ઉપર બહુ ધ્યાન આપાતું અને એક રાષ્ટ્રના ઉચ્ચારના અભાવે આખો વ્યવહાર અવિદિત હતો. શૂદ્રની સમીપે તેનો ઉચ્ચાર સરખો પણ અનિર્ણય હતો. જ્યાં ક્રિયાનું સંપૂર્ણ પ્રતિપાદન થતું ત્યાં ૧૮ ન્યાય અનુક્રમ નીવડતો. સ્મૃતિ પણ આમ ધર્મના એક વિભાગ રૂપે કલ્પાતી હતી.

મંસ્થાનવાસીઓ ૧૮ મંસ્થાનના સર્વ અધિકારને યોગ્ય ગણાતા. સઘળું તેમને માટે ૧૮ અસ્તિત્વ ધરાવતું હતું. આથી પર મંસ્થાનવાસી મોટા વેપારી હોય, મોટા ધનાઢ્ય હોય અને મોટા વિદ્વાન હોય અને તે ૧૮ મંસ્થાનમાં ઘણા કાળ સૂંધી રહેતા હોય પણ બહિષ્કૃત ગણાતા અને તેથી તેમને શૂદ્રથી પણ હલકા લેખવામાં આવતા.

ધર્મસંરક્ષણ એ ૧૮ સર્વ સુખનું કારણ હતું તેથી રાજ્યભક્તિ તે ધર્મભક્તિ હતી અને ધર્મભક્તિ તે રાજ્યભક્તિ હતી. રાન્દ્રોદી ધર્મદ્રોહી ગણાતો અને તેથી રાજ્યમાંથી જ્યારે તેને કાઢી મઝવામાં આવતો ત્યારે તેના કુટુંબ માથેનો સર્વ મંઘ તૂટી જતો. રામમાં રાજ્યદ્રોહ માટે વિવામનને મુખ્ય શિક્ષા ગણવામાં આવતી. કારણ કે વિવાસનથી મનુષ્ય મનુષ્ય તરીકેના સર્વ અધિકાર ગુમાવતો. આ કારણથી દેહાંતદ્વં પામેલો જણ પોતાના મંસ્થાનની હદ છોડીને અન્ય મંસ્થાનમાં આશ્રય લેતો. અને તે વેળાએ તે શિક્ષા દેહાંત દંડની બરાબર ગણાતી.

એક મંસ્થાનનો મંયોગ ખીજા મંસ્થાનની સાથે ત્યારે ૧૮ થઈ શકે કે જ્યારે બંનેનો ધર્મ એક જ હોય. આ અમંભવિત હતું. તેથી બે મંસ્થાન સંયુક્ત થઈ શકતાં નહિ. જ્યારે એક મંસ્થાનની ખીજા મંસ્થાનની સાથે જોડી દેવાની ઇચ્છા તે મંસ્થાનમાં તીવ્ર હોય તો પરાજિત મંસ્થાનનાં સર્વમંદીર ઇત્યાદિનો ઉચ્છેદ કરવામાં આવતો અને તેના દેવ દેવતાઓને વિજય પામેલા મંસ્થાનના દેવતાઓની સાથે અમુક ક્રિયાને યોગે મિત્ર કરવામાં આવતા. વિગ્રહ સમયે સેનાજનો એમ માનતા કે તેમની સાથે દેવ, દાનવ, સર્વ શુદ્ધ કરે છે. રાજ્ય સત્તા નીચે વ્યક્તિનું સ્વાર્થતંત્ર તદ્દન દબાઈ રહી આવતું. યુદ્ધ સમયે સ્ત્રીઓને જ્વાહીર ત્યાગવાની ફરજ પાડવામાં આવતી. લેણુદારોનાં લેણું રદ જતાં વેપારીઓને બળજબરી ઇત્યાદિ પુરું જાણતો હુકમ થતો. આશિન્સમાં હજાર ૮ કરતાંઓને બારે દંડ થતો. સ્પર્ધામાં સ્ત્રીઓને શું ઓઢવું એના પણ કાયદા ઘડવામાં આવ્યા હતા ! આશિન્સમાં એક એવો વિગિચ નિયમ હતો કે મુસાફરી વખતે કપડાંની માત્ર ત્રણ જ જોડી સાથે લેવી ! કોઈ અધિકારીને પોતાના અધિકારથી વિમુક્ત થવું હોય તો બહુ વિટંબના આવી પડતી : અર્થાત્ તેનું રાજનામું ક્વચિત્ ૧૮ સ્વીકારતું ! મંસ્થાનના મુખ્ય હુકમમાં મંસ્થાનવાસીઓને કોઈવાર પરાજે બાગ લેવો પડતો ! એકાંતમાં જીવનનો નિર્વાહ કરવા ઇચ્છતા વત્સરાનીઓની દશા બહુ જ ચિકટ હતી. તેમને શિક્ષણ આપવા દેતા નહિ. મતમતાંતર સહિષ્ણુતા તદ્દન અજાણી જ હતી. જે ગણ્ય વિરુદ્ધ એટલે ધર્મ વિરુદ્ધ કંઈ ગણદોષ્યાર કે અક્ષર લેખ થયો હોય

તો તરત જ તેને અપવિત્ર ગણી તેના કતારો ભારે સર્જી કરતા આ મમ્મે ન્યાય, દયા
 કે નીતિ શોનો પણ વિચાર થતો નહિ વ્યક્તિનું જીવન માત્ર રાજ્યનાં જ હવે આપ
 છામા અને પ્રાચીનોમા આ ભેદ ખામ તરી આવે છે

ધીમે ધીમે ક્રમબદ્ધે પ્રિયારના ભેદની ઉત્પત્તિથી અને સંસ્થાનક જનોના અહિંસારથી
 આવી વ્યવસ્થા તુડી પડી ગૃહપતિ પ્રિયારના અન્ય કુટુંબીઓએ અને તેમની નીચેના મરજા
 દાસજનોએ અહિંસારથી ઉદ્ભવ પામી ક્રમે ક્રમે તે કુટુંબની નિરકુશ સત્તામા બહુ અગત્ય
 વિષયક કરાઓ રાજના અધિભર માટેની નિયોજના ચુલ્લીથી થવા લાગી રાજની
 પાસેથી તેની ધાર્મિક સત્તા જુદી રી લેવામા આવી રાજ્યનો અધિભર હવે આ રાજની
 સત્તાને દુર્બલ કરનાર મડળો હસ્તગત થયો એ મડલ પણ ધીમે ધીમે પરિક્ષીણ બનતું
 ગયું કુટુંબની વ્યવસ્થા શિથિલ થતી ગઈ વ્યક્તિ સ્વતંત્રતાનું પશ્ચિમ વધવા વાગ્યું બધા
 કુટુંબીઓની સત્તા હવે એ જ મનાતા લાગી પડે ॥ ગૃહપતિના રાજ્ય નીચે બધા નમતા,
 હવે સર્વની પરિસ્થિતિ એ સરખી જણાવા લાગી દામગતોએ પણ પોતાની અત્યાર સુધીની
 પરતગતાના મરજીબત સત્તાધિપતીઓ નિરક્ષ નમન રચન કરના માત્ર પ્રથમ તો તેઓ
 અન્યવચિત હતા પણ હજારે હજારે તેમનામા વાપિત્ય છતાંની રક્ષિથી તેઓ તેમની
 યોગ્યતા અને અગત્યતા મ્દ્ય જાસતા લાગી તેઓમા પણ ધનાત્ય અંગે પ્રતિનારાનું નેના
 ઝોનો સભવ થયો એમના અચણી પદ નીચે તેઓએ પોતાની જ ધર્મમથ્યાઓ મ્દ્યાપી
 અને એની રીતે મથ્યાનિક ધર્મ અને રાજ્યનો અનુભવ મેળવતા તેઓ પ્રયત્નશીલ થવા
 લાગ્યા છેવટે તેમના અધિપતી અને હવે તેમના નતિમ્પર્ધી કુટુંબાસીઓ અથવા મથ્યા
 નિષ્ઠ મના ભાગનારાઓના ઉપર તેમને પોતાની અભિમત ધર્મશાસ્ત્ર રચનાની તેમજ
 ફરજ પાડી આવી રીતે તે મથ્યાનિક રાજ્ય પ્રજાસત્તાક થવા છતાં ૧૭ ગોષ રાજ્યની
 સત્તા તો નિરકુશ હતી સમૃદ્ધિ વધવા લાગી અને છેવટે મરીમ અંગે તરગત રચે મત્ય
 નેશ ઉત્પત્ત થયા આ ભયમર મેશના પરિણામે રાજ્યકાલિ થઈ, જેનું જેવટનું પરિણામ જો
 આનું કે કટનામ સંધાનો એ જ વ્યક્તિની સત્તા નીચે આવ્યા તે મરથાનોનું અસ્તિત્વ
 હજી એવું ને એવું જ હવે તેમનામા મયુક્ત થકને એ તાનુને મારી હમડવાની સત્તા
 નટોતી દરેક સ્વાર્થી રહેતું તેથી છેવટે આ સંધાનોમાથી એ સર્વથી બળવાન સરથાન
 જે રોમ હવે તેણે તે બધાને પરાજિત કરીને પોતાના મથ્યાનિક અધિકાર માનક્રમે તેમને
 મર્ડને આપીને તે બધાને પોતાના રાજ્યના એ ભાગમા જોડી દીધા

છટકિ અને શ્રીસમા સરથાનોની છેવટની સ્થિતિ આવી મની ઉપર પ્રભાશે આપો
 પહેલા આપણામા શ્રીસમા અને રોમમા ને ટુનોમા શુ સમાનતા હતી તે જોઈ પણ
 શ્રીસમા અને રોમમા શુ સમાનતા મળી આવી તે જોઈ તેમની રાજ્યકાલિ જોઈ ધર્મકાલિ
 થવી બાળ હતી તે ખ્રીસ્તિધર્મે પુરી કરી અને આ વ્યવસ્થા જ્યાં જ્યાં આનતી હતી ત્યાં
 રોમનું નાન્ય બાગ્ય

રોમમા પણ એ વ્યક્તિનું નાન્ય છેવટે થતું ॥ મમ્મે ઇશુખ્રિસ્તનો જન્મ થયો

એ મન્યે મનુષ્યની વિચારદશાની વૃદ્ધતા ફરતી હતી. માનસિક નિતામા વધતી હતી. ધર્મ શુદ્ધિ કરફાર અનુમનની હતી. પૂર્વજોની પૂજાઓનું મંદન્ય તેમને સમજવા લાગ્યું. મન્યાનના દેવદેવીઓ મર્ધ માન્ય દેવદેવીઓ ગણુવા લાગ્યા. શ્રીસમાં આ પ્રથમ બન્યું એને-ઓ ગોરમ નામના તત્ત્વચિંતકે એમ નિર્ણય કર્યું કે એક ધર્મર ચૈતન્ય મર્ધ પ્રાણીઓમા મત્તા રૂપે પ્રચલિત છે. Soplant મોદિટ—તર્કનાદી—પણ કઈક આવું જ માનતા હતા. અંત કરણનીજ પ્રદક્ષિને અનુમનને મમાજના જીવનની મર્યાદાનો નિર્ધાર કરનાનો આ મમ-યના સુધારકોનો આશય હતો. રૂઢીને તેઓ તીવ્ર બંધન માનના. પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્ર નૈમ-ર્ગિક અનુભવની વિરૂદ્ધ આવડુ હોવાથી તેને તેઓ મદામ્પ ગણુતા. મોદિટમને રૂઢી વિરૂદ્ધ જીવન ગાળવાથી જીવન જોવું પડ્યું હતું. ખેડો અને એરિમટોટવના કહેવા પ્રમાણે કાયદાનું બધારણ શુદ્ધિપૂર્વક થવું જોઈએ રૂઢીપૂર્વક નહિ. એક વ્યક્તિને જોટલુ તેના રાન્ય તરફ આપવાનું છે તેટલું જ તેના પોતાના તરફ તેને આપવાનું છે. આ મિદ્ધાંતમાં વ્યક્તિની સ્વનનતા—વ્યક્તિવાદ—યોગ્ય પ્રકાશમા આરી જતી હતી આવા મિદ્ધાંતોને લાગે દેશભક્તિ કે મન્યભક્તિ કરતા ચંતિની નિશુદ્ધતા વિશેષ મનાન—પાત્ર થઈ પડી અને આવે મમયે રોમમાં આ મંદ્યાનો બાગી મયાં. સર્વ એક મન્યના મન્યાનમાની બન્યા અને તે જ મમયે પૂર્વ તરફથી પ્રિયત ધર્મનો ઉપદેશ પ્રમરના લાગ્યો કે જેથી બધા એકધર્મી બન્યા.

રોમને દિગ્વિજય પ્રાપ્ત કરવામા આરી આરા અનુદૂળતા આરી રોમન લોકો પણ સુદ્રમ શુદ્ધિવાળા અને વ્યવહાર કુશલ હતા. રોમે પોતાના સંસ્થાનના અધિકારે બીજા મંદ્યાનોમાં વમતારાઓને બદલા અને એ વેળાએ તે એક મોટા રાન્યની રાજનગરી બન્યું. તેથી જ્યાં તે રાન્યનો અંત આવ્યો ત્યાં તેની બહેલી મ્થાનિક સંસ્થાઓ, તે રોમનું પ્રચલ ધર્મશાસ્ત્ર અને મહારાન્યની બધી બાનનાઓ,—જેવી કે આત્માકરત, નિયમિતજીવન અને પૂર્વથી આ પ્રચલતી પ્રિયત ધર્મની ધાર્મિક લાનણીઓથી દુર્બલેલી વિમય અમર, આટલાં વાનાં ઉગરતી પ્રાનના લાભઅર્થે જો પે મલા હતા એ વેળાએ ઉત્તર તરફથી દ્યુટનોના અમિરાન આનના તરક થયા.

દ્યુટનોની મામાજી સ્થિતિમાં રૂઢીઓની મત્તા તેમના પર બડુ નહોતી પણ રાન્યનું કર્ન્ય કરતા તેમના સેનાપતિની મત્તા તાન નિરુકુશ હતી. તેમની વ્યવસ્થા મરુચિત ન હોતી. પણ તેમના વિસ્તારથી અને બયાનકત્તથી તેઓ તે મમયના રોમનોને બડુ ત્રામ-દાયક થઈ પડ્યા અને અને ઘણી પ્રાચીન સંસ્થાઓનો ને પ્રાચીન સુધાગના ગેપ રૂપે મહેવાં ચિન્હોનો તેઓએ નાશ કર્યો. તેઓ સાહમિક બડુ હતા તેમ જ તેમનામાં વ્યક્તિ તની-કેનું પરિમય પૂર્ણ જોમમાં બબકડું હતું. જ્યારે તેઓ રોમનોના મંમર્ગમાં આવ્યા ત્યારે તેઓનું જીવન મરુકૃત બન્યું અને તેથી રોમના સુધારાની મર્ધ તેમની મન્યાઓની ભેગ-સેગ થઈ. તેઓએ રોમના મહારાન્યના વિશાળ ધ્યાનકોને અને પ્રાંતોને પોતાનાં ધર-પનાઓ અને તમા પોતાની રહેણી કમણીને તેઓએ બાગરી રાખા. આ ભેગર્ગમેને l'etat d'hygromના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. અને તેની જીવનના યોરેકે અંશે આપણા દેશના

અર્વાચીન ઇતિહાસમાં આવતા રાજપૂતોના રાજકીય અર્થ મામાનિત્વ બધારણુની માથે થઈ ગઈ પ્રથમ મહારાજાધિરાજ, પછી રાજા, પછી હવાઈદાર, પછી ગરાસીઆ, ઇત્યાદિના નામથી આ મધારણુની યોજના સમર્થિત કરી શકાય યુરોપના અર્વાચીન યુગમાં મહારાજાધિરાજની પદવી અગ્રેય કાવના ગૌરવને માન આપી રોમ શહેરની હકુમત ધરાવનારા જર્મનિના કે ઓસ્ટ્રિયાના કે ફ્રાસના રાજાને આપનામાં આવતી આ પણ એક મહારાજ્યના જેવું બધા રણ હતું મૂળ વસ્તુસ્થિતિમાં ફેર એવો હતો કે આ યુગમાં જો કે બધી પ્રજાઓને અથવા બધા દેશનો—ઈંગ્લેન્ડની, ફ્રાસની, જર્મનિની, એનની,—પ્રજાઓને એક જ છત્રપતિના રક્ષણ નીચે કંપનામાં આવતી પણ તે પ્રજાઓના અતિવિકાસમાં તે છત્રપતિનું પ્રધાન મહત્ત્વ અપનાવે છે જ માથું મારી શકે અને એ મહારાજ્યનો સ્વીકાર તેના છેવટના વખતમાં તો માન નામનો જ થતો.

અર્વાચીન યુગમાં ટચુટનો નિયમિત હવન ગાળવા લાગ્યા તેથી, અને તેમનો હવન નિર્માહ તેમની હવાઈઓમાં માન તેમનાથી નીચા દરજ્જાના મનુષ્યો વચ્ચે તેમને ચલાવવો પડે ક્ષેત્ર હતું તેથી સ્ત્રીઓનું માન તે વખતે વધ્યું, હવાઈનું રક્ષણ કરવું આવશ્યક હતું તેથી હવાઈ ઉપરનો પ્રેમ વધ્યો અને ધીમે ધીમે લોકની મિથિતા બદલાતી ગઈ જે મહારાજ્યના કલિપત રક્ષણ નીચે તેઓ રહેતા હતા તે મહારાજ્યને તેઓ “પતિ રોમનું મહારાજ્ય” એ નામથી ઓળખતા તેઓ તેનો આ પ્રકારે સ્વીકાર કરતા “ધિર એક છે જનસમાજના અતરૂના અને બહારના હવનમાં નિયામકનું કર્તવ્ય કરે છે અતઃજનના પ્રકાશ અર્થે તેણે ધર્મશુર—રોમના બિશપ—ને નિયુક્ત કર્યો છે, ખીજા નકારના હવનના પ્રકાશ તરીકે તેણે રોમના રાજાને નિયુક્ત કર્યા છે કારણ કે ઇસુનો જન્મ અને ઇસુનું મરણ તે જ રાજ્યના હવનમાત્રમાં થયા હતા એ અવસર પતિ લેવો જોઈએ જે આ શાથી ઇસુનું મગ્ન નીપજ્યુ તે આશા ધર્મ્ય દેવી જોઈએ અને તે આજ્ઞાનો કરનાર ગમનો અકવર્તી રાજા હતો તેનું રાજ્ય તેથી અપિચન નહું જોઈએ.

આ વિચારો ૧૦ માં સૈકા સુધી આયા બારમાં સૈકામાં અને તે પછી બધાં મુસલમાનો સાથે મિશ્રિતઓને મહાયુદ્ધો કરના પડ્યા ત્યારે યુરોપીઓનું અસરકૃત હવન સમ્પ્રદારી મુસલમાનોના સસર્ગથી વિશેષ થોડું બન્યું તેઓ આરબ લોકો દ્વારા ખ્રીસતા તત્ત્વમાંની ઓના પુસ્તકોના પરિચયમાં આવ્યા તેમનું વાણિજ્ય વધ્યું છેવટે મુસલમાનોએ સ્તંભન હાથ ધર્યું ત્યારે પૂર્વનો જમીન માર્ગનો વેપાર યુરોપીઓને બધ થયો તેથી સમુદ્ર દ્વારા તેમનું સાહસ પરાક્રમી નીવડ્યું ભારત વર્ષ અને અમેરિકા અને ખીજા અપરિચિત ખંડોમાં તેઓ જવા લાગ્યા તત્કાલના યુરોપીઓએ વાસ્તવિક યુરોપમાં જઈ તેમના રોમન પૂર્વજોના બુદ્ધિબળ અને રાજ્યનીતિનો તે અપરિચિત મહલને સ્વાદ ચખાડ્યો છાપવાની કળાની શોધ થઈ છટ નિમા પ્રતિમાના પુરુષોના બુદ્ધિચાતુર્યથી લેગિન બાપાનો ઉદ્ધાર થયો અને તે બાપાદ્વારા રોમની અને તત્કાલ અને આરબદ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ બાપાતરવાળા પુત્ર ૧ મુખે શ્રીમની અદ્ભુત શક્તિનું તેમને જ્ઞાન થયું આ કારણથી તેઓનું કપોન કલિપત મહારાજ્ય નિગમ

પામ્યું. સાદસને બંને સમૃદ્ધિ અને સમૃદ્ધિને બંને જનસમાજના આચાર અને વિચારમાં બેઠે તરી આવવા લાગ્યા. બધા દેશોમાં સમાજની સત્તા વધવા લાગી. ધર્મ સંબંધી પણ અનેક વિષયો થયા. માર્ટિન યુથરે ગેમની કબુલિત ધાર્મિક સત્તા વિરૂદ્ધ એક પક્ષ ઉઠ્યો. ધર્મ ક્ષેત્ર થવા લાગ્યા. ગમ્મઓ તે ક્ષેત્રમાં ભાગ લેવા લાગ્યા. છેવટે ક્રીસમાં ચાદમા લુધની નિરંકુશ સત્તાથી કંટાળી યુગેપમાં મોટા વિગ્રહ થયો. ક્રીસની સત્તા પડી ભાંગી. પણ ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના પરિણામરૂપે મનોવિદ્યાસમાં ઘણો ભેદ થવા લાગ્યો. ચાદમા લુધએ અને રોમના ધર્મોપદેશીઓ પોતાની સત્તાને જે દુરુપયોગ કર્યો હતો તે દુરુપયોગની અયોગ્યતાથી દૂર ખસતી જનસમાજની ભુદિએ સમાનતા, બહુત્વને સ્વતંત્રતાના કાનુનો ઘડી કાઢ્યાં અને બહુ બોવાતા વ્યક્તિવાદને વશ થઈ ક્રીસની પ્રજાએ ઇ. મ. ૧૭૯૮ માં રાબતે પદબદ્ધ કરી તેને દેહાંત દડની શિક્ષા પમાડી પ્રજાસત્તાક રાજ્ય યોજના કરી, જે ત્રણ વખત પડી અને ત્રણ વખત મંજૂર થઈને અત્યાર સુધી આસે છે. પણ એ યોજના વિરૂદ્ધ સર્વ દેશોએ સંયુક્ત થઈ નેપોલીયનને મુદ્દમા પરાજિત કર્યો. પરંતુ ત્યારે અને એ શિક્ષા આપી ત્યારે એ દેશના અધિકારી વર્ગે પોતાના લેણાને રાજ્યસત્તામાં ધીમેધીમે દાખલ કર્યા ને આ વર્ષથી ૧૮૦૬ થી યુગેપમાં સરળતા દેશોની પ્રજાઓનું મત વધવા લાગ્યું.

(અપભ્રં.)

‘ શરચ્ચંદ્ર. ’

ખેલાત.

(પૂરવણી લેખ.)

આ નામ વિશે અર્થા (‘ વસન્ત ’ સંવત્ ૧૮૬૮ ના વાદપદના અંકમાં) મોકલા પછી, ગિરનારના લેખની પ્રતે વજેરે પુસ્તકોમાં મેં તપાસ કરી, તે અન્વેષણનું પરિણામ નોંધી તે ઉપર રચાયેલી કલ્પના છેવટે હું મૂકીશ.

(૧) સ્તમ્ભતીર્થ નામ જૂનામાં જૂનું સંવત્ ૧૧૬૩માં લખાયેલા ‘ પ્રવાસકૃત ’ નામના ગ્રંથમાં છે, તે આપણે પાછળ જોઈ ગયા;

(૨) તે પછી “ કીર્તિકામુદી ” (સંવત્ ૧૨૫૦ અને ૧૩૦૦ ની દરમ્યાન) અને ગિરનાર ઉપરના વસ્તુપાળના શિલાલેખ (સંવત્ ૧૨૮૮) એ બે પામેપામેના મગાનાં પામણોમાં સ્તમ્ભતીર્થ નામ છે.

વસ્તુપાળના લેખના વચન નીચે પ્રમાણે છે:—

મહામાત્યશ્રીવસ્તુપાલાત્મજે મહં શ્રીલાલિનાદેવીકુસિતરોવરરાજહંસાયમાને મહં
*શ્રીજયન્તસિંહે સં. ૭૯ વર્ષપૂર્વં સ્તંભતીર્થ ઈમદ્રાવ્યાપારાનુ વ્યાપ્તૃવતિ સતિ.

આ ભાગ ઉપરથી જણાય છે કે મં. ૧૨૭૯ ની પૂર્વે વસ્તુપાલનો પુત્ર જયન્તસિંહ
સ્તંભતીર્થમાં નાણાવટીનો ધંધો કરતો હતો.

બીજા એક લેખમાં—

સ્તંભતીર્થ વેલાકુલ મુદ્રાવ્યાપારં વ્યાપૃષ્વતિ

એમ છે.

વેલાકુલ તે વેલાકુલ હોય તો (સમુદ્રની બરતી પહોચનારો કિનારો—એ અર્થદ્વારા)
ખંદર એમ અર્થ સંભવે. (આચાર્ય વલ્લભજીએ વેલાકુલ=ખંદર એમ ‘ ઇતિહાસુદી ’ ભાષા-
ન્તરની પ્રસ્તાવના પૃષ્ઠ ૩૪ મે લખ્યું છે—તે આપણે ગયા લેખમાં જોઈ ગયા છીએ). પછી
વેલા+માકુલ એમ લઈ ‘ ખંદર ’ અર્થ થાય તો કોણ જણે. કુલ=Country; અથવા
front, fore-part એમ લેતાં કિલકાર્યતા બહુ થાય છે.

વેલાકુલ એ આપ્ટેના કોરા પ્રમાણે તામ્રલિપ્તે નામના પ્રદેશનું નામ છે. ખંભાત
નામની વ્યુત્પત્તિ તામ્રવર્તી ઉપરથી કેટલાક કાઢવા જાય છે,† ત્હેની જોડે આ તામ્રલિપ્તનો
મંજાન્ધ હશે ? અને તેથી આ લેખમાં સ્તંભતીર્થ વેલાકુલ એમ હોય ?—પરંતુ ખંભાતને
સ્તંભાવતી ઉપરથી ખોટી રીતે ઠરાવનારા યોગાક જણુ છે તે વિચારતાં, સ્તંભાવતી અને
તંવાવતી એમ સરખા માની તામ્રવર્તી એ નામ ઠરાવ્યું હોવાનો સંભવ વધારે છે.

* જયન્તસિંહ મૂળ પ્રતમાં છે.

§ ‘ બહેપાર ’ શબ્દના અર્થમાં વ્યાપાર શબ્દ ખરી રીતે વપરાય નાહું; અને ‘ બહેપાર ’
શબ્દ વ્યવહાર ઉપરથી આવ્યો છે, કેમકે હકારનો ખુલાસો હેમાંથી મળે છે, તેમ જ અર્થ
પણ ખરો એ મૂળમાં છે, આટલી વાત સહેજ આદે નોંધવા જેવી છે.

† Cambay Gazettoor, (Gazettoor of the Bombay Presidency, Vol. VI, Rowa Kantha, Naru Kot, Cambay and Surat States), P. 212 text and foot-note; એ સ્થળે તો તંવાવતી નામની ચર્ચા છે. પણ તામ્ર ઉપરથી તમ્બ થાય, ત્હેનું વળી અશુદ્ધ રૂપાન્તર જંબ થયું ગણાય.

પ્રથમ લેખને અંતે પ્રચારિત રચનારનું નામ સ્તમ્ભતીર્થમાં રહેનાર જૈનસિદ્ધ ધ્રુવ આપ્યું છે.

(આ ધ્રુવ અડકનો ઉત્ત્રેષ્ઠ હાલના ધ્રુવ અડકધારીઓના ઇતિહાસને ડુંગરોગી યદ્ધ પડે એમ છે.)

ડુંગરોગી અડકધારીઓ એમ જણાવાનો સંભવ છે કે હાલની ધ્રુ, દર, અડકનું સંસ્કૃતીકરણ કરીને 'ધ્રુવ' એ શબ્દકરપના આધુનિક નથી પણ સંવત્ ૧૨૮૮ જેટલી પ્રાચીન છે. ધ્રુ, દર, —એ અડકનો સંજ્ઞા અમુક ચાકરિયા ધનામ જોડે અથવા તો અમુક હોદ્દા જોડે છે. હાલના વડનગરા નાગરમાંના ધ્રુ સાથેના તો મીઠાના અગર ઉપરના અમુક ચાકરિયા વતનનો સંજ્ઞા પ્રસિદ્ધ જ છે. કાયરય લોકોમાં 'દર' અડક જણીતી છે. અને કાયરયેમાં શુદ્ધ અડકો છે જ નહિં તેથી કરપના થાય કે 'દર' એ અડક પણ અમુક હોદ્દાના ઉપરથી જ પડી છે. આ જૈનસિદ્ધ ધ્રુવ પણ કાયરય હતો એમ એક લેખને અને આપેલા વચનથી જણાય છે. કચ્છમાં તત્કાલીને 'ધ્રુ' અથવા ધર કહે છે. આ શબ્દ 'દારોગા' = Inspector, oversoer, એ ઉપરથી આવેલો કેટલાક કહે છે. પણ ખીજી કરપના એ છે કે સિંધમાં 'ધરવાઈ' નામ જે માણસ જમીનમાંથી ઊપજેલા અનાજનો ભાગ માપે અથવા વજન કરે તેને અપાય છે; તે ઉપરથી તત્કાલીનું કામ સરકારના હિસ્માંનું વસૂલ લેવાનું તેથી એ પણ એ હિસ્સો માપી લેનારો ગણાય. (ભાગજટાઈની પદ્ધતિ પ્રાચીન છે). ધડો = એક માપ, અથવા વજન; ધડો વહેનાર, લેનાર, તે ધડવાહી, ધરવાઈ. સુસજ્જમાન અમલમાં પણ 'ધરવાઈ' નામ કાયમ રહેલું છે, અને 'ધ્રુ' અડક સુસજ્જમાન અમલ પહેલાંની દરો એમ જણાય છે, તેથી 'દારોગા' કરતાં 'ધરવાઈ' ઉપરથી 'દર', 'ધ્રુ' ની ઉત્પત્તિ વધારે સંભવિત લાગે છે. ખીજી એ અડકને સંસ્કૃતકરપનો માન્યુકત દોળ ચલાવવા માટે — યાત્રી પંડિત વર્ગના સ્વભાવને અનુરૂપ રીતિયે — સંવત્ ૧૨૮૮ ના લેખમાં પણ ધ્રુવ એમ રૂપ આપ્યું હશે; ખાસ એટલા માટે કે ધ્રુવ શબ્દના અર્થને આ ધ્રુ — દર — સોડાના હોદ્દા જોડે કરી સંજ્ઞા નથી. આ પ્રકારે બોટાં સંસ્કૃતીકરણો અનેક જોવામાં આવે છે.

પરંતુ આ ટીકાને કાંઈક વિશિષ્ટ કરવી પડશે. Bombay Gazetteer, Vol. I, Part I, (History of Gujrat), Pp. 81 ક્ષત્રાદિમાં કહ્યું છે કે વલ્લભી વંશના તામ્રપત્રોમાં રાજ્યમાંના અમલદારોનાં નામ આપેલાં એક નામ ધ્રુવ છે; તે ગામનો તત્કાલી; ગેઝિટીઅર લખનાર સચ્ચે છે કે એ તત્કાલી અથવા કુલકર્ણી વંશપરંપરાનો અમલદાર હોવાથી હેનું નામ ધ્રુવ (fixed, permanent) પડેલું. આદિ શરૂકા એક રૂઢે છે કે વલ્લભી રાજાઓનો પ્રભાવ સુરાષ્ટ્રની બહાર મદારાષ્ટ્રમાં વ્યાપ્યો નહોતો; અને વંશપરંપરાનો કુલકર્ણી દોહો તો મદારાષ્ટ્રમાં જ જાણ્યો છે. એ લખનાર ડૉ. બ્યુલરના એક લખાણ ઉપર આધાર રાખીને બોલે છે. તે લખાણ (Indian Antiquary, V. 205) તપાસતાં જણાય છે કે ડૉ. બ્યુલરે વંશપરંપરા અમલદાર ધ્રુવ હતો એમ લગભગ કહ્યું નથી. ખીજો

આ શિવાય ખીજા ત્રણેક લેખમાં લેખકનું નામ તે જ અને ગામ પણ સ્તમ્ભતીર્થ આપેલાં છે.

તે ઉપરાંત આ લેખોમાં વસ્તુપાત્રે અનેક નગરોમાં દેવાલયો બંધાવ્યાનું જણાવ્યું છે. કરાવ્યાનું લખતાં સ્તમ્ભતીર્થ એ ગામનું નામ આપ્યું છે. *

(૩) સંવત ૧૬૫૨ પછી રચાયેલા “ હીરસૌભાગ્ય ” કાવ્યગ્રન્થમાં સ્તમ્ભતીર્થ છે તે આપણે પાછલા લેખમાં જોઈ ગયા.

આમ સ્તમ્ભતીર્થ શબ્દનાં પ્રમાણો પુષ્કળ છે.

હવે સ્તમ્ભનકપુર, સ્તંભન, એ નામો નીચેનાં પુસ્તકોમાં નજરે પડે છે:—

(I) સુભતિગણિના યુગપ્રધાનનાં જીવનચરિતોના ગ્રન્થમાં અમ્ભયદેવસરિના જ્ઞાતાન્તમાં એક વાર્તા લખી છે કે અમ્ભયદેવને સ્વપ્નામાં કોઇ દેવતાએ આગ્રહ કરી કે ‘ તું સ્તંભનકપુરમાં પાર્શ્વનાથ છે ત્યાં જ તો તારો કુટુંબ (કુટુંબ)નો રોગ મટશે. ’

આ ગ્રન્થનો રચનાર (સુભતિગણિ) સંવત ૧૨૭૭ માં મરણ પામ્યો.† પ્રો. રામકૃષ્ણ

પક્ષે, કચ્છમાં તપાસ કરતાં જણાય છે કે કચ્છમાં પાછલાં ૧૫૦ વર્ષ સુધીનાં દશકોમાં કુ એ તથાટીનું નામ જડે છે; અને અગાઉ કચ્છમાં વંશપરંપરાનો હોલો એ હતો.

જમે તેમ હો, પણ ઉપર કહેલું વલ્લભી તામ્રપત્ર જૂનામાં જૂનું મળી આવેલું છે, તે વલ્લભી સંવત ૨૦૭ નું, એટલે વિક્રમ સંવત ૫૮૨ (=ઈ. સ. ૫૨૬) નું છે; તેમાં તથાટીને ધ્રુવ કહેવાય છે; હવે એ તો અનુભવસિદ્ધ છે કે પ્રાકૃત નામોને અવાસ્તવિક સંસ્કૃતરૂપ આપવાની પદ્ધતિ પ્રાચીન કાળથી છે. તે રીતે ધ્રુવ એમ સંસ્કૃતીકૃત રૂપ હોય તો નવાઈ નહિ. ગામ ‘ ધરવાઇ ’ ઉપરથી વ્યુત્પત્તિ કાઢેલી વલ્લભી તામ્રપત્રની પ્રાચીનતા જોતાં પૂર્ણ સમાધાન આપનારો હવે લાગશે નહિ, એટલું ખરું.

* આ લેખો નીચેનાં પુસ્તકોમાંથી જોવાયે છે:—

- (1) Revised Lists of Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by Cousens; Pp. 328 et seq.
- (2) Kathiawar and Kachha (Archaeological Survey of India) by Burgess Pp. 170 et seq.

આ બેમાંથી નં. (૧) માં પાંચ લેખો આપ્યા છે; નં.-(૨) માં પ્રથમનો લેખ આપી તે પછી લખ્યું છે:—ખીજા લેખો પણ બહુધા એ જ અર્થના છે.

† આ હકીકત પ્રો. રામકૃષ્ણ ગોપાળ લાંબાકરના Report on Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency, for 1882-83 માંથી લીધી છે. (Pp. 45-47).

ભાંડારકાર આ હકીકત ઉતારતાં સ્તંભનકપુર નામની પછી (Cambay ?) એમ લખી સંદિગ્ધ દેવતા સમવેછે

અમલદેવના સમયમાં પણ સ્તંભનકપુર નામ હશે એમ માનિયે, તો એ સરિત્તુ અવસાન કંપડવણીમાં સંવત ૧૧૩૫માં થયું હતું તે, ધ્યાનમાં રાખીશું. (હેમને સરિપદ સંવત ૧૦૮૮ માં મળ્યું હતું). *

- (II) “ હીરસામાગ્ન ” કાવ્યગ્રંથમાં (જેમ સ્તંભમર્તીર્ય નામ એક સ્થળે આપણે પાછળના લેખમાં જોયું, તેમ અન્ય સ્થળે) સ્થંભન (સ્તંભન) નામ પણ છે; જે વિશે પાછલા લેખમાં ધસારો કર્યો છે. એ શ્લોક આખો આ પ્રમાણે છે:—

તત્રાપિ ચ સ્ફૂર્તિમિયત્યર્થપૂર્વા
શ્રી સ્થંભને સ્થંભનપાર્શ્વદેવ ।
વ્યર્જ્યામિ ઘનવન્તરિણેવ યેન
કુટોપતાપોઽપ્યદેવસૂરે: ॥

(સર્ગ ૧, શ્લોક ૪૪.)

(આ ગ્રંથ સંવત ૧૬૫૨ પછીનો છે એ જાણવાનું નથી.) અહિં અમલદેવસરિતા ક્ષેત્ર વિશેની વાર્તા (સુમતિગણિયે કહેલી તે) વિશે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. ખંભાતમાં સ્તંભન પાર્શ્વનાથ છે. એટલે સ્થંભન નામ અહિં ખંભાતનું જ ઉદિષ્ટ જણાય છે.

તેહારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે સ્તંભમર્તીર્ય અને સ્તંભનકપુર એ બંને નામ ખંભાતનાં હતાં ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અસ્તિપક્ષમાં આપવા માટે માત્ર “ હીરસામાગ્ન ” નું જ ઉપર કહેલું પ્રમાણ છે. પરંતુ નાસ્તિપક્ષ માટે નીચેનું સખળ પ્રમાણ છે:—

ગિરનાર ઉપરના વસ્તુપાળતા શિલાલેખમાં જે નગરોમાં દેવાલયો બંધાવ્યાં હુર્જો-દાર કરાવ્યાં તે નગરોની નામગણના આમ આપી છે.—

શ્રીમદ્ગણહિલપુરમૃગપુરસ્તંભનકપુરસ્તંભતીર્ય *દર્ભવતાધવલક્ષકમમુસનગરેષુ

* “ Indian Chronology, ” by Mabel Duff, P. 126

+ દર્ભવતી = ડભોઈ. રા. કમળાસંકરનું લક્ષ આ દશાન્ત તરફ ખેંચીશું તો જણાશે કે, સ્તંભાવતીનું ‘ખંભાવત’ થઈ ‘ખંભોઈ,’ કે ‘ખંભાવી’ કે હેવું નામ બનત. દરાવતી (નદી)નું દરાવદ્ થઈ પછી (અસ્વરિત પ્રથમ સ્વર હ્રસ્વ યતાં) રાવદ્ ધર્મ, રાવી (ખંજબતી પાંચ નદીમાંની એકનું નામ) થયું છે, તે પણ અહિં દશાન્ત બતાવવા જેવું છે.

અહિં તો સ્પષ્ટ રીતે સ્તંભનકપુર અને સ્તંભતીર્થ એ બે જુદાં જુદાં ગામનાં કરીને નામ આપ્યાં છે. [આચાર્ય પદ્મભટ્ટ સ્તંભનકપુર માટે (ખંભાણા ?) એમ અંદિગ્ય તર્ક મૂકે છે, (‘કાર્તિકીમુદી’ ભાષાન્તર, પ્રસ્તાવના, ૫૪ ૩૨.)]

આ સર્વ સ્થિતિ તપાસતાં નીચે પ્રમાણે કલ્પનાઓ પ્રગટ થાય છે:—

- (૧) સંવત્ ૧૨૮૮ નો વસ્તુપાળનો શિલાલેખ અને સંવત્ ૧૨૭૭ માં અવસાન પામેલા સુમતિગણિ હેમનો અન્ય-એ બે વચ્ચે સમયનો અંતર એટલો અલ્પ છે, અને સ્તંભતીર્થ એ સુમતિગણિની પૂર્વે લાંબા વખતથી હેતું બન્યું હતું નામ હતું, કે સ્તંભનકપુર તે સ્તંભતીર્થથી જુદું હતું એ વાતની સુમતિગણિને માહિતી ના હોય એ અસંભવિત છે.
- (૨) “હીરસૌભાગ્ય”ના કર્તાને મતે બંને નામ એક જ ગામનાં હતાં; માત્ર પદ્યરચનામાં ગોઠવણીની સરલતા માટે સ્તંભન એમ હેતું વાપરેલું. (સુમતિગણિ પદ્યરચનાનો સમયકાળ માટે સ્તંભનકપુર નામ મૂકવાનો સંભવ નથી, કેમકે હેમનો અન્ય ગદ્યાત્મક જણાય છે ×)
- (૩) અબળદેવસરિતું અને સુમતિગણિનું સ્તંભનક તે ખંભાત નહિ, પણ કોઇ ખીખા ગામ હશે; અને પાછળના સમયમાં સુમતિગણિના અન્ય પછી લગભગ ૪૦૦ વર્ષ પછીના “હીરસૌભાગ્ય”માં સ્તંભનક અને સ્તંભતીર્થ એ એક મનાઈ ગયાં હશે, અને સ્તંભનપાર્શ્વનાથ વગેરે નામ પણ હશે.
- (૪) અથવા, સ્તંભતીર્થ નામ સંવત્ ૧૧૫૩ ના “પ્રવાસકૃત્ય”માં બહેલામાં બહેલું જણાય છે; તો સંવત્ ૧૧૩૫ માં અવસાન પામેલા અને સંવત્ ૧૦૮૮ માં સરિપદ પ્રાપ્ત કરેલા અબળદેવના સમયમાં સ્તંભનકપુર નામ હેય, અને સ્તંભતીર્થ નામ તે પછીથી પ્રચરિત થયું હોય; આ સ્થિતિમાં સુમતિગણિ સ્તંભતીર્થ નામનો સ્વીકાર ના કરીને પેતાના જૈન પૂર્વાચાર્યોના સમયનું સ્તંભનકપુર નામ સ્વીકારી ખંભાતનો જ ઉદ્દેશ કર્યો હોય. અર્થાત્, સ્તંભનકપુર તેમ જ સ્તંભતીર્થ એ નામો અન્યોમાં પ્રચરિત હોઈ ખંભાત નગર જ ઉદ્દિષ્ટ હોવાનો કલ્પના ઉપર પાછા જવાનું થશે.

પણ વસ્તુપાલના લેખમાં એ બે નામો જુદા જુદા ગામનાં સ્પષ્ટ છે તે સાથે આ કલ્પનાને કાંઈક શોભ આવશે. વખતે એમ હોય કે સ્તંભનકપુર નામનાં બે ગામ હોય. આ અસંભવિત નથી; નાસિક જિલ્લામાં દહિવડ છે, તે પંચમહાલમાં પણ દહેવડ (દાહોદ) છે; બંને દ્વિપદ્મ ઉપરથી છે. ‘પાલી’ નામનાં ગામ અનેક છે, ગુજરાતમાં, માળવામાં

× પાછળ કહેલા પ્રો. લાંડારકરના Report of Sanskrit manuscripts-માં આપેલા Appendix II O-O, P-P માં આપેલા સુમતિગણિના અન્યમાંના ઉતારા ગદ્યાત્મક છે, તે ઉપરથી આમ કહી શકું. પછી કોઇ ભાગ પદ્યાત્મક હોય અને સ્તંભનકપુર નામનો પ્રયોગ જવમાં કર્યો હોય તો, એ અન્ય જોયો ન હોવાથી, કહી શકું કે સત્ય નથી.

કાનડા નિલામા,—એમ દુર દુર સ્થળે હેવી રીતે બીજા ગામના નામે પણ એ રીતના છે એટલે વસ્તુપાતના લેખમાં ખમાત અને ખમાતભિન્ન સ્તમનક ઉદિષ્ટ હશે, અને અન્ય સ્તમનક એને ખમાત જ ઉદિષ્ટ હશે

પણ, વળી, વસ્તુપાતના શિનાલેખોમાના નગર ૨ વાળા લેખમાં સ્તમનકપુરા ઘટારધીપાર્શ્વનાથ (સ્તમનકપુરમાં અવતાર લીધેલા શ્રી પાર્શ્વનાથ) એમ વચન છે, તે ખમાતમાં હાન છે તે સ્તમનપાર્શ્વનાથ વિશે ઉદિષ્ટ હોય તો તે સ્તમનકપુર તે ખમાત એમ આ વચનમાં જ છે એમ માનવું પડશે તો ઉપર ઉતારેના ગામના નામે ની માળામાં સ્તમતીર્થ ની પૂર્વે મૂકેલું સ્તમનકપુર નામ વખતે સરતચૂરથી લેખમાં લખાયું હશે કે કેમ ? મહત્વ તો એાઠે છે, પણ વસ્તુપાતના લેખોમાં અદર અદરમાં જ વિરોધ જેવું થાયઠે, તેથી એ પણ ઉપરિચિત થાયઠે બાકી હેને ખુલાસો એમ અપાય કે એ પાર્શ્વનાથ તે ખમાતના જ એમ માનવાને દશે આધાર નથી અને ખમાતથી ભિન્ન સ્તમનકપુર એમ હશે ત્હાના જ પાર્શ્વનાથ ઉદિષ્ટ હશે તે ગામનો મહિમા એમ કારણથી એમ કાણે ઘટયા પછી ખમાતમાં સ્તમનપાર્શ્વનાથ હયાદિ વાંતાવચનાનું સ્થાનાન્તર કરાયું હોય.

આ કલ્પનાઓ વિરોધી અનુવગ વિચાર કરશે અને મહત્વનો પ્રકાર આપશે તો લાભ છે

એક વાત નોંધવા જેવી છે, 'કાનડડે પ્રબન્ધ' માં ૧૫૧૨ માં રચાયો, તેમાં 'ખમાયત' નામ છે, અને તે પછી ૧૫૦ વર્ષ પછીના 'હીરસામાય'માં સ્તમ્મતીર્થ છે,— એ અસંગતિનો ભામ છે, અમગતિ નથી, કેમકે 'હીરસામાય' એ મરુતમાં લખાયેલો ગ્રન્થ છે, અને સ્વાભાવિક રીતે જૂનું સરુત નામ સ્તમ્મતીર્થ જ હેમાં હોય

આ સમન્ધમાં એક વાત ઉમેરુછું પારમીઓના ધર્મગ્રન્થોના સરુત બાલાન્તરો ઈ સનના ૧૨ માં ૧૩ માં મેમમાં મોમેદોએ કરેલા તેમાંથી કેટલાક પ્રસિદ્ધ કરનાર એર્વેન્ડ રોગિયારજી ભર્યાએ મ્હને એક પહેલની બાબતો હસ્તનેખ બતાવેા, તેમાં ખમાતનું નામ, 'કુમાયત' વાચી મજાગાન્યુ આ હસ્તનેખ યજ્ઞજ્ઞી માં ૮૧૬ નો એટને વિક્રમ સવત્ ૧૬૦૭-૩ નો લખેલો છે આ કુમાયત તે 'ખમાયત'ના ઉપરથી થયેલું રખ છે, અને સંમાયત, સમદ્વય દ્વારા મૂળ સ્તમ્મતીર્થ તરફ જ નિર્દેશ કરે છે *

વાંદરા
તા ૨૦-૮-૧૩
અમનાવાડ તા ૮-૧૦-૧૩

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

તા. ૬.

Cambay Gazetteer માં (Pp 211-214 માં) ખમાત શબ્દની વ્યુત્પત્તિ તથા નામના કારણો આપ્યાં છે, તેમાં સ્તમ્મતીર્થ તે જ ખરી વ્યુત્પત્તિ માનેલી છે, ને તે માટે

* "કાનડડે પ્રબન્ધ" દ્વમણા જ રા ઠાલાભાઈ દેરામરી તરફથી પ્રગટ થયેા છે તેમાં પ્રથમ ખડના ૨૨ માં મોના વિવેચનમાં (૧૮ ૧૦૮ મે) "સમમાયત-ખમાત,

સ્વ. ડૉ. ખ્યૂલરનાં વચનો ટાંક્યાં છે. ડૉ. ખ્યૂલર કહે છે ખંભાતનું જૂનું નામ સ્તમ્મતીર્ય છે, અને ખંભાત તે સ્તમ્મતીર્યનું અપગ્રહ રૂપ છે, સ્તમ્મ અને સ્તમ્મ ખંનેનો અર્થ Pillar, થાંભલો, છે. [કોણ જોતાં સ્તમ્મનો અર્થ ટેકો (prop, support) એમ છે, તે હારા ડૉ. ખ્યૂલરે કરેલો થાંભલાનો અર્થ સંભવે ખરો. પણ હિમચન્દ્રે (સિ. હે. ૮-૨-૮માં)

સ્તમ્ભાવતી—સ્તમ્ભ = થાંભલો દીવાદાંડીવાળું શહેર-બંદર.” એમ આપ્યું છે. પરંતુ સ્તમ્માવતી નામમાં વ્યુત્પત્તિદોષ, ક્ષિડ-ગમેદનો દોષ, અને પ્રમાણભૂત ગ્રન્થાદિકમાં એ નામનો અભાવ—એ સખળ નડતરો છે, તે વિચારશે તો ખીજી આવૃત્તિ વખત સુધારો એવો કરશે એમ આશા છે. દીવાદાંડી એ અર્થ અને કલ્પના માટે પણ બાધ હું પ્રથમ લેખમાં જતાવી ચૂક્યો છું.

ટોડકૃત ‘રાજસ્થાન,’ પ્રથમ વૉલ્યૂમમાં *Annals of Mewar* ના પ્રકરણ ૪, પૃષ્ઠ ૨૨૫ એ કુલ્મ્બાયટ ખંભાયત (Khumbhayot) નામ આપ્યું છે, તે નામ અસીક જહલોતો વિશેના એક પ્રાચીન જોળિયામાં કર્નેલ ટોડે દીઠેલું હતું. આ પણ ‘ખંભાયત’ ના ઉત્તરાર્ધ ભાગના સ્વરૂપને પુષ્ટિ આપે છે.

જે જ વિવેચનમાં ખંભાતનું જૂનું નામ ગ્યાનિ અગર અન્નનિ હતું એમ રા. ડહાભાઈએ કહી ટોડકૃત રાજસ્થાનનો નિર્દેશ કર્યો છે. ટોડમાં જોતાં જણાય છે (S. K. Lahiri's Revised Edition, 1894 A. D., Vol. I. *Annals of Mewar*, Chap. I, Pp. 202-3, text and foot-note, and Do. Chap. IV, P. 231 text and foot-note જોતાં જણાય છે) કે—ખંભાતથી ત્રણ માઇલ છેડે હાલ જોનાં ખંડેર છે તે કેડાણે ગયની (ગયની) અથવા Gajni (ગજની) નામનું નગર હતું તે જૂનું ખંભાત; ખંભાતનાં જૂનાં નામોમાંનું એક નામ ગયની કે ગજની હતું; હસ્ત-લેખોથી જણાય છે કે વલ્લભીપુર ઈ. સ. ૫૨૪ માં મુસલમાનોએ લૂટ્યું તે વખતે સૌરાષ્ટ્ર-માંથી નહાશીને છેવટનું આશ્રયસ્થાન રાજસિહના કુટુંબને ગયની (ગજની)માં મળ્યું હતું; તેમ જ, બપ્પ રાવળે એ ગામ (ગયની, ગજની) મુસલમાનો કનેથી છતી લઈ પોતાના બત્રીજાને ત્યાં નીચો. હવે રા. દેવદત્ત ભાંડારકરના *The Indian Antiquary* A. D. 1910 માંના the Atpur Inscription of S'akti Kumāra એ લેખ ઉપરથી જણાય છે કે બપ્પ રાવળે વિ. સં. ૮૧૦ માં રાજ્ય છોડ્યું; રાણપુર, અચલગઢ, અને ચિતોડગઢના લેખો પ્રમાણે તો બપ્પ રાવળ એથી પણ નવ પેઢી પ્રાચીન થવા જશે; પરંતુ રા. દેવદત્તે તે પ્રમાણોની આ બાબતમાં ભૂલ જતાવી છે. તો વિ. સં. ૮૧૦ પૂર્વે ગયની અથવા ગજની નામ ખંભાતનું હતું, અને વલ્લભીપુરની લૂંટની સાલ- (ઈ. સ. ૫૨૪)માં પણ તે નામ પ્રચારમાં હતું એમ માનિયે તો વિ. સં. ૫૮૦ માં પણ તે નામ હતું એમ કહેવાય. આ ઉપરથી એમ તર્ક રચાય કે વિ. સં. ૫૮૦ માં અને કાંઈ નહિ તો વિ. સં. ૮૧૦ માં ખંભાતનું નામ ગયની (ગજની) હતું, અને વિ. સં. ૧૧૬૩ માં “પ્રયાસકૃત” ગ્રન્થમાં સ્તમ્મતીર્ય નામ પ્રથમ જોઇએ છે, તે તત્કાળ તો ઉત્પન્ન

સ્તમ્ભના સ્ત નો ય અને ય એમ વિકલ્પ બતાવ્યોછે; * તો સ્તમ્ભતીર્થમાંથી સાક્ષાત્ જ 'અ' થયો ગણવાને બાધ નથી; બાકી એ તો ખરું જ કે યાંમ ૩૫ થવામાં સ્તના ત દારનો ખરો સંબન્ધ નહિ જ હોય, સ્કંમના ક દારા જ એ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયેસો, પરંતુ હેમચન્દ્રે એ તારતમ્ય લાઘવાયે કે ગમે તે દારણુથી, તથા ઘટ્ટને સ્તના વૈકલ્પિક આદેશો મૂકીને એક સત્ર કર્યું હશે.]

ડૉ. ખ્યૂલર કહેછે:—

"The other names of the town, Stambhāvati and Tāmbhāvati are, in my opinion, merely modern attempts to make a Sanskrit word out of the Prakrit form. Neither name occurs in Jain or Brahman writings of any antiquity."

(અર્થ:—“ એ શહેરનાં બીજાં નામો, સ્તંભાવતી અને તંખાવતી તે તો, મદારા મત પ્રમાણે, પ્રાકૃત ૩૫ ઉપરથી સંસ્કૃત શબ્દ ધડવાના આધુનિક પ્રયત્નો છે. જૈન કે બ્રાહ્મણના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં એ બેમાંથી એકે નામ જડતું નથી.”)—આ છેલ્લું વાક્ય ખાસ મહત્વનું છે.

આ વચન નીચે કુટનોટમાં ડૉ. ખ્યૂલર કહેછે:—

* These names are not real Sanskrit. The long *a* in Stambhāvati is inappropriate and is due to the desire of its inventor to preserve the long vowel which occurs in Khambhāt."

[મદારી શબ્દોમાં આ પણ એક હતી તે પ્રથમના લેખમાં જણાવીછે.]

પરંતુ તા જ હોય માટે, એ નામ વિ. સં. ૮૧૦ અને ૧૧૬૩ એ સાદા ત્રણ સેકાના વચગાળામાં પ્રચારમાં આવ્યું; પછી ગયની, ગજની એ નામ સ્તમ્ભતીર્થ નેડે વૈકલ્પિક હોઈ સમકાલીન હોય તો તો એ નામની પ્રાચીનતા આજથી ૧૦૦૦ થી ૧૩૦૦, ૧૪૦૦ (તેરસેં ચૌદસેં) વરસ સુધીની થશે; પરંતુ સપ્રમાણ પ્રાચીનતા તો ૮૦૦ વર્ષ કરતાં વધારેની છે જ, અર્થાત્ ૧૦૦૦ વર્ષની હદ બાધવામાં બાધ નથી.

(ટોંડ પોતાના પ્રથમ વૉલ્યુમમાં Annals of Mewar પ્રકરણ ૫ પૃષ્ઠ ૪૨ એ આપેલા પત્રકમાં જણાવેછે કે અષ્ટે સં. ૭૭૦ માં ચિતોડ લીધું; તે જ વિભાગના પ્રકરણ ૪ પૃષ્ઠ ૨૨૭ એ આપેલા પત્રકમાં જણાવેછે:—અષ્ટ જન્મ્યો, સં. ૭૬૯, ચિતોડ લીધું, સં. ૭૮૪, રાજ્ય છોડી ગયો, સં. ૮૨૦; ટોંડની સાથે પૂર્ણ વિશ્વાસપાત્ર નથી, છતાં ૮૨૦ અને સં. ૮૧૦ વચ્ચે અંતર અલ્પ છે તે શ. દેવદત્તાના પ્રમાણને પ્રુટિ આપેછે.)

* આ રીતે ગુજરાતીમાં થંબ—થાંમસો, અને મરાઠીમાં છાંમ એમ શબ્દો પ્રગટ થયાછે.

“Tāmbūvatī is a monster consisting of the Gujrati Trāmbun, copper, to which the Sanskrit affix ‘vat’ has been added”

આમ કહી કહેછે કે કેટલીક દંતકથામાં ખંભાતને તાંબાનો કોટ હતો કે જેમાં તાંબાનો ચાંબલો હતો એમ છે તે વાતને પ્રુટિ આપવા કોઈએ આ નામ જોડી કાઢ્યું હશે.

ડૉ. ખ્યૂવરનો મત આપણે જોયો. આમ છતાં સ્તંભાવતી નામ વિદ્યાન લોકો ક્રમ સ્વીકારતા હશે તે સમજાતું નથી.

સ્તંભમતીર્ય નામ શા ઉપરથી પડ્યું હશે તે પ્રશ્ન વિશે ગેઝિટીઅરમાં કહ્યુંછે કે એ સંદ્રિગ્ધ પ્રશ્ન છે, પણ એક દત્તકથા આપેછે કે શહેરના દરવાજાથી બહુ છેડે નાહિ એમ પ્રાચીન કાળમાં એક તાંબાનો સ્તંભ હતો, અને તહેનું મૂળ ‘કુમારિકાખંડ’ માંની એક કથામાં હશે એમ કહેડે. એ કથામાં એમ છે કે તારકામુરનો વધ કુમારે (કાર્તિકેયે) કર્યો તહેના સ્મારક તરીકે દેવોએ કુમારની મંમતિ લઈને એ રણક્ષેત્રમાં એક મુવર્ણનો સ્તંભ સ્થાપ્યો ને આસપાસ માટીની વેદિ રચી, તે માંહિ રત્નો જડ્યાં. અને તહેની પાસે સ્તંભેશ્વરનું સિદ્ધ કુમારે સ્થાપ્યું.

ડૉ. ખ્યૂવર કહેછે:—“ખંભાતમાં સ્તંભેશ્વર નામથી શિવ પૂજાયછે તહેનું આ કારણ હું વળનહાર નથી ગણતો; પરંતુ એ વસ્તુસ્થિતિમાં એ શહેરના નામ માટે સહેલો ખુલાસો મળેછે.” એમ કહી એ સિદ્ધાંતને આકાર પટકોણ અથવા ગોળ સ્તંભ જેવો હોયછે જોયી, તેમ જ શિવનું સ્થાણ એ એક નામ છે ને તે સ્પષ્ટતો યોગાર્ય ચાંબલો છે તેથી, સ્તંભના આકારના શિવનું તોર્ય તે સ્તંભમતીર્ય,—એમ તર્ક એઓ કરેછે. આ કથના મ્હેં પ્રથમના લેખમાં ગ. દયારાકર વાચસ્પતિયે આપેલી દર્શાવી હતી તે જ પ્રકારની છે.

વાંદરા
૨૨-૮-૧૩
અમદાવાદ
૮-૧૦-૧૩

ન. ભો.

“રાણકદેવીના દુહા.”

(સુધારો.)

સદરહુ દુહાઓ વિશેનો મ્હારો લેખ આવશ્ય સંવત ૧૯૧૯ના ‘મસન્ત’ માં વાંચીને ન. ૩ના દુહા વિશે રા ભાનુસુખરામ ત્રિગુણરામ ‘બીલા’ નો અર્થ બતાવવા નીચે પ્રમાણે મ્હને પત્રમાં લખેછે —

“૨ સાબર શિંગાળ, એક દિન શિંગાળા હતા,
મરતાં રા ખેંગાર, બવનાં બીના યધિ રહ્યાં.

હેમાં આપે પ્રશ્ન કર્યું છે કે બનના બીનાનો તો અર્થ દગે ? વગેરે. તો તે સબન્ધમાં લખવાની રજા લઉં છું —

આરે શીંગડાંવાળા સાબર! ત્હારે માથે શીંગડાનું જે રક્ષણુ સાધન છે (શોભાતુ નહિં, કારણકે રક્ષણુ મુખ્ય અને તેને બગે શોભા ગાણુ) તેણુ ડું સાબર હમેશા પોતાનો મ્હારે માથે પણ રક્ષણુસાધન એક દિવસ હતુ. પરંતુ બચાવ શીંગડાથી કરેછે રા ખેંગારના મૃત્યુથી તે મ્હારુ રક્ષણુ નષ્ટ પામ્યુ (? શા. અને લટેછે પણ નષ્ટ થયું છે — જોઈએ) જેવી રીતે ત્હારાં શીંગડા ખરી પડેછે શીંગડાથી ત્હારે શીંગડાને રચાને વાળવાળા બે દેશ (જે બીલા કહેવાય † બીલા=શીંગડા ખરી છે તે) રહેછે તે વખતે તુ રક્ષણુરહિત થાયછે, તેમ હું પડયા પછી માથા ગા ખેંગારના મરવાથી રક્ષણુરહિત થઈછું ત્હાગ શીંગડા ઉપરના વાળવાળા દેશ. ખાઈ ઊગશે ને તું રક્ષણુવાળો થઈશ, પરંતુ મ્હારાં બીના તો બવનાં થયાછે, જોટલે હું તો આખો જન્મરો રક્ષણુ વિનાની જોટલે નિરાધાર થઈછું હાને માટે ક્ષમા આહુ છું.”

રા ભાનુસુખરામે ક્ષમા માગવા જેવું કશું કર્યું નથી, ઉત્તર, ખરો પ્રકાશ પાડીને, મ્હારા ઉપર ઉપકાર કર્યોછે, તે આ સ્થળે પ્રસિદ્ધ રીતે માનું છું. કેમકે ‘બીલા’ અર્થ હેમણે બતાવેલો બહુ સુઘટિત હોઈ આખા દુહાના અર્થ ઉપર નવી દીપ્તિ પાડેછે

† આ દુહાનો અર્થ સારી રીતે બતાવવા માટે રા. ભાનુસુખરામનો ઉપકાર માનું છું, તે શ્રુતિથી સંકેત પામ્યા છતાં હેમને જણાવવાની રજા લઉં છું કે ઉત્તર તે સંસ્કૃતમાં નપુસક હોવાને લીધે પશિત થવા ઇચ્છનારા લોકો ‘ઉત્તર’ સમ્પદ શુજરાતીમાં પણ નપુસકમાં વાપરેછે, પરંતુ પ્રજ્ઞ એ તો સંસ્કૃતમાં પણ પુલિંગ છે, તેને નપુમકમાં લખવાથી સરકારી શુજરાતી નહિં બને,

આ પ્રસંગે લાભ લઈને એક ખીજા મિત્રે ૧૦ મા નગરના દુકાના એક અર્થસૂચન કર્યું છે તે પણ અહિં નોંધવું એ કર્તવ્ય છે.

“ ગોઝારા ગિરનાર ! વળામણ વેરીને કિચો ? ”

અહિં રાણકદેવી પોતે ગિરનારને તજીને જાય છે માટે પોતે વેરી—એમ અર્થ મેં કયો છે પરંતુ આ મિત્ર સૂચવે છે કે રાણકદેવીને લઈને સિદ્ધરાજ જાય છે તે સિદ્ધરાજ તે જ વેરી એમ અર્થ શા માટે ના હોય ?

હું સ્વીકારું છું કે હોય, અને એ જ અર્થ પ્રથમદર્શને વધારે સુધારિત પણ લાગે છે. છતાં ‘ તહેને તજી જનારી ડું—માટે વેરણ ’—એ અર્થની બાવરસિકતા મારા હૃદયને વધારે આકર્ષણ કરે છે

વાંદના
તા ૧૮-૧૦-૧૩

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

પરમેશ્વર--કહેવાતા પરમેશ્વરની ઉત્પત્તિ અને આગત્ય.

(એક વિચાર નિવેદન)

પ્રગની કૃતિયો કદિ નિષ્ણ પ્રગના સમજી જતી,
પ્રગના વચનો મહી પ્રગા વગરનું નહીં રતી,
છો દુધમા હો સનિન પણ દુધ હસ તારવીને પીએ,
તેમજ બધેથી સતન જુદુ તારવી પ્રજો ગહે

આથી પૂર્વના મારા “ સત્ય-પરમેશ્વર અને પ્રકૃતિ સગળી સત્ય ” ના લેખ ઉપરથી બતાવવામા આવ્યું છે કે પરમેશ્વરના નિષે જેવી આત્મિક માન્યતા છે તેવી તે માર્ગ એક વ્યક્તિ નથી અને જે છે તે માત્ર આપણી દૃષ્ટિ સમીપ રમી-વ્યાપી રહેલી આ પ્રકૃતિની શક્તિ જ છે એ પ્રકૃતિ જ સર્વનું મૂળ છે અને એનું મૂળ સમવતું નથી કેમકે મૂળનું મૂળ હોય જ નહીં જે શક્તિ-માયા પરમેશ્વરની કહેવામા આવે છે તે એ પ્રકૃતિની જ છે એમ ના પ અનુભવ પણ સ્થાપિત કરે છે જ્યારે આવો માર્ગ પરમેશ્વર નથી તો પછી પરમેશ્વર એવો શબ્દ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો ? શું કરના થયો ? ગણો કયો ? મારી તત્વસાધક દૃષ્ટિથી મને જે જણાયું છે તેનું આ નિવેદન કફે છું

પ્રકૃતિની વિભૂતિઓ—ખસુમ કરીને માનવજાતિ—ની ગંધી વસ્તુઓ એક જ મરખા ગુણો વાળી હોતી નથી પરંતુ બિન્ન બિન્ન ગુણો વાળી હોય છે. એ બિન્નત્વ પ્રકૃતિના મૂળ ગુણોની ન્યૂનાધિકતાને અંગે હોય છે. દરેક ભૂતમાં રહેલા પ્રકૃતિના ગુણને અનુસરીને જ—તેટલે અંશે જ તે ભૂતનું કાર્ય—વર્તન—જીવન હોય છે. પ્રકૃતિ કોનામાં કયો અને કેટલો ગુણ મૂકે છે એ તો તેના જ હાથમાં છે. વધુ ઉંડે જતાં એ તેનામાં છે એમ પણ નથી પરંતુ ગુણોના અંશ ભૂતના ઉદ્ભવ વખતે જ આવી ગયા તે આવી ગયા એમ થાય છે. પ્રવાહ વહેતો હોય તેને એક બાજુ વાળવાથી કેટલું પાણી લાવવું એ એક રીતે જોતાં પ્રવાહના હાથમાં છે પરંતુ વધુ બારીકીથી જોતાં એ પાણી જેટલું આવી ગયું એટલું આવી ગયું એમ થાય છે અને પ્રવાહનામાં પાણી કેટલું લાવવું, કેટલું ન લાવવું એ ગતિ હોતી નથી. પ્રકૃતિના ગુણના મંબંધમાં પણ આજ રીતિ જણાય છે. આ બાબત અકલિત છે અને તેનો પાર પણ અચેત્—અકલિત છે. છેવટના વિચારે આ બાબત અકલિત છે એમ જણાય છે પરંતુ તે અકલિત સ્થા માટે છે અને તેનામાં આવી અદ્ભુતશક્તિ હતા નહતા કેમકે તેનું કારણ શોધી શકવું નથી. જો એ શોધી શકાય તો પછી પ્રકૃતિને સર્વથા વશ કરવામાં વિવંચ લાગે નહીં. તે બાબત એવી અકલિત છે માટે જ એ પ્રકૃતિ—મહાન અદ્ભુત કૃતિ ગણાય છે પરંતુ જો કલિત થઈ જાય તો પછી તેના નામમાં પણ ફેરફાર થાય. જો તે કલિત થાય તો પછી તે પ્રકૃતિ નામને લાયક રહે નહીં.

માણુમમાં રહેલી બુદ્ધિ પણ પ્રકૃતિનો એક ગુણ છે. ભૂમિયપોજ્જલો ઘાયુઃ સ્વમનો વુદ્ધિ રેવ ચ । અહંકારં દ્વિતીયં મે મિત્રા પ્રકૃતિરષ્ટધા. (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, પવન, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર—એ મારી પ્રકૃતિના આઠ ભાગ છે. ગીતા ૭-૪.) પ્રકૃતિ દરેક જીવને છે અને દરેક જીવની પ્રકૃતિમાં આવા આઠ ભાગ છે. પ્રકૃતિનો એક ગુણ તેના બીજા ગુણ ઉપર અસર કરી શકે છે એ સિદ્ધ હોઈ પ્રકૃતિના એક ગુણ ઉપર અસર કરવા માટે તેના બીજા ગુણોનો—બુદ્ધિનો આશ્રય લેવો જોઈએ. એ બુદ્ધિ પણ પોતાના એક સમતીય ગુણ માટે બીજા સમતીય ગુણોના જ ઉપાય બતાવે છે. તે પ્રમાણે કરવાથી બદલાવવાધારેલો પ્રકૃતિનો કોઈ એક ગુણ તેના બીજા ગુણના ઉપયોગના પ્રકાર મુજબ બદલી શકાય છે. આ વાત તો મિદ્ધ—નિર્વિવાદ છે અને તેથી જ બુદ્ધિને સર્વોત્તમ ગુણ ગણવામાં આવે છે.

આ પ્રકૃતિ તેની શરૂઆતમાં તો તેની બાહ્યાવસ્થામાં હોવી જોઈએ અને તેને અંગે મનુષ્યબુદ્ધિ પણ બાળકના જેવી જ હોવી જોઈએ. બાહ્યાવસ્થા અગ્નિની અવસ્થા છે. જોને આપણે જંગલી—અગ્નિની કહીએ છીએ તેમની બુદ્ધિ આવી બાળક જેવી જ હોય છે. તે લોકો અગ્નિવશ હોય છે. જંગલી લોકો બાળકના જેવા જ અગ્નિ હોય છે તેનો મને મારા ‘રક્ષિત પૂર્વ આદિકા’ના નિવાસ દરમિયાન તથા આ વાંસદા રાજ્યના મારા સામ્પ્રત નિવાસ દરમિયાન અનુભવ થયો છે. જંગલી લોકો અને બાળક વચ્ચે ઘણો અલ્પ અંતર જ દષ્ટિગોચર થાય છે. એ તો પ્રકૃતિનો જ ક્રમ છે કે સર્વ રચનામાં કૌમારં યૌવનં જરા (બાલ્યા, યુવા અને વૃદ્ધા) ની રિથિતિ રહેલી છે એટલે સમસ્ત મનુષ્યજાતિના મંબંધમાં પણ એ રિથિતિ ખુશીથી—વિના દરકતે લાગુ પાડી શકાય છે અને એ લાગુ પડેલી છે એ

પણ આગળના અને અત્યારના જમાનાનો મુકાબો કરતાં સ્પષ્ટઃ જણાઈ આવે છે. ઉત્પત્તિ જેમ જેમ આગળ વધતી જાય તેમ તેમ તે ખીલતી જાય. મનુષ્યપ્રકૃતિ અત્યારે તેની બાહ્યાવસ્થા પૂર્ણ કરી યુવાની શરૂઆતમાં આવી છે. બાહ્યાવસ્થા સાથે તે અવસ્થાની બુદ્ધિ-અર્જન ગયું છે અને યુવાવસ્થાની બુદ્ધિ આવવા લાગી છે. મનુષ્યપ્રકૃતિની અવસ્થાઓનો અત્યારે સંક્રાંતિકાળ છે. યુવા હૃદયેશાં જાત જાતનાં પરિવર્તનો-તોફાનો-મસ્તી વિગેરેથી ભરપૂર હોય છે તેમ મનુષ્યબુદ્ધિ પણ છે. કહે છે કે “સોજે સોને” એ મુજબ બાહ્યાવસ્થામાં જે સોને નહોતી તે હવે આવતી જાય છે. સોને આવતાં તરણ તેની બાહ્યાવસ્થાની અર્જની રમતો-તોફાન-મસ્તી-ચેષ્ટા આદિ છોડી દે છે તેમ મનુષ્યપ્રકૃતિ પણ અગ્રસ્થિતિ છોડી સોને લાવતી જાય છે. કહે છે કે યુવાની અને દિવાની એ બેય સરખાં છે. યુવાનીમાં નવા નવા રંગ-પરિવર્તનો આવે છે. જેવી દિવાના માણસની સ્થિતિ તેવીજ યુવાનની સ્થિતિ. આવી સ્થિતિ અત્યારે માનવ બુદ્ધિની છે.

બાળકને કોઈ બહીષ્કારે કે બહેમાને તો તેને તેનાં અજ્ઞાનનાં પરિણામે-મત્સ્ય મત્સ્ય-જવાની અશક્તિના લીધે બહીનાં કે બહેમાતાં વાર લાગતી નથી. બાળક અગ્ર હોવાથી તેના ઉપર “લઘુ વૃક્ષ વાળ્યુ વળે જેમ વાળો, તમે તેમ છોટાપણે ટેવ ખાડો”-આ ઉક્તિ મુજબ ગમે તે સંસ્કાર પડી શકે છે. યુવાવસ્થામાં સોને આવતાં તે ગોટા મંદારોનો પરિભ્રમ કરે છે. બાહ્યાવસ્થા અજ્ઞાનભર્યા કાંઈ કાંઈ તોફાનોથી ભરપૂર હોય છે અને એ તોફાન હાનિકારક માની તેની પાસે તે છોડાવવા સારૂ તેને બહુ બહુ જાતની બીલિયો આપવામાં આવે છે. બીલિયો તે તોફાન છોડી દે છે અને ફરી કરતાં પણ ડરે છે.

આથી રીતે આપણી માનવજાતિ તેની બાહ્યાવસ્થામાં તોફાની-બહીષ્કાર અને બહેમી મેવી જોઈએ. તેને તોફાન કરતાં અટકાવવા સારૂ બય અને બહેમની મુક્તિયો પણ ચોખ્ખી-રચાવી જોઈએ કે જેથી તે ફરી તોફાન કરતાં અટકે. માનવજાતિએ તેની બાહ્યાવસ્થામાં નહોં હોય તેવાં તોફાન કર્યા હશે તેથી તેને બય અને બહેમ બતાવવાની જરૂર પડી હશે. બય કે બહેમ ન બતાવવામાં આવે ત્યાં સુધી બાળક તેનાં તોફાનમાં આગળ આગળ વધતું જાય છે તે મુજબ મનુષ્યજાતિ બય અને બહેમ બતાવતાં મુખી તોફાનમાં વધતી જતી હશે. અસુર એટલે તમોગુણી અને તમોગુણ એટલે અજ્ઞાન. ધર્મપુસ્તકોમાં જે અસુરો કહેવામાં આવે છે તે આવી તોફાની માનવજાતિ. તેને આવી પરમેશ્વરપી મહાશક્તિવાન વ્યક્તિ, અને તે શિક્ષા કરે એવો બય અને બહેમ બતાવવામાં આવ્યો હશે. પરમેશ્વરને બય ભર્યો અને શિક્ષા કરનાર બતાવવનું કારણ આજ હોતું જોઈએ.

જે બાળક બય અને બહેમ બતાવ્યા છતાં તેને ગાંધતું નથી તેને “તોફાની” તરીકે જ ગણી કાઢવામાં આવે છે અને બય તથા બહેમથી અટકી જાય છે તેને “ડાકું” અથવા “સમજી” ગણવામાં આવે છે. જેટલાં માણસ પરમેશ્વરના બય કે તેની શિક્ષાના બહેમને ન ગાંધ્યાં એમ તોફાની જ રહ્યાં તે અસુર કહેવાયાં, અને બય તથા બહેમને ગાંધી તોફાન છોડ્યાં તે સુર એટલે સમજી ગણાયાં. અસુરોનાં તોફાન ધર્મપુસ્તકોમાં બાળકોનાં તોફાન

એવાં જ જણાય છે. તોફાની બાળક પોતે શું કરે છે તેનું તે બાન રાખતું નથી. બીજાં બાળકોની સાથે લડે છે-મારે છે-ગાળો દે છે અને નાના પ્રકારનાં તોફાન કરી તામ વતવે છે તેમ અસુરો પણ સુરો સાથે કરના.

બધા કાનો લાગે કે આપણા કરનાં વધારે શક્તિમાન હોય તેનો. સદૃશ માનવજાતિને એક સરખી રીતે બધા કાનો લાગે કે જે આખી જાતિ કરતાં વધારે શક્તિમાન હોય તેનો, પરમેશ્વરની આખી માનવજાતિને બીજી લાગે છે. પરમેશ્વરની વ્યુત્પત્તિ કરનાં અર્થ પરમજ ઇશ્વર=પરમ એટલે ધણો અને ઇશ્વર એટલે સત્તાવાન એમ થાય છે. આ ઉપરથી પરમેશ્વર એટલે ધણો જ સત્તાવાન. તેને એવો પરમ શક્તિમાન કહેવામાં આવે એટલે તે એવો પુરુષ છે એમ સ્વાભાવિક—નિર્વિવાદરીતે માનવામાં આવે. આ ઉપરથી તેની સાકાર વ્યક્તિ તરીકેની માન્યતા શરૂ થઈ હોવી જોઈએ કારણ કે કાંઈ ધાટ કે આકાર વગર કાંઈ શિક્ષા કરી શકે ખરું ? કે સાકાર વગર બધા પણ લાગે ? દરમ્મ હોય અને તે વિકાળ—ખીસામણું—પ્રચંડ દેખાતું હોય તો જ તેને જોઈ બધા લાગે. આ મિત્રાય ખડીક લાગે ખરી ? એક માદો દાખલો-જે બાળક તોફાન કરતું હોય તેને “એ સીપાઈ આવ્યો ! એ વાંદરા આવ્યો ! એ ગિલાડો-ઘોઘર આવ્યો ! એ ડાચો આવ્યો ! એ જૂન આવ્યું !” એમ ખડીક દેખાડવાથી તે તોફાન છોડી ત્યાંથી સહમા નાગી છુટે છે અને બધથી કંપિત બની છુપી પણ જાય છે. હવે સીપાઈ કે ખીલું ખરી રીતે આવતું હોય કે ન આવતું હોય તે તે જોવા ઉભું રહેતું નથી. તેને તો સીપાઈ આવીને પકડે છે, કેદમાં લઈ જાય છે અને પછી ત્યાં મારે છે કે અન્ય દુઃખ આપે છે એવી વાતો કરી-જોડેમ-અથમાં નાખી દીધું હોય છે. જોડેમ અને બધથી અસ્ત થઈ બાળક તેનું નામ સાંભળતાં જ ડરી જઈ નહાસે છે કારણ કે આવે તો પકડીને લઈ જાય અને ત્યાં માર કે દુઃખ પડે એવો તેને જોડેમ-બધ લાગે છે. શું બાળક તે વખતે સમજે છે કે એવી રીતે ખરેખર અને કે નહીં ? આવી રીતે બાળક જેમ ડરાવવાથી ડરી જઈ તોફાન કરનાં અટકે છે તેમ પરમેશ્વરની પણ આવી જ વાતો ચાલી છે અને માત્ર મોરેથી કાષ્ઠપનિક-માનસિક બધા દેખાડાયો છે. દુનિયાની શરૂઆતથી તે આજ સુધીમાં એવો એક પણ દાખલો નથી બન્યો કે પરમેશ્વર કોઈને સાક્ષાત દેખાયો અને તેણે ન્યાય કરી શિક્ષા કરાવવી હોય. જ્યારે તે દેખાતો નથી કે સાક્ષાત રીતે શિક્ષા કરી શકતો નથી અને તેમ થતું અમંભવિત ત્યારે તે તો અદસ્ય રહી દુઃખ-આપત્તિ આપે છે એમ મનાવવામાં આવે છે. અસુરો પરમેશ્વરથી ડરતા નહોં તો તેમને પણ પરમેશ્વરે સાક્ષાત આવી શિક્ષા કરી નથી.

કોઈ બાળક સીપાઈ કે બીજાંનો બધા બતાવતાં “બલે આવ્યો !” એમ કહી ડરીને ન્દામતું પણ નથી. તે તેવું નગરે બાગે ત્યારે ખડીક લાગે છે કે વખતે નથી પણ લાગતી. સીપાઈ તો ઘરવુત્ત હોઈ નગરે દેખી શકાય પરંતુ પરમેશ્વર કદિ કોઈના જોવામાં આવ્યો નથી. બીજા સ્વભાવનાં હોય છે તે નેનું નામ માંભળી ડરે છે. નિદર તો ડરતાં નથી. નિદર તે અસુર અને ડરે તે સુર-આવી મિશ્રમાન્ય છે. નિદર માણસ અપદિન કાંઈ પણ કહે

છે નિરૂ બાળક ધણા અધગત તોફાનો કરે છે તે થોડા ધણા અનુભવ પહેાર હોય
 નથી આપણે આપણો પોતાનો જ દાખવો લેવો આપણે આપણી માયાસ્થા દરમિયાન
 કેવા કેવા અધગત તોફાન કર્યા હોય છે અને તે તોફાન બધ દરના માટે આપણને કેવી
 કેવી ધાક દેખાડવામા આવી હોય છે અને એ ધાકની માનસિક-કાશ્પનિક માન્યતા સિવાય
 કેટલુંક નનરે દીઠ હોય છે અને કેના-ર્યા હોય છે ત્રીજે નથી ર્યા હોતા બાળ
 મામિયા બધ ર્યો હોય છે તેનો મને પોતાને થયેનો અનુભવ કે એક વારમાગી
 મેડી ઉપર શાન બની વખતો હતો તે વખતે એ બાળાઓ આરી આ બાળાઓ ઉપર
 મારી ધણીજ મમતા હતી અને તેમને લાડ લડાવતો અને માથે નમવામા પણ મુખી
 પડતો બેય જણીઓ આરી ખુરશીની બેય બાજુએ ઉભી રહી અને હાથા પડી ખુર
 શીને હનમઆતી હોના લાગી-‘મોરા ભાઈ માન માન હવુ ચોપડી આરી નહો’ મ
 કહ્યું-‘આવશે, સીપાઈ થેર ગયો છે તે આનશે ત્યારે લેતો આનશે’ એનામા બીજી બોલી-
 ‘પણ મારી પાગી તમે કરેતા હતા કે આજે આનશે પણ હવુ આરી નહો’ મેં કહ્યું-
 ‘તારી પાગી તથા વિજ્યાની ચોપડી મેય એ સાથે આનશે માટે જાએ હમણા નીચે
 રમો હુ કામમા છું’ બાળાઓ કામમા શુ સમજે ? તેમજો ખુરશીને હનમઆવના સાથે
 પોતે કાલુ કાલુ બોલી વૃત્ય કરવા માડ્યું અને વળી વૃત્યની માથે ઝેંઝેંની મારગી
 પણ બજાના માડી મને કામમા ખનન પહોચી મનની એકાગ્રતામા બ્રશ થયો બાળ
 કીઓ હમ્મેશની છુટનાગી હોનાથી ડરે તેમ નહોતી કે કહેતા સમજે તેમ નહોતી તાઇ
 પ્રમટે તેમને ત્યાથી મારે રજ આપની હતી મેં કહ્યું-‘એ વાદરો આઓ !’ આ કહેનાનુ
 કારણ એ કે સીપાઈ તો તેમને રોજ રનાના એટલે તેમને મીપાઈનો ડર નહોતો ‘આ
 શમ્દો સાબળતાની સાથે તે બેય જણીઓ એની લેમકાઈ ગઈ કે એકદમ ઝન લઈને નારી
 અને મહા મહેનતે દાદરો ઉતરી શયી મળી ચીસ પાડતી તેમની યા પામે દોડી ગઈ અને
 કહેના લાગી-‘બા ! મોરા ભાઈ હો છે વાલો આઓ વાદરો આમે તો કરડી ખાય
 બા !’ તેમની માએ જાપ્યું કે તે ઉપર જઈ પગનતી હશે ત્યારે વાલો આનના કહ્યું
 હશે તેણીએ પણ કહ્યું કે ‘હા ઉપર જઈ કાબલા ખવન પહોચાડીએ તો વાલો આવે
 માટે કામમા હોય ત્યારે તમારે ત્યા જવુ જ નહો નિર્દોષ અજ્ઞાની બાળકીઓએ વાલો
 જોયો નહોતો છતા માન નામથી જ ભડખી મઈ અને સાચુ માન્યુ આ બનાવ પછી
 મારા બોલાઆ વગર તે ભાએ જ હાલતો હોઈ ત્યારે મારી નજર આનતી બાળકો
 આવી રીતે મિથ્યા બયથી ડગી જઈ તોફાન કરતા નથી અને આપણે તેમને એવી ખોગી
 બીતિ આપીએ છીએ છતા સાચી માને છે આવી રીતે માનવજાતિ પણ તેની બાલાનથાને
 લીધે-અજ્ઞાનને લીધે પરમેશ્વરના અસ્તિત્વ અને તેના કર્તવ્યને માની લઈ તેનો બધ તથા
 બેમ રખતી આવી છે આ માન્યતા માટે ઘટર કારણ મારા જોવામાં આવતુ નથી

પરમેશ્વરશી મર્વ શક્તિવાન અને તોફાની (અધર્મ) ને પારિપત્ય આપનાર પુરુષ
 મુગ જાવા કાળુથી મોળયો હશે અને પછી અજ્ઞાનને લીધે તે માન્યતા દંદતર બનતી
 ગઈ છે અને ધાક આનુ પડી છે મર્વ શક્તિમાન તરીકે આ પ્રકૃતિ (જે પોતાની માથા

વડે ન બનેલી છે તથા નિબેદી છે) નો કર્તા હતાં, નિયંતા વિગરે તરીકેની માન્યતા દર બનતી ગઈ છે અને આખરે પરમેશ્વર શબ્દ અત્યારની માન્યતાની નિશ્ચિતિયે પહોંચ્યો છે.

તે સમયના પુરોગાએ જુદી ચવાવી તેની સત્યતાની ગોધ કરી હશે પરંતુ એ અકવિતતા નહીં પામવાથી—એ ક્યોઈ ન જણાયાથી આગળ નિર્ણય કરવો હોય છે તે સદ્ગતિનો રચનાર અને મંપણું છે એવી વગવ-પરાથી ચાવની આવતી માન્યતાને અનુસરી તેને એવો દોનારું સ્વીકારી લઈ—પરંતુ તે ન દેખાયાથી કે ન જોવાયાથી કે તેનો પાત્ર ન પામ્યાથી—માત્ર તે અદૃશ્ય છે, અકલ્પિત છે અને (પ્રકૃતિગ્રામી મહાનકાર્યનો બેઠ ન ખમયાથી) આ સદ્ગતિ બનાવવા—નિભાવવા—હરવા જેવો પરમ શક્તિવાન છે, તે નિરાકાર છે અનન છે, તેનાથી પર કનુંય નથી અને એવા ખીન તેના ગુણ ગણી કદનામા આપ્યા હશે. મામાન્ય જુદી અને ઇષ્ટક્રમ કહે છે કે જે વસ્તુ હોય તેનો બનાવનાર બેઠજે. તેથી આ સદ્ગતિ પણ કોઈએ બનાવેલી હોવી જોઈએ એમ ધારી તેના બનાવનારને પણ અસ્તિત્વવાગે માન્યો હશે. તેને આવી મહાન કૃતિ—પ્રકૃતિના બનાવનાર તરીકે પરમ શક્તિવાન ક'પ્યો હશે. પરંતુ તે ક્યાં છે, કેવો છે અને કેમ સંનુની નજરે પડતો નથી એ પ્રશ્ન આવી પડતા તે વિશે ગોથા ખાવા છતાં નિર્ણયપર નહીં અવાયાથી તે અકલ્પિત છે, નિરાકાર છે, અનન છે, અદૃશ્ય છે, તેનાથી પર—પૂર્વે કાંઈ નથી અને મહા શક્તિવાન છે એવી પ્રમાણુરહિત કલ્પના કરી હશે. એ ક'પનાની સત્યતા વિશે કોઈએ પ્રકૃતિ નહીં રાખી હોય એટલે તે જેમની તેમ રહેવા પામી હશે અને જે અદ્યપિ પણ છેડે ચળવા પામી નથી મનુષ્ય જુદી તેની છેક આત્માવચામાંથી જેમ જેમ આગળ વધતી ગઈ છે તેમ તેમ પ્રકૃતિના યુગોની ગોપ્ય બોળ થઈ છે અને તેમ તેમ પૂર્વોક્તપ્રમાણુ નિહીન માન્યતા—ક'પનામાં બસ થયો આપ્યો છે. તેને નહીં જોઈ કે બાણી શકવાથીજ તેને નિરાકાર ગણવામા આપ્યો છે અને તારથી ન માકાર નિરાકારના બે ભિન્ન ભત શરૂ થયા છે, બાળકે જેમ જેમ મોડું થતુ જન તેમ તેમ તેની જુદી ખીનતી જાય તે પ્રમાણે માનવજનનિતી મમમ જુદીમાં રજાંતર થયું છે અને તેમ થતાં આત્માવચા—અજ્ઞાનવશતાની વગર જોઈ બાણી—પ્રમાણુરહિત માન્યતાઓ—કલ્પનાઓ—શિક્ષાઓમાં ફેર પડતો આપ્યો છે.

પરમેશ્વર નામક એક મહા શક્તિવાન પુરુષે આ પ્રકૃતિ બનાવી છે અને પ્રકૃતિગ્રામી માધનવડે ન તે બધું કરી રહ્યો છે અર્થાત પ્રકૃતિને ચવાવી રહ્યો છે એવી માન્યતા અનુદોષી નવાથી અને એમ ન માને તે પાપી ગણાતો હોવાથી કોઈએ તેનાં સત્તામત્સની ગોધ નહીં કરી હોય. આગળનાં રાજ્યો આવી માન્યતા વિરુદ્ધ બોલે કે આખરે તેને અધર્મી—પાપી—ધર્મદ્રોહી—નાસ્તિક ગણી દેહાંત જેવી શિક્ષાઓ પણ કરતાં તેથી એવી શિક્ષાથી મુક્ત રહેવા કોઈએ સત્યની દિશામાં પ્રવૃત્તિ કરી નથી. માત્ર આ બીજીશસત્રાન્વમાં ન આપણને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થયેલ છે અને ધાર્મિક વિચારોમાં રાજ્ય આડે આવતું નથી. અવગત આ સ્વાતંત્ર્ય સ્વધર્મ વિશે બોલવા કે આચરવાનું ન છે. પરંતુ ધર્મ વિશે તો મનાઈ છે. આપણમાં સત્તાન્વેષણની પ્રવૃત્તિ જાગી છે તેનું મંપણું માન બીજી રાજ્ય અને અગ્રેજ કેમણીને ઇ. અગ્રેજ કેમણી લેતાં ન આપણમાં વિચાર માનવ્ય જાગ્યું થયું છે.

ઉપરના બધથી મત્ત અધારમા રહ્યું હશે પરંતુ ધીમે ધીમે માનનપ્રકૃતિ ખીનતા પ્રકૃતિ / એકના ઉપગિષ્ણા—નિવેશની ~ માર્ગોપદેશ વગર પોતાની સ્વતંત્રતાથી બંધુ કરે છે એમ જણાતા મતાતરે થયા હશે અને ત્યાર પછીજ પ્રકૃતિના ગુણોના પૃથક્કરણ પરી શુદ્ધ શુદ્ધ શાસ્ત્રો રચાયા હશે કારણ કે શાસ્ત્રો પરમેશ્વરે આગળથી રચી તૈયાર આપ્યા છે એવો પુરાવો મ્યાય દૃષ્ટિગચ્છર થતો નથી શાસ્ત્રો અમુક મુનિયો—ઋષિયે રચ્યા છે એ મુખ્યત્વે આમત છે કે જેનાં ઋષિમુનિયો પણ પ્રકૃતિના સ્વતંત્ર ગુણો પોતે જાણ્યા છતાં તે ગુણોનો અનનિત ભેદ ન જાણી શક્યાથી પરમેશ્વરના અસ્તિત્વની માન્યતાને સ્વીકાર્યા ગયા છે તેના નથી સ્વીકારી તે બહુ મતની યથાપિ શુદ્ધ લોક વિરુદ્ધ ના કર્ણાય ના ચરણીય ના જેની બીતિથી અપ રીતે કરેતા હયા છે અને કહ્યા વગર જેમને આત્મનથી તેમણે એના ઉરથી શુદ્ધ રૂપથી દ્વિઅર્થી રીતે કહ્યું છે આગળ ઉપરકહ્યા પ્રમાણે પરમેશ્વર નથી એમ કહેનારને અધર્મી ગણી ખારી નાખ્યામા આવતા (શુદ્ધો દેવોના અમુચેનો સહાર મર્યાના મર્યા) એટલે મોલથી બચ્યાની ખાતર તેમને આના દ્વિઅર્થપિણ્યનો આશ્રય નો પડ્યો છે ખિતા એટલે ગમિર અને જેવો ધારે તેવો અર્થ કરી શકાય તેની કૃતિ પણ ત્યાંથી જ તા થઈ હશે કવિયો તત્ત્વ ગણાય છે પરંતુ તેમની કૃતિઓ (એટલે તત્ત્વ નિરૂપણ) તે એની દ્વિઅર્થી—ગૂઠાર્થ રીતે કરી ગયા છે કે જેમને જેમ કહેવે તેમ તેમનો અર્થ કરે પોતે કેવીકનાર નિર્ણયથી દૂર—નત્યક્ષ રીતે અંગ રહ્યા છે મનની એ વાત ન મરી ગયેના હોવાથી તેઓ પોતાના મનમા ખરી રીતે—નિશ્ચયાત્મક રીતે શુ માનતા તે જાણી શકાય તેમ નથી તેમણે પણ હાથીના દાત જેવું કર્યું છે અને તેમ કર્યા વગર તેમનો શુદ્ધ પણ નહોતો ‘ ગામ હોય ત્યાં દેદરાડો પણ હોય ’ એ ઉક્તિ માફક બધાય તો તત્ત્વનો ન હોય એટલે ઘણા પોતાના જેવા ન હોય ત્યારે તેમની સાથે કામ પાડતા પોતાની સહી સનામતી પહેલા જેની પડે છે ચોરાની ટોળામા પ્રમાણિત માણસ હોય તો તેને ચોરાની સાથે હા પાડવી પડે છે નહીંતર પોતાનો જીવ ખોવો પડે છે ‘ ઝાઝા નખજા લોમથી કદિ ન કરીએ વેર—કીડી કાળા નાગનો પ્રાણ જ લે આ પેર —એ કનિ સુત મુ રમ ઝાઝા અગાની આગળ એ સ્થાનીતુ મુહુર આને ૧ પરંતુ પોતાને કર્તવ્ય જોતા કહ્યા વગર ન આને તેમ હોવાથી આરી રીતે કરે પછી જેને જે ગમે તે ગ્રહણ કરે અને પોતે તેમના ત્રામથી બચી બચ

આવા મારણથી સત્ય અધારમા રહ્યું છે કે દ્વિઅર્થી અને ગૂઠ રીતે કહેવાયું છે પ્રકૃતિનો ગુણત્વ તો પરમેશ્વરની હયાતિ માને જ નહીં ખરી રીતે જોતા સત્ય-જ્ઞાન એ જ પરમેશ્વર છે મત્ત કરતા મોટું કશું છે જ નહીં સત્ય જાણવાથી પ્રકૃતિને વશ કરી શકાય છે સત્ય કાંઈ વ્યાક્રમાન નથી શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતામા પોતાને પરમેશ્વર કહી તે બ્રહ્માનંદ સિદ્ધ કરી રહ્યા નથી આની મુશ્કેલી આરી પડતાતે કહે છે કે આ બધી પ્રકૃતિ પરમેશ્વરે રચી છે અને પોતે અંગ રહી પ્રકૃતિને સ્વતંત્ર બનાવી છે આ શબ્દોનો અર્થ પણ મનમથ આ સ્મિ છે (Life is real, life is eternal) જાન સત્ય અને જીવી

છે), ઇચ્છિ તેનું કામ અનન્ય રીતે છે એ અને નાન્ય પોતે અનન્ય રહી બાબત અનન્ય રહે છે—આવો આ માટે ન કમલ ? કાનુ કે કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે—

પ્રત્યેવેચ કર્માણિ ક્રિયમાણાનિ સર્વશઃ ।

ય પશ્યતિ તથાત્માન મક્તારસ પશ્યતિ ॥

(મધ્યમી જગાએ જે જે કાંઈ કામ થાય છે તે સધળા કામની કરનાર પ્રકૃતિ છે અને આત્મા કંઈ જા કરતો નથી એમ જે જુએ છે તે જ જુએ છે ગી ૧૨-૨૧)

એટલે કે પ્રકૃતિ તેને ડાકે તેમ તેનો કાર્યભાર ચલાવે જાય છે તો તે તેમા પોતે આડે આવતો નથી કે કાંઈની નજરે ચડતો નથી રાજા પોતે અને કાર્યભારી પ્રકૃતિ એવો મોઢા ગળા દોષ ખરો કે પોતાનો કાર્યભારી કામ ચલાવે અને પોતે કાંઈને દર્શન જ આપે નહીં અને શુભ રહે ? બને જાને કામ ન કરે પરંતુ તેને દર્શન દેવામા રી હમ્મન ? કાનુ વાર જાન્યથી મરે ત્યાં સુધી અને મુના પડી મુદ્દાનુ પણ દર્શન ન આપે તો તે છે એમ મનાય કેવી રીતે ? એ એક કાગા—મરકરી જેવું ગણાય ? હોય તો દર્શન દેવામા મો બાધ ? બને મહુને નહીં તો મોઢા ખામને પણ દર્શન દેવું જોઈએ માટેવાર જ્વારી તરીકે બધાને દર્શન દેવું જોઈએ બને કાંઈની સાથે વાત ન કરે ? પરમેશ્વર નાન છે તો તે આનુ કાંઈ કરે છે ? જો નથી કરતો તો પડી તેને રાજા માનવો કેવી રીતે ? પ્રકૃતિ જે હમ્મેશા જેવામા આવે છે અને કામ પાડે છે તે જ રાજા થયા માટે નહીં ? જે રાજા જાતે કાંઈ કામ ન કરે તે કાંઈને શુ કરી શકે ? કાર્યભારી અનન્ય દોવાથી બધી મત્તા તેની પામે જ હોય તો પડી સનામ—અગ્રી સિગેરે કાર્યભારીને ક્યા માટે ન કરી ? મનામ કે આ જો કામ કરે તેને જ કામ નહીં કે શુભ નેના અને કદિ ગમે તેટલી મનનતે પણ દર્શન ન દેતા રાજાને ! આવી પરિસ્થિતિ છતાં એ ગાળ પછવાડે શ્રમ લેવા એ શુ વ્યર્થ કે વિપદાગ્રી—અવગુ નથી ? એક કાર્યભારીએ મોઢા રાજાને એક માસ સુધી મરી ગયા પડી જવતો છે પરંતુ મોઢા છે એમ કહી શુભ રાખ્યો હતો અને બધું કામ પોતે ચલાવ્યું હતું એવી દન કથા ચાને છે એમ થાય પરંતુ તે અમુક કાળ પર્યંત જ નહીં કે સદામાગ—યુગોની પરંપરા પર્યંત !

આ દલીલ આગળ પરમેશ્વરના અગ્રિતત્વની વાત ટીકી ચકતી નથી પરંતુ અજ્ઞાનને તોફાન કરતા અટકાવવાની બીલિ સાદ જ તેની કલ્પના કરવામા આવી છે, પરંતુ તે નથી પરમેશ્વરની આવી હયાતિ અને બીલિ ન બતાવી હોત તો બાગક સીપાર્ક કે વાદળની બીલિ ન બતાવવાથી તોફાન ક્યાં કરે અને ન અટકે તેની મારક માનવજાત અગ્રાની દોન તેવી તો હમ્મન—તોફાની અને પાપી બની જાત તેને કાંઈની ધામ ન દોવાથી પોતાના અજ્ઞાનને અગે તે કાંઈ કાંઈ મરી ચુકી દોન અનુરો ડી કુદ્મન—તોફાની બા કાને પ્રનોએ મહાર ન મો દોન તો તોફાનને અતપતુ ન આજો હત અને તત્પરિણામે અત્પરે આપ રી રી સ્થિતિ દોન તે જાન્યુ પડી અમનવિત દોન જા પુરો અજ્ઞાની મારે મદા

ઉપરના ભયથી સત્ય અંધકારમાં રહ્યું હશે પરંતુ ધીમે ધીમે માનવબુદ્ધિ ખીસતાં પ્રકૃતિના ટોચનાં ઉપરિપણાં—નિધેયોની કે માર્ગોપદેશ વગર પોતાની સ્વતંત્રતાથી બધું કરે છે એમ જણાતાં મતાંતર થયાં હશે અને ત્યાર પછીજ પ્રકૃતિના ગુણોનાં પૃથક્કરણ કરી જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો રચાયાં હશે કારણ કે શાસ્ત્રો પરમેશ્વરે આગળથી રચી તૈયાર આપ્યાં છે એવો પુરાવો ક્યાંય દૃષ્ટિગોચર થતો નથી. શાસ્ત્રો અમુક મુનિઓ—ઋષિઓ રચ્યા છે એ સુસ્પષ્ટ બાબત છે. કેટલાક ઋષિમુનિઓ પણ પ્રકૃતિના સ્વતંત્ર ગુણો પોતે જાણ્યા છતાં તે ગુણોનો અકસિત ભેદ ન જાણી શક્યાથી પરમેશ્વરનાં અસ્તિત્વની માન્યતાને સ્વીકાર્યા ગયા છે. કેટલાકે નથી સ્વીકારી તે બહુ મતની યદ્યપિ શુદ્ધ લોક ચિત્તજ્ઞ ના કરણીયં ના ચરણીયં ના જેવી ભીતિથી સ્પષ્ટ રીતે કહેતાં હતાં છે અને કલા વગર જેમને આશ્ચર્ય નથી તેમણે એવા હરથી જુદાં રૂપથી દ્વિઅર્થી રીતે કહ્યું છે. આગળ ઉપર કલા પ્રમાણે પરમેશ્વર નથી એમ કહેનારને અધર્મી ગણી મારી નાખવામાં આવતા (જુઓ દેવોનાં અમુરોનો મંદાર કંઠવાનાં કાર્યો) એટલે મોતથી બચવાની ખાતર તેમને આવાં દ્વિઅર્થીપણાંનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે. કવિતા એટલે ગભિર અને જેવો ધારે તેવો અર્થ કરી શકાય તેવી કૃતિ પણ ત્યારથીજ સર થઈ હશે. કવિઓ તત્ત્વ જણાય છે પરંતુ તેમની કૃતિઓ (એટલે તત્ત્વ નિરૂપણ) તે એવી દ્વિઅર્થી—ગૂઢાર્થ રીતે કરી ગયા છે કે જેમને જેમ કાવે તેમ તેમનો અર્થ કરે. પોતે કેટલીકવાર નિર્ણયથી ફર—પ્રત્યક્ષ રીતે અલગ રહ્યા છે. મનની એક વાત ન કરી ગયેલા હોવાથી તેઓ પોતાનાં મનમાં ખરી રીતે—નિશ્ચયાત્મક રીતે શું માનતા તે જાણી શકાય તેમ નથી. તેમણે પણ હાથીના હાંત જેવું કહ્યું છે અને તેમ ક્યાં વગર તેમનો છુટકો પણ નહોતો. “ગામ હોય ત્યાં દેવવાડો પણ હોય.” એ ઉક્તિ માફક બધાય તો તત્ત્વરો ન હોય એટલે ધણા પોતાના જેવા ન હોય ત્યારે તેમની સાથે કામ પાડતાં પોતાની મહી સક્ષામતી પહેલાં જોવી પડે છે. ચોરાની ટાળીમાં પ્રમાણિક માણસ હોય તો તેને ચોગેની હાએ હા પાડવી પડે છે નહીંતર પોતાનો જીવ ખોવો પડે છે. “ઝાઝાં નળગાં લોકથી કદિ ન કરીએ વેર—કીડી કળા નાગનો પ્રાણ જ લે આ પેર”—એ કવિ સુત્ર મુગ્ધ ઝાઝાં અગ્નિની આગળ એક ગાનીતું કેટલુંક આવે ? પરંતુ પોતાને કર્તવ્ય જોતાં કલા વગર ન આવે તેમ હોવાથી આવી રીતે કહે પડી જેને જે ગમે તે મહણ કરે અને પોતે તેમના ત્રાસથી બચી જાય.

આવાં કારણોથી સત્ય અંધારામાં રહ્યું છે કે દ્વિઅર્થી અને ગૂઢ રીતે કહેવાયું છે. પ્રકૃતિનો ગુણ જ તો પરમેશ્વરની હકીકત માને જ નહીં. ખરી રીતે જોતાં સત્ય-જ્ઞાન એ જ પરમેશ્વર છે. સત્ય કરતાં મોટું કશું છે જ નહીં. સત્ય જાણવાથી પ્રકૃતિને વશ કરી શકાય છે. સત્ય કાંઈ વ્યક્તમાન નથી. શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતામાં પોતાને પરમેશ્વર કહી તે બરાબર સિદ્ધ કરી શકેલ નથી. આવી સુરેલ્લી આવી પડતાં તે કહે છે કે આ બધી પ્રકૃતિ-પરમેશ્વરે રચી છે—અને પોતે અલગ રહી પ્રકૃતિને સ્વતંત્ર બતાવી છે. આ શબ્દોનો અર્થ પણ સત્યમય આ મુદ્દિ છે (Life is real, life is earnest : જીવન મત્ત્વ અને ગંભીર

છે); નથી તેવું કામ સ્વતંત્ર ગતિ કરે છે અને માત્ર પોતે અતગમ્ય રહી આહુત અથગ
ગરે છે—આવો આ માટે ન કરાય ? કારણ કે કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે—

પ્રકૃત્યેવચ કર્માણિ ક્રિયમાણાનિ સર્વેશ ।

ય પર્યનિ તયાત્માન મકર્તારંસ પર્યતિ ॥

(સધળી જગાએ જે જે કાંઈ કામ થાય છે તે સધળાં કામની કરનાર પ્રકૃતિ છે અને
આત્મા કંઈ ન કરતો નથી એમ જે જુએ છે તે જ જુએ છે ગી ૧૨-૨૫)

એટલે કે પ્રકૃતિ તેને કચે તેમ તેનો કાર્યભાગ ચલાવ્યે જાય છે તો તે તેમાં પોતે
આડે આવતો નથી કે કોઈની નજરે ચડતો નથી રાજા પોતે અને કાર્યભારી પ્રકૃતિ એવો
ગ્રાહ ગળા દોષ ખરો કે પોતાનો કાર્યભારી કામ ચલાવે અને પોતે કાંઈને દર્શન જ આપે
નહીં અને શુભ રહે ? બરે જાતે કામ ન કરે પરંતુ તેને દર્શન દેવામાં શી હક્કન ? પ્રા-
વાર જન્મથી મરે ત્યાં સુધી અને મુવા પડી મુડાનું પણ દર્શન ન આપે તો તે કે એમ
મનાય કેવી રીતે ? એ એક દુઃખ-મરડગી જેવું ગણાય ? દોષ તો દર્શન દેવામાં શો બાધ ?
બલે સહુને નહીં તો ગ્રાહ ખામને પણ દર્શન દેવું જોઈએ ગ્રાહનાર આરી તરીકે બધાને
દર્શન દેવું જોઈએ બલે કોઈની સાથે વાત ન કરે ? પરમેશ્વર ગળા છે તો તે આપુ કામ
કરે છે ? જે નથી કરતો તો પડી તેને રાજા માનવો કેવી રીતે ? પ્રકૃતિ જે હમ્મેશાં જો-
વામાં આવે છે અને કામ પાડે છે તે જ રાજા થયા માટે નહીં ? જે રાજા બલે કાંઈકામ
ન કરે તે ગ્રાહને શું કરી શકે ? કાર્યભારી સ્વતંત્ર દોષાથી બધી સત્તા તેની પામે જ દોષ.
તો પડી સનામ—અવગુણ વિગેરે કાર્યભારીને સ્થા માટે ન કરી ? સનામ કે અવગુણ જે કામ
કરે તેને જ કમલ. નહીં કે શુભ રહેવા અને કદિ ગમે તેટલી મનનતે પણ દર્શન ન દેતા
રાજાને ! આવી પરિસ્થિતિ છતાં એ રાજા પછાડે શ્રમ લેવા એ શું વ્યર્થ કે વિપદાગામી-
અવગુણ નથી ? એક કાર્યભારીએ કોઈ રાજાને એક મામ સુધી મરી ગયા પડી આવતો છે
પરંતુ મદિ છે એમ કહી શુભ રાખ્યો હતો અને બધું કામ પોતે ચલાવ્યું હતું એવી દત્ત
કથા ચાલે છે. એમ થાય પરંતુ તે અમુક કાળ પર્યંત જ નહીં કે સદાકાળ—યુગોની
પરંપરા પર્યંત !

આ દલીલ આગળ પરમેશ્વરના અસ્તિત્વની વાત ટકી શકતી નથી પરંતુ અજ્ઞાનીને
તોફાન કરતાં અટકાવવાની બીતિ સાચ જ તેની કપના દુઃસામા આરી છે, વસ્તુત તે નથી
પરમેશ્વરની આની હયાતિ અને બીતિ ન બનાવી હોત તો બાગક શીખાઈ કે વાફરની બીતિ
ન બતાવવાથી તોફાન કર્યા કરે અને ન અટકે તેની માફક માનવજાત અજ્ઞાની હોય
તેથી તો દુઃખપ્રપન્ન-તોફાની અને પાપી બની જાય તેને કોઈની ધાક ન દોસાથી પોતાના
અજ્ઞાનને અગે તે કાઈ કાઈ કરી મુકી હોય અમુકે રૂપી દુઃખપ્રપન્ન—તોફાની બાગકોનો
પ્રયોગ મહાર ન કર્યો હોય તો તોફાનનો જન પણ ન આવ્યો હત અને તત્કાલિન અન્યારે
આખી શી ટિથિ હોય તે જાણવું પણ અમંભવિત હોય પ્રત પુરો અજ્ઞાની સાથે ક્ષેદ

હિંમતથી નામ કરે છે અત્યારે આપણે પણ જાગી—અજ્ઞાની માણસો સાથે બળના બદલે કાળથી કામ નથી કરતા ? શામ અને ભેગનો વિપરોગ શુ નીતિયુક્ત નથી ગણાતો ? આમ કરવું એજ ઉચ્ચતર મનાય છે અને ખરી રીતે છે પણ તેમજ આ પ્રમાણે આપણા વડવાઓએ તેમની પ્રજા વડે અનીતિનો અત આણુવા કે જેમ અને તેમ ઝોઝી થાય તે સારું આની પરમેશ્વરની અદ્ભુતશક્તિ અને તેની સગ કરાની સત્તા—દૃષ્ટિરૂપી જે હિંમત કરી છે તે છેક વખોડી કાઢવા જેવી તો નથી કારણ કે તેમા યુદ્ધિ-હિંમતના તત્વો રહેલા છે પરમેશ્વરને તેમની યુદ્ધિની હિંમતની એક વસ્તુ તરફિ લેખ્યા વગર તો આપણને છુટકા નહી થાય અને એમ ન લેખીએ તો આપણે યુદ્ધિને તુચ્છમરનારા ગણાઈએ તેમણે આ પરમેશ્વર વિનયક હિંમત અત માણસોને માટે શોધી કાઢી છે અને તે સામ્રતમા પણ ચાલુ રહે તો વાધા ભર્યું નથી પ્રજા તો તેની યુદ્ધિને લીધેએ ના માને તો પણ સુકૃત્ય કરે છે પરંતુ એવો ભય જો સામાન્યતઃ છેક કાંઈ નાખનામા આવે તો અત્યારે પણ આગળના જેવી અમુરના અધિગત વિપત્તિનું મની ગિથિત થઈ પડે આ જુ મથી જો કે આપણે અત્યારે જે મુખ્ય નથી કરણ - બહારનીઆ-ઘોર-પૂરાસ આદિ લોભ અમુરના છે સુરો અમુરોની બીજી એક મત્ત નાત-ખત અર્થ રિતો ટુ હવે પછી લેખ આપીશ

જેને સત્યના જ્ઞાનરૂપી પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને આના યુદ્ધિના હિંમતથી સમજાવેના-જોભા કરેલા પરમેશ્વરની પરમા કે ભીતિ રાખવા જેવું નથી કદાચ ભીતિ રાખનામા આવે પરંતુ સત્યનું જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થયું હોય તે ભીતિ રાખના જેવું કર્મ કદિ કરે નહીં તેથી તેને તે રાખવાનું કારણ ટોલું નથી હાન પરમેશ્વર વાદનામા પણ કહે છે કે જે માણસ તેનું પરમ ભક્ત ટોલ તે તેનું રૂપ પામે છે અને પછી તેને આગળ ભક્તિ કરના જેવું રહેતું નથી આ કહેતીને લક્ષમા ઉતારવાથી પણ સમજાય છે કે જ્ઞાનીને પરમેશ્વરત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે તેને પરમેશ્વરની પગલા રાખવા જેવું રહેતું નથી જ્ઞાન થતા પરમેશ્વરનો હાન થાય છે એ આ ઉપરથી સાબીત થાય છે અને એજ સાબીતી બતાવી આપે છે કે પરમેશ્વર અતુલ નથી અગાધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા છતા તેજડ તો નથી માટે ખરી રીતે છેજ નહીં માત્ર તે છે અને તેના આના શુભો ટોઈ તે જ્ઞાની ઉપર પ્રસન્ન થાય છે એ જ્ઞાન માટે ઉત્સુક બનાવવાની લાવચ છે અને પાપો—કુકર્મો ન કરવાની ભીતિ છે આવી લાવચ કે ભીતિ વગર પણ માણસ સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાની થઈ શકે છે કારણ કે જ્ઞાન માત્ર બધી બામતોમા સત્ય-તત્ત્વ-સત્ય શુ છે તે જોવું એજ છે સત્ય સમજતા અસત્ય પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ પ્રત્ય પામે છે અને અસત્ય ન ટોલ એજને કોઈની (ભડે પત્રી તે ખરી રીતે હોય કે ન હોય તથાપિ) ભીતિ રાખવાપણુ હોય નહીં ભીતિ પાપમા છે, પુણ્યમા નથી ભીતિ પાપ કરતા લાગે છે પુણ્ય કરતા મદિ લાગતી નથી

આ ઉપરથી કહેવાતો પરમેશ્વર (એજને પરમ શક્તિવાન પુરુષ) પ્રજોને માટે નથી અને તેનજે તેના અગ્નિતત્વને માનવાની જરૂર પણ નથી વિશ્વની પરિસ્થિતિ જોતા સર્વત્ર અજ્ઞાન વ્યાપી રહેલું છે અને અજ્ઞાનને અંગે પાપચરણુ આભાવિક છે અજ્ઞને ઠેમણે

લાવવા સારું લય બેઠાં. એક કહેતી છે કે “ બીતિ વગર પ્રીતિ નહીં. ” બે કોઈ બાબતની બીતિ ન હોય તો તે બાબત પ્રતિ પ્રીતિ થતી નથી એટલે અંગેને પાપથી બચાવવાની ખાતર ભય બતાવવાની જરૂર છે અને આ કારણથીજ અંગેને માટે તો આપણે બધીએ છીએ કે પરમેશ્વર ખરી રીતે નથી કે તે કોઈને શિક્ષા કે એવું કંઈ કરી શકે તો નથી કે સુખ દુઃખ આપી શકે તો નથી તોપણ તે છે અને તેવો છે એમ હાથીના દંતુ-શળની માફક બાબ રીતે કહ્યા વગર ચાલે તેમ નથી. અંગેને સુમાર્ગે ચડાવવાની દરજ્જા હમેશાં પ્રજો ઉપર રહેલી છે. દુર્બળનું રક્ષણ કરવાની દરજ્જા સખગા ઉપર રહેલી છે—નહીં કે હાથ થાય છે તેમ બક્ષણ કરવાની;—દુઃખીની મંભાળ રાખવાની દરજ્જા સુખી ઉપર રહેલી છે—દરદીની સુત્રા—આકરી બરદાસ્ત કરવાની દરજ્જા તદુસ્ત (નિરોગી) ઉપર રહેલી છે તેમ પ્રજો ઉપર અંગેને અવગા માર્ગે જતા બચાવવાની દરજ્જા રહેલી છે. આપણા પ્રજા વડવાઓ આ દરજ્જાને આવી બુદ્ધિ ભરી રીતે એટલે કે પરમેશ્વર વાદ ચવારી અદા કરતા ગયા છે અને આપણે પણ એજ રીતે રાખ્યા વગર ચાલે તેમ નથી કારણ કે અંગે માટે ભય મિત્રાય બીજાને કપાય મંબનતો નથી. અંગેને શિખામણ કરતા નિહાથી વધુ સારી અમર થાય છે.

આપણા પ્રજા વડવાઓ જેણે આ પરમેશ્વર વાદ શરૂ કર્યો હશે તેમણે આવા હેતુ-થીજ કર્યો હશે એમ સમજાય છે. પરમ ભક્તતે પછી પરમેશ્વરની બાંકન આગળ કરવાની જરૂર નથી એ ઉક્તિ મુજબ પોતે પરમેશ્વર જેવું ખરી રીતે ન માનતા હોવાથી એવું ભય બતાવેનું છે એમ પણ સમજાય છે. જ્ઞાન થતાં પરમેશ્વર નથી એ એની મેળે સમજાવવાનું એટલે તેને ખુરી રીતે—સામાન્યતઃ પ્રકટ કરવાની પણ જરૂર નહોતી અને એમ નહીં કરવાનું કારણ એ જ કે જો એમ સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે તો અંગે કોઈનો ભય રાખે નહીં કે સવગા માર્ગે જવા પ્રવૃત્ત બનેજ નહીં. સવગા માર્ગના છેડે પહોંચ્યા પશ્ચાત્તજ આ ખરી દ્રષ્ટિકત મળતી એટલે સવું મવગા માર્ગે પ્રથમ જવું પડતું અને તેમજવા વૃત્તિ પણ થતી. બાળક જે નિશાળે બેસે તે દહાડેજ સંપૂર્ણ જ્ઞાન થતું નથી પરંતુ દીર્ઘ અભ્યાસ કરવો પડે છે તેમ આ જ્ઞાનને માટે પણ છે. આથીજ ક્રમ ક્રમ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો પડે છે.

આપણા વડવાઓની આવી પ્રજા બેતાં આપણાં હૃદય તેમના પ્રતિ માનની લાગણી—પૂજ્યભાવથી સ્થા માટે ન ઉભરાવાં બેઠાં ? આ બેતાં મૂર્તિપૂજની હિકમત પણ ઘણીજ બુદ્ધિ ભરી અને શ્રેયસ્કર જણાય છે.

અંતમાં પ્રજોને માટે એટલુંજ કે—પરમેશ્વર જેવો પુરુષ અમર મહાશક્તિ વસ્તુતઃ છેજ નહીં (જે છે તે આ પ્રકૃતિ અને તેની અકલિત ક્રિયા અર્થાત્ માયાજ છે) પરંતુ આપણે જ તેના ઉપરનાં કારણસર ઉત્પન્ન કરનાર છીએ અને પોપણ તથા લય પણ આપણે જ કરીએ અને કરી શકીએ છીએ. ઉપરોક્ત બુદ્ધિવંત હેતુઓથી જ પરમેશ્વરની ઉત્પત્તિ આપણા બુદ્ધિવંત વડવાઓથી થઈ છે અને એ હેતુ બેતાં આપણને પણ તે હિકમત માન્ય રાખ્યા વગર ચાલે તેમ નથી. ખરી રીતે આપણે બનાવનાર પરમેશ્વર—પુરુષોત્તમ નથી પરંતુ આપણે જ તેના બનાવનાર છીએ. તેનું અસ્તિત્વ અને લય પણ આપણાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાન ઉપર આધાર રાખે છે.

હિક્ષમતથી કામ કરે છે. અત્યારે આપણે પણ જગતી—અજ્ઞાની માણસો માથે બળના બદલે કળથી કામ નથી કરતા ? સામ અને ભેદનો ઉપયોગ નુ નીતિયુક્ત નથી ગણાતો ? આમ કરવું એજ ઉચ્ચતમ મનાય છે અને ખરી રીતે છે પણ તેમજ. આ પ્રમાણે આપણા વડવાઓએ તેમની પ્રજા વડે અનીતિનો અંત આણવા કે જેમ અને તેમ ઝોઝી થાય તે સારું આવી પરમેશ્વરની અદ્ભુતશક્તિ અને તેની સજ્જ કરવાની સત્તા—વૃત્તિરૂપી જે હિક્ષમત કરી છે તે છેક વખોડી કાઢવા જેવી તો નથી કારણ કે તેમાં બુદ્ધિ-હિક્ષમતાનાં તત્ત્વો રહેલાં છે. પરમેશ્વરને તેમની બુદ્ધિની હિક્ષમતની એક વસ્તુ તરીકે લેખ્યા વગર તો આપણને છુટકો નહીં થાય અને એમ ન લેખીએ તો આપણે બુદ્ધિને તુચ્છકારનારા ગણાઈએ. તેમણે આ પરમેશ્વર વિષયક હિક્ષમત અગ્ર માણસોને માટે શોધી કાઢી છે અને તે સામ્પ્રતર્થમાં પણ ચાલુ રહે તો વાધા ભર્યું નથી. પ્રજા તો તેની બુદ્ધિને લીધે એ ના માને તો પણ મુદ્દત્ત કરે છે પરંતુ એવો ભય બે મામાન્યતઃ છેક કાઢી નાખવામાં આવે તો અત્યારે પણ આગળના જેની અમુકેના અધ્યક્ષિત ઉપદ્રવ-શુભની વિધિ થઈ પડે. આ શુભથી તો કે આપણે અત્યારે છેક મુક્ત નથી કારણ કે બહારનીઆ-ચોર-તૂટારા આદિ લોકો અમુકેના છે. સુરો અમુકેની બીજા એક મત્ત વાત-ખરા અર્થ વિરોધુ હવે પછી લેખ આપીશ.

જેને સત્યનાં જ્ઞાન રૂપી પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને આવા બુદ્ધિના હિક્ષમતથી સજ્જ-એવા-ગ્રહા કરેલા પરમેશ્વરની પરવા કે ભીતિ રાખવા જેવું નથી. કદાચ ભીતિ રાખવામાં આવે પરંતુ સત્યનું જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થયું હોય તે ભીતિ રાખવા જેવું કર્મ કદિ કરે નહીં તેથી તેને તે રાખવાનું કારણ હોતું નથી હાલ પરમેશ્વર વાદવાળાં પણ કહે છે કે જે માણસ તેનું પરમ ભક્ત હોય તે તેનું રૂપ પામે છે અને પછી તેને આગેજ ભક્તિ કરવા જેવું રહેતું નથી. આ કહેતીને લક્ષના ઉતારવાથી પણ સમજાય છે કે જ્ઞાનીને પરમેશ્વરત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે તેને પરમેશ્વરની પગલા ગણવા જેવું રહેતું નથી. જ્ઞાન થતાં પરમેશ્વરનો લય થાય છે એ આ ઉપરથી સાબીત થાય છે અને એજ માખીતી બતાવી આપે છે કે પરમેશ્વર વસ્તુતઃ નથી. અગાધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા છતાં તેજક તો નથી માટે ખરી રીતે છેજ નહીં. માત્ર તે છે અને તેના આવા શુણ્ણ હોઈ તે જ્ઞાની ઉપર પ્રસન્ન થાય છે એ જ્ઞાન માટે ઉત્સુક બનાવવાની લાલચ છે અને પાપો—કુકર્મો ન કરવાની ભીતિ છે. આવી લાલચ કે ભીતિ વગર પણ માણસ સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાની થઈ શકે છે કારણ કે જ્ઞાન માત્ર બધી બાબતોમાં સત્ય-તત્ત્વ-સત્ય શું છે તે જોવું એજ છે. સત્ય સમજતાં અસત્ય પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ પ્રવય પામે છે અને અસત્ય ન હોય એટલે કોઈની (ભલે પછી તે ખરી રીતે હોય કે ન હોય તથાપિ) ભીતિ રાખવાપણું હોય નહીં. ભીતિ પાપમાં છે; પુણ્યમાં નથી. ભીતિ પાપ કરનાં લાગે છે; પુણ્ય કરનાં કદિ લાગતી નથી.

આ ઉપરથી કહેવાતો પરમેશ્વર (એટલે પરમ શક્તિવાન પુરુષ) પ્રગોને માટે નથી અને તેમણે તેનાં અસ્તિત્વને માનવાની જરૂર પણ નથી વિશ્વની પરિસ્થિતિ જોતા સર્વત્ર અજ્ઞાન વ્યાપી રહેલ છે અને અજ્ઞાનને અંગે પાપાચરણ વ્યાભા વિક્ર છે અગતે રેખાએ

વારના સાન બધ જોઈએ જોઈ કરેલી છે કે “ બીનિ ૧૦ પ્રીનિ નહીં ” એ અર્થજ્ઞાન-
તની બીનિ ન હોય તો તે જ્ઞાન પ્રતિ પ્રીતિ વતી નથી જોડે અને એને પાપથી બચાવ
વાની ખાતર બધ બતાવનાની જરૂર છે અને આ કારણથીજ અંગેને માટે તો આપણે
જાણીએ છીએ કે પરમેશ્વર ખરી રીતે નથી કે તે ઇશને શિક્ષા કે એવુ કાર્ય કરી શકતો
નથી કે સુખ દુઃખ આપી શકતો નથી તોપણ તે છે અને તેવો છે એમ હાથીના દંતુ
શબ્દની માફક બાહ્ય રીતે કહ્યા વગર ચાહે તેમ નથી અંગેને સુમાર્ગ ચક્રાવવાની ફરજ
હમેશા પ્રજો ઉપર રહેલી છે દુર્ભગનુ રક્ષણ કરવાની ફરજ સમગ્ર ઉપર રહેલી છે-નહીં કે
હાન થાય કે તેમ બક્ષણ કરવાની, દુઃખીની મબાળ રાખવાની ફરજ સુખી ઉપર રહેલી
છે-દરદીની સુખ્યા-આકરી બરદાસ્ત કરવાની ફરજ તદુરસ્ત (નિરોગી) ઉપર રહેલી છે તેમ
પ્રજો ઉપર અંગેને અવગા માર્ગે જતા બચાવવાની ફરજ રહેલી છે આપણા પ્રજા વાવાઓ
આ રસ્તે આવી મુદ્દિ ભરી ગીતે જોડે કે પરમેશ્વર વાન ચનારી અદા કરના ગયા કે
અને આપણે પાપ એજ ગીતે નાખ્યા નગર નાન તેમ નથી કારણ અંગે નાન બધ
મિરાય નીજે જાણ્ય ગંભીરતો નથી અનુભવિજ્ઞાન પુરુષતા નિરાધી રહુ નાની અમર સાય કે

આપણા પ્રજા વડનાઓ જેણે આ પરમેશ્વર નાન શરૂ કર્યો હશે તેમણે આના હેતુ
થીજ ક્યો હશે એમ સમજાય છે પરમ ભક્તે પડી પરમેશ્વરની ભાન આગળ કરવાની
જરૂર નથી એ ઉપર મુજબ પોતે પરમેશ્વર જેવુ ખરી રીતે ન માનતા હોવાથી એવુ ભાવ
બતાવેતુ કે એમ પણ સમજાય છે જ્ઞાન થતા પરમેશ્વર નથી એ એની મેરે મમજીવતા
જોડે તેને ખુદી ગીતે-આમાન્યતઃ પ્રજા કરવાની પણ જરૂર નહોતી અને એમ નહીં કરતા
કારણ એ જ કે ને એમ આમાન્ય રીતે કહેનામા આને તો અંગે ઇશને બધ રાખે નહીં
કે મનગા માર્ગે જતા પ્રજા બનેજ નહીં મનગા માર્ગેના છેડે પડે-ન્યા પશ્ચાત્તઃ આ ખરી
હમીયત મળતી જોડે સુને મનગા માર્ગે પ્રથમ જતુ પાતું અને તેમજના જતિ પણ થતી
બાગમ જે નિશાને મેએ તે હાડે-અપૂર્ણ જ્ઞાન થતુ નથી પગતુ દીર્ઘ અભ્યાસ કરવો પડ
છે તેમ આ જ્ઞાનને માટે પણ કે આથીજ કમ કમ અધિમા પ્રાપ્ત મરવો પડે છે

આપણા વડનાઓની આવી પ્રજા જેતા આપણા હૃદય તેમના પ્રતિ માનની લાગણી-
પૂન્યભાવથી સ્થા માટે ન ઉભગવા જોઈએ ? આ જેતા મૂર્તિપૂજની હિકમત પણ ધર્મી
મુદ્દિ ભરી અને એવમર જણાય છે

અતમા પ્રજોને માટે જોટલુજ કે-પરમેશ્વર જેવો પુરુષ અગર મહાશક્તિ વસ્તુ ન હે-
નહીં (જે છે તે આ પ્રકૃતિ અને તેની અમલિતક્રિયા અર્થાત્ માયાજ છે) પરતુ આપણે
જ તેના ઉપરના કારણમર ઉત્પત્ત કરનાર છીએ અને પોપણ તથા લય પણ આપણે જ
કરીએ અને કરી શખીએ છીએ ઉપરોક્ત બુદ્ધિવત હેતુઓથી જ પરમેશ્વરની કૃપિતિ આપણા
મુદ્દિવત વડનાઓથી થઈ છે અને એ હેતુ જેતા આપણને પણ તે હિકમત માન્ય રાખ્યા
વગર ચાહે તેમ નથી ખરી રીતે આપણો બનાવનાર પરમેશ્વર-પુરુષોત્તમ નથી પગતુ આપણે
જ તેના બનાવનાર છીએ તેતુ અસ્તિત્વ અને લય પણ આપણા જ્ઞાન અને અજ્ઞાન ઉપર
આધાર રાખ છે

ચર્યાપત્ર.

મેહેરજાન “વસન્ત”ના તંત્રી સાહેબ,

માત્ર માસના વસન્તમાં રા. નરસિંહરાવે વિરામચિહ્નોના લેખમાં મંસ્કૃત હસ્તલિખિત પુસ્તકોને અંતે “॥૨૧॥ ॥૨૨॥ ॥૨૩॥” આમ લખાય છે તેનો ખુલાસો માગ્યો છે, તત્ મંબંધમાં લખવાનું કે, એ માત્ર જ નથી પરંતુ પુષ્પની આકૃતિ છે, અને અંતે શોભા માટે કુલની બાર્ડર જેમ હાથ છાપવામાં આવે છે તે રીતે તે કાદવામાં આવતાં. જે આકૃતિઓની વચ્ચે ॥ આવી જે લીટી દોરી તેનાં ખાનાં જૂદાં પાડવામાં આવતાં. પુષ્પની આકૃતિ છોડી આવી હોય છે તે જોને મળતીજ છે, ફક્ત ઉપરનાં સપાટાં મોંડાં મળેલાં હોવાં જોઈએ, નીચેનો ભાગ પુષ્પની ઢાંડી છે અને ઉપર ત્રણ પાંખડી છે.

અમદાવાદ,
તા. ૨૧-૪-૧૯૧૪. }

લા. ત. ના. મહેતા.

“કણ્ણી”

કેટલાક વખત ઉપર ભરાયલી પરિપદનું નામ “કુર્મી ક્ષત્રિય પરિપદ” એમ જાહેર કરાયું હતું. કણ્ણી લોકોનો અતિ માનવંતો ઉદ્યોગ કરનાર વર્ગ ક્ષત્રિય છે કે વૈશ્ય છે એ પ્રશ્ન જોડે મ્હારે આજ સંબન્ધ નથી. ‘કણ્ણી’ શબ્દને ‘કુર્મી’ એ નામ શા માટે આપ્યું હશે એ જ મ્હને તો આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારું થઈ પડ્યું હતું. આજથી ત્રણેક વર્ષ ઉપર અન્ય પ્રમંગે મ્હેં ‘કણ્ણી’ શબ્દ કુલુચ્ચી ઉપરથી આવેલો છે એમ સવિસ્તર કારણો દર્શાવીને વ્યુત્પત્તિ સૂચવી હતી. એ પાત્રને પોષક એક ઉદાહરણ દમણાં મ્હારા જ્ઞેવામાં આવેલું નોંધું છું:—

“અંધાએ નાટક કળા, બેહેરા આગળ ગીત;
મૂરખ આગે રમ કથા, તણે સરખી રીત.
કુસુમ સુગંધી ઘેશમાં, ખાયક કુર્મી જેમ;
શાંસ રસિક કવિની કળા, થાય મિરર્થક તેમ.”

(વીરવિજયકૃત ‘ધમ્મિકકુમારનો રાસ’, તૃતીય અંક, શ્લોક ૯-૧૦)

મંવત ૧૮૯૬ માં આ રામ રચાયેલો છે. (અહિં વિરામચિહ્નો શાળાખાતાની જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે પ્રકાશકોએ મૂક્યાં જણાય છે, મૂળ લેખકનાં નહિ જ હોય).

† ‘વસન્ત’, કાર્તિક મંવત ૧૯૧૭, પૃષ્ઠ ૪૬૯-૪૭૦ જુઓ; “લાવનું બાપાવિકામના અન્વેષણમાં ગયાન” — એ લેખમાં.

અદિ બીજા (૧૦ મા) શ્લોકના બીજા ચરણમાં ' ખાયક ' હેમાં ' કૃ ' શબ્દ પરિણે લાગે છે.

એ ચરણમાં ' કૃદંબી ' શબ્દ ' કણુબી ' ના અર્થમાં વપરાયેલો સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે.

વાંદરા,
તા. ૧૧-૪-૧૮૧૪.

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

“ કિશું. ”

‘ શું ’ એ શબ્દથી કેટલાક વાચકો લડકેલે, માટે આમ મથાણુ બદલ્યું છે એમ નથી ‘ શું ’ નું પૂર્વરૂપ ‘ કિશું ’ હતું તેનાં ઉપરા ઉપરી દૃષ્ટાન્ત એક પ્રાચીન ગ્રન્થમાં મળેલે એ વાત તરફ મ્હારા મિત્ર રા અંબાલાલ છુ જાનીએ મ્હારુ લક્ષ ખેંચ્યું, અને તે માટે ઉપકાર માનવાને આજ એ પકિત લખ્યું. એ ગ્રન્થ કેશવદાસ દ્વિતીયરામ વાવમ કામસ્થ કૃત “ દશમ સ્કન્ધ ” છે. તેનો હમ્તવેષ રા અંબાલાલની કતે છે. એ કવિ નરસિંહ મહેતાનો સમકાલીન એ ગ્રન્થમાંથી એક જ ઉદાહરણ આપ્યું—

ગગ્ગ પૂઠે ઝપિ શુણો અલો મગોદા નદ

પુન્ય કિશાં પૂર્વે ઝ્યાં ધર ખામ્યા ગોવિંદ

(દશમ સ્કન્ધ, ૧૬ મો મર્ગ, ક્રી ૭).

સીંદરાં ઉપરથી કાદસં (પ્રાચીન નૃત્ય-ગાની) હાન ‘ કિશું ’ એ હાનના ‘ શું ’ નું પરોષ અદિ પ્રત્યક્ષ છે મિત્રેય અર્થાની જરૂર નથી.

“ કિમ્—કમ્—અમ્—સ્વમ્—શું ”— “ એ અદ્ભુત બ્યુત્પત્તિકમની બાપારાજની દૃષ્ટિએ જાનિશતા આ ઉપરથી પ્રમંગલસાત્ પ્રગટ થાયકે એટલું કહેવું જમ છે

વાંદરા,
તા ૧૧-૪-૧૪.

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

હજારો પુસ્તકોના વાંચનથી જેટલો ભાવોદ્ધાસ ન થાય તેથી મોટો

ધણી અધિક આત્માની ઉત્પત્તિ આ તદ્દન નવાં પુસ્તકોના

વાંચનથી સ્ફુરણમાન થયા વિના રહેશે નહિ.

૧. શિવવિનોદ ભાગ પ્રથમ-આ પુસ્તકમાં ભક્તિનું, નીતિનું અને અધ્યાત્મનું જે મધુર મંગીત ઉછળે છે, તેથી વાંચનારના આત્મામાં સ્વાભાવિક આનંદની ભર્માઓ ઉછળ્યા વિના રહેતી નથી. વિદ્વાનોએ આ ગ્રંથ વહે સ્વીકૃતે જણાવ્યું છે કે એક એક પદ્ય સોનાના મૂલ્યથી પણ અધિક કીમી છે ૦-૧૨-૦

૨ શિવવિનોદ ભાગ ૨ ભો-આ ભાગનાં કાવ્યો જેણે એકવાર વાંચ્યાં છે તેઓ પૂછે છે કે આ પુસ્તકની ભાવનાઓ અવલોક્યા પછી એવું કહું કહિન હૃદય છે કે ન્યાં અધ્યાત્મિક મસ્તી પ્રગટ થયા વિના રહે? ૦-૧૨-૦

૩ શિવવિનોદ ભાગ ૩ ભો-આ ભાગમાં એક ઉછળતા અને મસ્ત હૃદયના સંગીતે પ્રબળરૂપ લીધું છે, અને જાણે કે તે પદ્યના શબ્દો વાંચકોના હૃદયને હોય તેવો અનેકોને અનુભવ થાય છે. ૦-૧૨-૦

૪ શિવવિનોદ ભાગ ૪ થો-એક વિદ્વાન, જેને સુખાભિલાષી હૃદય કહે છે, તે હૃદયનું આ અતુર અરણ્ય ધણું નર્મળ અને ગંભીર છે. આ પદ્યોના પદ્યની આત્માની દશા ઉચ્ચ ભાવને પામે છે અને સાંસારિક પ્રપંચોમાંથી ઝટ છુટકારો મેળવે છે-કીમત કેવળ આઠ આના.

૫ શિવવિનોદ ભાગ ૫ ભો-આ પુસ્તકમાં ઉચ્ચભાવનાઓવાળા વિવિધ પદ્યો છે. ભાષાની સરળતા ભાવની રસાળતા તથા રાગ રાગણીઓની વિપયાનુકૂળ પસંદગી એ તરવોથી આ ભાગ ઘણો તાર્ત્વિક ચર્ચ પડે તેવો છે. ૦-૮-૦

૬ શિવવિનોદ-ભાગ ૬ થો-આ પુસ્તકમાં આપણા રોજના સામાનિક પત્રોમાં લખાતી હકીકતના જેવી નથી પણ જાણે કે એ પત્રો વાંચતી વખતે કોઈના વિશુદ્ધ હૃદયનો આપણે

એકલાજ સંક્ષાત્કાર કરેલા હોઈએ અને કોઈની આત્મોત્તીની ખાનગી વિગતો જાણે આપણે એકલાજ વાંચતા હોઈએ તેવો ખ્યાલ થયા વિના રહેતો નથી, પત્રોની ભાષા પ્રાદ અને વિચારો યુક્તિપ્રદ છે. ૦-૧૨-૦

૭ શિવવિનોદ ભાગ ૭ ભો-આ ભાગમાં પ્રકટ થયેલા પત્રોમાં જે ઉચ્ચ ભાવનાઓ અને ઉપદેશોની સૂઝ ધી વહે છે તેવી જાણે કે નદનવ-નની રાત્રે ગ્રેહી સ્વર્ગની સુરની આપણા માટે મસારમાં કેમ ઉતરી આવતી નહોત તેવો ક્ષણવાર ભાસ થયા વિના રહેતો નથી ૦-૧૨-૦

૮ શિવવિનોદ-આ પુસ્તકમાં જુદા જુદા ઉપયોગી વિષયો ઉપર સ્વતંત્ર વિચારો પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે. ૦-૮-૦

૯ શિવવિનોદ ભાગ ૯ ભો-આ પુસ્તકમાં ઘણાંજ ઉપયોગી વિષયો ઉપર છટાદાર વ્યાખ્યાનો આપવામાં આવ્યાં છે. વિષયો જેમ ઉપયોગી છે. તેમ ભાષા પણ જુસ્સાદાર અને મર્મબેદક છે. અમે આ ગ્રંથ વાંચવાની ખાસ બલામણ કરીએ છીએ કીમત માત્ર ૦-૮-૦

૧૦ શિવવિનોદ-આ ગ્રંથમાં એ બ-કામદાતાએ વિવિધ મનોદશાઓ અથવા સ્ફુરણાઓનું આ લેખન છે એ મનોદશાઓની નિર્મળતા તથા ઉચ્ચતા વાંચનારાઓને આનંદની સાથે ઉત્તમ ઉપદેશ પણ આપી શકે છે. ૦-૧૨-૦

૧૧ રાગવિનોદ-પથુઓ અને યોગીઓ મિવાય મંગીતનો અભ્યાસ કરવાની કોને પ્રત્યા નહીં થઈ હોય? આ પુસ્તક વિવિધ રાગ-રાગણીઓની મનજણુ આપના માટે એક ભોમીયા સમાન છે. ૦-૫-૦

૧૨ પ્રેમથી યુક્તિ ૦-૮-૦

૧૩ મદ્વક્ત્ર આદિતિ બીજી ૦-૧૨-૦

૧૪ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ ૦-૬-૦

૧૫ આત્મ શક્તિનો ઉદય ૦-૩-૦

૧૬ આત્મ જ્ઞાન ૦-૮-૦

૧૭ વિદ્યાચંદ્ર અને સુમતિ અદ્ભુત મચિત્ર નવલકથા આદિતિ ૧૨ મી ૦-૦-૦

‘ચોખેજ’ ખર્ચે જુદાં.

‘લજો મેસર્સ મેથલ હીરજની કંપની

જુક સેલર્સ એન્ડ પબ્લીસર્સ પાલધુની નં ૫૬૬-મુંબઇ.

Great hours of Life.

It was a great hour when the men of Athens resolved to fight at Marathon, and by doing so preserved the civilisation of Europe. It was a great hour when Peter the Hermit, fresh from a pilgrimage of Jerusalem, stirred up a crusade to rescue the Holy Sepulchre from the grasp of the Saracen, the Holy Sepulchre was not rescued, but the Crusades went on for two centuries, and what came of them was the renaissance of art and literature, the end of feudalism, the growth of nationality, a new sense of unity in Christendom. It was a great hour when Columbus, seeking a new route to the Indies, stumbled upon a continent, when William of Orange resolved upon the war with Spain, when the first gun was fired at Fort Sumter which heralded the downfall of slavery in America. Such hours hold in them the founding of cities and states, civilisation, culture, and religion. They are the critical hours of human history, determining issues which profoundly affect, for good or for evil the life of coming generations and they become the sign and symbol of all that follows in their train.

It was a great hour in the intellectual history of mankind when there dawned on the mind of Sir Isaac Newton the wonderful conception to which we give the name of gravitation—the law of attraction which binds the worlds together and keeps the planets in their courses. A unity was then conceived that grasps all things, the near and the distant, the smallest particle and the largest star. It was a great hour when, in 1859, Charles Darwin's *Origin of Species* was published for every one born since then may be said to have drawn in with daily breath the thoughts which make up what we now call the philosophy of Evolution—even though not qualified to understand their scientific basis even though strictly speaking ignorant of them. It was an intellectual birthday for the world for then there entered into human thought an element which did not exist before, and which has changed our view of life and God of nature and man, changed our attitude to many things both material and spiritual so that we cannot look upon them in the same way that men and fifty years ago. It was a great hour in another province of the intellectual life of the world, in the history of the literature which enters a human life, when Dante met Beatrice. Beatrice died when on the threshold of womanhood, but her memory remained for ever with Dante and became a great recalling and inspiring power. What would the world not have lost had they never met?

—John H. White

वसन्त.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्थं सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यंस्तेजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

सत्यान् प्रमदितव्यम् । धर्मान् प्रमदितव्यम् । कुशलान् प्रमदितव्यम् मृत्यु-
न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

उपनिषद्.

वर्ष १३, अंक ४.

[भासिक]

वैशाख, संवत् १८७०

तन्त्री—ऑन. रा. अ. रमणुजाय भट्टीपतराम नीलकंठ. पी. ओ. ओ. ओ. ओ. पी.

प्रासजिक नोधि. (रा. रा. प्रो. आनन्दशंकर आपुसाय ध्रुव ओम ओ ओ ओ ओ पी.) १६३

महाराष्ट्र प्रताप. (रा. रा. प्रो. नरसिंहराव श्रीमन्नाथ स्वामीनाथराव ओम ओ.) १८७

“ब्रह्म सुखमाप्तुं कीर्तन.” (रा. रा. “ वासत. ”) २०६

“अमे तो सात” (रा. रा. प्राणुवाय अमृतवाय वैद्य) २१०

हिन्दा साहित्य संमेलन. (रा. रा. प्रो. हन्तिवाय छत्रवाय पंड्या ओम ओ.) २११

श्री सांकरसिद्धान्तभां वल्लिभुं स्थान. (रा. रा. नमदाशंकर देवशंकर महेश. पी. ओ.) २२४

डि. ए. अ. भावाय सांकरवायनी मुवासात. (रा. रा. प्रो. आनन्दशंकर आपुसाय ध्रुव.)

ओम. ओ. ओ. ओ. ओ. पी.) २३७

शंकराचार्य अने वर्तमान हाण. (रा. रा. मल्लिवाय अछतराय शंकर पी. ओ.) २४६

ओम आत्मानुं प्रयाण (रा. रा. धनसुभावाय कृष्णवाय महेश. ओ. ओ.) २५४

येथेपत्र. (रा. रा. “ हा. ” ओम. ओ.) २५८

‘रा. ओं नित्य.’ (रा. रा. नरसिंहराव कोणानाथ दीवेष्टीया. पी. ओ. सी. ओ.) २६१

अन्यावलोचने. (रा. रा. प्रो. आनन्दशंकर आपुसाय ध्रुव ओम. ओ. ओ. ओ. ओ. पी.) २६४

नक्षत्रां ओंका (वसन्त-ऑ. डि.) २७०

अभवावाह—‘धी युनीयत’ प्रिन्टिंग प्रेस कं. ली. भां मोतीवाय शामनदासे हाथुं.

- ૧ વગર સહીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-આદિત્ય”-ની સહીના લેખો માટે “વસન્ત-આદિત્ય” અને વ્યવસ્થાપક જવાબદાર છે.
- ૩ અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ ભાષાન્તરરૂપ લેખ લખી મોકલનારે ત્રણ અન્ય કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવી શકાય તેમ હોય તો મેળવવી. તથા એ લેખ ભાષાન્તરરૂપ છે અને અમુક અન્યનું અન્યતા ભાગનું કે લેખનું ભાષાન્તર છે એમ અમોને લખી જણાવવું. તે વિના એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સઘળી જવાબદારી ભાષાન્તર કર્તાને થિર રહેશે.
- ૫ દાઈ પશુ લેખકનું અસલ લખાણ-એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો યા કર્યો હોય કે ન હોય-પશુ પાછું લેખકને તે મોકલવાને અમે બંધાતા નથી.
- ૬ એક જ લેખ બે ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ થવા મોકલતાં તે સાથે તે ખીજે મોકલ્યો હોય તો જણાવવું કારણ કે તેવા લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિં તે તન્ત્રીની મુનસફી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

લોકો મેલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

ખુમો પાડે છે પણ તે માટે ખાટલીવાળા એગ્યુમીક્ષચર જાડુ જેવો ઇલાજ છે કડકું પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરો ખાટલીવાળા એગ્યુ પી (સ ૩. ૧) ખાટલીવાળાની અંબરીયલ શકતીની ગોળીઓ ૩૦:૧૧—ખાટલીવાળા દુધ પાઉકર દાંતનો દુખાવો નરમ પાડી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીમત આના ૪—ખાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દરાજ ખુજલી સાફ કરે છે આના ૪ સરવે ઠંડાણે મળશે

હોં લીં ખાટલીવાલા જે. પી. વરલી લેખોરેટરી મુંબઇ.

લવાજમનો દર.

લવાજમ સર્વ માટે વર્ષ એકના રૂ. ૨-૮-૦ (પોટેજ સાથે.)

મળવાનું ઠેકણું—વસન્ત આદિત્ય
અમદાવાદ.

ગ્રાહકોને વિનંતિ.

ગ્રાહકોએ કૃપા કરી લવાજમ અગાઉથી મોકલી દેવું. વસન્તનું રૂઢ વધારવામાં આવ્યું છે તેથી ગ્રેમનું મિલ ચૂકવવામાં ગ્રાહકો તરફથી અમને આટલી અતુલ્યતા મળવાની જરૂર છે.

વ્યવસ્થાપક.

વસન્ત

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यच्चा-
पमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यच्चापमध्यात्मं सात्यस्तेजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

‘સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૃત્યૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાશ્ચ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૪.

[માસિક]

વૈશાખ, સંવત ૧૯૭૦

પ્રાસંગિક નોંધ.

અરાદમી સદીના યુરોપમાં શુદ્ધિવાદ (‘Rationalism’) નું બહુ પ્રાગલ્ય હતું. ડેકાર્ટના
સમય પછી ધર્મના મહાપ્રશ્નો સ્વતન્ત્ર શુદ્ધિવેદે ચર્ચાવા લાગ્યા હતા
ધર્મનું સહિત્ય. અને વૈશ્વ નામના જર્મન ફિલસૂફ મુઝી આગનાં તો, ૭૧ જગત
અને પરમાત્મા ગંગાની સઘળાં ગૂઢ મતો મનુષ્યશુદ્ધિએ હનનામકર-
વત ધર્મોર્થોમાની લીધાં હતાં. ત્યાં કુંટે + મૂળ પ્રશ્ન જ પૂછ્યો કે મનુષ્યશુદ્ધિમાં મન અને
ધર્મિયોથી પર એવી વસ્તુ ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય છે ખરું ? મનુષ્યશુદ્ધિનું બંધારણ તપાસી
એણે નિર્ણય કર્યો કે—નથી. પણ તે જ સાથે એણે બતાવ્યું કે શુદ્ધિ ઉપરાંત મનુષ્યમાં
કેટલીક શક્તિઓ છે—ભાવનાશક્તિ, નીતિશક્તિ, અને રસશક્તિ—જે દ્વારા મનુષ્ય પરમ તત્ત્વને
અનુભવી રહે છે. કુંટે આ પ્રતિપાદન કર્યું તે પછી એના ઉપર ઘણી રીકાઓ થઈ છે,
મનુષ્યઆત્માના આવા ખંડ—શુદ્ધી શુદ્ધી શક્તિઓ રૂપી—પાડી રાકાય કે કેમ ક્ષત્યાદિ પ્રશ્નો
પૂછાયા છે, પણ આજ એક વાત સિદ્ધવત મનાઈ ચૂકી છે કે પરમતત્ત્વને પામવું હોય તો
તે કેવળ શુદ્ધિથી પામી રાકાશે નહિ: કોઈ એક શક્તિ ઉપર ભાવ મૂકે છે, કોઈ બીજી ઉપર
મૂકે છે—પણ મૈથી વધારે પ્રતિષ્ઠિત સિદ્ધાન્ત તો અત્યારે એ જ છે કે પરમ તત્ત્વને પામવું
હોય તો અખંડ મનુષ્યે એ તરફ જવું જોઈએ—તાત્પર્ય કે પરમતત્ત્વને અનુભવવાનું સાધન

કેવળ શુદ્ધિ નથી, પણ હૃદય છે, કૃતિ છે, અને વધારે સર્તી રીતે બોલીએ તો અખંડ જીવન છે. આમ હોવાથી વિચારમન્યો એ બધર્મનું સાહિત્ય નથી. અને 'રૂપકો, કશ્વિત વાર્તાઓ' આદિ ત્યજી, 'તેમને' મ્યાને ચોકસ અર્થવાળાં પદો વાપરી, સાદી અને સીધી બાયા' માં ધર્મનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ એમ, જે કેટલીકવાર છુટ્ટા દરોવવામાં આવે છે તે અસાધ્ય નથી. જે ધર્મના વ્યાખ્યાનનો એક પ્રધાન ઉદ્દેશ ધાર્મિક વૃત્તિ જગાડવાનો હોય તો અખંડ જીવનને સ્પર્શ કરે—કંઈપના જગાડે, હૃદયમાં રસ પૂરે, અને હાથને હલાવે—એવી વાણીમાં ઉપદેશ કરવો જોઈએ. એ વાણી આપણા ઋષિઓ અને સન્તોને પ્રાપ્ત હતી. આપણામાં એ નથી. પણ, તેથી શું આપણા બન્ધુઓને એવી વાણી સાંભળવા તરફ દોરવામાંથી પણ બંધુ? નીચેના ઉત્તારા ચાંદ્રપ્રભાણ નથી, પણ એવા પ્રતિષ્ઠિત પુરુષોના એ અભિપ્રાય છે કે સદમા અવગણી શકાય એવા નથી. અને અનુભવ પણ એની યથાર્થતામાં પ્રબળ સાક્ષી પૂરે છે. તે માટે, ધર્મના પ્રદેશમાં જોઈએ 'રૂપક અને કશ્વિત વાર્તાઓ' નો ઉપયોગ અનિરૂપ્ય છે, તેમને એ જિતારામાંથી નવું દૃષ્ટિમિન્દુ જગાડે 'એમ ધારી અને ટાંકે છું:

(૧) "It is good that a man should thus be made to feel in his heart how small a part of him his head is—that the Scientific Understanding should be reminded that it is not the Reason—the Part, that it is not the Whole Man."

"It is a profound remark that Imagination rather than Reason makes the primary difference between man and brute"

Professor Stewart's

"The Myths of Plato."

(૨) "The critics will tell you that the use of this mode of instruction in ancient times was a consequence of the oral teaching then prevalent; that printing being unknown, and writing uncommon, it was necessary to strike deep into the mind at once the lesson which vanished on the lips; that so the prophets in the palace or the street, the seer in the desert, the man of God on the beach or the hill-side, borrowed hints from the scene around, and painted sacred things in visual and dramatic forms on the imagination of monarch or of multitude. But now that art has clipped the 'winged words,' and memory betakes itself to books, we are more elaborately and precisely taught by argument and precept; and human nature, emerging from its childhood, exchanges its love of fable and similitude for moral and religious philosophy. I rather suspect a different cause for the phenomenon in question; and doubt whether, even if Jesus of Nazareth were living among us now, amid all the advantages of cheap tracts and daily journals, he would teach us much otherwise than after the old fashion, not with the

dead page and laboured Disquisition, but with the living voice, and the artless parable. For, I take it, different conceptions of the work to be achieved lie at the root of his method and of ours: ours assuming that religion is to be put into the mind; his, that it is to be brought out of it; ours aiming to teach the truth by intellectual judgment; his, to inspire it by moral sympathy; ours speaking with didactic baldness, as to the ignorant; his, with mystic hints and deep suggestions, as to a fraternity already taught of God, and needing but a new touch of holy light to re-awaken trust and wonder from their sleep. He who instructs by indirect and figurative methods, and, avoiding literal statements, delights in allusion and analogy, supposes one or both of two things; viz, that this subject is incapable of direct presentation, or, that his hearers possess its fundamental ideas, and require, not its form with their thought, but its spirit in their souls. Both these assumptions appear to me to pervade the whole ministry of Christ; to have opened his lips in parables, as the natural speech of religion; and to explain in part, why 'never man spake like this man.' "

Dr. Martineau's.

"Hours of Thought"

નાત્યર્થ કે—(૧) શુદ્ધિ એ સક્ષ મનુષ્ય નથી, મનુષ્યનું મગજ એ મનુષ્યનો બદ્દ નર અથવા ભાગ છે, અને એ વાતનો એના દરમિયાને અનુભવ કરાવાય એ હીક છે.

વળી, ખરું જોતાં શુદ્ધિ નહિ પણ કદરના એ નર મનુષ્યનો પણ થપ્પી બેદર શુભ છે.

(૨) કેટલાક એમ ધારે છે કે અક્ષય મનના પ્રેરણા રૂપની બાબમાં ઉપદેશ કરતા કારણ કે તે વખતે લખવાની કળા લાવના જેવી નહોતી અને તે માટે એ ઉપદેશને દરમિયાનમાં આપવા સાર રૂપ અને કલ્પનાનાં ચિત્રોની વચ્ચે પડતી. પણ વસ્તુતઃ એમ નથી. હમ્-શ્રિમિતિ આજ ઉપદેશ કરતો હોત તો પણ એ ઉપદેશની બાબમાં નર—ઉપદેશ કરત, કારણ કે ધર્મ બદારથી બરવાતો નથી પણ અન્નરૂમાંથી કાઢવાતો છે, અને તે માટે આત્માનું જે ઉદ્બોધન કરવું જોઈએ તે મીઠી, બોડી બાબમાં થઈ શકવું નર નથી.

આટલા માટે નર રૂપ અને અર્થવાત્તો ઉપયોગ હટ ગળી શુનિ કહે છે 'પરોક્ષ-પ્રિયા હિ દેવાઃ' દેવોને આદ્યતત્ત્વ નિરૂપણ મળે છે. અને શુનિનાં સત્ત્વોને પણ વધારે લોકપ્રિય વાણીમાં બદલાવનાર હનિદામ અને પુરાણનો ઉપયોગ કરવા નીચેની પંખિઓ કહે છે:

इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपवृहयेत् ।

विभेद्यत्पશ્યताद्वેદો मानयं प्रहरिष्यति ॥

—હનિદામ અને પુરાણ વડે વેદનું હીક હીક ઉપવૃદ્ધિ કરવું. અપ્યશુનથી વેદ બીજી છે કે રખેને આ મને મારે.

આપણા ઇતિહાસ અને ધુગણોનું આપણા ધાર્મિક સાહિત્યમાં કેડુ મહત્ત્વનું ધ્યાન છે એ આર્યસમાજ લાના લગ્નપત્રરાયને પણ તે આનન્દકુમારસ્વામીના સમાગમ પછી સમજાય હતું

*

*

*

“Great Thoughts”—નામના પત્રમાં “Attempts to define the Highest” (“ઉત્તમ તત્ત્વનું લક્ષણ બાધનાના પ્રયત્નો”) એ મથાળા ઈશ્વરનું લક્ષણ નીચે ઈશ્વરના ટેટલામ લક્ષણો આપ્યા છે એ વાચવા તથા મનન કરના જેના હોનાથી વાચકને સમર્પુ ધુ

૧ આપણો ઈશ્વર—જે કાઈ આપણે મરોત્કાંડ મગીએ તે

—સિમ્સ

૨ મુખ્ય ઈશ્વર—આપણી પ્રાર્થનામાં તન-મન-વાચ

—જે મલર

૩ હેગનનો ઈશ્વર—રિશ્વના રાજ્યાસન ઉપર એરેનો જર્મનિનો પડિતમન્ય પડિત

—મેન્ઝેન

૪ ઈશ્વરનું સ્વ-સ્વરૂપ—પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે, પોતે અન્તરમાથી અને પોતા માટે જેવો છે તેવો—ઈશ્વર

એ એમ ફેરમેર્ન

૫ અગ્રાંત ઈશ્વર—ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનનો, પ્રાચીન જગતના સર્વ ધર્મેનો ડેો રાબ્દ

—પ્રેમેન્સ

૬ ઈશ્વરનો વિચાર—આપણા સ્વભાવનો અનિવાર્ય ગુણ, અને અજ્ઞાત માન્યતા, આપણા વિચારની સાકળમાં આધ વિચાર

—વિનેટ

આપણા આધ્યાત્મિક જીવનનો અનન્તગણો શુદ્ધ કરેલો અને વિસ્તારેલો, વિચાર

—ચેનિંગ

૭ ઈશ્વરની માન્યતા—મનુષ્યજાતિનો મહત્તમ અધિધાર—જેમાથી દરેક ન્હાની મહત્તા ઉદભવ પામે છે

—માર્ટિનો

૮ ઈશ્વરનું તત્ત્વ—જે પોતે જ જાણે છે, જે દરેક મનુષ્યનો આત્મા લાગણીથી અનુભવે છે, પણ વાણીમાં ઉચ્ચારી શકતો નથી

—નોવેશિયન

૯. તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો ઈશ્વર:—શક્તિ પણુ આત્મા નહિ; તત્ત્વ પણુ લાગણી નહિ; સત્ત્વો મ્હોટો અખાત, જે કલ્પનાને અને હૃદયને ભયંકર લાગે.

—વિનંદ.

૧૦. પ્રકૃતિમાં ઈશ્વર:—શક્તિ, પ્રભુતા, કલાણુભયતા. આપણા પાપી મનુષ્યત્વમાં—નીતિનું અન્તર્જ્યોતિ, જે પ્રભુના ન્યાયનો વિચાર કરતાં મનુષ્યમાં ભય પ્રેરે છે; જે કાષ્ટકમાં પિતારૂપે, ન્યાય, દયા, પ્રેમ, માર્દવ, ક્ષમા અને આત્માર્પણ રૂપે પ્રકટ થયું છે.

૧૧. ઈશ્વર:—સત્માત્રનો ધાતા, પિતા—સર્વથી પહેલાંનો, આકાશથી પહેલાંનો, સર્વ કાલથી અધિક, દરેક જમાનાથી અધિક, પ્રકૃતિનાં સર્વ કાર્યોથી અધિક—જેને વાણી વની શકતી નથી, તેજ જ્ઞેઈ શકતાં નથી.

—મૈકિમમ આદિ ટિર.

આનન્દશંકર બાપુભાઈ કૃપ.

મહારાણા પ્રતાપસિંહ.

ભારતવર્ષમાં જે વીર પુરૂષોએ નિજ દેશનું ગૌરવ જાળવી રાખવા ભગીરથ પ્રયત્નો કર્યા છે, તેમની ગણનામાં ઉચ્ચતમ પદવી ધરાવનાર એ મહાપુરૂષો છે. જે આપણે ઉત્તર તરફ દૃષ્ટિપાત કરીશું તો મહારાણા પ્રતાપસિંહ જડી આવશે. તેવી જ રીતે દક્ષિણ તરફ નજર કરતાં જયપતિ શિવાજી મહારાજનાં દર્શન થશે. આ બન્ને વીર પુરૂષોએ મિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે ભારતવર્ષ ઉપર વારંવાર આવી પડતી આફતોને ખાળવા અંપૂર્ણ રીતે શક્તિમાન યોદ્ધાઓને આ પવિત્ર જ્મિ જન્મ આપી શકે છે. પોતાપોતાના મમયને અનુકૂલ કાર્યો કરવામાં તેમાંના એકે વીર પુરૂષે પાછી પાની કરી નથી. જયપતિ મહારાજ શિવાજીને પોતાના કાર્યમાં વિન્ય મળી શકે એવી અનુકૂલ વસ્તુપરિસ્થિતિ હતી. ધર્મોદ્ધાર આરંગઝેમે રાજપુતો સાથે વૈર બાંધી સ્વહસ્તે જ પોતાની કબર ખોદવાનો પ્રયત્ન આદર્યો હતો. જે રાજપુતોની સાથે મિત્રભાવ રાખી અકબરે મોઘલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી તેજ રાજપુતોનાં મન કલુષિત થવાથી રાજ્યના મજબુત સ્તંભ તુટી પડ્યા. અકબરના સમયમાં દેશપરદેશે જેટલા વિન્ય કરવામાં આવ્યા હતા તે મઘળામાં માનસિંહ, ભગવાનદાસ જેવા યુવવીર રાજપુત સરદારોનો મુખ્ય હાથ હતો. તેટલા માટે શિવાજી મહારાજનો સમય વધારે અનુકૂલ હતો. જાડીયાવેરા જેવા દૂર કરોથી હિંદુ પ્રજા પણ કક્ષણી ઉઠી હતી અને એક સમર્થ ઉદ્ધારકના આગમનની પ્રતીક્ષા કરતી હતી. તેથી શિવાજી મહારાજને પોતાના ઉદ્યોગમાં વધારે સ્થાયી ફળ મળ્યું. બ્યારે પ્રતાપસિંહના સમયનું નિરીક્ષણ કરીએ છીએ ત્યારે તુરત જણાઈ આવે છે કે તેમના સમયમાં જુદા જ પ્રકારની વસ્તુપરિસ્થિતિ હતી. જે પ્રતિસ્પર્ધી સામ તેમને ટામ લેવાનું હતું તે ધણે ડાહ્યો, કાબેલ, રાજનીતિપ્રવીણ અને હોંશીયાર હતો. તેણે પોતાનું કાર્ય સાધવા અપૂર્વ સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો હતો.

“ ભરતખંડના વીર મહાન પુરૂષોને અંજે લખાએશે આ પાંચમો લેખ.

દીગીની ગાદિ ઉપર બેસતી વેળા અકબર પામે એક ખીનકડું રાજ્ય પણ નહોતું. તે ઉપરાંત અકબરના મોઢવ મૈન્યમાં થણા ખરા સરદારો બેવડાદાર હતા. તેથી પોતાના જ બજે એક ડગલુ આગળ ભરી શકાય એવી તેનામાં શક્તિ નહોતી. અકબરે આ સધળા ઉપર મનન કરી એક નવીન રાજનીતિનો આરંભ કર્યો. જે રાજપુતો સાથે વારંવાર ધૈર બાંધી તેના પૂર્વજો ખુવાર થઈ ગયો હતા તેમના પ્રેમ છતી લેવાનો અને તેમને જ પોતાની મહત્વાકાંક્ષામાં સાધને તરીકે વાપરવાનો આ મહાન બાદશાહે નિશ્ચય કર્યો. જયપુર અને જોધપુરના રાજકુટુંબ સાથે લગ્ન મંબંધથી જોડાયા બાદ ત્યાંના રાજાઓને પોતાની શહેનશાહતમાં ઉચ્ચ પદવીઓ આપી. અત્યાર મુઘી ધર્મોદ્ધ મુસલમાન બાદશાહોનો જેમણે અનુભવ કર્યો હતો તે ગજપુતોને આ નવીન પ્રેમ અદ્યુત જણાયો અને તેના મોહપાશમાં ફસાયા. મમત્ર ભારતવર્ષના બિન્ન બિન્ન પ્રદેશોમાં જયપુર અને જોધપુરના મન્યકર્તાઓએ મુખ્યત્વે કરી પોતાના જ ઓધરનો વ્યય કરી અકબરને માટે મોટા મોટા જગિપ્રદેશો છતી આપ્યા અને એક નાનકડા રાજ્યનાં અધિપતિને માર્વભાગ પદવી પ્રાપ્ત કરાવી. તેટલા માટે પ્રતાપસિંહનો સમય તેમની અભિલાષાઓ માટે કેવળ અનુચિત હતો. કારણ કે તેમને ફક્ત અકબર સામે કામ લેવાનું હતું એટલું જ નહીં પણ જે રાજપુતો તેના મોહપાશમાં લપટાયા હતા તેમને પણ મ્હાત કરવાનું કામ મહારાણાના શિરે ચોંટ્યું હતું. આ પ્રમાણે સમયની અનુકૂળતા નહીં હોવા છતાં મહારાણા પ્રતાપસિંહ પોતાનો નેક ટેક જાળવી અને જીવ મદે સ્વશ્વમિત્ર મંરક્ષણ કરી એક જયસંત ઉદાહરણ મુખી ગયા છે જે ઇતિહાસનાં પાનાઓમાં સર્વદા સોનેરી અક્ષરે કોરાઈ રહેશે.

મહારાણા પ્રતાપસિંહે મન્યાધિરાજ્ય કર્યું તે પહેલાંની ફેરવીક ખીનાતું દિગ્દર્શન કરાવવાની ખાસ આશયકતા છે. પોતાના ખીનવશાદગ મરદારોને કળજે કર્યા બાદ અકબરે સન્ને ૧૫૬૭ માં ચિત્તોડ ઉપર ચઢાઈ કરી. તે મગધે ઉદયગિહના હાથમાં મેવાડના રાજ્યની લગામ હતી. કમભાગ્યે ઉદયગિહ બીકણ હતો અને વીરચિત સદ્યજ્ઞોનો તેનામાં નંપૂર્ણ અભાવ હતો. આપત્તિના પ્રસંગે કેવી ધીરજ અને હિમ્મતથી કાર્ય કરતું જોઈએ તેનો ખ્યાલ તેને નહોતો. પરિણામે ચિત્તોડ ઘેરાયું તે મગધે બાપારાવલનો વશજ તેના કાંગરાઓનું રક્ષણ કરવા હાજર ન રહ્યો. સીસોદિયાની કુળદેવીનું એવું વચન છે કે જ્યાં મુઘી મેવાડનો રાજમુકટધારી નમ્પતિ સ્વહસ્તે દુર્ગનું પાલન કરે ત્યાં મુઘી ચિતોડનો દિલો મયુઓના હાથમાં જાય નહીં. બ્યારે અક્ષાઉદિને ચિત્તોડ ઉપર હુમલો કર્યો ત્યારે હાદશ ગજકિરીગ્રાલકૃત કુમારોએ બગવા જુડાના મંરક્ષણ માટે મ્પકીય પ્રાણ અર્પ્યા; તેવી જ રીતે માળવાના બાઝખહાડરની ચઢાઈ વખતે દેવરાનો અધિપતિ જે મેવાડના રાજકીય કુટુંબનો કુમાર હતો તેણે સ્વહસ્તે ચિતોડના કાંગરાઓનો બચાવ કર્યો. પણ ઉદયગિહના વખતમાં થયેલા આ ત્રીજા હુમલા વખતે ચિતોડના જુરા નસીમે રાજા કર્તવ્યબ્રહ્મ થઈ નારી ગયો અને ચિતોડના મંરક્ષણ તરફ જરીકે લક્ષ્ય આપ્યું નહીં. તો પણ ખીજ બહાદુર મરદારોએ પોતાનું રોચ્ય દાખવવામાં થણા રાખી નહીં. આ સરદારોમાં બેદનોરના જયમય અને કેલવાના પ્રતાપનાં નામ વધારે સુવિખ્યાત છે. આ બંને કુમારો સોળ મુખ્ય પટ્ટાવતોમાં હતા

અને તેમણે નાની ઉંમર છતાં તેજનાં વશસ્ત્રી પરાક્રમેથી અસ્ત થતા ચિતોડ સૂર્યનાં દિશ્વોને વધારે દીપ્તિશાળી બનાવ્યા છે. રાજપુતોનો અથાગ પરિશ્રમ છતાં ચિતોડ પડ્યું એકે રાજપુતે પાંચી પાની કરી નહીં. શ્રી રાજપુતાણીએ જોદ્ધાર કરી બાળતી ચિતોડ પડી બાળી મુઠી અને બહાદુર ક્ષત્રિયો હાથમાં તરવાર ગ્રહી મરણ પર્વત લડ્યા. તો પણ ચિતોડ, રાજપુતોને અતિ વ્હાલુ ચિતોડ, અકબરના હાથમાં ગયું. આ પ્રમાણે મેનાડનો મુખ્ય દુર્ગ, જેના માટે હજારો વીર સૈનિકોએ પોતાના ઉપજી રૂધિરથી ભૂમિતયને ભીંગવ્યું, તે રિપુહસ્તગત થયો.

ઉદયગિદની કારકીર્દિમાં ઉપર બતાવ્યા મુજબ મેનાડની જાહોજલાલીને મોટામાં મોટો ટકોટો લાગ્યો. આ બચકર બીના થયા બાદ ફક્ત ચાર રૂપ ઉદયગિદનું જીવન ટક્યું. મરતી વખતે પણ ભવિષ્યમાં ક્યહા ઉપસ્થિત થાય એવી તેણે મૂર્ખાઈ કરી. પોતાના પાટવીકુવર પ્રતાપસિંહને કોરાળે મુકી તેણે જગમગને ગાદિવારમ કરાવ્યો. ઉદયગિદના રામને સ્મશાનમાં અન્ત્યેષ્ટિ મંદ્રાગ થતો હતો તે વખતે પ્રતાપગિદના મામા ઝાકોરગન અને અદાવત કૃષ્ણે થતી ભુલ સુધારી લેનાનો નિશ્ચય કર્યો અને બીજા બધા મરદારોએ તેને ટકોટ આપ્યો. સવળા રાજ્યબંધન તરફ ગયા. જગમગ ગાદિ ઉપર બેસી ગયો હતો પણ અદાવત મરદારે તેનો હાથ ઝાવી નીચે ઉતાર્યો અને પ્રતાપગિદનો ગળ્યાભિષેક કર્યો. આ પ્રમાણે નિર્ભય મહારાણા પ્રતાપગિદ બાપારાવડના ગિંદાસન ઉપર વિરાજમાન થયા અને ખરેખર તેમના વશમાં કોહીનુર તરીકે શુભ પ્રકાશ પાડી રાજપુતોની પ્રતિજ્ઞાનું પુનઃ જોરન વધાર્યું.

મહારાણા પ્રતાપગિદનો રાજ્યાભિષેક થયો તે વખતે તેમનો કોપ રિજત હતો, આધ નોનો અબાવ હતો, અને વારવાર આવી પડેલા પરાજયોને લીધે તેમના સરદારો નાહિમ્મત થયેલા હતા. ફક્ત પ્રાચીનકાળથી પ્રસિદ્ધ વશની લુખ્ખી કીર્તિ સીરાય બીજે વધારે મંજીન વારમો તેમને મળ્યો નહતો. પણ તે જ ઉગળી કીર્તિને નિષ્કલકિત રાખનાનું મહાન જાન મમશેઝની ધાર ઉપર આવવા જેટલું કડિન હતું મોટામાં મોટો ધા જે તેમના હૃદયમાં સાલતો હતો તે રૂઝવો ઘણો મુશ્કેલ હતો. મેનાડની રાજધાની ચિતોડ જેણે મેંકડો, બવકે, હજારો વર્ષો સુધી રિપુજને હંકાર્યું હતું તે અત્યારે પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીના હાથમાં ગયેલો દેખી મહારાણાનું દિવ અતિશય દાઝતું હતું. જે કે બીવકુલ સાધન શત્રુ દશામાં મહારાણા બાપારાવડના ગિંદાસન ઉપર વિરાજમાન થયા તો પણ તેમના શરીરમાં વહન કરતા ઉચ્ચ રૂધિરને અનુમરતી ભીખ પ્રતિજ્ઞાએ તેમણે જાહેર રીતે લીધી ફક્ત પ્રતિજ્ઞા લઈએમી રહ્યા એટલું જ નહીં પણ તેને ફેલીજૂત કરવા તેમના સમર્થ પ્રતિસ્પર્ધી અકબર બાદશાહ સાથે સુદ્ધ ઉપગ્રિહ કર્યું. પ્રાચીન મમથમાં ચિતોડના દુર્ગમાં મેનાડના કટામાં કટા હસ્તનોતે પણ કારાગૃહનિવાસ મેવલો પડ્યો હતો અને હમ્મીરગિદ જેના શરવીર મેનાધિપતિના સનન પ્રયત્નોએ ભખીજૂત ચિતોડને પણ નવપવવાડી બનાવી હતી, એવા ઉત્સાહી ચિત્રોને નજર મમથ રાખી મહારાણા પોતાની અભિવાપાએ પૂર્ણ કરના પ્રેરાય એ રાખાવિક હતું પણ જે વખતે મહારાણા પ્રતાપગિદ આરી રીતે મેનાડને પુનઃ જીવન બનાવવા ઉચ્ચ આયોને પોતાના મનમાં જ્ઞાન બાપના દના ને વખતે એક જુગી જ પડીને જોરન

શાહ દિવીના તોમ ઉપર હતો જે અકબરને મથકે ઔરંગઝેબ જેવો ધર્મોદ્ધ અને કમચાલ
 હતો બાદશાહ હોત તો એટલું ખાતીર્પૂર્વક કરી રાકાય કે મહારાણાના અભિપ્રાયોને મપૂર્ણ
 મિત્ર મન્યા વિના રહેત નહીં અબ્બરે ઔરંગઝેબની માફક રાજપુતોના દિન ઉરમ્યા
 હોત તો પ્રતાપમિહના કાર્યને વધુ સરળતા મળત જેની રીતે બાબરે હિંદુતાનમા પા
 મુઝો તે વખત પ્રતાપી રાણા સંગે જામવેના એકનિગના ભગના યુદ્ધ દેડે સવળા રાજપુતો
 એકત્ર થયા હતા તેની રીતે મહારાણા પ્રતાપમિહ જેવો બનિત અને પરાક્રમી નરપતિ એમ
 નાર ફરીથી મધળા રાજપુતોને એક છત્ર નીચે લાવી શકત અને તે સમગ્રાઓની એકનિત
 રક્તિનો ગિપુ સામે ઉપયોગ કરી શકત પણ હમનસીમે રાજનીતિનિપુણ અકબરે એમ
 નનીન દાર મવા માડ્યો હતો તેણે રાજપુતોને પોતાના કરી લેના યુક્તિઓ રચી હતી
 અને તે યુક્તિઓના ભોગ ભોગ મોટા રાજપુત રાજ્યો થઈ પડ્યા હતા ઉપર જણાવ્યું તે
 મુજબ અબર અને જોધપુરના મોટા રાજ્યો અકબર સાથે લમે સબધથી જોડાયા હતા
 અને પરિણામે અકબરની શહેનશાહતના મજબુત તત્ત્વ બન્યા હતા તેની જ રીતે ખીમ
 નેરતુ રાજ્ય પણ બાદશાહની માર્ગદર્શન પદની ચીમરી ચુક્યું હતું જે મુદીનો રાગ અત્યાગ
 મુધી મેવાડનો ચુરત મિત્ર હતો તે પણ આ મમયે બાદશાહને જાગી ગયો હતો અગે
 અન્દશાની પર્ગીસીમાં આદ્યેથી અમી નહતી પ્રતાપનું યોદ્ધી પણ તેની સાથે રથું તદતું
 પ્રતાપનો પોતાનો ભાઈ મગરજ પણ તેને છોડી બાદશાહના દગમા ભગ્યો હતો મગરજ
 ધણો બહાદુર સરદાર હતો મગરજએ પોતાના મૌર્યે પરાક્રમ એટલે મુધી બતાવ્યા હતા
 કે કદહાર જેવા રથગના સુખા તરીકે તેની નીમણુંક રનામાં આવી હતી કદહારનો કિલો
 અને તેની સધળી જમીન મગરજના કબજામાં હતી મગરજના વશને મગરાતના નામથી
 ઝોગખાના લાગ્યા અગરના સવાઈ જયમિહના સમય મુધી કદહારનો કબજે મગરજના
 હાથમાં રહ્યો જહાગીરનો બહાદુર મરદાર મોહોગતખાન એક વખતે મગરાત હતો આવી
 રીતે પ્રતાપની માયે ગી જે મગરજને કામ કરતાની જરૂર હતી તે સમગ્રા મગનીનિના
 ભોગ થઈ પ્રતાપના મિત્ર દગમા ઊભા ન્હા

પણ જે ભવકર આપતિ મહારાણાની મમક્ષ હતા રહી હતી તેની મહત્તાથી પ્રતાપ
 મિહનુ ધૈર્ય ધન્યુ નહીં પણ હનુદ તેમના ઉત્સાહમાં અતિશય વૃદ્ધિ થઈ તેમણે અંતઃ
 કુશળના ઉડા ભાગમાંથી સોગદ લીધા કે હું મારી માતાના ધાવણને દીપાવ્યા
 વિના નહિ રહું મહારાણાએ આ નિશ્ચય બહુ સારી રીતે નબાવ્યો જે કે એકતો હતો
 તોપણ તેણે આખી શહેનશાહતના એકત્રિત બન સામે પચીસ વર્ષ મુધી બાથ બીડી એક
 વખત સપાટ જમીન ઉપર સહાર વધાવતો, ત્યારે એક વખત એક પાહાડથી બીજે પાહાડ
 નાસતો, કોઈ કોઈ વખત પોતાના કુદબુત મેવાડના પાહાડી પ્રદેશના ફૂન ફળાદિથી પોપણ
 કરતો, ત્યારે કોઈ કોઈ વખત બાગક વીર અમરમિહને જગલી પશુઓ અને તેમનાથીએ
 વધારે જગલી રાની મનુષ્યોની સોખતમાં ઉછેરતો આવી રીતે એવીએપે આપતિ અવશિષ્ટ
 ગી નહોતી જે મહારાણા પ્રતાપસિં મહન ન કરી હોય નીચેના ન્હોમથી જે
 ત્રિવિતિનું વર્ણન કર્યું

તેજસ્વિના વૈલ્લભા રિપુણા મહીન
જાગ્વલ્યમાનશિવશસ્ત્રસનાયપોગે ।
સોદ્ધસુધશ્ર વિજનેપુ ચરન વેનપુ
યાત્રદ્વિપસમદમર્દમયુયથાસ્ત્વમ ॥

‘૯ નાનુ તમે જનનાના તેજસ્વી રિપુ માથે ચળતા તીક્ષ્ણ રાત્રા હાથમા ઝડી
રિપુના મનુ વ્યા સુધી મન થયુ નહીં ત્યાસુરી યુદ્ધ થયું અને તે યુદ્ધમાં
નવાની પીઠ મહન કરતી પ । અને નિર્જન જંગમામા ભગ્નુ પ યુ તેની તમે જની
વરના રાખી નહીં ’ પોતાનો ટ- અને પ્રતિજ્ઞા જાગરના બીજા પો આગુ મોટુ
મહન કર્યું છે અથવા કરશે ? અગેખ મહાગળ તમે તમારા વચનો અક્ષરના મત્ય કર્યા છે

અપરિમિતજ્વાલ્મયો મ્લેચ્છરાજઃ સમેયાત્
પરિપતતુ સમન્નાદાવદા મૃરિવૃષ્ટિ ।
અનધિગતમલાન્નેર્નિર્મિતે સ્થીયના વા
નઠપિ ન નિજધર્માત્ સૂર્યવચ્ચાશ્રન્તુ ॥

અમખ્યાત લશ્કર લઈ આ તાહ આવા અને આપત્તિઆના બારી નરના ચા-
તુએ તુની પગે અથવા તો અ । જન રિના બુબે અને તરમ પ । તરફનાતા નિર્જના
અથવા નિવામ કરનાનો પમ । પ્રાપ્ત વાઓ તા પછુ નર્થરતી રાજપુતો પોતાનો ધન
દી યુ એ નહીં

આ બીજા પ્રતિજ્ઞા જ મહારા ના રાત્રાબિર નખત વખત જાગરસુચરતી ભગ્નુત
લીની તની તેતુ અથ । પાનન મનામા લગાન મ્યા । રાજનામા આરી નહી

પોતાના વશની પવિત્રતા જાગરી રાખનામા મહારાણાએ જરી મણા રાખી નહીં
અને ? સુધી પોતાનો ટે પુરી રીતે જાગરી રહ્યા આ અરસાઓમા જે તેજસ્વી મર્યો
મહારાણાએ કર્યો છે તે સવગાતુ વર્ણુન બાગેગના ઉદ્દીપક રાસડાઓમા મનામા આ યુ
દ્ધતુ સુરી આ કા થો ઘણા રૂપથી ગરાય છે આ અત્યન પ્રેમધર્મ મળાય છે
તમા બુથાઓના ઝણાજનન મગજો ગાતી અને સાનગતી વખતે સંમટો વખત વખત અને
જાનાની આબોમાથી ઉચ્ચ આસુઓ ટપ છે મેનાડની એક બીણુ એની નથી ક જેમા
મહારાણા પ્રતાપસિંહે અગ્રીય પરાક્રમ કર્યું ન હોય કુમમા એટલુ જ કહેવુ પુરતુ છે કે
યાનજીવન એક રાત્રોગીની માફક તેમણે સાસારિષ ઉપભોગોનો ત્યાગ કરી પોતાની કોર
પ્રતિજ્ઞાનુ પાનન કર્યું અને સુખ માની લીધુ, અને મહામટે સૂર્યવશને કબડનો અર્થ
થવા દીધો નહીં જેવી રીતે બીજા રાજપુતો બાદશાહ સાથે લગન અબધથી જોડાયા અને
તે । આ ના રીતે ના જે ના થઈ તા તેની રીતે ગ । આ પના રીતે મે ના

પ્રતિજ્ઞાને મહિન કરી નહીં અને મેવાડને પરતંગનાની સેઠરી, ખેડીઓ પણ પેહેદવી નહીં. પોતાના છવન દરમ્યાન મહારાણાએ મેવાડની સ્વતંત્રતા અખંડ જાળવી રાખી.

ચિતોડના નાશની યાદગીરી જાળવી રાખવા સાથે મહારાણાએ ઘણી આકરી પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી: જ્યાં સુધી તરવારના બળે ચિતોડ પાછું નહીં મેળવું ત્યાં સુધી હું પત્રાળામાં જમીશ અને ઘાસમાં સુઈ રહીશ. વળી 'લગ્નમાં તેમજ સુદમાં નિશાન હુંક્રા આગળ રાખવાને બદલે પાછળ રાખવાનો નિશ્ચય કર્યો જેથી શરવીર યોદ્ધાઓનાં દિલ વધુ ઉત્ક્રાંત અને વધારે પરાક્રમી થયાં તેમના હાથે બની શકે. પાછળથી ચિતોડ, મેવાડના ભૂપતિઓને પુનઃ પ્રાપ્ત થયું છે પણ તરવારના બળે પાછું નહીં મેળવું હોવાથી હવે સુધી આ પ્રતિજ્ઞાઓ મેવાડના ભૂપતિઓ પાળે છે. જેને કે હાલના રાણાઓ સુંદર સુશોભિત પદ્મોમાં સુઈ રહે છે, તે પણ તેની નીચે ઘાસ પાથરે છે અને પોતાના રૂપાનાં વાસણોમાં જામે છે છતાં નીચે હવે પણ પત્રાળું સુકવામાં આવે છે. ધન્ય છે સૂર્યવંશી રાણાઓના ટેકને !

મહારાણા પ્રતાપસિંહ જન્મકલ્પ આ અર્થનો વારંવાર ઉચ્ચાર કરાવતા કે,

મજ્ઞાદુર્ભ મૃપતિસ્તદયઃ શક્તિગુન્યોડતિભીષુ

નો મૂનશ્રેન્ સ્વજ્ઞ મલિનયન્ વંશકીર્તિ મુશુધામ્ ।

નૂનં નૈવા રિપુક્લમ્ભતા મૃન્મિમાઞ્ચપ્રમાણા

રમ્યા મૃમિમરણિવપયસ્યાધિભોગ્યાડભવિવ્યન્ ॥

“ જેને રાણા મંન અને મારી વચ્ચે ક્રૂરમિલન ન હોત તે બરતબુમિત્રી એક નમુ જમીન પણ રિપુઓના હાથમાં જાત નહીં. આ કથનમાં શિવકુલ અતિશયોક્તિ નથી. કારણ કે હંક્રા સૈન્યમાં હિંદુ સમાજનાં નવીન છવનનો પ્રવેશ થવા માંડ્યો હતો. ગંગા યમુનાની આસપાસનાં હિંદુ રાજ્યોએ પુનઃ પોતાનું મોરચ પ્રકાશિત કર્યું હતું અને બલવાન સત્તાઓ તરીકે લેખાવા લાગ્યાં હતાં. અંબર અને જૈનપુરનાં રાજ્યોએ તે પોતાની શક્તિ એટલે સુધી વધારી હતી કે તેઓ એક હાથે શેરશાહ ખાને લાડી રાખ્યાં હતાં. તેથીગરીને અંબર નદીની બંને બાજુએ નાનાં રાજ્યો પણ સ્વીયસ્વરૂપ મેળવી શક્યાં હતાં અને તેઓનું જોર ધીમે ધીમે વધવા માંડ્યું હતું. એક અપૂર્વ સુદ્ધિવાળા હિંદુ રાજાની ગરૂર હતી કે જેને આ બધાં રાજ્યો પોતાના અધિનાયક તરીકે માની તેના પવિત્ર ધ્વજ નીચે વિચિત્રવ્યવસ્થાનો આરંભ કરે. છતાં છવાયાં રહેવાથી નીપજતાં માણે કૃષ્ણ તે સ્પર્ધાઓએ બહુ સારી રીતે આપ્યાં હતાં. તેથી હવે બધાં અંકુશનો લાભ સમજતા લાગ્યા હતા. આવો યોગ્ય અધિનાયક તેમને યોગ્ય સમય હિંદુ રાજ્યો હતો. તે અધિનાયકે પોતાના પરાક્રમથી સમગ્ર ધરણીનજીને અંબારી નાંખ્યું હતું. તેનામાં એવા સર્વોત્તમ કાવ્ય, સુણે હતા કે તેની ભવ્ય, ચર્મિત તરફ શાંતના ઉપાસક રાજપુતોની દૃષ્ટિ આકર્ષાઈ હતી. કોઈ સમયે ન બની શકે એવો રાજપુતોનો એકસંપ આ બહાદુર વીરશિરોમણિના હાથે થયો હતો. આ મહાપુરુષ બીજાને કોઈ નહીં પણ મૂર્ધવંશદીપક મહારાણા અંબામિત્ર જેને આખળે રાણા સંગ તરીકે ઓળખ-

ખીએ છીએ તે હતો. આ મહારાણાએ મળા રાજપુતોને એકનિંગતા ખવિત દેવજ નીચે એકત્રિત કર્યા હતા અને બાબર જેવા યોદ્ધાને હંદ્રાવવામાં તરીકે કયાજ રાખી નહોતી. તેવીજ રીતે સુર વંશના છેલ્લા નામદે રાજા ઉપર વિજય મેળવી અકબરે પોતાની કારકીર્દિને આરંભ કર્યો તે વખતે મેવાડના સિંહાસન ઉપર ઉદયસિંહને બદલે પ્રતાપસિંહ જેવો શરવીર વિરાજમાન હોત તો મધ્યમાં રાજપુત રાજ્યો મહારાણાને પોતાનો ગ્વામી કચ્છી એક વાગ દરીથી હિંદુ સામ્રાજ્ય રૂપિત કહેવાને શક્તિમાન થાત. પણ બારતવર્ષના કમબાજે તે સમયમાં ઉદયસિંહ જેવો બીકણુ નરાધિપતિ મેવાડ ઉપર રાજ્ય કરતો હતો જેને લીધે અકબર પોતાની નવીન રાજનીતિનો પ્રયોગ કરી પોતાની સ્થિતિને પ્રબલતમ બનાવી શક્યો અને કુદરતી રીતે જે રાજપુત રાજ્યો મેવાડના છત્રની આમપામ નુશાવાને સરખામાં હતાં તેજ રાજ્યોને પોતાના પક્ષમાં લઈ પોતાની જમિનમાં અર્પણ વધાવવા કળી દીધો.

મહારાણા પ્રતાપસિંહ જાદો નરીન થયા ત્યાં પછી ચોરા પાતે બંધગતો માનસિંહ અકબર બાદશાહના મેનાપતિ તરીકે દક્ષિણુ જીતવા નોકળ્યા ત્યાં તેજે મેનાપુત્રનો વિજય કર્યો. ત્યાંથી પાછા કરતી વખત માનસિંહે ઉદયપુરમાં ચોરા વખત મુકાબ કર્યો. માનસિંહનો આતિથ્યમત્કાર કરવા માટે મહારાણા પ્રતાપસિંહે વ્યવસ્થાગર જગ ચોગ્ય વ્યવસ્થા કરી. ભોજન સમયે મહારાણાએ હાજરી આપી નહીં અને પોતાના પુત્ર અમરસિંહને મોકલ્યો. પણ માનસિંહ મહારાણાની ગેરહાજરીનું કારણ કહી ગયા અને બાદશાહ કર્યો કે તે મહારાણા આ વખત તેની માથે ભોજન નહીં કરે તો પશ્ચિમુગે બાગપલાપકર્યો પડે. મહારાણા પ્રતાપસિંહે આ કમચીની દરકાર કરી નહીં અને ત્યાં રાજ્યના જામાની દીધુ કે નહીં પોતાની બેનને મોઢવ ગોઠેનલાદ સાથે પરણાવી તેની સાથે બેગી ભ્યંતરી મહારાણા કદી ભોજન કરશે નહીં. આ વચ્ચેથી માનસિંહને ઘણો દોષ વ્યાપ્યો. મર્યંતરીદ્ધન મહારાણા માથે ભોજન કરવામાં મળા રાજપુતો પોતાનું માન અને ગૌરવ મમજના કરતા. આ માન પોતાને આપવામાં ન આવ્યું તે જોઈ માનસિંહનો ગેવ અનિશય બનતાં માનસિંહે ભોજન કર્યું નહીં અને પ્રતાપ મહારાણાને હેરાન કરવાના સોગંદ લીધા. નિી ગયા બાદ તેણે અકબર બાદશાહને મહારાણા વિરુદ્ધ સારી રીતે ઉત્કેર્યો. માનસિંહના ઉત્તેજનથી બાદશાહે એક મોઢું લશ્કર મેવાડ તરફ મોકલ્યું. આ મૈત્રની મરતરી મવીમ તથા માનસિંહને આપવામાં આવી. જે મોઢું લશ્કર પોતાની વિરુદ્ધ પડી આવ્યું તેની માથે મહારાણા પ્રતાપસિંહ કંઈ આવીમ હજાર ચુનદા રાજપુતો એકસાદરી મથા પામુ આ અવીર સિપાઈઓ પોતાંથી આરગણા લશ્કરને પોતાના શૌર્યથી મહાન કળી શકે એવાવીરવાન હતા. આ લોકોની સાથે મહારાણા સંમગ્ધેવમાં આવીને બબા રહ્યા અને મેનબે હવદી-ધાટનો રસ્તો રાખ્યો. અર્કમેર તરફથી આવતા મોઢવ સૈન્ય અને રાજપુત જા વચ્ચે ધમ્મી ખુનરેંલ લડાઈ થઈ. યુદ્ધમાં મોઢી આગળ પડતો ભાગ મહારાણાએ લીધો. કેટલાક ડાબા મેનાપતિઓની માફક તેઓ મથરાંગણુથી છેડે તેજુમાં એમી સૈનિકોને હુકમ આપવાનું કામ કરી પોતાને કૃતકૃત્ય માનતા નહોતા. પણ હુકમ આપવા પડેલાં તેજ હુકમને જતે અનુગરવાના ઉત્તમ મિદ્દાનને તેઓ અનુમગતા હતા.

In order to count and one : it know how to obey

મહાનાણા પ્રતાપસિંહ યુદ્ધના નિષ્ઠા નિષ્ઠા અંગે નવમ આગળ ધસતા અને પોતાની તીક્ષ્ણ તરનારથી રિપુદાગ્રા ભાર મહાગ વર્સનતા તેમનું ઓગરિન વીર્ય આ ધર્મ યુદ્ધમાં એટલું બધું ઉદીપિત થયું હતું કે તેઓ પ્રાણુની દરમર કર્યા વિના સર્વ સ્વયં ધૂમવા લાગ્યા માનસિંહને શોધી મ્હાડી તેના ઇર્ષ્યાનું વર્તન માટે યોગ્ય શિક્ષા કરવા મહારાણા પ્રતાપસિંહ તનતોડ પ્રયાગ કરવા લાગ્યા પણ તે રાજપુત કુનમ્ન સરદારનો ભેટો થયો નહોં તથાપિ તે કરતા વધારે તેમજ સ્ત્રી મર્થ કરવાનું મહારાણાના ભાગ્યમાં નિર્માણ થયેલું હતું પ્રયગ યમગ તી માફ સાર માત્રુ મ્તન મ્તના મહારાણા પ્રતાપસિંહ સાહજનત તીમના તાથી મુધી તડી ગયા મહારાણા બહાદુર થો । ચૈનમ તાથી ઉપર દોષ અને પ્રતાપસિંહ મહસ્ત્રન પોતાના ભાને ઉપામો ભાનાના તરારથી મ નતના ધાત થયો અને નિયામમ્તના અખાન હાથી ગાગે ધર્મ રાક્ષેનમાથી નાગી ગયો આસી રીતે સાહજનત સલીમ બચી ગયા તે અંગે મરણ મોવનો મેનાધિપતિનું મ્હા । કરના દાડી આ વા પ । તે મ ધાગ સામે મે ના પ્રતાપસિંહ નેમમેગ લાગા લાગા નજરુતો પણ મધમી શિશ્નોમાથી એમ્મ થયા આ । મહારાણાને મા પોતાના ગાગ અગખામલા રી મોવતા ઉપર તુગી પાયા મહારાણાના શિર મેનાગુ છન મોબતુ હતું તેથી જાનારામને કીમ્મ ધર્મ હતને લીધે મોવનો મહારાણોના પ્રાગુ લેસા ગમ્મિમાન થયો મરણ કે સરણ મોવનો એમ્મિત થી ન્વધાગી મ્ત ઉપર મામગ તુગી પાના હતા પોતાના રાજનો પ્રાણુ ત્યામના પોતાના પ્રાગુની ગામા આ તિ આપસનો નિગય જાનાગે ક્યો પ્રતાપના મ્ત ઉપરથી ન ખગેગી તેજો પાતાના માથા ઉપરલીવ અને મોવનાની દિ પોતાના ઉપર ગામ્મી જા નાગમનો યુ મા મર્ગસમ થયો પણ મહારાણા પ્રતાપસિંહ બચી ગયા પોતાના ગમ્મ માટે પોતાના પ્રિય પ્રાણુ નિગાન આપનાર હતને વીર પુરોહિતે મેનાગી પતિત્ર ભમિગે જ મ માથો કે નેમની ગગુની વખતે જાનારાનું નામ જનમ પરીએ વિગમ્મો

પાછી પાની યા વિના મરણ પર્વન્ત મહારાણા રાજપુતો લડ્યા તેઓ મોવનોના અન બા નિ મારવા ભેદી નાખતા પણ પાછાથી બીજા મોવનો તેમની જગ્યા લેતા હતા મોવ લોનુ નમ્મયા ગ ધળ વધારે હતું તેથી ઉવે રાજપુતોનું કાર્વ આલ્યુ નહોં હતી માત્રા તારમ્મ નમમ્મમાથી મ્ત આહ હનગ મજાતુતો વતના બ વા

મહારાણા પ્રતાપસિંહને આ લડાઈમાં જે સાત ઘા વાગ્યા હતા તમામના તમા નમગના અને એ ગોગીથી તો પણ તેની લેશ ચિતા કર્યા વિના મહારાણા એમ્મના ચૈનમ ધોગ ઉપર નામી છુપા તેમની પાછળ જે મોવન સરારે પડ્યા હતા રસ્તામાં એ નાગુ આલ્યુ આદેતો પણ અપર્વ રામિ ધસવતો ચૈતમ આ નાગુ ઓગમી પેરી આનુમે ચાની ગયો અને મોવનોના ધોગ નાગા આમગ અટમ્યા તે અરમાગા અનિગય આમ્મી મહારાણાનો અધ જે યુદ્ધમાં ધવાયો હતો અને જે નામી મુમાદરીથી અમિત થયો હતો તેજો પોતાના ગામો પડિયા । મો હતો મિથિનિની મામ્મ તા મધતી નતી

[illegible]

૧૧૨ી ગીતે આ ભાગે દુઃખમાં મહારાણા પા ૧ ન થયા અને નિભાગ થિયતિ ૧૧
 મમયા ૧ મનમેરે પર મોધનાએ ઘડે ધા યો અને ધણા દિવ ૧ નુખી મહારાણી જનનાર
 મ્યાના આ મનધાની મોવતોના દાથમા ગઈ મહારાણાએ પરતનો આશ્રય લીધો અને ત્યાથી
 દુશ્મનોને દેશન કરવા માડ્યા મેરાડના વજાખરા મિલા, જેવા મોઝુગ ધર્મી, ધત્યાદિ
 માનગિડ લીલા અને મોગેમનખાને ઉપુર લીધ આરી ગીતે જગન અને પાટામા આ
 થયા ત્રિવાય ગીતે એકે માર્ગ મહારાણા મારે રલો નહોં આવી રિપતિમા પ ૧ ૧૨ નહોં
 જાનાર મહારાણા નન્દ બદાહુ નજપુતોના પ્રેમ આપારો અને ધણા વિકનાનુગમી
 નજપુતો મહારાણાના દખમા ભાગ લેવા તેમની માથે ગતા પગ આ વખતે જે ૧૨
 મહાનાખાને અનુભરા પગા છે તેનુ મથાર્થ વળન કરતા આખમાથી આસુઓ કિમનાયા
 રિના ન્દે ૧ નહોં માર્ગ મેરે વખતે મહારાણા પટાડની ખીણમા એરી ગીતે અશ્વ્ય થઈ
 જતા મોરતો તેમનો રિતય ૧ થઈ ગયો એમ માની લેતા ૧ ૧ ઓગિતા બહાર નીકળી
 માથે પી છુટી છાઈ દુઃખીઓને કાપી નાખતા ફરીખાન નામનો મોવન સગદાર મહા
 નાખને પમડરા તેમની પાછળ ખીલે ખીણ આથડતો હતો પણ તેને યુક્તિથી એક શુદામા
 પુરી દઈ તેનો અને તેના મધળા અનુચરોનો મહારાણાએ મહાર કરોં હતો માધાગ
 ગીતે વર્ષા ઋતુમા મહારાણાને આરાન મળતો હતો અને બાકીની ઋતુઓમા ઉપર મગજ
 પોતાનુ મર્યાદા કરતા આરી ટિથિતિમા પુષ્કળ રા ૧ રી નયા મન પોતાના ૧ ૧ છોમન
 પમગઈ નાય તેની મહારાણાને મોગી ફીમ હતી એક વખતે ૧૧ ખીમ ખરી ૬ એવો
 બય ઉપલ થયો હતો ૧ ૧ તે વખતે કાવાના નિમમ્દનાદ બીતોએ પ્રતાપના મનખ-આ
 એને ટોપરીમા મંનાગી કિમાર્યા હતા અને જાવગની કરામતી ખાલોમા મનાડયા દતા
 આરી રીતે પોતાનો પ્રધર્મ જાગવવા મહા ૧૧ એ ૧૧ નયસમ ધમ ૧૧ વખત ૧૧
 સ્ત્રીમયોં અને આરી પાના અમળ મોને જ ૧૧ ૧૧ નામયો નહોં

भारतीयाना अस्वभावता आः भाष्यता नः विदुषः यः यः दुः पश्य-

અંત્ર પણ તેમને અને તેમના અનુયાયી રાજપુતોને નજીક નહોતું. પ્રતાપેની રાણી જેણે સ્વપ્ને પણ દુઃખનું દર્શન કર્યું નહોતું તેને પાંદડે પાંદડે અને ખીણે ખીણે એથડાવું પડતું હતું અને પ્રતાપનાં બાળકો જેઓ પુરા લાડમાં ઉછેરાયાં જેઠાં તેમને ખાવા મોટે પડ અંત્ર પણ નહોતું મેળતું. એક વખતે ગંજીએ ધામના હોદ્દેનો એક ખાટી પોતાનાં લાડકવાયાં બાળકો મોટે કરી હતી પણ એક જંગલી બિલાડો તે ખાટી ખેંચી ગયો. મહારાણીની એક નાની છોકરી તે જેઠું કલ્પાંત કરવા લાગી. આ બાળકીના દયામંત્રા રક્તથી મહારાણીની વજ્રમય છાતી પણ ચીરાઈ અને જે પ્રતાપમિલિત અત્યાર સુધી ભયંકર કષ્ટે સામે યજી રહ્યા હતા તેનું હૃદય આનંતર વ્યથાથી બેલાવા લાગ્યું. નિરાશાની પરિસ્થિતિમાં મગ્ન થયેલા મહારાણીએ આ ગોચનીય અવસ્થામાં અંકુશ બાદશાહ ઉપર મંથિ કરવાનો પત્ર લખ્યો. પોતાનો મહાદુર પ્રતિસ્પર્ધી નમાવું આપવા તૈયાર થયો છે એ જેઠું બાદશાહ ઘણો ખુશ થયો અને ગર્વ માથે તે કાગળ રાજમહામાં વંચાવ્યો. બિકાનેરના કુમાર પૃથ્વીરાજને તે માંભળી ખોટું લાગ્યું અને યતી દોડી ઉત્તર આવ્યો કે “આ કાગળ મહારાણીનો હોઈ રહે નહીં. મહારાણીના કોઈ દુઃખને આવી રીતનો કાગળ લખી તેમની કીર્તિને ઝાંખ લગાડવા યત્ન કર્યો હશે. તેથી મને રજા આપો તો હું મહારાણીને પત્ર લખી ખરી ખબર મંગાવું.” બાદશાહે પૃથ્વીરાજને તેમ કરવાની રજા આપી. પૃથ્વીરાજને જે પત્ર મહારાણી ઉપર લખ્યો તેમાં કિતેજક વચનો વાપરી તેમના મંદ પડતા હૃદયને પુનઃ કિતેજિત કર્યો. આ પત્ર એટલો ઉત્તમ છે કે અત્યાર સુધી દરેક દરેક અંતિહાસિક ગ્રંથમાં તેનો સારાંશ આપવામાં આવે છે. આ પત્રના સમ્પ્રદેશીરતા શેષે મેઘમાં શીર્ષતું મિગ્ન કરે તેવા તેજની છે. ગ. રા. મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ બી. એ. એલ.એલ. બી આર-એટ તોએ રચેલા “ક્ષાત્રપાળ પ્રતાપ” એ નામના નાનકડા કાવ્યમાં આ કાગળ પુરેપુરે આપવામાં આવેલ છે. સ્વયંચંદ્રાને લીધે જે ઝનુની ગઢોમાં પત્રનો છેવટનો ભાગ આપવામાં આવ્યો છે તેટલાજ ગઢો અગ્રે ટાંકી મંત્રાપ પામીશું.

દાય આ ભાગત બિના
લાગતો તેજનો રીપ
એકલો ઝાલવતો નં
ઝવવા ધાર્યું મું મન ?
હજુ એ રાજ મંજાર
રાણીના કુળના રીનિ
રાજ્યભોગ કે પાછા
વીચો કાળ કે નહીં.

પૃથ્વીરાજનો પત્ર વાંચી પ્રતાપની નમે નયમાં ક્ષાત્રરક્ત વહેવા લાગ્યું અને દેહાન્તે પણ પોતાનો ટેક નહીં છોડવાનો તેણે મંકલ્પ કર્યો. નિર્જન અરણ્યોમાં, પાંદડાની શુદ્ધગોમાં, અને વેરાન જંગલોમાં સ્વનંત્ર રીતે મહાવતા મૃગેન્દ્રોની માફક પ્રતાપ અને તેના નિમક-હંલાલ બાવાતો ઔહિક દુઃખોને પગ નીચે કચરી નાંખતા આનંદે વિગરવા લાગ્યા.

આશ્વી હીન દશામાં પણ કલકલાદિ અથવા રોડકો મહારાણાને મળતો તેની પોતાના બાપાતો વચ્ચે વહેંચણી કર્યા બાદ અવશિષ્ટ અનુ પોતે ભોજન કરતા. પ્રતાપી રાજપુતો જેઓ આ વીર નરપતિની પાછળ પ્રેમપૂર્વક રવા હતા તેઓ પણ હુધાના હુમ્મથી કદી હરના નહીં અને જંગલના પથરાઓને સુકોમળ ગયા માની આનન્દે દિવસ નિર્ગમન કરતા. જુદે જુદે પ્રમંથે છુટા છવાયા મોપલો ઉપર હવો કરી તેમને એક ઘડી નિરાંતે ઝંપી બેસવા દેતા નહીં. આમ સમય વ્યતીત થતો ગયો. દિન પ્રતિદિન આપત્તિની તીવ્રતામાં વૃદ્ધિ થતી ગઈ. ન્યારે કોઈ પણ ઉપાય ન રહ્યો ત્યારે છેવટે મેવાડ છોડી, રણુ દુષ્ટથી, મિંધમાં એકલિંગનો ભગવો જુદા ફરકાનવાનો નિશ્ચય કર્યો. કારણ કે વીર પુરુષ ગમે તે અથ્થે પોતાનું શૈર્ષ્ય પ્રકાશવા સમર્થ થાય છે. સંમૃત કવિઓ પણ આ વિચારને ધણી છતાદાર બાપામાં પૂર્ણવી ગયા છે.

को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा ।

यं देशं श्रयते नमेव कुरुते बाहुप्रतापान्वितम् ।

य कंदानमलाङ्गुलप्रहरण. तिष्ठो वन गाहंत

नमिमेव हनद्विपेन्द्रचरिरेस्तृष्णा दिनन्यामन ॥

આ પ્રમાણે પ્રતાપે છેવા ઉપાય તરીકે મેવાડ જાવન પણ અત્યવશનું રહ્યું કરવા નિશ્ચય કર્યો. મહારાણા અને તેમના રાજ્યબક્ત સરદારો પોતાના ઘોડા તૈયાર કરી મેવાડને છેલ્લા રામ રામ કરવાની તૈયારીમાં હતા તેવામાં દરથી ‘ મયુરકરો, નયુર કરો ’ એવા મજાદ મંભળાયા અને જાણે પરમાત્માએજ મહારાણાના ટેકની પરી પરીતા કર્યા બાદ દવયન તેમને સાહાય્ય કરવા પ્રેરણા કરી ન હોય તેવો ભાસ થયો. દૂર મુસાફરીના પરિશ્રમથી થાકી ગયેલો એક અધ્યમ મહારાણાની સન્મુખ આવી ઉભો રહ્યો, અને તેમના પરમ પવિત્ર ચરાચુ-કમળનું વિનવશિરસા ચુમ્બન કરી સવિનય મહારાણાને આજીજી કરવા લાગ્યો. પ્રતાપસિંહે તેને એકદમ ઝાળખ્યો અને માનપુરસ્કાર તેની નાથે પાન કરવા માંડી. આ વ્યક્તિ ખીજ કોઈ નહીં પણ મેવાડના પ્રધાન બાગાસા હતા. તેમણે પોતાનો અખૂટ ખગતો મહારાણાના પગ આગળ ધરવાની માગણી કરી. બામશાએ વીરોચિત શબ્દોમાં કહ્યું કે,

“ વીરની આ ધરિત્રીમાં એક એવો નથી કદી

દેશસ્વાતંત્ર્યને અર્થે પ્રાણ દેતાં હોડે જરી.

બાર વર્ષ લગી રાખો લાખોનું મૈન્ય વીરનું

ખર્ચને અર્થ ગણાજી હોડે બહાર ભામનું

વિષ એ મનમેવાની આમથી હર્ષથી કરો

તદ્ બામા તણું હારે હટે આ રાજવી ભંગ.

• પ્રજાની લદમીની રેસ દેશના ચર્ણુખર્ચથી

પવિત્ર આજ્ઞને હારે રાજાજી હાજરી કરો. ”

ઉપર મુગળ ખાતુલકા ભામાશાએ મેવાડના મ્હાણુ મીટે પોતાના મંદગા ધનની મહા-
ગણાને બંદર કરી, જે પ્રેમપર્વત નીકારવામાં આવી ભામાશા જેવા આનંદ્યાની પુરુષો વિરવા
તેણે છે. જે દેશમા નરેન્દ્ર નમર્ણુ કરનાર ભામાશા જેના નવદેશાનુગામી મદા પુરુષોએ
જન્મ લીધો છે તે અભિને હવેના વાગ, જાણવાગ ધન્યસાદ વેરે છે

મહારાણાને વતની સાહાય મળી કે તુરંત પોતાનો મિચાર ફેરવી નાખ્યો અને જહાડ
ગરુડાનું નૈવ્ય પુનઃ જમાવના માંડ્યું. એક પછી એક મોરખાએ ઉતેવા કિલા પાડા
ઉતારી માંડ્યા. મિત્રથી ગરુડા મૈનિંદો આગળ ગિયુના ભાડુતી મૈનિંદો પરસ્પર થતા જાણ્યા
અને થોડા નયનમા આખા મેવાડ દેશ મહારાણાની શીનગ હાથ નીચે આવી ગયો. મમર
મેર, ઉદેપુર દત્તાદિ અગત્યના મથકોએ પણ એકલિંગનો ભગવો ઝુડો ફરકવા લાગ્યો અને
મહારાણા પ્રતાપમિહ એકવાર ફરીથી આખાદેશ ઉચ્ચ સિખરે પહોંચ્યા. પણ આ ટેકીલા
ગણાને ત્યાં મુધી ચિતોડ પાછું ન મળે ત્યાં મુધી શાનિ અને આરામ મળે તેમ નહોતું.
ચિતોડની શીકરમાં અને ચિતોડની ઝખનામા પ્રતાપમિહનો વજ્રમય દેહ પણ બગ જીવાનામાં
ઘસાના લાગ્યો. જ્યાં જ્યાં ચિતોડના કાંગરા તરફ તેમની નજર થતી ત્યાં ત્યાં તેમનું
હૃદયમાનસિક વ્યથાથી ચીરાર્ધ જતું હતું. જેવી રીતે હાનડની એક મેહનગાહ્યાનું મેરગી
મળ્યું મમયે “કેવું મારા વલ અથગા નેતરાયેલુ જણાશે” એવા ઉદ્ગારો દહાડ્યા હતા
તેનીજ રીતે અંત મમયે ચિતોડની ઝખનામા મહારાણાનો પ્રાણ મુગળ લાગ્યો “નાંગ
છોકરો અમરમિહ મારી પાછા નવ્યવૈભવમાં લોપાશે, અંતે ચિતોડ પુનઃ પ્રાપ્ત કરાશે
પ્રયામ નહીં કરે” એ શીકરથી મહારાણા પુનઃ પુનઃ ગબરાવા લાગ્યા. જ્યાં અમરમિહ
ચિતોડ પાછું ન મળે ત્યાં મુધી તેમની આકંગ પતિજાઓ પાળનાના મોગંદ લીધા ત્યારે તેમનો
પરિત્ર આનંદ આ અમાગ સમાગતા પરિત્યાગ કરી વીગજનાચિત્ર દિવ્ય અથગા આવી ગયો

ક્રમર જાણ્યું તે પ્રમાણે જન્મથી તે અત મુધી એક સરખા રીતે પોતાની જન્મ-
ભામિ અને પોતાની જહાડી પ્રગતિ મરજાણુ કરના કમર કરી મળી રહેવા મહારાણા પ્રતાપ-
મિહનું નામ ભાગતરર્પાય દતિહામમા મોનાના અક્ષરે દોરાયું છે અને યાવન્ચંદ્રનાદ્રશ
તેમના મુનયરાનું ગાન કરી ભાગતવડીઓ અટલુ થાઓ એજ અભિવાયા પકડ કરી આ
લડુ વેષ મમામ દેડ ૩

જેહાલાલ ચીમનલાલ રત્નામીનારાયણ,

ભક્ત સુદામાનું કીર્તન.

(ધીર ભક્તનાં પદનો ઢાળ.)

એ તો એક સુદામા રે !

સાચા બ્રહ્મભોગી થયા. હોય !

જેણે તાંદુલ સુદામા, રે !

શીઠપણુને ચરણે ધર્યાં. હોય !

ભક્ત દેવિલા અભયથી, હો !

પ્રભુયું રમતા હોડ;

એક સવાઈ કર્યા કરે, ત્યાં

બીજા વાગે દૂહોડ.

અખેલ અદ્ભુત કામા, રે !

રસિયાં જનના પ્રભુતા ભર્યાં. હોય

બન્ધુતાને ખેડલે, હો !

બેલડિયે સખ્યન્ધ,

ઝૂકી મંસારે ઝૂલતાં, એ

સંત જ સ્વજન અખન્ધ !

જ્ઞાણાંતે વિસામા, રે !

દેનલ તો દીન બાવે ભર્યાં હોય !

પસન્ત પૃથ્વીમાઃ સં. ૧૮૭૭. }
સંતકુંજ. (સાંતાકુંજ.) .

લલિત.

“અમે તો સાત્”

(ભુજંગી.)

“હતાં સત્ય જે હું કહું બાળ સાતે
રહ્યાં તો હતાં ઝૂંપડાં મધ્ય સાથે
હતા બ્રાત જે તે ગયા કંઈ દેવે તો
નથી આવના કહે માત એ તો.—૧

ગયા છે બીજા બંધુ મારા નિદેશે
કમાઈ ખરે લાવશે તે સ્વદેશે !
કહે માત મારી ગયા બ્રાત બેતો
ખરી સાક્ષી આપે પ્રભુ પાસ તે તો.—૨

જનું સર્વને જે દીધા એક માંહિ
પગી ગોચરો મરવને માટ આંહિ !
“ધરૂં મત્ય હું સર્વ જે માત કે’છે
હજી આરા બ્રાતા મજે તેમ રહે” —૩

“પ્રભુ પાસ જે સર્વને સઘ જનું
ટયા શોકથી જીવને શું રીઆવું ?
હજી બ્રાતના રખડ કાને સુણું છું
હજી સ્વમમાં મ્નેહથી વીનવું છું.—૪

‘અમે બ્રાત મારા રહે આંહિ આંહિ
નથી સ્વમથી કાંઈ સંતોષ લાઈ’
કહે છે મને ‘બહેની’ હુ તુજ પામે
રહીશે, રહેજે સુખે નીજ વાસે.—૫

“રહ્યા બ્રાત જે ચાર તે તો કમાઈ
ખરે લાવશે” માત કે’છે બીચારી
મને સાંભરે છે ખરા બ્રાત જે જે
ગયા અજ માટે અને પાણીચાટે.—૬

આંહિ ઝૂંપડી આ માંહિ હુ રહુ છું
લઈ માતને સાથ હું તો રૂ રહુ.”
કહી મર્વ આ બાગડી બંધ રે’છે
કહે છે જ પદી મણીયે જ “પાંચે.” —૭

“ભત્તી બાળકી ! તુજ અગ્નિ એ છે
પ્રભુ પાસથી દોન પાડું વળ્યું છે
આંદિ વાસ જેનો હતો તે જ સત્યે
ખીજું બાળકે આગથી તું અમલો.”—૮

“નહિ, બાઈ મારા, નહિ એમ થારો”
કહે બાળકી રાતી રાતી નીગારો
“અમે સાત એ સર્વ કો આંદિ બાળે
નથી સાનની વાતથી હુ અગલો.”—૯

ખરે બાળકે પંથો તું બાઈ મારા
અમે સાતને સાત સુધે યવાનાં.”

કહી આ બાળકી એવું, કહે, “આ હર માંદિ તે
વમે છે સાત પ્રતિભાઓ પડી શું જુદા હું માનુ ?
વસે મુજ માતની એક પછીની પટ માતાની
કહે તું, આશની બાપા ગાઈ પાછી ભર પાની ?”

પ્રાણસાલ અમરતસાલ વૈદ્ય.

હિન્દી સાહિત્ય સંમેલન.

હિન્દુસ્તાનમાં મિત્ર મિત્ર બાપાઓ મિત્ર મિત્ર સ્થળે બોલાય છે. તેઓની મંજૂર
કેટલી બધી છે અને તેને લીધે રાષ્ટ્રીય સ્થિતિમાં કેવા કેવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રશ્નો
વિચારણીય મનુષ્યને વિદિત છે. તેમ છતાં પણ એવું કહેવાની કોઈક જ દિશા કરશે કે
તે બાપાઓની સ્થિતિ અને તે બાપાઓથી ઉત્પન્ન થતા પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ પ્રયાસ વર્ષ પૂર્વે હતું,
તેવું ને તેવું જ આજ સત્ય છે. વર્તમાન સ્થિતિનું એક લક્ષણ એ છે કે ભારતખંડની કેટ-
લીક મુખ્ય બાપાઓના વિદાસ ઉત્પત્તિ તથા ગૌરવને માટે કેટલેક સ્થળે વિભાદભર પ્રયાન
આવી રહ્યા છે. આ સર્વ પ્રયાસ, જે આરંભમાં પ્રથમ પ્રથમ વ્યક્તિઓ તથા કવિતા કોઈ
મોસાવરી-મંડળી-આદિને લીધે મદદ થતા હતા, તે, વીસમી સદીના આરંભથી નવીન
સ્વરૂપને પામ્યા, ને લગભગ તે સમયથી અલગ બાપા બોલનાર તથા સમજનાર આખી

* “વૈદ્યવર્ધ”ની આજ નામની એક કવિતાને અનુસરીને જ લખાયેલ છે. તેમાં
બતાવવામાં આવેલ બાલ્યભાવ દર્શાવવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવેલ છે કિન્તુ “તે પ્રયામ
કેટલે દરજ્જે મદદ છે એ તો ઘીટ પુરે માટે જ હોયું જોઈએ.” અને તે પ્રમાણે જ
હું અહિં સન્નત લોકોની મનજ ઉપર જ હોયું છું.

“આવૃત્ત” ના નામથી તરી મોટી હોવાયોતો પામે નામો ગુજરાતી ભાષા ને સાહિત્ય મંથનમાં ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદનો જન્મ થયો તે પ્રમાણે મહારાષ્ટ્રીય ભાષા ને સાહિત્ય મંથનમાં અન્યકર્તાઓની મહાળા, બંગાળી માટે બંગાળી સાહિત્યપરિષદ ને હિન્દી માટે હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનની સમ્પ્રદાયો હાવમાં પ્રવર્તે છે કેટલાક ઉદ્દેશો ને કેટલીક કાર્ય-પદ્ધતિમાં તેઓ વચ્ચે સ્વાભાવિક રીતે અન્તર રહે છે, પરંતુ વિશાળ દૃષ્ટિએ જોતાં તેઓના હેતુ તથા સાધ્યનું સામ્ય પ્રતીત થવા વિના રહેતું નથી ઉત્તર હિન્દની આ ચાર મુખ્ય ભાષાઓએ આવી વ્યાપક પ્રવૃત્તિ આરંભી છે, ત્યારે દક્ષિણ હિન્દની મુખ્ય ભાષાઓ તેલુગુ, તામિલ, કાનડી મલયાલમ વગેરેએ હજી તેવી જાગૃતિ પ્રગટ કરી હોય એમ જણવામાં નથી.

એક ભાષા ભાષી સમસ્ત આવૃત્તો, અન્ય વર્ણુ ધર્મેના કોઈ પણ ભેદ સિવાય અગીકાર કરતી, ને અને પૂર્વ પશ્ચિમના પ્રાચીન અર્ચાતીન અભ્યાસથી તીવ્ર થયેલી દૃષ્ટિએ ભાષા તથા સાહિત્યનો જર્મ કરના પ્રયત્ન કરતી, આ પરિષદોની સ્થાપના એ વર્તમાન સ્થિતિનું એક લક્ષણ છે, તેા તેની માથે જ કહેવું પડે એવું બીજું લક્ષણ એ છે કે પોતાની માતૃ-ભાષા ઉપરાંત હિન્દની અન્ય ભાષા શીખના તથા મનના, અને તેના શિષ્ટ સાહિત્યનું દર્શન કરના વિદ્વાન ને બુદ્ધિશાળી વર્ગનું ધ્યાન વધારે ને વધારે આકર્ષાયું છે આ વૃત્તિ કોઈ નવીન નથી વ્યાપાર, વ્યવહાર, તીર્થયાત્રા આદિના નિમિત્તથી, તેમ જ કેટલીક ભાષા-ઓના શબ્દ-વ્યાકરણ આદિના સાદૃશ્યથી આ હોનચાન અન્ય વર્ગોમાં પણ ઘણા સમયથી પ્રવેશ પામી જ હતી પરંતુ છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષો થયા, એકરાષ્ટ્રીયતાના અભિવાય, પ્રાન્તીય ભેદ કમી કરી પરસ્પર સંમન્ધી જ્ઞાન મેળવવાની વિશેષ અનુકૂળતા, પ્રત્યેક ભાષામાં સંસ્કૃત ભાષાનાં તત્ત્વોની વૃદ્ધિ કરવાની એક સામગ્રી હોનચાન, ઇત્યાદિ કારણોએ ઉપર જણાવેલી વૃત્તિને વિશેષ ઉત્તેજિત કરી છે, ને તેને વિશેષ મોટા વર્ગમાં વિસ્તારી છે તુલસીદાસ, મુરદાસ, બ્રહ્મચર્ય આદિની મનઃ કૃતિઓથી અત્યાગ સુધી જે વૃત્તિ પોષણ પામી હતી, તે હવે રૂપિન્દ્રનાથ ઠાકુરને મળેલા અબુધાર્યા અમામાન્ય પરંતુ મર્યાદા ઉચિત સંમાનથી વિશેષ જવનતી થઈ છે, એમ કહેવું અસત્ય નહિ હોય એમ ધારું છું દક્ષિણ હિન્દની ભાષાઓ આ બામતમાં પણ, પોતાની બિન્ન નિષિ બધારણ તથા મંસ્કારોને લીધે, તથા સંસ્કૃત સાધેના ઘણા યોગ સાદૃશ્યને લીધે, જુદી પડે છે તેા પણ તે ભાષાઓના વર્તમાન સાહિત્યમાં સંસ્કૃતના અંશો હવે ઘણા પ્રવેશ પામ્યા જાય છે, તેમ દેવનાગરી નિષિ અધી-કારના તરફ પણ ટેલેક રથજે રચિ ઉત્પન્ન થઈ છે

આના સંયોગમાં પ્રત્યેક પ્રાન્તની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનું સાપેક્ષ અવસોદન લાગકારક તથા સત્કારણીય છે, એમ માની હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનના છેલ્લા અધિવેશન સમન્ધી, તથા તે સમ્પ્રદાય સમન્ધી કૃત્તીક હકીકત ગુજરાતી વાચકો સમક્ષ મૂકવી એ ચોખ્ખું લાગ્યું છે હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનની પત્રિકાને આધારે આ લેખ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે ^૧

૧. આ વૃત્તાન્ત આપવામાં બને ત્યાંસુધી મૂળના શબ્દોનો જ ઉપયોગ કર્યો છે, જે કે રથજે રથજે મુદ્દાઓનો વિસ્તાર ઓટો કર્યો છે, તેા પણ બને ત્યાં સુધી મૂળનો આખો ખ્યાલ આવે, એવો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

હિન્દી સાહિત્ય મંમેલનનું ચતુર્થ અધિવેશન.

હિન્દી સાહિત્યમંમેલનની સ્થાપનાને ચાર વર્ષ થઈ ગયાં છે. એનું ચોથું અધિવેશન બિહાર પ્રાન્તમાં આવેલા ભાગલપુર શહેરમાં ગયા ઠીસેમ્બર માસમાં થઈ હતી. કેટલાક વિમ્વાદને લીધે ભાગલપુરની સ્વાગતકારિણી સભાનાથી મંમેલનના પ્રમુખ મંબન્ધી નિશ્ચય થઈ શક્યા નહોતા, અને તેણે છેલ્લી ઘડીએ તે કાર્ય મંમેલનની સ્થાયી સમિતિને સોંપી દીધું. આખરે હરદાસના ગુરુકુળના પ્રણેતા તથા આત્મા મહાત્મા મુનશીરામજીને મંમેલનના સભા-
પતિ નિમવાનો નિશ્ચય થયો, અને મંમેલનનું કાર્ય નિર્વિઘ્ન ચાલ્યું. તા. ૭ ઠીસેમ્બર ૧૯૧૩ ને રાજ બપોરના દોઢ વાગ્યાથી મંમેલનની ચોથી બેઠકનો આરંભ થયો. મંડપમાં સ્થળે સ્થળે સ્વાગતવચનોની સાથે સાહિત્યપ્રેમનાં પ્રેતસાહક વચનો દર્શિએ પડતાં હતાં: “ શુદ્ધ સાહિત્યને મિના રાષ્ટ્રનિર્માણકા કાર્ય નહીં હો સકતા, ” “ જો ચાહો અપની કલ્યાણ, તપો નિરન્તર ચન્ન મહાન, મજ નિચિ બેસો એક જખાન, હિન્દી હિન્દુ હિન્દુસ્થાન. ” ઇત્યાદિ. બહારના પ્રતિનિધિઓની મંખ્યા ૧૫૦ હતી: તે મિત્રાય પ્રેક્ષકો પુષ્કળ હતા. પ્લેટફોર્મ ઉપર મંમેલનના સભાપતિ લાલા મુનશીરામ, સ્વાગતકારિણી સભાના અધ્યક્ષ અને બનલી રાખ્યાધીશ ઑનરેબલ કુમાર કીર્ત્યાનન્દમિહ બી. એ., પ્રયાગના વયોદ્ધ પંડિત બાવકૃષ્ણ ભટ્ટ, લખનૌના પંડિત શુકદેવમિહારી મિશ્ર, બાલુ સયામચન્દ્રદાસ, પ્રધાન મંત્રી બાલુ પુરુષોત્તમદાસ ટંડન, પંડિત બાબુરાવ પરાકર, હસમુખ જગન્નાથપ્રસાદ ચતુર્વેદી, પંડિત દ્વારિકાપ્રસાદ ચતુર્વેદી, પંડિત લક્ષ્મીધર બાગ્ગેચી, કુમાર મહેન્દ્રપાલમિહ, બંગાળી નાયક પત્રના મંપાદક પંચકૌડી બન્ધોપાધ્યાય, પંડિત રામાવતારશર્મા, પંડિતકૃષ્ણકાન્ત માલવીય, શ્રીયુત સત્યદેવ ઇત્યાદિ અનેક સન્નતો બેસા હતા.

સૌથી પહેલાં એક યુવાન વિદ્યાર્થીએ મગલાચરણ ગાયું. એની કેટલીક પંક્તિઓ ભાન વાળી ભાગલાથી નીચે આપી છે.

મંગલાચરણ.

ધુન-પૂર્વી

જયનિ જય જય પુણ્યધામ ધર્મ કી આસવ શ્રમિ,
જયનિ જય શ્રી ભારત ભવાની મેરી જનની.
કોજી છવે ધન હિત કોજી છવે જન હિત,
મેરી પ્રાણુ તુમ્હો મહારાની મેરી જનની.

તેરે ગોઠ બીચ નાચે યોગિનિ ચમુન ગડ્ડી,
મોનમદ્ર ગાયે મીઠી બાની મેરી જનની.

“ મુન્યવર મહોદયગણ,

કચ્છાચય શ્રી જગદાધાર પરમાત્માને હું હૃદયથી ધન્યવાદ આપું છું, જેની અસીમ કૃપા તથા અનુકમ્પાવડે, પ્રાચીન ગારવના કેન્દ્રસ્થાન આ બિહાર પ્રાન્તમાં આપ સન્નતોનું સ્વાગત કરવાનો શુભ અવસર મળે આજે પ્રાપ્ત થયો છે. જે કે હર્માંગ્યે અમારો પ્રદેશ હાલમાં ક્ષતિના માર્ગમાં પાછળ રહી ગયો છે, તોપણ એક દિવસ એવાયે હતો ન્યારેઆ પ્રદેશ ભારતના અન્ય પ્રદેશોનો ગુરુ રૂપ હતો. એણે એક દિવસે દેવવાણીના ગુરુ પાણિનિને વિદ્યા ભણાવી હતી, ભગવાન ગૌતમ છુદ્ધને નિવારું માર્ગનો પત્તા જતાવ્યો હતો, અને આખા મંસારને ચાણક્યદ્વારા નીતિનું તથા અશોકદ્વારા ધર્મનું શિક્ષણ લીધું હતું. દેશ દેશનાં મનુષ્યો નીલન્દ વિશ્વવિદ્યાલયમાં તથા મૈથિલ ન્યાયવિદ્યાલયોમાં આવી વિદ્યાધન પ્રાપ્ત કરતા હતા. જે સમયે નદિઆ શહેરનું કોઈ નામ સરખું પણ જાણતું ન હતું, જે સમયે હાલની સમ્ય સુધરેલી પ્રજાઓ અસમ્ય ‘બાર્બર’ (જંગલી) ગણાતી હતી, તે સમયે ગૌતમ મુનિ ન્યાયદર્શનની તથા કપિલમુનિ સાંખ્યદર્શનની રચના કરતા હતા, અને વાયસ્પતિ પર-દર્શનો ઉપર ભાષ્ય જનાવી રહ્યા હતા; બિહારનું એ સાંભાગ્ય છે કે વર્ણદેસને (બંગાળને) એણે કવિતા શિખવી છે. આજ પણ બંગાળમાં ઘેરે ઘેર મૈથિલકોલિલ વિદ્યાપતિના આ-લાપનું ગુરુજન થઈ રહ્યું છે. પરંતુ એ પાછલી વાતો હવે પાછળ જ રહી ગઈ છે, અને હવે તો વાતવાનમાં અમારે યીજનું મોઢું જેવું પડે છે

બિહારમાં આ લાગણપુર નગર-જ્યાં આપ સર્વ આજ વિરાજમાન છો, અને જ્યાં-ના નિવાસીઓ આપના દર્શનથી આજ કૃતકૃત્ય થઈ રહ્યા છે, તે નગર પણ-એક અતીવ પ્રાચીન સ્થાન છે. હિન્દ તથા મુસલમાનોના પ્રભુત્વકાલમાં એણે પોતાના સુદિવસો દેખ્યા હતા. અર્ધું દેશનું એ પ્રધાન અર્ધું છે. મહાભારત આદિ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં એનું નામ હજી પણ જડી આવે છે. હિન્દુરાજ્યકાળમાં પાવવશના ધર્મપાત્રન રાજાએ વિક્રમશિલા વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના કરી આ પ્રાન્તનો કીર્તિધ્વજ સમયે દેશમાં ફેલાયો. પ્રાચીન તત્ત્વ-વેત્તાઓ કહે છે કે આ વિખ્યાત વિશ્વવિદ્યાલય કહલગામના પત્થરપટ્ટા સ્થાનમાં હતું. આપ સન્નતોના ચાહો તો થોડે જ શ્રમે એ પુણ્યસ્થાનનું દર્શન થઈ શકે એમ છે. જૈનોના દસમા તીર્થંકર વસુપૂજ્યે આ જ જિલ્લામાં જન્મ ધારણ કર્યો હતો, અને અમ્બાનગરનું સુંદર મંદિર એના સ્મારકરૂપે આજ પણ વિદ્યમાન છે. આ જિલ્લામાં જૈન ધર્મનાં સ્મારક ચિન્હો ખાત્રી કરાવે છે કે કોઇક સમ્ય વિખ્યાત અમ્બાનગર જૈનધર્મનું કેન્દ્રસ્થાન અવસ્ય હોવું જોઈએ. આજ પણ લાખો જૈનો અહીં દર્શન કરવાને આવે છે. મુસલમાની શાસનકાળમાં મીર કાશિમની સાથે આ નગરનો બહુ મંજન્ધ હતો.

આ પ્રાચીન નગરમાં આપ સન્નતોનું સ્ત્રાગત કરતાં મળે આન્તરિક આનન્દ થાય છે. આપ મહાનુભાવોનું અહીં આગમન એ મહારા પરમ સાંભાગ્ય તથા ગારવનું ચિહ્ન છે. પરંતુ ન્યારે મહારા દેશવામીઓએ મળે આ પદ દબને પોતાની ઉદારતાનો પરિચય કરાવ્યો,

ત્યારે આપ પણ દૃઢ વિશ્વાસ રાખશો કે આ સમયે મહાત્મા મુખથી આપ સન્નતોના સ્વાગત સાફ જે વાક્યો નીકળે છે તે નિશ્ચય ભક્તિ અને આંતરિક આનંદનો ઉદ્ભવ છે. મહારામાં એ શક્તિ નથી કે મહારી યથાર્થ માનસિક અવસ્થા આપની સમક્ષ સ્પષ્ટ રૂપમાં પ્રકટ કરે; કારણ કે, હૃદયની વાતો હૃદય જ મુણે ને સમજે છે, જિહ્વાનું આમર્થ્ય નથી કે તે કહી સંભળાવે.

માન્યવર મહોદયો, મિલકેલ સન્દેહ નથી કે આજે આ ભાગલપુર નાગરી પ્રચારિણી સભાનો જન્મ સુકલ થયો, એનો મતોરથ સિદ્ધ થયો અને એ આ પ્રકારે કૃતાર્થ થઈ. આપ સર્વને એના મંડપમાં બેસાડી એ પોતાને આજ ઘણી સાંભાળવતી માને છે. આપે આજ એના માનની રક્ષા કરી, એના ધારવને વધાર્યું; એની પ્રતિજ્ઞાની વૃદ્ધિ કરી, એની કીર્તિ અચલ કરી. બિહારના ઇતિહાસમાં આજનો દિવસ સુવર્ણાક્ષરોમાં અંકિત થશે, જે હિન્દીભાષાના આટલા પ્રેમીઓ, તન મન ધનથી પોતાની માતૃભાષાની સેવાને માટે, અનેક શારીરિક કષ્ટોનો અર્જીકાર કરી, બહુ ધનનો વ્યય કરી, પોતાનાં કામ ધામ છોડી, દૂરદૂર દેશોથી અહીં એકત્ર થઈ, ચતુર્થ હિન્દી સાહિત્ય-સંમેલનમાં મંમિલિત થયા છે.

ત્રણ વર્ષો થયાં આ સંમેલનનાં વાર્ષિક અધિવેશનો થયાં કરે છે. પ્રત્યેક અધિવેશનમાં મહોદય મહોદય વિદ્વાનો હિન્દી ભાષાની અવસ્થા, એની ઉન્નતિના ઉપાય, અન્ય ભાષાઓની સાથે એનો મંબંધ, એની ઉપયોગિતા અને એનો અભાવ આદિ વિષયો ઉપર વિચાર કરી રહ્યા છે, તેમ જ પોતાના આદરણીય અભિપ્રાયોને મુણવાયી રહ્યા છે. એ વિષયમાં મહારે કાંઈ પણ કહેવું એ બાહુલ્ય છે. કારણ કે, પહેલાં તો મહારામાં એ કહેવાની યોગ્યતા જ નથી; અને બીજી વાત એ છે કે, મહારી મમજ પ્રમાણે, આજે મહારે કર્તવ્ય આપ સન્નતોની મેવા કરવાનું છે, નહિ કે મહારા અભિપ્રાયો આપવાની મમક્ષ પ્રકટ કરવાનું. પરંતુ મહેને લાગે છે કે આવો શુભ અવસર વારંવાર આવતો નથી. તેથી મહારી વિનીત પ્રાર્થના તેમ જ દૃઢ આશા છે કે જો કદિ હું આપનો અમૂલ્ય સમય યોગેક લઉં તો આપ મહેને કામ કરશો તેમ જ મહારા ઉપર રોષ ન કરશો.

મતબેદ હોવા છતાં પણ અમે એમ માનીએ છીએ તથા વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કે અમે હિન્દી ભાષાભાષી છીએ. બિહારની માતૃભાષા હિન્દી છે; બિહારની કોઈ સ્વતંત્ર ભાષા નથી. એમ તો કોઈ પણ દેશમાં પુસ્તકવાળી સાફસુદ્ધ કરેલી ભાષા બોલાતી નથી. એ કોણ નથી બાણતું કે વીરભૂમિનાથી હુગલીની બોલીમાં બહુ ભેદ છે, તેમ જ આ દેશની બોલીમાં અને હાલ તથા દિનાજપુરની બોલીમાં કાંઈ પણ સમતા નથી? ત્યારે શું ધંગમળાયા એક જ છે? બીજી નથી? અને બન્ને પ્રાન્તોના લોકો ધંગમળાયા બોલનારામાં ગણાશે નહિ? આ દશા તો ઈજિપ્તની પણ છે, જ્યાં પ્રત્યેક પાંચ માઈલે બોલી બદલાઈ જાય છે. વિદ્વાન પ્રાચીન તત્ત્વગ્રંથોએ બહુ જોળ કરી જ્યારે એટલું સિદ્ધ કર્યું છે કે પ્રારમ્ભિક અવસ્થાવાળી હિન્દીની ઉત્પત્તિ મિત્રિ શૌરમેની અથવા મિત્રિન આગમીમાંથી થઈ છે, અને

સામાયિક હિન્દી, પશ્ચિમી ને પૂર્વ હિન્દીના સુધારા રૂપ છે, ત્યારે અમારે ડૉ. ચિયરમનના 'મેન્મનન્દીપોરે' વાળી વાત માનવાની જરૂર નથી. ભલે અજ્ઞાનવશ થઈ ડોઈ 'સ' ને બદલે 'શ' લખી દે, પરંતુ બિહાર હિન્દીનો બંગલા સાથે કશો મંથન્ય નથી. એમ તો વિદ્યાર્થી ઠાકુરનો પ્રભાવ બંદૂક સાહિત્ય ઉપર થયો છે, અને તેથી જ પ્રારંભાવસ્થામાં બંદૂકબાપા તથા હિન્દી એક બીજાને બહુ જ મળતી દેખાય છે. કોઈ ગમે તેટલું કહે, તોપણ એ અવશ્ય માનવું જ પડશે કે વર્તમાન હિન્દીની આદિ જનની સંસ્કૃત જ છે, અને વિવિધકાળનાં નાનારૂપને ધારણ કર્યા પછી તે આજ આ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ છે અને એણે આ ક્ષેત્રને ધારણ કર્યું છે. બિહારની વિધિ કૈથી છે, એ દૈવીય મુકવી એ પણ અમંગલ જણાય છે. સાધારણ વ્યવહારમાં કૈથીનો પ્રચાર ચાહે તેટલો હોય, પરંતુ પુસ્તકોની લિપિ, પહેલેથી આજ સુધી, નાગરી જ હતી અને છે.

હું મ્હારા બિહારી બાઈઓને એ કહીશ કે આપ શોધોને કોઈ હિન્દી બાપાબાપી કહે કે ન કહે, તેમાં આપને કંઈ હાનિ નથી. આપનું કર્તવ્ય એ જ છે કે જેમ આજ સુધી આપના પૂર્વજો હિન્દીની મેવા કરતા આવ્યા છે, તે જ પ્રકારે આપ પણ કર્યા કરશો. પરિત કેમવરામ ભટ્ટ, બાપુ રામદીન શિંહ, પંચમ્મિદાસદાસ, પંચોદરામ ત્રિપાઠી અને બાપુ અયોધ્યાપ્રસાદ આદિ મહાનુભાવોનું અનુકરણ કરી આપ એની એકાન્ત કિમયાના કરો....શ્રી લલ્લુગુલાવના મમકાકીન શ્રી સદસ મિશ્રની 'ચન્દાવતી' ની..... બાપા સર્વગમ્યુન્દર તેમ જ પરિમાર્ગિત છે, આજના પ્રચલિત પુસ્તકોવાળા બાપાથી ડોઈ પ્રકારે તે હીન નથી. આ સદસ મિશ્ર બિહારના અન્તર્ગત આગ શહેરના નિવાસી હતા. ધણી છપરા નિવાસી પદ્મનેશ કવિએ પણ પોતાની કવિતા દ્વારા હિન્દીને અવકૃત કરવામાં કમર ગાળી નથી. એથી જ કહેવું પડે છે કે બિહાર દેશ પણ પોતાની માતૃબાપાની મેવા યથાશક્તિ કરતો આવ્યો છે, જેનો પૂર્ણ ઉલ્લેખ આપ અન્ય મહાનુભવો પાસેથી માંગી શકશો.

આપ મજબૂતોની નસુખ જેન હિન્દી સાહિત્ય મંથનના મ્હારાએકાદ એ ચિચાર પ્રકટ કરવાનું સાહસ કરે તો આશા છે કે આપ મ્હારી મૃષ્ટતાને ક્ષમા કરશો. આપની એ ખરેખરી અભિવાદા છે કે હિન્દી રાષ્ટ્રબાપાનું પદ પ્રાપ્ત કરે, ને તે પ્રત્યેક પ્રાન્તમાં વ્યવહાર થાય. પરંતુ એને આ પદને યોગ્ય જનાવવાને માટે આપને ઉચિત છે કે અપર પ્રાન્તના નિવાસીઓની મુશ્કેલીઓ ઉપર આપ ધ્યાન દો. દેશી બાપાઓમાં બંગાળી સાહિત્ય આજ સૌથી ઉચ્ચ ગણાય છે. પરંતુ એ બાપાનું વ્યાકરણ હિન્દીના વ્યાકરણથી કેટલું સરલ છે? હિન્દીમાં વિર્જની શુચવણ નવા શિખનારાઓને બારે આગળ કરે છે. કેટલાયે વિદેશીઓ એ ભયને લીધે એની પામે આવવાનું માહ્ય કરતા નથી. તેથી હું નિમગ્નપૂર્વક એટલું કહું છું કે આ સંમેલન જે વિર્જ નિયમોને સુધારવાને તેમ જ કાંઈક મરવ કરવાને યત્ન કરે તો આપણી સર્વ શ્રેષ્ઠ બાપાના પ્રચારમાં ઘણી મુગ્ધતા પ્રાપ્ત થાય.

આપને મારી ખેડે વિદિત છે કે શ્રવિન બાપાને નિમમજ્જ કરવી એ કેટલું કઠિન છે.

જે ભાષામાં નિત્ય નવાં નવાં પરિવર્તન થઈ રહ્યાં છે, જેમનીવાનવા 'મહાવર' (idioms) નો દિન પ્રતિદિન મમાવેશ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ભાવબર્ધા નવીન શબ્દો તેમ જ વાક્યો નવા મંગૃહીત થયાં જાય છે,—એવી ભાષાને વ્યાકરણના જટિલ નિયમોમાં ઢાળી જડી શકશે? આ વાત તો અવ્યમિદ્ધ છે કે સાહિત્યથી વ્યાકરણ બને છે, કાંઈ વ્યાકરણથી સાહિત્ય નહિ. તેથી જ આપણે શ્રૃંગલાબદ્ધ નિયમોની બેડી તૈયાર કરતા હોઈશું એટલામાં તો ઉત્પત્તિના માર્ગમાં સાહિત્ય આગળ વધી જશે ને વ્યાકરણ પાછળ પાછળ જ પડી રહેશે. તેથી મહારી પ્રાર્થના છે કે આપ લોકો વ્યાકરણના નિયમોને ઢીલા કરો.

વળી ભાષાપ્રણાલી તરફ પણ ધ્યાન દેવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. વર્તમાન શૈલીના જન્મદાતા પ્રાતરભરણીય ભારતભૂપણ્ય ભારતેન્દુ બાપુ હરિશ્ચન્દ્રની સદા એ ઈચ્છા હતી કે હિન્દીભાષાની શૈલી સરળ, મહજ્, સરસ, મનોહર તથા ઓજસ્વિની હોય. તેથી આપણે અવ્યવહત, અપ્રચલિત, ક્ષિપ્ત મંરૂત શબ્દોનો વ્યવહાર આપણા લેખોમાં ન કરવો જોઈએ. હિન્દીની શૈલી એવી હોવી ઉચિત છે કે સર્વ સાધારણ મનુષ્ય એને સુગમતાથી સમજી શકે....અમંકુચિત ભાવથી મહારે એ કહેવું પડે છે કે હિન્દીનો શબ્દભંડાર હજી ઘણો અપૂર્ણ છે, અને મર્મ પ્રકારના ભાવોને આપણે સુગમતાથી આપણી ભાષામાં પ્રકટ કરી શકતા નથી. આપણને ઉચિત છે કે વિવિધ ભાષાઓના મિત્રમિત્ર ભાવોના શબ્દોનો આપણી હિન્દીભાષામાં મમાવેશ કરવો, જેથી એના ગૌરવની તથા સાર્વત્રીયતાની ઉન્નતિ થાય.

સામાન્ય મનુષ્યની ઉપર જેટલો પદનો પ્રભાવ પડે છે એટલો ગદ્યનો નથી પડતો, કારણ કે માનવજાતિની હૃદયરજની શક્તિમાં પદ અનેરો પ્રભાવ રેસે છે.... તેથી મહારી પ્રાર્થના છે કે સાહિત્યસેવીઓ, શૈળના વ્યવહારમાં આવતાં ગીતકે છંદોમાં, ગૂઢ ને ગંભીર વિષયો તથા ભાવાનો, સરસ ભાષામાં ઉત્ક્લેષ કરે. કારણ કે સરસ શબ્દોની બનેલી કવિતા ઘણુંબધું મંડુર તેમ જ મનોહર હોય છે અને એના ભાવ સહજમાં હૃદયંગમ થઈ જાય છે. જેટલી ન્દેવાઈથી મનુષ્ય કવિતાને કહ્યું કરી લે છે, એટલી રહેલાઈથી ગદ્યને તેમ કરી શકતો નથી. એ જ કારણને લીધે શ્રી સૂરદાસજી, વિદ્યાપતિ ઠાકુર તથા બરદાઈ કવિ ચન્દની કવિતા લોકોની ઈર્ષ્યાપર આજ પણ વિરાગ્યાન છે. પરંતુ એના સમકાલીન કોઈ ગદ્યલેખકનું નામ પણ કોઈના સ્મરણમાં નથી. તે સમય ગદ્યમાં કોઈ લખતું જ નહોતું એમ તો હું નથી માની શકતો. કારણ, કોઈ ભાષાની ઉન્નતિ થતાં વાર તરત જ કવિતાની રચના થતી નથી. વળી ફક્ત ભણેલા લોકો જ પુસ્તકો વાંચી શકે છે, પરંતુ ગીતને તો સા રહેલાઈથી સાંભળી તેમ જ ગાઈ શકે છે. તેથી એ દ્વારા પણ ભાષાનો પૂર્ણ પ્રચાર થઈ શકે છે.

દિવસે દિવસે હિન્દી ભાષાનું ગૌરવ દેશમાં, ઈદિ પામ્યા જાય છે....તો હવે આપણો ધર્મ છે કે એને સર્વાંગ પુષ્ટ કરવા તથા એનો બંડાર ભરવા યત્ન કરીએ. તેથી એના સાહિત્યને ઉચ્ચગ્રાણીતુ કરવાની મારે એને લોકપિય ને સુવલ બનાવવું પડશે. ગૂઢ વિષયોના મરગ ગીતે લેખો લખવા પડશે.....

...હિન્દીને સુર્વોચ્ચ પદ પર પહોંચાડવી. એ આ સંમેલનનો ઉદ્દેશ છે. જો એના માર્ગ

આપણે કાઢી ન શકીએ, જે આપણા ઉચ્ચ વિચારોને આપણે કાર્યમાં પરિણત્ર ન કરી શકીએ, જે અગ્રેજી જેવી સર્વવ્યાપિની આપણી માનુષ્યાપાને આપણે બનાવી ન શકીએ, જે એની મજા જનની સંસ્કૃત જેવી એને ઉચ્ચ ન કરી શકીએ, તો આપણો પરિશ્રમ ને વ્યય વ્યર્થ જ છે.... દેશમાં નાગરીપ્રચારને માટે જેટલી સભાઓ સ્થાપિત થઈ છે એ સર્વને ઉચિત છે કે એક સાથે મળી કામ કરે, એક બીજાને યથાશક્તિ સાહાય્ય આપે અને મંચેલન સમિતિને પોતાનું કેન્દ્ર માની એની મંમતિથી કાર્ય કરે.”

તે પછીથી બિહારપ્રાન્તના “પ્રથમ ને વર્તમાન શાસનકર્તા સર ચાર્લ્સ બેલી” ને નાગરીપ્રચારના કાર્ય તરફની એમની દિલસોજી માટે અભિનન્દન આપી, “મહાત્મા મુનશીરામજી, જે નિયમ પ્રમાણે મહાપતિ તરીકે ચુંટાયા છે, એમને મહાપતિનું આમન સુશોભિત કરવાની પ્રાર્થના કરી.” કુમાર હીત્યાનન્દજીએ પોતાનું બાપણ મહામ કહ્યું હતું.

તે પછીથી પ્રયાગના વૃદ્ધ પંડિત બાલકૃષ્ણજીએ એનું સુન્દર ગીતે સમર્થન કહ્યું હતું. મહાકવિ શ્રી હર્ષનું કથન.

વાગ્ જન્મ વેકલ્યમસહ્યશલ્યં ગુણાધિકે વસ્તુનિ મૌનિના ચેત્ ।

સ્વલ્પમલ્પીયસિ જલ્પિતેઽપિ તદસ્તુ વાન્દિ ધ્રમ ભૂમિતેવ ॥

મમજીવીને, પંડિતજીએ મહાત્મા મુનશીરામજીનાં બે મહત્કાર્ય કાંગડીના શુરુ કુલની દગ્ગનિ અને “સદ્ગર્ભપ્રચારક” પણ તે પહેલાં હૃદમાં હવડાવેલું હિન્દીમાં ઘણા પવિત્રગદી મદ્દળ કરેલું રૂપાન્તર-એ એને કહેલી, માનુષ્યાપા કપગના એમના પ્રેમની પ્રશંસા કરી હતી. અન્તમાં સસિક પંડિતજીએ કહ્યું કે “જ્ઞાન એમના ગુણોને પડેપડા માંબળ્યા કરતા હતા, પણ તેઓએ એમને દીઠા નહોતા. તેથી જ્ઞાન ને આંખ વચ્ચે લગાડ થઈ, ને આંખ જ્ઞાનને ટોકવા લાગી કે ‘તું તો વ્યર્થ પ્રશંસા સુણ્યા કરે છે. અમે તો કાંઈ દીઠું નથી.’ પણ આજે એમણે અભિગોચર થઈ મહાને શોભાવી છે.

શ્રુત્વાઽઽપિ દૂરે ભવદીય વાર્તાં કર્ણૌ ચ તુત્તૌ ન હિ ચક્ષુષી મે ।

તયોર્વિવાદં પરિહર્તુકામઃ સમાગનોઽહં તવ દર્શનાય ॥

પછીથી માન્યવર બાલુ શ્યામસુન્દરદાસજીએ જોગન્ધિની બાપામાં વિગેય અનુમોદન આપ્યું. ત્યાર પછી મુનશીરામજીએ સભાપતિનું આસન સ્વીકાર્યું. મહાત્માશ્રી જેમ સમસ્ત હિન્દના કાર્યકર્તાઓમાં ઉચ્ચસ્થાને વિરાજે છે, તેમ હિન્દીવક્તા તરીકે પણ એમની ખ્યાતિ જેવી તેવી નથી. એમણે પોતાનું બાપણ ‘લખી આપ્યું નહોતું, તોપણ બે કલાક સુધી “બહુ” જોગન્ધિની તથા મનોહર વૃષ્ટતા” થી એમણે જોનાઓને મુગ્ધકરી દીધા. એમના બાપાના મુખ્ય મુદ્દા નીચે પ્રમાણે છે.

સંમેલનના પ્રમુખનું ભાષણ.

આરંભમાં, આ સંમેલનના પ્રમુખ તરીકે પોતાની નિયોજના થઈ તે પ્રતિ, ધણુ આશ્ચર્ય પ્રકટ કરી, સુનશીરામજીએ, કહ્યું કે “મહાર નામ શા માટે પસંદ થયું હશે એનું કારણ હવે મહારાથી સમજાયું છે તે એ છે કે મંસારમાં મનુષ્યસમાજની વ્યવસ્થા માટે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય ને શૂદ્ર ચારે વર્ણ આવશ્યક છે. બ્રાહ્મણ ગમે તેટલો જાતિનો, ઉદ્ધાર મુખથી કરે, તેમ ક્ષત્રિય ને વૈશ્ય પણ ગમે તેટલું પોતાનું કામ કરે, તોપણ શૂદ્ર વિના વ્યવસ્થાની પૂર્તિ થતી નથી—જેવી રીતે પગ વિના શરીરની પૂર્તિ થતી નથી.... શ્રી રામચન્દ્રજીને પણ નીચ શૂદ્ર વાનરોને લઈને પોતાનું કાર્ય કરવું પડ્યું હતું. આપ સજ્જનોએ પણ એ જ માર્ગનું અવલમ્બન કરી મહેને ગૂંદને ત્હમારો કર્યો. આપની ઇચ્છા છે કે જેમ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય ને વૈશ્ય હોવા છતાં શૂદ્રની જરૂર પડે છે, તેમ સાહિત્યના કાર્યની પૂર્ણાનુક્રમિતિ માટે આપે મહારા ઉપર કૃપાદષ્ટિ ધ્રીમી.

આપે ‘સદ્ધર્મપ્રચારક’ નું નામ લીધું તે વિષયમાં હું કેવળ એટલું જ કહેવા ચાહું છું કે મહે પહેલેથી જ ‘સદ્ધર્મપ્રચારક’ ની ભાષામાં સંસ્કૃત ને હિન્દી સમ્પ્રદાનો અધિકૃતાથી પ્રયોગ કરવા માંડ્યો હતો. એ પત્ર સ્ત્રીઓ ગમતી શકતી હતી, એને તેઓને વાંચવામાં પણ કાંઈ સંકેચ ન થાય એવી રીતે એ પત્રની રચના થતી હતી. એના લેખો, અરે એની જાહેરખબરોમાં પણ, અત્યંત લાલ વાત આવી શકતી નહિ. આ વિષે અન્ય સમાચારપત્રોએ પણ ધ્યાન દેવાની જરૂર છે. તે પછી અમે જાહેર કર્યું કે જે ‘પ્રચારક’ ના ૫૦૦ આદક ધર્મ જશે તો તે હિન્દીમાં કાઢવામાં આવશે. પરંતુ આરસોસ છે કે એટલા પણ આદક ન થયા. તોયે ઇશ્વર ઉપર ભરોસો રાખી એને હિન્દીમાં કાઢવાનો મહે આરંભ કર્યો. વાસ્તવિક રીતે મહેને ઉંડું ઉપર કાંઈ દ્વેષભાવ નથી પરંતુ ભાગ્ય મંતાન થયા પછી આર્ય-ભાષાની મેવા કરરી એ મહારો પરમ ધર્મ સમજી લીધો....

સંમેલનના ઉદ્દેશ્ય ઘણા મહત્ત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે તેઓ ઉપર હું વિચાર કરતો હતો, ત્યારે મહારી દષ્ટિ ઉદ્દેશ્ય ન ૨ ઉપર પડી, એમાં એમ લખ્યું હતું કે ‘દેવનાગરી લિપિનો આખા દેશમાં પ્રચાર કરવો.’ પરંતુ મહારા વિચાર પ્રમાણે આ નિયમ ફેટલેક અંગે સાંકડી મર્યાદા બાંધે છે. મહારી સમજ મુજબ તો હિન્દી સાહિત્યનો પ્રચાર ભારતમાં જ નહિ પરંતુ વિશ્વભાગમાં કરવો પરમ આવશ્યક છે.

એનો અનુભવ મહેને મહારા વિદ્યાર્થીઓને શિખવતી વેળાએ થયો. પહેલેથી જ મહારા મનમાં એ ભાવ ઉત્પન્ન થયો હતો કે વર્તમાન શિક્ષણ-પ્રણાલી દોષયુક્ત છે. એ ભાવજનને એ વિચારનું પ્રતિક્ષણ શુરુકર્યું છે. મહારા છોકરાઓને શિક્ષણ દેતી વખતે મહે જોયું કે તેઓ નાગરીલિપિ અને આર્યભાષા ઘણી સરલતાથી શીખી ગયા. તેની સાથે જ એમને શંકા કરવાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ અને તે વાતવાતમાં પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા. આ અવતર વિચારનું ચિહ્ન તે. વર્તમાન શિક્ષાપ્રણાલીનો દોષ એ છે કે યુવકો અવતર વિચાર નથી કરી શકતા.

દાવમાં કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીના ડિરેક્ટરની માથે મ્હારે વાવચિત થઈદની, તેમાં એમણે કહ્યું કે ભારતવાસીઓ કદિનમાં કદિન વિપવ તૈવાર કરી શકે છે, પરંતુ સ્વતંત્ર વિચાર નથી કરી શકતા. મ્હં કહ્યું કે એનું કારણ એટલું જ છે કે માનુષ્યા દ્વારા તે શિક્ષણ મેળવવા નથી. આપ મુરકુલમાં આવી જાતે જ લોઈ લ્યો કે ત્યાં આ ન્યૂનતા નથી હોતી.

મ્હં જોયું કે મ્હારાં બાળકોને ત્યારે શિક્ષકે કહ્યું કે 'જ્ઞાન' નો ઉચ્ચાર 'ફ્ઝાઈ' થાય, અને 'knowledge' નો ઉચ્ચાર 'નોલેજ' થાય, ત્યારે એમની મનઝમાં જ તે આવ્યું નહિ, અને શિક્ષક પણ એનું કારણ સમજાવી શક્યો નહિ. નાગરીમાં આવી વાન નથી. એમાં જે લખાયું હોય છે તે વંચાય પણ છે. એને લીધે આખા સંસ્કારની સિધિ દેવનાગરી જ થશે.

આમ કહેવાનાં મ્હારું કાંઈક કારણો છે. તેમાં કાંઈ મુખ્ય તો એ છે કે હિન્દી નિવાસીની બીજી બાળાઓમાં મ્હોટી મ્હોટી ખામીઓ જે મ્હોટી મ્હોટી અભિમાની બાળાઓની વિધિ મંત્રાંજ્ઞ મંપૂર્ણ નથી.... ગાંધેશ એ કે કે અંધેશ માનુષ્યા થાય એ કોઈ પ્રકારે નહન અર્થબળિત જ છે. ભારતના મર્વ ગાંધેશનિકાના હૃદયમાં એ બાવ છે કે આપ-બને કાંઈને કાંઈ સ્વતંત્રતા મળી જાય. પરંતુ હું એમને પૂછું છું કે સાહિત્યનાં અખાણમાં આપણને પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા છે કે નહિ ? અને છે તો પછી આપણા આ હિન્દી સાહિત્યનો પૂર્ણરૂપથી પ્રચાર કેમ થતો નથી ?... આજ કાલનાં સમાચારપત્રોમાં પ્રાયઃ અસ્વીય જાહેર ખબરો દેખાય છેઃ પણ એને ફર કરવાને કેમ વિશેષ મત્ત થતો નથી ?

બાળાના કામગીરી દેશ દેશની મહત્વતામાં ઘણા અન્તર પડી જાય છે. આપણી સમ્યના અન્ય મહત્વતાઓથી ભિન્ન છે. બિહારમાં ગૌતમગુદની કથા પ્રત્યેક બાલ યુવાન તેમ જ વૃદ્ધને માલુમ છે. દેવદત્ત પક્ષીને તીર મારી એને ધાવવ ગિચ્છિમાં નીચે પાડી નાખે છે, અને સિદ્ધાર્થ એને ઈશ્વરની સહિતો એક છવ મમલ છાતીએ લગાડે છે અને પાલનપોષણ કરે છે. જે સમય 'એ પક્ષી કેનું ?' એનો ઉચિત ન્યાય કરાવવા બને રાજદરબારમાં જાય છે, ત્યારે, અપદ શબ્દોમાં એવો નિર્ણય થાય છે કે મારનારના કરત્ય બચાવનારનો અધિકાર અધિક છે, ભારતના આદંભાપ્રધાન દેશ છે.

જોકે આપણા ઉપર દોષારોપણ કરે છે કે ભારતવાસીઓમાં સ્ત્રીની પ્રધાનપ્રતિજ્ઞા નથી થતી. એમનો સત્કાર કાંઈ પણ થતો નથી. પણ હું એમ કહું છું કે આ તે પવિત્રત્વનિ છે કે જ્યાં 'શમસીતા' 'રથામરાધે' નથી કહેવાતું પણ 'સીતાગમ' ને 'રથેશ્વરમ' જ કહેવાય છે. પાશ્ચાત્ય મહત્વતાનો કલકાટ એ જ વાતથી પ્રકટ થાય છે કે દિલીદરબારને વખતે રાજરાજેન્દ્ર જ્યોર્જની પાછળ રાજગણી એરીને રથાન મત્તું હતું. પરંતુ આપણે ત્યાં તો સ્ત્રીનો આદર મુખ્ય મનાયો છે.

ત્રીજી વાન છે એ કે આપણે ત્યાં ગ્રામજોનું કમ્મ મ્હાન છે. ગ્રામજોની પ્રધાનતા ન દેવાને કીધે જ મંદાર કઠમાં પડ્યો છે. અમેરિકામાં 'Mighty Dollar' પ્રચલ

લક્ષ્મીની ધૂમ મચી રહી છે, ને ધનની કામનાને લીધે ~~સ્ત્રી~~ નિત્ય હડતાલો થયાં કરે છે... પરંતુ આપણા દેશમાં રામરાત્નના સુશાસનના એક જ સચિવ મહર્ષિ વસિષ્ઠ એવા નિર્દોષિત હતા કે જે લક્ષ્મી ને સાંસારિક વૈભવને લાત મારી એકનિષ્ઠ થઈ રાજ્યપ્રબંધમાં ભાગ લેતા હતા. વિદ્યાવતના ધર્મગુરુ હોઈ બિરાપ રાજ્યારોહણ પછી બાદશાહ જ્યોર્જની મંમુખ અતિ વિનીત ભાવથી પોતાનું મસ્તક નમાવે છે. પરંતુ વિશ્વામિત્રના આપતાંની સાથે જ હિન્દુ રાજ્યના પ્રધાનમૂર્ત્ય મહારાજ દશરથ પોતાનું મિહાસન છોડી શિર ઝુકાવે છે અને સ્વાગત કરવા દોડે છે.

અંગ્રેજ અને હિન્દી આદર્શમાં આવેલો બંધો અંતર છે. ખરેખર અંગ્રેજને રાષ્ટ્ર-બાપા બનાવવાથી ભારતનું ગદ્ગદ બમ્બુલુપ્ત થઈ જશે.

મુનશીરામજીએ તે પછીથી હિન્દના જુદા જુદા પ્રાંતમાં હિન્દી વિશેષ બોલાય છે, નથા તે સર્વત્ર મમજી રાણ છે, એમ એક બે એક બે દર્શાવતો આપી, પ્રાંતિક વ્યવહારના સાધન તરીકે હિન્દી સર્વથી વિશેષ યોગ્ય છે એમ કહ્યું. તે પછીથી હિન્દની પુરાણી અને નવી રાજધાની દિલ્લીમાં બે હુંદું દૈનિકપત્રો છે, પરંતુ હિન્દીનું એક દૈનિકપત્ર નથી તે માટે ખેદ પ્રકટ કર્યો હતો. ત્યાં સાપ્તાહિક 'સદ્ભૂમિપ્રચારક' સિવાય કોઈ બીજું હિન્દી સમાચાર પત્ર નથી. ત્યાં એક દૈનિકપત્રની ઘણી આવશ્યકતા છે. ત્યાં સંચાલકોની ખામી નથી : કાર્ય-કર્તાઓ પણ કમી નથી : કેવળ ધનની ન્યુનતા છે. એમ નથી કહી શકતો ધન મળી શકે એમ નથી. ભાદોરમાં ગયબહાદુર રામગરજીવમજીના પુત્રના વિવાહમાં ૧૨૫૦૦૦ રૂપિયાનો વ્યય કરવાનો વિચાર છે : એ રકમમાંથી તો દિલ્લીમાં બે મરગ દૈનિકપત્રો નિષ્ક્રમે દિલ્લીમાં જ ગયબહાદુર સુબ્બાનમિહાસ પુત્રના વિવાહાત્મકમાં રૂ. ૧૦,૦૦૦ ખર્ચાશે ! ...

એ સિવાય સ્થાન સ્થાનપર પાઠશાલાઓ ને પુસ્તકાલય બોલવાની આવશ્યકતા છે. મહારાજે તો એ દાવો છે કે ભારતવર્ષની અંદર જે આર્યબાપાને શિક્ષણ આપવાનું સાધન નહિ બનાવાય તો શિક્ષણની ઉન્નતિ કોઈ પ્રકારે થવાની નથી.

... હિન્દુ યુનિવર્સિટીના એક સંચાલક સાથે મ્હારે મેળાપ થયો હતો. મ્હં એમને પ્રાર્થના કરી કે હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં હિન્દીમાં જ શિક્ષણ આપવાનું રાખો. ત્યારે એમણે જવાબ દીધો કે હજી હિન્દી સાહિત્યમાં ભણાવવાલાયક પુસ્તકો ઘણાં યોગ્ય છે : જ્યાં સુધી એ ખામી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી હિન્દીમાં શિક્ષણ આપવું યોગ્ય નથી. આ લુપ્ખાલિત-રથી સ્વામી રામતીર્થનો એક પ્રસંગ મ્હને યાદ આવ્યો. તે જ્યારે અમેરિકાની જમિ ઉપર ઉતર્યા, ત્યારે ત્યાંના સત્તાવાળાએ, કાયદા મુજબ એમની પામે અમુક દ્રવ્ય હોવું જોઈએ, તે છે કે નહિ તે જોવા માગ્યું. સ્વામી પામે શું હોય ? સ્વામીની દીન અવસ્થા જોઈ તે અધિકારીએ પૃથ્વું ત્હમરી પામે કશું નથી, તો ત્હમને ખાવાનું કોણ આપશે ? આમીએ કંઈસ્વરે કહ્યું કે ભાઈ, 'તું આપશે. આ માદા શબ્દોની એટલી અમર થઈ કે તે સત્તા-

ધિકારીએ પોતાની ગાંઠના પંસા ખેંચીને આપી, દેશમાં પ્રવેશ કરવા દીધો. અરસોસ! અમે-રિકાવાળાએ જે કિતર આપ્યો તે ભારતના સખા તરફથી મળતો નથી.

માનુભાષાના પ્રેમીઓ! એટલું યાદ રાખજો કે માતાની ઉત્પત્તિ માનુભાષાના ઉપર જ છે. હિન્દીમાં કલાકાશય વિજ્ઞાન આદિનું સાહિત્ય નથી, એ કહેવું વ્યર્થ છે. ગુરુકુલમાં વન-સ્પતિશાસ્ત્ર તેમ જ ગણિતશાસ્ત્ર હિન્દીમાં બહુવાય છે. સંયુક્ત પ્રાન્તના લેફ્ટેનન્ટ-ગવર્નર સર જૉન મેસ્ટન એ ગુરુકુળનું નિરીક્ષણ કરી, એની શિક્ષણપ્રણાલી ઉપર આશ્ચર્ય પ્રકટ કરી એવું કહ્યું હતું કે આજે જે વાતો મ્હં જોઈ છે તે એવી છે કે મ્હં ત્હમને મ્હારી નજરે દીઠી ન હોત તો હું તે કદી માનવ નહિ.... અંગ્રેજ તે જર્મનભાષાઓ લેટિનમાંથી શબ્દો ડહોળીને લે છે. એમનો ધાતુકોપ ઘણો અપૂર્ણ છે.... સંસ્કૃતનો કોપ એટલો મ્હોટો છે કે કોઈપણ વિષયના શબ્દ તૈયાર કરવા મુશ્કેલ નથી. ભારતના સૌભાષને લીધે આ દેશમાં હજી પણ સ્વીન્ડનાથ ઠાકુર જેવા વિદ્વાન છે, જેમણે પોતાની કાવ્યપ્રતિભાથી વિશ્વમાનને સતબ્ધ કરી દીધું છે... સ્વીન્ડનાથનો મત પણ એ જ છે કે આર્યભાષા જ દેશભાષા થવાને યોગ્ય છે.

આપણા દેશમાં માનુભાષાનો સત્કાર છે.... અંગ્રેજમાં 'ધાયર' ટંકર, 'ધાયર' ટેમ્સ-નું નામ લેવાય છે, પણ આ દેશ એવો છે કે જ્યાં ગંગા 'માતા' ના રૂપનિર્ણયનું ગુરુત્વ ધરાવેલું છે. પિતાથી આપણે શિક્ષા-પ્રકાશ લઈએ છીએ. પણ વિપતિ દુર્ધટના આપણે આદિના સમયમાં તો મ્હોટામાં મ્હોટો પુત્ર પણ પોતાની માતાની ગોદમાં ભેરી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. 'ધાયરલેન્ટ' ને જદલે અમારી આ માનુભૂમિ છે. 'અદ્ધા માતા અમે પિતા' એ સામ-વેદના મંત્રથી, તેમ જ 'અદ્ધા પ્રાણ' એ અધર્વવેદની ઉક્તિ ઉપરથી પણ કોણ નહિ કદી શકે કે ભારતમાતા શ્રદ્ધાની ભૂમિ છે? એ શ્રદ્ધાના નામ પર, માનુભાષાને માટે, માનુ-ભૂમિને માટે, હું આપને અપીલ કરું છું. શું માતાને માટે કોઈ શબ્દશાસ્ત્રની આવશ્યકતા છે? શું એને ખાતર કોઈ ખનાવડી ઢોંગતી જરૂર છે? માતાની સવામાં જાગૃત્તી બોજડી તોતડી બોડી વધારે સીધી રીતે કામમાં આવશે. અમે ભારતવાસીઓ! ભારતમાતાના યોગ્ય પુત્રો! શું માતા આવી રીતે જોઈ રહેશે? શું માતાનું શોકપૂર્ણ મુખ ત્હમે દેખતા નથી? બાઈઓ! માએ આપણને લાખો વર્ષો સુધી ઉચ્ચાદર્શથી પાળ્યા છે, તો શું આપણે એનાં આંસુ નહિ સ્હોષીએ? શું આપણે એને આવી રીતે દુઃખી રહેવા દઈશું? માના મહિન મુખને જુઓ: મા ત્હમારી આશા રાખી બેસી છે. ગુરુકુળના એક નિઃશ્વેત્સવ ઉપર એક જાગૃક દેશભક્તિ સંમન્થી એવું જાણાવ્યું હતું કે

‘હમ ગ્રામ્યે દુકર્કે ખાએંગે,
ભારતકી વચ જય ગાએંગે.’

તે વખતે મ્હારું હૈયું બરાઈ આચું-નેત્રાથી ગાંઠ પડતી ગઈ. મ્હંને મા, નિરાશ ન થા. ત્હારાં આંસુ સ્હોવાવાળા હજી આ દેશમાં પેંચ થશે. એકેક ભારતપુત્ર પોતાનાં

કર્તૃઓ પાળી માતાની ખાતી કરાવી દે-અદ્વામયી માતાએ પ્રેમધર્મની અંગૂઠિ સમર્પણ કરે,- માતા પર પોતાના તનમનધનની શોધાવર કરી દે-દેશભક્તિના અનુપમ તરંગથી રંગાઈને માતાના દુઃખનું નિવારણ કરવાને પ્રયત્ન કરે તો જ મા પ્રમત થશે-તો જ આપણો ઉદ્ધારથશે.

આવો ! આપણે સા એક ખીજ સાથે મળીએ-ધર્મ્યા દોષને ભરમ કરી માતાની માન-બાપની ઉન્નતિના કાર્યમાં સંલગ્ન થઈએ-એકમત-એકવિચાર-એકશક્તિ-એકપ્રાણુ-એકસમૂહ-એકશય-એકતેજ થઈને, માતા પ્રતિનાં આપણાં કર્તૃઓનું પાલન કરીએ, અને માતાની પામેથી 'વત્તદેશ પ્રમૂતસ્ય' નો આસીર્વાદ લઈએ. ઝોઝમ્ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ."

પ્રમુખનું બાપણુ 'પૃદ્ધ' થયા પછી વિપવ નિર્વાચન મનિતિની નિયોજના થઈ. તે પછીથી પડેલા દિવસની કાર્યવાહી સમાપ્ત થઈ.

(અપૂર્ણ.)

આગરા. ૧૭
તા. ૭ એપ્રિલ ૧૯૧૮. }

કાન્તિલાલ ઇ. પંડ્યા.

॥ ૐ શ્રી ॥

શ્રી 'શાંકરસિદ્ધાન્તમાં ભક્તિનું સ્થાન.'

મોક્ષકારણસામગ્ર્યયા મક્તિરેવ ગરીયસી
સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં મક્તિરિત્યભિધીયંતે ॥

(વિવેકચૂડામણિ.)

શ્રી શંકર ભગવતપાદાચાર્યની જયંતીના મંગલમય પ્રસંગે તે દિવ્યાત્માના ઉડા આદે-
શોનું સર્વાંશ અનુમંધાન કરવું જોઈએ આપણાથી બની શકે તેમ
તત્વજ્ઞાન રૂપ નેત્રે નથી, તોપણ તેમના આદેશોના એક દેશનું પણ આપણે ન્યાય-
ભક્તિરૂપ અંગની અગત્ય છે. પુરસ્કર ચિંતન કરીએ તો આ જયંતીના ઉત્સવજન્ય ફલને
આપણે ન્યૂનાધિક અંશે પ્રાપ્ત કર્યું મનાય એમ છે.

વેદમુક્તિના મહામુદ્રનું નિર્માણ કરી બ્રહ્માત્મ્યે ૩૫ અમૃતનું દોહન કરનાર આ મહા પુરુષના આધન અને દ્વંદ્વ સમધી અધ્યાત્મશાસ્ત્રના નિશ્ચયો આપ મર્ચના નળુનામા છે પરંતુ જેમ નેત્રમા આજેહુ રાજ્ય અત્યંત પામે દોષથી નેત્ર બેઠું શમ્તુ નથી તેમ મોક્ષ ૩૫ ફલની મિદ્ધિમા સાધન૩૫ સ્વીકારાયેના તત્ત્વજ્ઞાન ૫ નેત્રને વિચિત્રતા આપનાર ભક્તિ૩૫ અનનને આપણે ઉવેળીએ છીએ તેનું પરિણામ એ આપણે આપણી આખમા રૂઝગતા ની કીણી ગ્રંથિઓ (granulations) બધાય છે અને આપણે જાણ માટે છે દોષ નેત્રનો નથી-તત્ત્વજ્ઞાનનો નથી-પણ તેને દીપ્તિ આપનાર ભક્તિ૩૫ અનનને ધારણ કરવાનો છે

શામ્ભુમિદ્ધાન્તના આપાત્ત અભ્યાસમાંનું એવું અનિચારમપૂર્ણ માનવાનું હોય છે કે શ્રી શમ્ભુચાર્ય તેમ જ બ્રહ્મજ્ઞો વાગ્દત્ત અભેદ, જે અનિવાર્ય દુઃખોનો છે, તેને રમ્પ કરના પ્રયોગો છે, અને તે રમ્પ કરવાનું અભોધ સાધન તત્ત્વજ્ઞાન જ છે તે જ્ઞાન વસ્તુતઃ છે અર્થાત્ જેમ પ્રમાણ અને પ્રમેયનો મળધ થતા મામાન્ય જ્ઞાન ઉદય થાય છે તેમા મનુષ્યની ઈચ્છા અનિચ્છાને અનમગ નથી, તેમ જીવબ્રહ્મના અભેદનું જ્ઞાન દગરનાર તત્ત્વમસિ રિગેરે મહારામ્પના શ્રવણ વડે જીવબ્રહ્મનો અભેદ મુદ્રો છે અને તેમા સાધનને ધરિતર કોઈપણ પ્રયત્નની અપેક્ષા નથી જેમ રામ્ભગવાન અમારના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા કહે છે કે સત્યાનૃત મિથુનોકૃત્ય-એ ન્યાય રહે સાચા જુગના યોગ રહે અમાર જ્ઞો થાય છે, તેમ સાધનશ્રેણીનું આ સાચા જુગ અરોનું મેનન થવાથી આ માનનું ઉલુ થયેલું છે

જીવ-બ્રહ્મના અભેદનું પ્રતિપાન કરનાર વેદાન્તશાસ્ત્રમા અને મુખ્યત્વે કરીને શાકન્સિદ્ધાન્તમા ભક્તિ જાણુ સ્થાન બોગવે છે એના વિચારનું માહમ ભક્તિસિદ્ધાન્તની કળારને નળુનાની અગત્ય છે કે શામ્ભુ મિદ્ધાન્તનો આનિર્મારધનિ પુરાતનતા હામની દૃષ્ટિથી એમજિમ થયો નથી તે મહામાના પૂર્વગામી વિચાર અને આચાર્યોએ બાનન ધર્મની પ્રણાનિમ સ્વીકારેલી હતી, અને તે ધર્મમા ભક્તિ પ્રધાન ૫૦ બોગવે છે એ પદ્ધતિ ના મ્લી શમય તેમ નથી મોક્ષ સાધનની મામગ્રીમા ભક્તિ અગ્રભાગ બોગવે છે એમ શ્રી શમ્ભુચાર્ય રિવેકચૂકમણિમા કહે છે તે રામીન બાનનાની અનુગતિ મૂલવે છે

ભક્તિ૩૫ સાધન ઉપનિષદ્દશાજ નેટલુ પુરાતન છે ઉપનિષદોના અભ્યાસમાંને સ્પષ્ટ થાય તેમ છે કે રસો વૈ સ-એ તૈત્તિરીય શ્રુતિ અનુસાર રસ ૩૫ પરમેશ્વરને આત્મા ૩૫ અનુભવનાનો જે આદેશ છે, તથા (૨) છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમા શાકિલ્ય વિધાના નામથી રસિક થયેલી અધ્યાત્મ ઉપાસનાનો જે આદેશ છે, તથા (૩) તે જ ઉપનિષદમા ભૂમવિધાના નામથી વર્ણન થયેના રહસ્યભાગમા ધ્રુવા રમ્પતિ એ વામ્ય વડે પરમાત્માનું અખડ અનુમંધાન કરવાનો જે ઉપદેશ છે, તથા (૪) શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમા માવગ્રાહ્યમનીહાર્ય-એ શ્રુતિ અનુસાર નિર્ભગ બાર વડે પ્રભુને શ્રદ્ધા કરવાની જે કરનારું પ્રતિપાદન થયું છે-આ ધર્મમાં પાગમી બડોળા વેગથી વળેલી ભક્તિમાર્ગની ગણતર ગોચુષ છે

ભનિનપદાવના પ્રત્યેક ગાડિય નારદ, સનતકુમ્ભિત્યાદિ આચાર્યોનો નામનિગ્ન ક્રમના વેના જાનનાડમા આવે છે, અને તેથી જાનનાની મીમામા કરનાર ભગવાન બાદ મયણ મુનિના સૂત્રોમા પણ આતર ઉપામનાનુ સૂચન કરનાગ સૂત્રોમા ભતિસૂચ ગુધાયેયુ જણાય છે વસ્તુચિત્તિ આ પ્રકારની મીકાર્યા પડી શી તકરાચાર્ય ભતિમિદ્ધાન્તથી અન્નધ્યા દતા, અથવા ભનિની માધનપતા તેમને છ ન હતી એવુ વનાગ માહમ કહે છે એમ કહેવામા બાધ નથી

પરંતુ ગામ્મિદ્ધાન્તમા ભનિગ્ન માધન બાહ્યપૂજના આકમગ્ગપે મીકારાયેયુ નથી પરંતુ તત્તરનિચારના અત્યત પાસેના પ્રદેશમા રહેયુ પરમેશ્વરના પ્રગ્ન યા સિદ્ધાન્તના નમી અખડ અનુચિતનગ્ગે મીકારાયેયુ છે આ અનુચિતન કૃતિમા ભનિ બાહ્ય જ્ઞ રૂપ છે કે નૈમર્ગિ છે, અનુચિતનનો નિયમ ક્રેવો છે, અને અનુચિતન કર નથી પણ આતર ઉ નારનો અધિગ્ન ક્રેવો જ્ઞેમ્મએ ઇત્યાદિ નિચારઆપણે કરનાનુ ધાર્યુ છે પાસના રૂપ છે

૧૧ તીય તત્તર રતિ બનન કગ્ગારના ચિત્તનો અખડ પ્રેમ પ્રસાદ નહો કગ્ગો એ નિનુ વગણુ સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે અથવા સા ત્વસ્મિન્ પરમેશ્વરરૂપા એ ભક્તિમૂળમા ગુધાયેયુ છે શી તકરાચાર્યના મિદ્ધાન્તમા એક અત્તિય બ્રહ્મતત્તર જ પગ્મ સત્ય છે, અને તત્તર મર્મ દસ્યજગત્ પ્રસત્તાશન્ય હોવાથી માત્ર બ્રહ્મ તાતર સિદ્ધાન્તમા તત્તરના આનનનને લેઈ મતા ભોગવતુ હોવાથી માયિક અથવા અવમૂળ અચાત્મ મિથ્યા છે જેમ બાહ્યજગત્તી પરીક્ષા કરતા અર્થાત્ અધિભૂત વિશ્વનુ અો તપદૈવ વિશ્વનો મ્વરૂપ તપામના મોગમા મોટુ તત્તર જેને બ્રહ્મ મતા આપનામા સમનાય આવે છે તે અધિગ્નગ્ગે પોતાના મહિમામા સુપ્રનિરિત જણાય છે તેમ આતર જગત્સા આપણે ઘણા ઉડા ઉતરીએ તો આપણા અખડ નાનમા આત્માથી અન્ય મર્મ પ્રતીતિએ જન્મ પામતી અને પ્રગ્નિત થતી અનુભવાય છે અને તેથી અવમૂળ પ્રકારનાગ્ગુ અને સ્વપ્રનિરિત આતર તત્તર આત્મા રૂપે મીકારાય છે આ પ્રમાણે અધિભૂત નિશ્ચ અને અધ્યાત્મવિશ્વના છેડા બ્રહ્મ અને આત્મામા રહેના હોવાથી અો અનુમધાયક મુદ્ધિ મન-ચન્દ્રિયો વિગરે અધિદૈવ જગત્તી પરીક્ષા થયેલી નહિ હોવાથી ઘણા મિદ્ધાનો આ બ્રહ્મ અને આત્મારૂપ તત્તરો ઉત્તર દક્ષિણ મુવના છેડા જેવા અત્યત નિરાશા માની લે છે, તો સામાન્ય પ્રજા માને અને મસરણુ પામે તેમા નુ આશ્ચર્ય

જેઓ ભૂગોળ અને ખગોળને યથાર્થ જાણતા હોય તેમને આપાતત જણાતા બે ધ નીના છેડા વસ્તુત એક અનુમધાન વાળા જણાય છે, તેમ અધિભૂત અને અધ્યાત્મ પરા કાગ્ગે રહેવા ક્ષત્ર અને આત્મા-પરમેશ્વર અને ૭૪-૩૫ પ્રાણીઓએ સ્વીમરેના તત્તરો વસ્તુત એક અખડૈશ્વર તત્તરના બ આધિર્ભાવ માત્ર છે એમ તત્તરનુને અનુભવાય છે

આ ૧૩૦ પગેનગાન ૧૬ જણાતો પક્ષાત્મગામાત્ર કે ગિતકાત્ અપગેશ્વ અનુમન

યત્પુનરુક્ત ઈશ્વરાભાવપ્રસંગ ઇતિ તદમન । શાસ્ત્રપ્રામાણ્યાદનન્યુપગમાચ્છ । નહીશ્વ
રસ્ય સમાર્થાત્મત્વ પ્રતિપાદ્યનદ્વ્યન્યુપગગચ્છામ, કિં તર્હિ સસારિણ સસારિત્વાપોહેન ઈશ્વરા
ત્મત્વ પ્રતિપિપાદયિપેતમિતિ ॥

“ જે પુન એમ કહેવામાં આવે છે કે આ અદ્વૈતનાદમાં ઈશ્વરના અભાવનો પ્રસંગ
હોતો થાય છે, તે ખોટું છે ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં શાસ્ત્રનું પ્રામાણ્ય છે એટલું જ નહિ પણ
ઈશ્વરાભાવ અમને ઈટિ નથી અમે ઈશ્વરનું સમારી આત્મારૂપે પ્રતિપાદન કરતા નથી, પરંતુ
નમારી છવને તેના સંસારિપણાનો આધ કરી ઈશ્વર જ તેનો આત્મા છે એવું પ્રતિપાદન
કરનાનો અમારો આશય છે ” આ બાબ આચાર્યશ્રીએ નીચેની રમ્ય આર્થમાં વર્ણવ્યો છે -

સત્યપિ મેદાપગમે નાથ તવાહ ન મામકીનસ્ત્વમ્ ।

મામુદ્ધો હિ તરગ વચન સમુદ્ધો ન તારગ ॥ (પટ્ટપદી)

વચ્ચુત છન બ્રહ્મનો બેદ નથી તોપણ હે નાથ ! તમારો છુ, તમે માન નથી
સમુદ્ધનો તરગ ગણાય છે, કદી તરગનો સમુદ્ધ ગણાતો નથી

શ્રી પ્રાચાર્યના સિદ્ધાન્તમાં સચ્ચુ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ તરનનો વિવેક અથવા પર
બ્રહ્મ અને અપર બ્રહ્મનો વિવેક એવી રપટ રીતે બાધ્યાદિ યોગમાં
બ્રહ્મની સચ્ચુ અને નિર્ગુણ કથો છે કે આ સિદ્ધાન્તમાં બ્રહ્મભક્તિહીન શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન સમા
વિદ્યતા અને સચ્ચુદ્ધારા વેલુ છે એવું વદનાર શ્રીઆચાર્યના પરમ રહસ્યને બાધતા નથી
નિર્ગુણ વાપતિ એમ કહેવામાં બાધ આવે તેમ નથી

છવેની ગતિના નિયવરણ બ્રહ્મ પર છે કે અપર છે એ વચ્ચુનો વિચાર કરતા બાધ
કાર કહે છે કે —

કિં દ્વે વ્રહ્મણી પરમપરચેતિ । બાદમ્ “એતદ્વે સત્યકામ પર ચાપર ન વ્રહ્મ યદોંકાર”
ઈત્યાદિદર્શનાન્ । કિં પુન પરં વ્રહ્મ, કિમપરમિતિ ? ઉચ્ચતે । યત્રાવિદ્યાદિઠ્ઠતનામરૂપાદિ
વિશેષપ્રતિષેધાદત્પ્રગાદિશબ્દૈર્વ્રહ્મોપદિન્યતે તત્ત્વરમ્ । તદેન યત્ર નામરૂપાદિવિશેષેણ કેનનિ
દ્વિશિષ્ટમુપાસનાયોપદિઝયતે “મનોમય પ્રાણશરતી મારુપ” ઇત્યાદિશબ્દૈસ્તદપરમ્ ॥

= સુ બ્રહ્મ પર અને અપર એમ બે ૭ ! હા શ્રુતિમાં એવું રપટ પ્રતિપાદન છે
“હે અત્યંતમાં આ પ્રાણ ૫૨ અને અપર બ્રહ્મ ૩૬ છે” સારે કોને ૫૨ બ્રહ્મ કહેવું ? અને
કોને અપર બ્રહ્મ કહેવું ? ઉત્તર આપવાનું કે વેદાન્તવાક્યોમાં અવિદ્યા કારણ વડે ઉભા
થતા નામરૂપાદિ વિશેષોનો અધૂષાદિ શબ્દવડે નિષેધ કરી જે બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન થાય છે

તે બ્રહ્મ પર ગણવાનું છે. તેજ બ્રહ્મને કોઈપણ નામરૂપવિશેષવડે યુક્ત થયેલું ઉપાસના અર્થે ઉપદેશાય છે તે બ્રહ્મ અપર છે. જેમકે: “પરમાત્મા મનોમય, પ્રાણરૂપ શરીરવાળા જ્યો-
તિર્નય” — ઇત્યાદિ વાક્યોમાં અપરબ્રહ્મનું વર્ણન છે.

આ પ્રમાણે શાંકર સિદ્ધાન્તમાં પર બ્રહ્મ અને અપર બ્રહ્મ—નિર્ગુણ પરમાત્મા અને સગુણ પરમેશ્વર—એવા બે ભેદ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે, અને એક તત્ત્વ એવું છે તો બીજું તત્ત્વ ઉપાસ્ય અથવા ભજનીય છે.

જ્યાં મુધી જીવનું જીવત્વ સત્યવત્ અનુભવાય છે ત્યાં મુધી અપરબ્રહ્મનું ધર્શત્વ તેવુંજ સત્ય ઉપામના અથવા ભક્તિદ્વારા અનુભવાય છે. ખરી રીતે એકજ બ્રહ્મ ઉપાધિના ત્યાગ-
વડે નિર્ગુણ, અને ઉપાધિથી યુક્ત યદિ મગુણુ મનાય છે. પરંતુ જેમ જીવ વસ્તુતઃ પરબ્રહ્મ રૂપ છતાં તથા અત્પણત્વ પરંતનત્વાદિ ધર્મો ઉપાધિના છતાં પોતાના આત્માના સત્ય માની મમારમાં ખેંચાય છે તેમ સગુણબ્રહ્મ અથવા નિત્યસિદ્ધ ધર્શિત્વ એતન ખેંચાતું નથી. તે પરમે-
શ્વર પોતાની મગુણુતાને ઐશ્વર્યને-જાણુતા છતાં પોતાના નિર્ગુણપના મહિમાથી ક્ષણભર વિખૂટા પડતા નથી. આ કારણથી તે ઉપાધિયુક્ત છતાં ઉપાધિ ઉપર અધિક્રાતાપણું ભોગવે છે, અને જીવ ઉપાધિપરતત્ત્વ બને છે. આથી જે એતનવિશેષ પોતાને ઉપાધિ પર-
તંત્ર અનુભવતો હોય, સંસારના મુખદુઃખાદિ ધર્મથી યુક્ત પોતાને જાણુતો હોય તેને ઉપાધિ ઉપર સ્વાતંત્ર્ય મેળવવાનું અને સંસારધર્મથી વિયુક્ત થવાનું પરમ સાધન જ નિત્ય-
સિદ્ધ પરમેશ્વરનું અખંડ આત્મારૂપે ચિત્તન કરવારૂપ ભક્તિ અથવા ઉપામના ગણાય છે.

શાંકરસિદ્ધાન્તમાં અધિકારીઓ—(૧) કૃતોપાસ્તિ એટલે જેમણે ઉપાસના સિદ્ધ કરી ઉપામ્ય પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેવા અને (૨) અકૃતો-
પાસ્તિ અર્થાત્ ઉપાસના સિદ્ધ કર્યા વિના કેવલ વિચારબલથી અક્ષર બ્રહ્મમાં રિયત થવાની ઇચ્છા ગમનારા. આ બન્ન અધિકારીઓમાં
કૃતોપાસ્તિ અને અકૃ- અકૃતોપાસ્તિની બુદ્ધિવિશુદ્ધિ ઘણા ઉંચા પ્રકારની જોઈએ છીએ,
તોપાસ્તિ એવા બે ભેદ અકૃતોપાસ્તિની બુદ્ધિવિશુદ્ધિ ઘણા ઉંચા પ્રકારની જોઈએ છીએ,
અને હજારોમાં કોઈ વિરજન કેવલ વિચારમાર્ગે બ્રહ્માત્મૈક્ય અનુ-
ભવી શકે છે. રાજમાર્ગ કૃતોપાસ્તિનો છે.

શાખાચંદ્રન્યાયમાં જેમ સત્ય આકાશમાં રહેલા દ્વિતીયાના ચંદ્રને જોવાની ઉત્કટ ઇચ્છા શાખાથી ઉપસક્તિત ચંદ્રદારાજ સદૈવ યાય છે; ગમે તેમ આ-
શાખાચંદ્રન્યાયે સગુ- કાશમાં દૃષ્ટિ ફેરવ્યાથી સિદ્ધ થતી નથી, તેમ નિર્ગુણુ એવ બ્રહ્મ
જ્ઞાન નિર્ગુણુ બ્રહ્મને માયેના પોતાના વારતત્ત્વ અભેદને અનુભવવાની ઇચ્છા રાખનારે
સાક્ષાત્કાર મગુણુ ઉપાસ્ય બ્રહ્મરૂપ શાખાચંદ્રનો આશ્રય લેવોજ પડે છે. આ
સગુણુ ઉપાસ્ય બ્રહ્મ સાથે જ અનન્યાશ્રય સેવ્યા વિના ગમે તેટલા
સૂક્ષ્મ અથવા ગમે તેટલા મોટા તત્ત્વ સાથે બુદ્ધિનો સંબંધ માત્ર કર્યાથી સ્વરૂપનું સામ્રાજ્ય-
સુખ ઉત્પન્ન થતું નથી.

જેમ શાખાચક્ર અને આકાશચક્ર એક વસ્તુત એકજ છે, પણ જોનારના દૃષ્ટિબિંદુના ભેદથી બિન્ન મનાય છે તેમ સચ્ચિદ્ર બ્રહ્મ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ વસ્તુતઃ એકજ છે, માત્ર ઉપાસક અને તત્ત્વજ્ઞના દૃષ્ટિબિંદુના ભેદથી બિન્ન મનાય છે

પરમપદમા નિર્વાણ પામવાની ઇચ્છા નખનાર નિશ્ચયસુ ગામી અધિકારી જનોએ સચ્ચિદ્ર બ્રહ્મ અથવા પરમેશ્વરના અર્થાત્ અતર્યામી આત્માના ભક્તિજન્ય પ્રસાદને અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. તે પ્રમાદ વિના જીવને પરબ્રહ્મ સાથેના અભેદ ઈશ્વરપ્રસાદની અવ- આકાશકાર થવો મામાન્ય રીતે મળવતો નથી આ વિચાર શીઘ્રકર રચના. ભગવાનના પરમાસ્તિક અને શ્રદ્ધાલુ અત કરણુમા બદ્ધબૂલ હોતો પ્રકરણુઅધોમા આ વિચારને તેઓશ્રી નિર્ભાતપણે પ્રકટ કરે છે —

જાચાર્યેભ્યો લઘ્વસુસૂક્ષ્માચ્યુતતત્ત્વા
પરાયેનામ્યાસવલાક્ષેવ દ્રઢિમ્ના ।
મત્યૈઃકાગ્રયાનપરા ય વિદુરીશ
ત સમાસ્વાન્તવિનાશ હરિમીઢે ॥

(હરિસ્તુતિ)

મસાગ્ના આજ્ઞાસ્વ અધ્યક્ષરને તાસ કરનાર પરમેશ્વર જ ખરી રીતે જ્ઞેય છે અને તે પોતાના મત્ય નિર્ગુણ સ્વરૂપને, જે જીવો (૧) આચાર્યદ્વારા નિર્ગુણ બ્રહ્મના સદ્ગુણ અવિ નાશિ સ્વરૂપનું પરોક્ષજ્ઞાન મેળવે છે, (૨) અને ત્યારપછી વૈરાગ્ય અને અભ્યાસરૂપ માધ્ય નના જનનો આશ્રય કરે છે, (૩) તથા અપ્રમાદયુક્ત ધર્મને સેવે છે, (૪) અને ભગવાન પ્રતિના પોતાના નૈમર્ગિય ભક્તિભાવ વડે એકાગ્ર ચર્ચ ધ્યાનચક્ર ધાય છે, તે જીવો આગળ પ્રકટ કરે છે એ ભાવ આદિ અત કરણુથી આચાર્ય તી ઉપગના ત્રોતમા દર્શાવે છે

શ્રી ભગવત્પાદાચાર્યના અભિપ્રાય પ્રમાણે મતાત્મકપ્રસાદાત્મારની અતરગ સાધન શ્રેણી આ પ્રમાણે ગોઠવાય છે —

અતરગ સાધનચક્રમા (૧) જિજ્ઞાસા ઉદય થયે તોત્રિય બ્રહ્મનિર્દ મુરદ્વાગ જીવ, ભક્તિનું સ્થાન ભગત, ઈશ્વર અને શુદ્ધબ્રહ્મના સ્વરૂપનું પરોક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું

(૨) પરોક્ષજ્ઞાન ઉદય થયા પછી શુદ્ધ ચિદાત્મા વિનાના અન્ય મર્ચ પદાર્થો પ્રતિ દદ વૈગમ્યભાવના.

(૩) વૈરાગ્ય ઉદય થતા ચિત્તરત્તિની સ્વરૂપમા પ્રતિગ ભગવાન નિરાધનો અભ્યાસ

(૪) અતર્યામી ઈશ્વર પ્રતિ અર્થાત્ પોતાના સત્ય આત્માપ્રતિના ભક્તિભાવથી બદિ- મુંબ થતા મનને એકાગ્ર કરવું

(૫) ગિતિઽચિતા ॥ ૬૪૩૫ ઇતિની અખડ એકનાનતારૂપ ધ્યાનનો પ્રવાહ

(૬) તે ધ્યાનયોગના ક્રમરૂપે અક્ષાત્મૈક્યરૂપ સાક્ષાત્કાર થવો

આ પરોક્ષજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, અભ્યાસ, ભક્તિ, એકાચિતા, ધ્યાન આ માધનપદ્ધતિમા એક પછી એક ઉદય થાય તેવો અનરૂપ કાર્યકારણભાવ મળતો નથી પરંતુ તેઓ વચ્ચે પ રૂપ ઉપકારી ઉપકારકભાવ મળે છે અર્થાત્ જીવ, અક્ષ, ભગત્વતા સ્વરૂપનું સામાન્ય પરોક્ષજ્ઞાન ઉદય થાય તો આત્મ અનાત્મ પદાર્થોનો વિવેક થવાથી મર્મ અનાત્મમૂલક પ્રતિભો મોહ છૂટીનાં શરૂ થાય છે અર્થાત્ પરોક્ષજ્ઞાન વૈરાગ્યનો ઉદય કરાવે છે વૈરાગ્યવડે પરોક્ષજ્ઞાન અશ્વવિપરીય ચિંતાનુ દૃઢ થતું જાય છે વૈરાગ્ય મિદ્ધ થતા ચિત્તનો બહિર્મુખ વેગ બી થઈ અતર્મુખ વેગ આરભ પામે છે આ વેગને શાસ્ત્રમા પ્રસન્નપ્રવાહ કહે છે, અને તે પ્રવાહ જ્યાંસુધી નિરોધસમાધિદ્વારા અક્ષાત્મૈક્ય અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી વહાવ કરે છે.

જેમ નદીનો પ્રવાહ ઝાતુના પહાન પ્રમાણે વરતો ઘરતો થાય તે તેમ ચિત્તનો પ્રસન્નપ્રવાહ ઈન્દ્રિયકારાનુસાર નિનાધિરૂ થાય છે, પણ તે પ્રવાહની અખડિત દશા અતર્થાંગી આત્મા પ્રતિભો અપૂર્વ ભક્તિરમ હોય તોજ જની રહે છે, નહિતો જેમ સામાન્ય વહેણાઓ ઉનાળામા સૂકાઈ જઈ ખડિત થાય છે તેમ પ્રસન્નપ્રવાહ ખડિત થાય છે

ભક્તિમયવી આદ્ર થયેલો ચિત્તનો પ્રસન્નપ્રવાહ જ્યારે અખડ અનુમધાન રૂપ ભક્તિરમ અને શુભુસિમાં જની રહે છે ત્યારે ધ્યાનયોગનો પારપાક થાય છે, અને ત્યારેજ તે ધર્મનુ વર્ણણ કરનાર વર્મમેધ સમાધિના ક્ષણરૂપે અપરોક્ષજ્ઞાન અથવા અક્ષાત્મૈક્યનો નિવિરૂપ આપાત્કાર અનિર્વ્યાવ પામે છે

આ પ્રમાણે ચિત્તરૂતિના પ્રત્યક્ષપ્રવાહને મદા સર્વદા રમ આપનાર સ્વરૂપાનુસંધાન નામની ભક્તિ જ છે અને તે ભક્તિ જ ધ્યાનયોગદ્વારા અક્ષમાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

અતર્થાંગી ઈશ્વરાત્મા પ્રતિભો ભક્તિ વિના તત્ત્વજ્ઞાન આવિર્ભાવ પામતુ નથી એ મળ્યમા શાસ્ત્રગિદ્ધાન્ત ભગવાન આદરણ્યજ્ઞાના સૂત્રોનુ અનુમરણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે નીચેના સૂત્રો વિચારવા યોગ્ય છે —

(૧) પરામિવ્યાનાત્તિરોહિત તત્તો હ્યમ્ય વન્ધવિપર્યયો ॥ (૩-૨-૧)

અક્ષરૂપોમા ભન્નિમા- જીવતુ સત્યજ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ દૃકાયેષુ પરમેશ્વરતા અભિધ્યાન અર્થાત્
જની હાવા ભક્તિયોગવડે પ્રમટ થાય છે, કેમકે પરમેશ્વરવડેજ તેનો બધ અને મોક્ષ થાય છે.

(૨) અપિ સરાધને પ્રત્યક્ષાનુમાનામ્યામ ॥ (૩-૨-૨૪)

નિર્વિજેય આત્માનો અનુભવ ભક્તિયોગ મળ્યે પ્રમટ થાય છે એમ શ્રુતિ અને મૂર્તિ પ્રતિપાદન કરે છે

(૩) વિશેવાનુગ્રહશ્ચ ॥

(૩-૪-૩૦)

ધૃતિરના આરાધનાદિ પડે તત્ત્વવિદ્યા ઉપર અનુગ્રહ પડે છે.

(૪) આત્મેતિત્તૂપગચ્છન્તિ ગ્રાહ્યન્તિચ ॥

(૪-૧-૩)

એ પરમેશ્વરને પોતાના આત્મા રૂપે મહર્ષિઓ અનુભવે છે, અને વેદાન્ત વાક્યો ગ્રહણ કરાવે છે.

(૫) આપ્રાયણાત્તત્રાપિ હિ દૃષ્ટમ્ ।

(૪-૧-૧૨)

યાવન્નુવ આ ઇશ્વરપ્રણિધાન કરવાનું છે, કારણ કે પ્રાયણ (મરણ) સમયે ભાવના વિજ્ઞાનની અપેક્ષા સ્મૃતિ દર્શાવે છે

આ પ્રમાણે તત્ત્વદર્શન અથવા વિદ્યામાં અપૂર્વ અનુગ્રહ કરનાર ભક્તિની અવગણના કરનાર શાંકરસિદ્ધાન્તની સાંપ્રદાયિક પ્રણાલિકાનો ત્યાગ કરે છે, અને નિષ્કલ શુદ્ધ વેદાન્તની વાતોજ માત્ર કરે છે.

પરંતુ આ નિર્ણય સ્થાપતા પહેલાં મારે અવશ્ય જણાવવું જોઈએ કે શાંકરસિદ્ધાન્ત-માં અભિપ્રેત ભક્તિ ઉપનિષદકાલના શાંકિય મુનિએ પ્રતિપાદન કરેલી શાંકર સિદ્ધાન્તમાં અ-એકતાર સંયુજ્યબલની આત્મારૂપે ઉપાસનારૂપ ગણવાની છે. ભક્તિનું ભિન્ન ભક્તિનો ઈતર બાહ્યરૂપ પૂજાદિનો અતુરાગ અથવા કથા શ્રવણાદિ તત્ત્વજ્ઞાનના આચાર્યોએ પ્રતિપાદન અંતરગ સાધનરૂપ નથી. તેની ઉપયોગિતા છે તે સંબંધમાં વિવાદ કરેલા ભક્તિના સ્વરૂપ નથી પરંતુ તે બહિરંગ સાધનરૂપે છે, અને જોટલા અંશમાં યજ્ઞાદિ થી વિવેક, કર્મો ચિત્તશુદ્ધિમાં ઉપકારક છે તેટલા અંશમાં આ બાહ્યપૂજાદિ ઉપ-કારક છે, પરંતુ વિદ્યામા સાક્ષાત્ અનુગ્રહ કરવાને સમર્થ તો આ આત્માનુસંધાનરૂપ અખડ ભક્તિજ નીકારાર્થ છે

આ શાંકર સિદ્ધાન્તનો ભક્તિના સ્વરૂપ મર્યાદી અભિપ્રાય ગ્રહણ કરવામાં ભક્તિના ઇતર આચાર્યોએ સ્વીકારેલા સ્વરૂપ જણાવવાની અશક્ય છે.

જીવ અને ઇશ્વરના સંબંધમાં વિચારકો કેવલ અભેદવાદ અથવા કેવલ ભેદવાદ અથવા વિશિષ્ટાભેદવાદ સ્વીકારે છે, અને તદનુસાર ભક્તિનું સ્વરૂપ સ્થાપા ભેદવાદમાં ભક્તિનું છે. જે દર્શનમાં જીવ અને ઇશ્વર અત્યંત નિરાળા પદાર્થ છે તેમાં સેવ્યસેવકરૂપે અથવા જીવનું સેવકપણું અને ઇશ્વરનું સેવ્યપણું માનવામાં આવે છે અને સમ્યક્રૂપે પ્રતિપાદન ભક્તિભાવ પણ દાસત્વ ઉપર ઘડાય છે. આ ભક્તિ પૂજાદિશ્ચત્તુ-રાગ इति पाराशर्यः—એ ભક્તિશસ્ત્રાનુસાર બાહ્ય પૂજાદિમાં પ્રીતિ રાખવામાં આવી અટકે છે.

તે ભક્તિ પ્રસંગે ચઢીઆતું ૩૫ પકડી સખાભાવ ધારણ કરે, અને ઈશ્વરને સર્વભૂત-પ્રાણીના પરમસુહૃદ્‌રૂપે સ્વીકારી તેમના ગુણોનો ભગ્ન કીર્તનમાં અનુવાદ કરવામાં ચિત્તનું સમાધાન સેવવામાં આવે. અને કથાદિષ્વન્તુરાગ इति गर्गः એ સૂત્રાનુસાર ગર્ગાચાર્યના અભિપ્રાય પ્રમાણે થવણુ કીર્તનાદિમાં પ્રીતિ બાંધવામાં આ ભક્તિ આવી અટકે છે

જે તત્ત્વદર્શનમાં જીવ અને ઈશ્વર ચિદાત્મારૂપે એક છતાં ઈશ્વરના વ્યાપક સ્વરૂપમાં સ્વતંત્ર સત્તાવાળા અંશરૂપે જીવનો સ્વીકાર ચાલે છે એવા વિશિષ્ટ-બેદાંતવાદમાં ભક્તિ-દ્વૈતમાં અથવા વિશિષ્ટ અબેદવાદમાં જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેના નું આત્મનિવેદન રૂપે ભેદનો પડદો અત્યંત સૂક્ષ્મ રહે છે, અને જેમ પતંગ દીપના આત્મત અથવા દાંડપત્યભાવ-નિકટના પ્રદેશમાં આવી તેની આગળ પાછળ મોઢમાં રમણુ કરે છે રૂપે પ્રતિપાદન તેમ જીવ ઈશ્વરપદના લક્ષ્યથી ક્ષણભર વિખૂટા પડતો નથી. આ સિદ્ધાન્તમાં જીવ ઈશ્વરનો યોગ દપતી-યોગ જેવો છે. અને એકતત્ત્વ-૩૫ છતાં પૃથક્ પડ્યાછે, અને આ વિયોગ નષ્ટ થવા અખંડ તત્ત્વરતા રહે છે. આથી જીવની અખંડ તત્ત્વરતા અને વિયોગને ક્ષણભર પણ ન સહન કરવાપણાવાળો ચિત્તની સ્થિતિને અનુકૂલ જીવનો સર્વ આચાર યર્ધ જવો એને નારદમુનિ 'ભક્તિ' કહે છે.

નારદસ્તુ તદર્પિતાલિલ્લચારતા તદ્દિસ્મરણે પરમવ્યાકુલ્તેનિ ॥

ઈશ્વરને પોતાના સર્વ આચારોનું અર્પણ કરી તે પ્રભુની નિસ્મરણુક્ષણમાં પરમ વ્યાકુલ બનવારૂપ સ્થિતિને નારદમુનિ ભક્તિનામ આપે છે.

પોતાના આત્માનું ઉપર પ્રમાણે સર્વાંશ નિવેદન થયા પછી એકજ અત્ય અંતર્યામી પરમાત્માના સ્વરૂપનું અખંડાનુસંધાન થયા કરવું તે દેવસાદૈતની કેવળ અદ્વૈતવાદમાં સ-ભક્તિ છે, અને તે ભગવાન્ શાકિલ્ય મુનિએ:—
વાત્સભાવરૂપે ભક્તિનું પ્રતિપાદન.

આત્મસ્ત્યવિરોધેનેતિ શાંકિલ્ય: ॥

એ ભક્તિસૂત્રથી ગ્રચિત કરેલી છે. ભગવાન્ ચક્રાચાર્યના સિદ્ધાન્તમાં જીવજનનો વારતત્ત્વ અબેદ તત્ત્વદર્શનમાં સ્વીકારાયેલો હોવાથી કલ્પિત જીવનો ભેદકાલે સત્ય ઈશ્વરરૂપ આત્મા પ્રતિનો યાનપક્ષપાતી અખંડ યોગ બન્યો રહેવો એનું નામ ભક્તિ છે એમ પોને સ્વમુખે પ્રતિપાદન કરે છે:—

સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં મક્તિસ્તિયામિવીયે ॥

આથી ભક્ત અને ભગ્નનીય-જીવ અને ઈશ્વરના-સ્વરૂપ ગંભીરી જેવો તત્ત્વાર્થનિર્ણય હોય તેને અનુકૂલ ભક્તિનું રસરૂપ નિર્માણ ચાલે છે:—

તત્ત્વાર્થવાદ.

ભક્તિનું સ્વરૂપ.

ફલનિર્ણય.

બેદવાદ

સેવ્યસેવકભાવ અથવા

સામીપ્ય અથવા

સખાભાવ

સાર્થ્ય મોક્ષ

બેદાબેદવાદ

આત્મનિવેદન યોગ અથવા

સાધુજ્ય મોક્ષ.

દાંપત્ય જેવો યોગ.

અબેદવાદ

સર્વાત્મભાવ યોગ.

દૈવલ્ય મોક્ષ.

જ્યારે બેદવાદમાં અથવા બેદાબેદવાદમાં જીવને ઈશ્વર સાથે ભક્તિવડે યોગ કરવાનો હોય છે તેમાં એ બે તત્ત્વના મંત્રિકર્મની અથવા સ્પર્શની અપેક્ષા જોડવાદાચાર્ય આ હોય છે, જ્યારે અબેદવાદમાં ભક્તિને તેના સ્પર્શની અપેક્ષા રહેતી ભક્તિયોગને અસ્પર્શ નથી. આ દારણુથી શંકર સિદ્ધાન્તના ભક્તિયોગને— યોગ કહે છે.

અસ્પર્શયોગો વૈ નામ દુર્દર્શઃ સર્વયોગિનિઃ ॥

એ પ્રમાણે શ્રીચક્રાચાર્યના પરમશુર શ્રીગોડપાદાચાર્ય અસ્પર્શયોગ નામ આપે છે. આ યોગમાં પોતાનું બિનાસ્તિત્વ નષ્ટ થશે પોતે હુમ્મ થશે ઇત્યાદિ બેદવાદીઓ જે ભય ધારણ કરે છે તેનો ઉપદ્રવ કરતાં શ્રીગોડપાદ કહે કે એક વિદ્યાનાત્મારૂપ પરમેશ્વરના પરમમંગલમય શિવસ્વરૂપમાં સર્વદા અભય છતાં—અમયે મયદર્શિનઃ—ભય ઉભો કરે છે. જેમ અમંગલશીલવાળા મહાદેવનું નામસ્મરણ મંગલતા—શિવરૂપતા—લાવે છે, તેમ આ આપાતતઃ જીવનું બિનાસ્તિત્વ નષ્ટ કરનાર ભક્તિયોગ તેની પરમશિવતાને પ્રકટ કરનાર છે છતાં જેમ મિથ્યા વૈષ્ણવો શિવનામથી ભડકે છે તેમ આ સર્વાત્મભાવરૂપ અસ્પર્શયોગ અથવા ભક્તિયોગથી બેદવાદીઓ ભડકે છે.

બેદવાદના સત્યપણાનો નિઘ્રય જેને આશ્ક છે તેને આત્માનુમંધાનરૂપ ભક્તિયોગ ઇષ્ટ ન લાગે તો શંકરસિદ્ધાન્ત તેમને બળાત્કારથી બેદભાવ બૂલવવા માગતો નથી. તેમને સેવ્યસેવકભાવ અથવા સખાભાવ—અથવા આત્મનિવેદનભાવ—સેવ-ભક્તિયોગનું તારતમ્ય વાનું તે સિદ્ધાન્ત અનુમોદન આપે છે. તે ત્રણે ભાવ સિદ્ધ થયા છતાં અને સાક્ષાત્કારમાં અનુભવિ જણાય તોજ સર્વાત્મભાવ સેવવા સૂચવે છે. જેમણે નિર્દોષ પર્યવસાન. અને નિઃસ્વાર્થ સ્રમ્ય અનુભવી જણ્યું નથી, અથવા જેમણે પરિ-ખતસ્નેહસાર રૂપ બેદ. છતાં અબેદરસનું બાન કરાવનાર દાંપત્ય ભાવને જોયો નથી અથવા જાણ્યો નથી, તેમને સર્વાત્મભાવરૂપ અમૂલ્ય મણિ આવ્યો હોય તોપણ કાચ જેવો મૂલ્ય વિનાનોજ છે. જેઓ ઉપરનાં ભક્તિનાં નીચાં હૃયાં પગથીઆં ચઢી ગયા છે તેમને આ સર્વ ભૂતપ્રાણીમાં રહેલા એકાત્માના અનુસંધાનરૂપ ભક્તિયોગનો મહિમા જણાયા વિના નહિ રહે, કારણ કે પરમેશ્વરરૂપ અંતર્યામી પ્રતિનો પ્રેમઃ—

ગુણરહિત કામનારહિત પ્રતિક્ષિત પ્રમાણમવિચ્છિન્ન સૂક્ષ્મનરમણરૂપમ્ ॥

(નારદમુક્તિસૂત્રમ્)

સત્તાદિ ગુણોના સ્પર્શ વિનાનો, સર્વ અનાત્મ પદાર્થો પ્રતિની ધ્વજાના તાપ વિનાનો, પ્રતિક્ષણ વધતો જતો, અત્યંત સૂક્ષ્મ અને અખંડિત આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ થઇ રહે છે.

અદૈત સાક્ષાત્કારરૂપે પરિણામ પામતો ઈશ્વરાત્મા સંખ્યી પ્રેમ અથવા ભક્તિ દૈતદર્શનાનુસારી ભક્તિ કરતાં વિવક્ષણ પ્રકારની છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ચાર પ્રકારના ભક્તનું વર્ણન છે:—(૧) આર્ત, (૨) અર્થાર્થી, (૩) જિજ્ઞાસુ, (૪) જ્ઞાની. તેમાં આર્તની અર્થાત્ દુઃખીની અને અર્થાર્થીની અર્થાત્ ઇષ્ટવિષયની પ્રાપ્તિ કરવાની ધ્વજાવાળાની ભક્તિ ભેદ-દર્શનાનુસારી હોવી ધટે છે. તેમાં ભગવાન પોતાથી પૃથક્ સર્વ દુઃખભંજન અને સર્વ મુખતા અર્પનાર છે એ વૃત્તિના નિશ્ચયને અવલંબી ભગવાન પ્રતિનો પ્રેમપ્રવાહ વહે છે. આ આર્ત અને અર્થાર્થી પણ ઉદાર છે એટલે ક્ષુદ્ર પ્રાણી પ્રતિ દુઃખના પોદાર કરતા નથી અથવા સુખાર્થે, યાચના કરતા નથી, તોપણ તેઓનો પ્રેમ નારદ મુનિ કહે છે તેમ ગુણરહિત અને કામનારહિત નથી: તેઓ રાજસ તામસ ચિત્તના દોષને વશ વર્તી ભક્તિ સેવે છે; અને અમુક ક્ષણે ઉદ્દેશી પ્રવૃત્ત થાય છે.

પરંતુ ઈશ્વરને પોતાના આત્મારૂપે અનુભવવાની ધ્વજા રાખનારનો પ્રેમ ગુણરહિત અને કામનારહિત છે, કારણ કે તે નિર્ગુણ અને નિત્યવૃક્ષ સ્વરૂપમા રામવા અર્થે છે. આ પ્રેમ પ્રતિક્ષણ વધતો જાય છે એટલુંજ નહિ પણ વચમાં કદી પણ ખંડિત થતો નથી. પ્રભુ સાથેની આ “લગની” અથવા પ્રેમ સર્વ વિષયવામનાથી પર હોય છે અને અંતઃકરણના સર્વ મૂઠ ઘોર અને શાંત—એવા ત્રણ પ્રકારના વિકારોથી પણ પર હોય છે. આ પ્રેમભાવને નારદમુનિ મૂળાના અનુભવેલા રસની પેઠે અનિર્વચનીય કહે છે, અને જિજ્ઞાસુની વ્યાંસુધી જ્ઞાનનિષ્ઠા બંધાતી નથી ત્યાં સુધી ઈશ્વરભાવનાનો કણભર વિચ્છેદ થતાં:—

યુગાયતે નિર્મેષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃષાયતે ।

એ વાક્યાનુસાર પ્રભુના વિરહની એક ક્ષણ યુગનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને નેત્રો અખંડ અશ્રુની વૃષ્ટિ કરે છે.

પરંતુ અપરોક્ષ જ્ઞાનનો ઉદય થયા પછી આ પ્રેમનો આવેગ પ્રમાન્તવાદિતાનું રૂપ પકડે છે. અને જીવધર્મિરનો સોગ વ્યવહારમાં. પણ એવી વિવક્ષણતા જણાવે છે કે ભગવાન પણ તેવા સરીરીને—જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્—પોતાના આત્મારૂપે સ્વીકારે છે. તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થયા પછી, ભેદદૃષ્ટિનો લય થયા છતાં તત્ત્વજ્ઞનો પોતાના અંતર્યામી ઈશ્વર પ્રતિનો પ્રેમ અલંકારવત્ સાથે રહે છે તે પ્રેમનો તેને ઉદય કરવો પડતો નથી, પરંતુ જ્ઞાની

સર્વથા ભક્ત જ હોય છે; તે કેવલશુદ્ધ તાર્કિક અથવા જ્ઞાનવારક હોતો નથી પરંતુ અનુભવી અથવા ઈશ્વરસંક હોય છે; તેનાં શુદ્ધિ અને હૃદય એકતાર હોય છે; તેનો અનુભવ નીચેની શ્રુતિની સત્યતાની સાખ્ય પૂરે છે:—

નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્યઃ

ન મેઘયા ન વહુધાશ્રુતેન ।

યમવેપ વૃણુતે તેન લભ્ય-

સ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનૂં સ્વામ્ ।

આ પરમેશ્વરરૂપ આત્મા બલ વિનાના જીવથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવો નથી; શુદ્ધિવેશ-
વથી ભણ્યો જાય તેવો નથી; ઘણા પાંડિત્યથી પરબાધ તેવો નથી; પરંતુ જોને તે પોતાના
તરીકે સ્વીકારે છે તેને આ ઈશ્વરાત્મા પોતાના સત્ય સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે.

સારાંશ શાંકર સિદ્ધાન્તના અભ્યાસક્રોએ તેના મર્મને જાણવો હોય તો આ ઈશ્વરશુ-
સંધાનરૂપ ભક્તિયોગને અવશ્ય સ્વીકારવો જોઈએ. તે વિના આ મહાપુરુષના તત્ત્વસંબંધી
નિર્ણયો અનુભવાત્મક થવા સંભવતા નથી. આ મંતવ્ય કપોલકલ્પિત નથી પરંતુ આશા-
ર્થથીના સુખની અમોઘવાણી પણ એજ ભાવનું પ્રતિષાદન કરે છે!—

શ્રદ્ધામક્તિવ્યાનશમાદ્યૈર્પતમાનૈઃ ।

જ્ઞાતું શક્યો દેવ હૈવાશુ ય ઈશઃ ।

દુર્વિજ્ઞેયો જન્મશનેશ્રાપિ વિના તેઃ—

તં સંસારત્વાન્તવિનાશં હરિમીડે ॥

આ પરમેશ્વર દેવ આ જન્મમાં જ અને આ દેહમાં જ શ્રદ્ધા ભક્તિ ધ્યાન અને શમાદિ
સાધનોને પ્રયત્નપૂર્વક સેવનારને અનુભવમાં ઝટિતિ આણે છે, અને તે સાધન વિના સો
જન્મે પણ અનુભવમાં આવતા નથી—તેવા સંસારના અજ્ઞાનાધિકારનો નાશ કરનાર ભગવા-
નને મારા અખંડ પ્રણામ હો! ।

નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા.

દિ. બ. અંબાલાલ સાકરલાલની મુલાકાત.

આજ રહવારે નદીની પાર ખેતરોમાં ફરતો ફરતો હું દિ. બ. અંબાલાલ સાકરલાલને અંગે ગયો. એ વૃદ્ધ અને અનુભવી પુરખ મંસારની અનેક વિષમતાના-અશ્કે સંકટના પ્રસંગોમાં પણ આત્માની શાન્તિ અને દેશહિતની લાગણી જાળવી રહ્યા છે, અને એમની વિચાર-શીળતા એવી અસાધારણ છે કે કોઈ પણ વિષય ઉપર એમની સાથે દસ મિનિટ વાત કરવી એ કેળવણી સમાન છે.

એમના ટેબલ ઉપર એક લખેલી સ્લેટ પડી હતી, અને એમના પાંત્રોને મારા જતાં પહેલાં પોતે પોતે કાંઈક શિક્ષણ આપી રહ્યા હતા એમ એ સ્લેટ ઉપરથી જણાતું હતું.

દિવાન બહાદુર: તમે અહીં ક્યાંથી ?

મેં કહ્યું: હું કરવા નીકળ્યો હતો; ફરતાં ફરતા, આપના મમાગમનો દસ મિનિટ લાખ લેવાની ઇચ્છા થઈ, અને તેથી આવ્યો.

દિવાન બહાદુરે ખુશી જતાવી અને આજકાલ પોતે જે વ્યવસાયમાં પડ્યા છે—અર્થાત “ગૂજરાત કેળવણી મંડળી”—એ વિષે તુરત વાત શરૂ કરી. શરૂ કરતાં કરતાં કહ્યું: તમે કાંઈ ખાસ વાત કરવા આવ્યા હોય તો કહેજો. આપણે પહેલી એ વાત કરીશું. મેં ઉત્તર દીધો: હું એક સ્વાર્થ માટે આવ્યો છું; પણ તે આપ વાત શરૂ કરો છો તે કરી દ્યો, ત્યાર પછી છેવટે હું આપને કહીશ.

દિ. બ. આપણી “મંડળી” ના કાર્ય મંજૂર તમામ શા વિચાર છે ?

આ પ્રશ્ન એમણે મને વારંવાર પૂછેલો છે અને મેં ઘણીવાર ઉત્તર આપેલો છે, પોતે સ્થાપેલી “કેળવણી મંડળી”ના કાર્ય ઉપર એમનું એવું સતત લક્ષ રહ્યાં કરે છે કે એ સંજનથી જે કાંઈ સચ્ચતા મળે તે મેળવવા એમનો હમેશાં યત્ન રોય છે.

મેં ઉત્તર દીધો: આપણે રાત્રિશાળા જાણી છે એ બહુ સાફ કહ્યું છે. દેવી બાપા દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણ આપનાર એક નમૂનેદાર શાળા આપણે જાણી શકીએ, પાશ્વ એ બહુદયસાધ્ય છે, અને એની સફળતા અને ક્ષતિ અત્યારે સંકારપદ છે. અત્યારે તો રાત્રિશાળા જેવી ગરીબ અમણ વર્ગને ઉપયોગી થાય એવી શાળાઓ કાઢીએ તો જસ. અત્યારે આપણા પ્રયત્નો માત્ર ‘Supplementary’—કેળવણી ખાતાને મદદ રૂપ—થવા જોઈએ. એક બીજું હું વારંવાર આપને કહ્યા કરું છું: હાલ આપણે છટકે છટકે એક એક બાપણુ અપાવીએ છીએ તે ઠીક છે. ‘બાવમરણ’ કે ‘શરીરસ્વાસ્થ્ય’ ઉપરનાં બાપણો નકામાં નથી—પણ મને એથી આપણી મંડળીનું ખરૂં કર્તવ્ય મધાતું હોય એમ લાગતું નથી. એમાં છટકે છટકે બાપણને બદલે એક એક વિષય લઈ એના ઉપર એક Set of

lectures—say, six or eight lectures—(ભાષણો : દાખલા તરીકે ૭ આદિ ભાષણો) અપાવવાં જોઈએ—Ambulance (અકસ્માત વખતના ધસાણે) નાં લેક્ચરો જેવાં—જેનો લાભ માત્ર ગૂઝરાતી જ નહીં પણ અંગ્રેજી ભણનારાઓને પણ થશે. ૭ ભાષણથી ફિઝિકલ કે કેમિસ્ટ્રીનું બધું જ્ઞાન આવી જાય નહિ, પણ એટલાં ભાષણથી એવા એકાદ વિષયના એકાદ ખંડનું એટલું જ્ઞાન મેળવી શકાય કે જેથી કાંઈક આપણે જાણ્યું એમ થાય, અને એ વિષયમાં અધિક જાણવાનો આપણને રસ જાય, અને પરિણામે અધિક જાણીએ. પરંતુ આવાં ભાષણો અપાવવા માટે થોડુંક નામનું—સો એક રૂપીઆ જેટલું—પણ પારિતોષિક રાખ્યું હોય તો હીક. વર્ષમાં એ વખતે આનું ખર્ચ કર્યા વગર આપણે લોકને મંગીન લાભ આપી શકીશું નહિ.

દિ. બ. પણ અત્યારે આપણી પામે એટલા પૈસા આપવા જેટલી મૂઠી ક્યાં છે ?

મ ઉત્તર દીધો : હું જાણું છું કે નથી જ. અને અત્યારે આપણે કર્તવ્યમાં ચૂકીએ છીએ એમ માફ કહેવું પણ નથી. પણ આપણે ધીમે ધીમે દ્રવ્ય એકતું કરીને અમુક માર્ગે સેવા કરવી જોઈએ, એટલું જ માફ તાત્પર્ય છે. અત્યારે તો આપણે રાત્રિશાળાનું કામ ઉપાડ્યું છે તે હીક છે.

દિ. બહાદુર : મોહનલાલભાઈ ડેપ્યુટીના દીકરા—રા. કૃષ્ણલાલ ઝવેરી—મને કહેતા હતા કે મુખ્યાઈમાં રાત્રિશાળાઓ બહુ ફતેહમંદ નીવડી છે.

મ કહ્યું : ખરૂં છે, અને એ જ માર્ગે આપણા પ્રયત્ન સતત ચાલુ રહેવો જોઈએ. અમે કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા હતા તે સમયમાં પ્રો. પાદશાહ (મિ. ટાટાના સેક્રેટરિ બરનેરજી બાદશાહના ભાઈ, જે પછીથી બેરિસ્ટર થયા હતા અને થોડાંક વર્ષ ઉપર ગુજરી ગયા) એમણે આપણા શહેરમાં રાત્રિશાળાઓ કાઢી હતી અને તે બહુ સારી ચાલતી હતી—પણ એમના ઈલંડ ગયા પછી એ બંધ થઈ ગઈ. આપણી મંડળીનું ફંડ સાફ એકતું થાય, અને તે પછી એનો ટ્રસ્ટ થઈ જાય—તો પછી આપણે સ્થાપેલી શાળાઓની સ્થિતિ સંબંધી કાંઈ શંકા ન રહે.

દિ. બ. (ફંડ એકતું કરવાના વિચારમાં ચૂંચાયા હોય એમ) : પૈસા આપનારા ઘણા છે, જે આપણે આપણા ન્હાના સર્કલની બહાર જઈ મેળવીએ તો. આપણા નવી કેળવણી પામેલા વર્ગ પોતાના સર્કલની બહાર—જૂતા વર્ગમાં—હજારું મેળવું જોઈએ.

મ વચમાં : કેળવાએલાઓની પણ કાંઈક અંશે એક 'Casto' (નાત) બંધાઈ ગઈ છે.

દિ. બહાદુર : ખરૂં છે. આપણે અંગ્રેજ અમલદારો વિષે ફરિયાદ કરીએ છીએ કે તેઓ આપણા લોકો સાથે ભજતા નથી. પણ આપણા કેળવાએલા વર્ગમાં પણ એ જ ખામી છે. એટલું ખરૂં કે વગર ભજ્યે પણ—આપણા શિક્ષિત અને અશિક્ષિત વર્ગનું લોહી ને સંસાર એક

છે અને તેથી જેનું વર્ગન પદામે જાણી લેવાય છે તે આપણા અભિમાન અને જૂની દમના કોમ્પી હયા પાડુ પદ્ધતિ નથી, અને એ જ તમાગ સુધાગરાગાઓ મામે માગ વાધો છે બન્ધન તોડીને એકના આરા ન્દારી જરાથી સુધાગે થસાનો નથી પ્રથમ તો 'common ideas'—એ વિચાર—રસા નેઈએ

મેં વચ્ચા—પણ સાહેબ આપને નથી લાગતું કે 'ideas' અને 'કૃતિ' એ પીઠા ઉપર 'act' અને 're-act'—પરસ્પર અચર કહે છે, અને એ રીતે મહામથન ચાલ્યા જ જાય છે? બાલ્ય અને આન્તરંગો એવો અમન છે કે, અને આ પો અને આપની માથે વાતચિત કરી તો બાલ્ય કૃતિની મારા અન્તરમા અસર થઈ?

દિ બહાદુર બેદ , 'ideas' અને 'institutions' વચ્ચે 'interaction' થાય છે પણ માન પરિમિતુ બેદને આપણુ તોડી નાખતુ એ બરામર નથી આપણે દેન જો છે આપણે આ જલુ છે એ વિશે આપણા જનમગ્નના વિચારમા એમ્તા થરી બેદએ

મેં કહ્યું કે પશુ એ વાતમા તો આપની સામે મળુ હ

દિ બહાદુર આપણે દેવપુત્રીની વાત મગ્તા હતા ત્યા આરીએ મરમા ને જાણી આપે છે તે હી છે પણ આપણે ખરેખર જે દેવપુત્રીની જગ્ત છે એના દાનન્ત રૂપ એ નાળા તો થરી નેઈએ

મેં રીતનાથ દાઓગી બેદનારની સાળા મરણ આપ્તુ

દિ બહાદુર મને એ સાળાના અજ્યામકમની માહિતી નથી પણ આર્યમમાઓના 'શુદ્ધન વિશે કેવું જાણુ હ

મેં કહ્યું પણ આ તરેહના યનોમા હમેશા એ મુર ની આરીને જાણી મ્દે છે આ વિવાર્ધાઓનુ જુ શુ ?

દિ બહાદુર આ રીમ લાખ આર્યો (આર્ય-સમાજિસ્ટો) છે, તેઓ મરેશી બેદ અને મગ્જાનાઓ વગેરે કાઢે, અને એમા એમના વિવાર્ધાઓ ધ ધે લાગે

મેં પણ સાહેબ, એના આર્ય-મમાજિસ્ટો ઉપર આખા દેવતા કાર્યનો બાર નાખી સમય ? આર્ય મમાજિસ્ટો એવા કેટલાં ખાતા કાઢે ? એ તો 'naturally' ઉત્પાદાય તો જ પડેલી વળાય

દિ બ. 'natural'ની વ્યાખ્યા કરની કાલુ છે

મેં —કે 'natural'થી આ સ્થગે શ હદેવા માગુછુ એ આપને રપ કદ લેરમા ગોલ્ડી લોમ લાગા ને (દેવપુત્ર) નાવે,અનેને પરિ મેધના એ નર જેમ પોતાને

નેઈતી કેળવણી ઉપમ કરે, તેમ ખીજ તરફ એવાં સ્વદેશી કારખાનાંઓ પણ એની મેઝે— અર્થાત્ એ કેળવણીની સંસ્થાઓ રચનારને હાથે નહિ, પણ મેં કહી તેવી self-consciousness ' ને પરિણામે—ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે જ એ કેળવણીના વિવાર્થિઓ ઠેકાણે પડે. બાકી અત્યારે તો, સરકારી કેળવણીના ચક્રમાં ગોઠવાઈ ન જાય એવી કોઈ પણ કેળવણીની સંસ્થા ફતેહમંદ નીવડવાનો મંત્રવ નથી. દટાન્તરે કદાચ થોડીક શાળાઓ બની શકે, પણ તે અપવાદરૂપ જ રહે; એને 'universalize' કરી ન શકાય.

દિ. બહાદુર : પણ આપણી સત્ત્રિશાળામાં તો એ વધિ આવનાર નથી. આપણે તો એ મજૂર વર્ગ જે શીખવા માગે તે શીખવીશું. તેની સાથે 'Hygienic' આરોગ્ય વગેરે જરૂરની બાબતો થોડી થોડી ભળવતા જઈશું. પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખીશું કે એમની જરૂરિયાતો જેવી એ જાણે તેવી આપણે ન જાણીએ. સરકારી કેળવણીમાં એ ઉપર લક્ષ આપાતું નથી એ એક મોટી ખામી છે. ખીજું એક ખામી એ લાગે છે કે દેશી ભાષા બીજવવાના તરફ એમાં કોઈનું લક્ષ જ નથી. આપણી અદ્યત્તોમાં જ્યાં સુધી અંગ્રેજીમાં જ આપણુ કરવાનો રિવાજ સાથે ત્યાં સુધી આપણે ત્યાં ઍંગ્લિકન અને કાર્સન જેવા લક્ષી વક્તાઓ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? ખીજા બાપામાં બોલ્યા કરવાથી, માતૃભાષામાં, શબ્દોની આસપાસ જે 'associations'—વળગણો—બંધાવાં બેઠાંએ તે બંધાતાં નથી.

હું : આપનું કહેવું યથાર્થ છે. પણ આ મંબન્ધમાં એક બાબત વિચારવા જેની છે. માતૃભાષાકાગ કેળવણી આપવાના પ્રયત્નમાં તો વોડાક જ મતભેદ છે. પણ અંગ્રેજ કેળવણી વિના એકલી માતૃભાષાની કેળવણી હાલના સમયમાં સાથે ? હિન્દુસ્થાનના જુદા જુદા પ્રાન્તોમાં એકતા શી રીતે આવવાની ? એ એકતાને જળે જ—અત્યારે લોકમતનું આનંદ પડે છે, દેશીક સુધારા થઈ શકે છે, અને સ્વદેશી કારખાનાંઓ વગેરે સ્થાપી ફતેહમંદ કરી શકાય છે.

દિ. બહાદુર : એ ખરૂં. પણ ગૂજરાતી ભાષા તદ્દન હુમ થઈને આખા હિન્દુસ્થાનની એક ભાષા થશે એમ મારી કલ્પનામાં આવતું નથી. આપણી ગરબીઓમાં જે ખૂબી છે તે ખીજા કશી ભાષામાં છે ? અને તે કેમ હુમ થવા દેવાય ? હું તો આ વિષયમાં 'Federation'—અનેકના એકત્રપણા—નું ધોરણ માતું છું.

હું : હું પણ આપ સાથે એ બાબતમાં મળું છું. આપણા દેશની વિવિધ ભાષાઓને હુમ થવા ન જ દેવાય. અનન્ત ભવિષ્યમાં અમુક જ થશે અને અમુક નહિ થાય એમ કહેવું અશક્ય છે, પણ અત્યારે આપણી કલ્પના પછોંચે છે ત્યાં સુધી તો આપણી ભાષાઓ રહેવાની અને રહે એ જ ઇચ્છ છે, અને તે સારી રીતે કેળવાવી બેઠાંએ.

આટલી વાત કરી—“કેળવણી મંડળી” ની એક રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ કરવી તથા કલાર્ક નીમવો વગેરે બાબત તથા એક ખીજા સત્ત્રિશાળા બેઠાંથી એ બાબત કેટલીક વાતચિત્ત કરી.

પંડી દિવાન બહાદુરે કહ્યું : હવે તમારે જે વાન કરવાની હતી તે કહો.

મેં કહ્યું: મારી વાત મારી સાર્થક છે. આપના સમયનાં યોગાંક 'Rominis-conceals' (સંસ્મરણ) વસન્ત માટે ન લખો?—આપના સમયની ડેંગવણી, સંસ્કાર-મુદ્ધારો, તથા એના નેતા પુરુષો સંબંધી આપ યોગાંક સ્મરણ આપો, તો તેથી મૂલ્યવાનને ઘણો લાભ થાય. એક વાન આપે મને કહેલી તે મને યાદ છે: આપ હવે શ્રમ લઈ લખી સડો એમ નથી. પણ આપ કાંઈ વખતોવખત લખાવો નહિ ?

દિ. બહાદુર: બધા વિચાર એકઠા કરી લખનાં જરા શ્રમ પડે. પણ તમે પૂછો તેના ઉત્તર આપું.

દિવાન બહાદુર પોતે પોતાના સમય વિષે લખે એથી જેતું પૂર્ણ ચિત્ર નજર આગળ દેરાય, તેવું એમના સમય વિષે કાંઈ જ ન બજાનારના છૂટા-છવાયા પ્રત્યેથી ન જ દેરાય. અને તેમાં પણ, તે સમયના ઐતિહાસિક પુસ્તકોનાં સાધનથી પ્રશ્નમાળા રચી હોય, અને એ ઉપર ઉત્તર લેવાયા હોય, તો કદાચ સારી માહિતી મળે. પણ તે માટે પણ હું પહેલેથી તૈયાર થઈને ગયો ન હતો. તેથી સમયચયકતા રાખી મેં વિચાર કર્યો કે—'A bird in the hand is worth two in the bush' 'અલપચ્ય હેતોર્થદુહાતુમિચ્છન્' અલ્પની ખાતર બહુને છોડી 'દે એ છાણસ હમેશાં મૂર્ખ જ નથી—કેટલીકવાર એમ કરવામાં જ હતાપણુ રહેલું હોય છે. લલિત્યમાં દિવાન બહાદુર કાંઈ લખશે અગર લખાવશે એ આશા ઉપર રહ્યા કરતાં અત્યારે પ્રશ્ન પૂછવાનું મને કહે છે તો તે પૂરું, અને કાંઈક બાણું એ જ સાફ છે.

પ્રશ્ન: આપના સમયમાં શિક્ષાગુરુઓ કેવા હતા? ડેંગવણીનાં સાધન શાં શાં હતાં? એ આપવાની પદ્ધતિ કેવી હતી?

દિ. બહાદુર: અમારા વખતમાં અહીંની અંગ્રેજ સૂક્ષ્મના હેડમાસ્ટર મિ. કર્ટિસ હતા. અને જોનિટર સિસ્ટમ ચાલતી: આગળ પડતા, ઉપવા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને નીચલા વર્ગ શીખવવાનું કેટલુંક કામ સોંપવામાં આવતું.

મેં: આ 'જોનિટર સિસ્ટમ' એક વાર ઈંગ્લંડમાં પણ ચાલતી, પણ તે હવે પર્ગદં થતી નથી.

દિ. બહાદુર: વિદ્યાર્થીઓની 'character'—નીતિ-ધર્મવામાં એ લાભકારક ગણાતી નથી તેથી તે હવે બંધ થઈ છે.

મેં: પણ એથી જોનિટરને એક દાયદો થતો હશે: એમનું પોતાનું જ્ઞાન વધારે ચોક્કસ અને ચોખ્ખું થતું હશે?

દિ. બહાદુર: બેશક; ખીબને શીખવવાથી આપણું પોતાનું જ્ઞાન વધારે સાફ થાય છે. એક બાળકના પ્રશ્ન ઉપરથી પણ કેટલીકવાર આપણને નવું દષ્ટિબિન્દુ સૂચે છે. તમારા ડૉ. ભાંડારકર તો કહેતા કે માઈ ઘણું ખરૂં જ્ઞાન શીખવતાં શીખવતાં મેં મેળવ્યું છે. ખીચ્તું—વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીની—સરખી ઉમ્મરનાની—મુસકેલીઓ સારી સમજે છે.

મેં વચમાં—ખર; મોટા શિક્ષકે બાળકની ભૂમિકાનું દૃષ્ટિમિત્ર રીતે બિહારવું પડે છે, તેમ મૌનિટરને કરવું પડતું નથી. વળી, સરખા-સરખા ઉપર કેમ અમલ ચલાવવો અને કેમ અમલને તાલે થવું એ લાભ પણ ખરો.

દિ. બહાદુર : વળી એક બીજો લાભ એ કે એડ્યુકેશન બહુ 'cheap' (સોંધુ) થાય. મને મૌનિટર તરીકે કામ કરવાના માસિક પાંચ રૂપિયા મળતા. એડ્યુકેશન તો માત્ર ઇંગ્લંડમાં જ મોંઘું છે. હમાણું જર્મનીની કેળવણી મંજૂર છે એક પુસ્તક વાંચતો હતો—ત્યાં શિક્ષકોનાં પગાર બહુ યોગ્ય છે.

મેં : પણ એકંદર વિચાર કરતાં અત્યારે આપણે મૌનિટરની પદ્ધતિ ભાગ્યે જ પસંદ કરીએ. 'primitive' અને કેળવણીના 'initial stages' (આરંભ ભૂમિકા— પહેલાં પગલાં) નું એ લક્ષણ લાગે છે.

દિ. બહાદુર : એમ તો ખર. તે વખતના શિક્ષક પણ 'scholar' (વિદ્વાન) નહિ. કર્ટિસ સાહેબ એક ગરીબ માળાપના પુત્ર હતા, અને 'Christ Hospital' નામની ગરીબ વિદ્યાર્થીઓની શાળામાં શીખ્યા હતા. યુવતમાં એક સાર્વટ્રી drummer (હસ્તકી પાઠ્યમચી) અંગ્રેજી શીખવતો. આ લોકો મહેનતુ સારા હતા. બહુ વિદ્વાન નહિ, પણ હમેશાં તરત્તુમા કરાવવા વગેરે કામ બહુ ખતથી કરતા.

પ્રશ્ન : તરત્તુમા અંગ્રેજીમાંથી ગૂજરાતી, અને ગૂજરાતીમાંથી અંગ્રેજી એમ એ, કે એક જ ?

દિ. બહાદુર : બંને. કર્ટિસ સાહેબને ગૂજરાતી આવડતું હતું. ત્રીજી વારે ગૂજરાતી પરીક્ષામાં એ પાસ થયા હતા, અને ત્યાંમુઠી એમનો પગાર વધ્યો નહોતો. એ અંગ્રેજી અક્ષર બહુ સાગ લખતા.

પ્રશ્ન : આપના વખતમાં અંગ્રેજી રફલમા શા શાં પુસ્તકો ચાલતાં ?

દિ. બહાદુર : મેક્કલોચ (MacCulloch) નામના એક રફોચની ફરેલી વાંચનમાળા ચાલતી. રાજઆતના અધિકારીઓ રફોચ હતા, અને કેળવણીખાતામાં પણ રફોચનું નેર હતું. હાવર્ડ પછી જ ઓક્સફર્ડના એડ્યુકેશન તો આવવા લાગ્યા. એ મેક્કલોચની વાંચન-માળામાં મારા સારા અંગ્રેજી અન્યકારોના બિતારા હતા, અને તે સાથે સાયન્સની પણ કેટલીક હકીકત જેમ કે 'કલર' (રંગ)ની મુજબ જાત અને એનાં મિશ્રણ વગેરે હકીકત આપેલી હતી. ૧૮૬૧-૬૨ માં હાવર્ડ સાહેબે સીરિઝ લખી, પણ તે બહુ 'happy' (સુરેખ) ન થઈ.

પ્રશ્ન : મેક્કલોચની સીરિઝ તો હાલના ફાયલ રીડર્સ જેવી હશે એમ આપના વર્ણન ઉપરથી સમજાય છે. આપના વખતમાં માયન્સનું શિક્ષણ ખરું કે નહિ ?

દિ. બહાદુર : વાંચનમાળામાં આવે એટલું જ.

પ્રશ્ન : પણ બે રંગ લઈ મિશ્રણ કરી કોઈ બનાવે ખરું ?

દિ. બહાદુર : ના; એ રીતના પ્રયોગ કરી શીખવવાનું તો છેક ૭૫-૭૭ પછી થયું. સંમ્યુઅલ ક્રુક પામે પીલર સાહેબે સાયન્સની ચોપડીઓ લખાવી, જૂદી જૂદી હાઈસ્કૂલમાંથી એક એક શિક્ષકને સંમ્યુઅલ ક્રુક પાસે મોકલી સાયન્સનું શિક્ષણ આપાવ્યું. અને એ રીતે નિશાળોમાં સાયન્સ શીખવવાની રચના તથા આપણી આ (અમદાવાદ) હાઈસ્કૂલમાંથી યથાભાઈ જાગીરદારને મોકલ્યા હતા.

પ્રશ્ન : આપના વખતમાં સંસ્કૃત શિક્ષણ કેવું ?

દિ. બહાદુર : મારા વખતમાં અમદાવાદ હાઈસ્કૂલમાં તો સંસ્કૃત શીખવાનું જ નહિ. હું ગૂજરાતી લઈને મૅટ્રિક પામ થયો હતો. પછી થોડું લેટિન હતું અને પછી સંસ્કૃત.

દિ. બહાદુર લેટિન શીખ્યા હશે એ મેં પહેલવહેલું જ જાણ્યું અને તેથી આશ્ચર્ય પામી મેં પૂછ્યું : લેટિન કેમ ? !

દિ. બહાદુર (જરા સ્મિત માથે) : અમારા વખતમાં નવેમ્બર-ડીસેમ્બરમાં મૅટ્રિકની પરીક્ષા થઈ જતી અને પછી માર્ચમાં સ્કૉલરશિપપરીક્ષા થતી. ત્રણ ચાર મહિના મળ્યા એટલામાં મેં એ પરીક્ષા જેટલું લેટિન કરી લીધું અને એમાં હું પહેલે નંબરે પામ થયો. લેટિન સહેલું છે. સંસ્કૃત જેવું અટપટું નથી. 'લેટિન થ્રુ ઇંગ્લિશ' નામનું એક પુસ્તક અને બીજું થોડુંક વાંચવું પડતું. માર્ચ પછી મેં સંસ્કૃત કરવા માંડ્યું તે વખતે ઘરેલુ જ ડૉ. ભાંડારકરની પહેલી ચોપડી બહાર પડી હતી. મેકન્ડ બુક તો બહુ મોટી તૈયાર થઈ. તેલંગ સંસ્કૃત લઈને મૅટ્રિક પામ થયા હતા. એરિન્સ્ટન હાઈસ્કૂલમાં સંસ્કૃત શીખવાનું હતું. ઘાનશ્યામ ભાલચન્દ્રના બાપ કૃષ્ણશાસ્ત્રી ભાઈવડેકર શીખવતા.

પ્રશ્ન : ડૉ ભાંડારકરનું પુસ્તક તહેાનું-ત્યારે પ્રાચીન વ્યાકરણદ્વારા શીખવતા હશે ?

દિ. બહાદુર : હા; જૂની પદ્ધતિએ. થોડું વ્યાકરણ શીખવે અને તે માથે કાન્ય વચાવે વગેરે પરચુરણ ગીત ચાલતી.

પ્રશ્ન : આપના વખતમાં સંસ્કૃત હાથના કરતા મહેલુ કે કાણ ?

દિ. બહાદુર : હાથ મૅટ્રિક્યુલેશનની પરીક્ષામાં તો બહુ મહેલુ પડે છે. એવું મહેલુ તો પહેલાં નહિ.

મેં વચમાં—અમારા વખતમાં પણ આનું સહેલું નહિ. ઉપલી પરીક્ષામાં કેવું ?

દિ. બહાદુર : મહેલુ નહિ : જગન્નાથ શંકરજીક વગેરે ધનામો અને સ્કૉલરશિપો ઘણ ત્યારથી તો કાણ. ડૉ. કીવલ્લોર્ન અને ડૉ. વિવ્યન અમારા જગવાનદામ પ્રાઈમના પરીક્ષક હતાં.

સર જેમ્સ પીલ્સ કેટલોક વખત કેળવણી ખાતાના ડિરેક્ટર થયા હતા.

પ્રશ્ન : ડૉ. કીલહર્ન તો સારા સ્કૉલર હતા એ કેમ બોલે છે. પણ ડૉ. વિલ્સન કેવા ?
 દિ. બહાદુર : એ સ્કૉલર નહિ, પણ પરચુરણ સંસ્કૃત બહુ વાંચેલું.

પ્રશ્ન : સેકન્ડરિ એડ્યુકેશનમાંથી આપણે કૉલેજના એડ્યુકેશનમાં સદી ગયા. સેકન્ડરિ એડ્યુકેશન સંબંધી એક બે માત આપ કહો તો પૂછી લઉં.

દિ. બહાદુર : ખુશીથી.

પ્રશ્ન : આપના વખતમાં ઇતિહાસ-ભૂગોળનું શિક્ષણ કેવું ?

દિ. બહાદુર : ભૂગોળમાં માત્ર 'location' (નકશામાં સ્થળ) - અમુક ક્યાં આવ્યું એ જ જાણવાનું.

પ્રશ્ન : હાલ 'કમર્સિયલ બ્યોગ્રાફિ' (વ્યાપારી ભૂગોળ) શીખવે છે તેવું કાંઈ નહિ ?

દિ. બહાદુર : કાંઈ નહિ.

મેં વચમાં હાલ પણ ઘઉં, રૂ, તેલનાં બીઆં વગેરે પદાર્થોના વિસ્તરમાંથી અમુક અમુક ચીજો વારંવાર આવે છે તે ઉપરથી છોડરાઓ પરીક્ષામાં ઘણીવાર બે ત્રણ નામ આશરે ગણાવી નય છે 'કમર્સિયલ બ્યોગ્રાફી' ખરેખર રીતે શીખવાતી નથી-તેમ એ વિવચનો ખરો ઉપયોગ પણ મહોળી ઉમ્મરે છે, એટલે કેટલુંક ગોખણ આવે છે. હવે સાહેબ, ઇતિહાસની બાબતમાં કેમ ?

દિ. બહાદુર : મેટ્રિકમાં અમારે એક 'Universal History' અને ચાર ઇતિહાસ તૈયાર કરવાના હતા: હિન્દુસ્થાન, ઇંગ્લેન્ડ, ગ્રીસ અને રોમ.

મેં ચકિત થયેને એટલું બધું શી રીતે તૈયાર થતું ?

દિ. બહાદુર : એમાંથી જે જાણવા જેવું હોય તે ગૂજરાતીમાં શિક્ષક-ઘણીવાર સમજાવતા; ને મેટ્રિક ક્લાસમાં તેના દરેજને પાઠ હતા. 'expression ની power' યોડી આવતી, પણ એથી જાણવા જેવું યાદ રહી જતું. બાકી કેટલુંક માલ વગેરે વાંચીને તૈયાર પણ કરવું પડતું. પરીક્ષા હોય તેમાં કેટલુંક 'cram' તો કરવું પડે જ.

મેં કબૂલ કર્યું. વિશેષ વાત ચલાવતાં, મેં પૂછ્યું : આપ તો આપના વર્ગમાં top boy હતા; પણ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ આ બધું શિક્ષણ લઈ શકતા ?

દિ. બહાદુર : લેતા. અમારા શિક્ષકો બહુ વિદ્વાન નહિ, પણ 'earnest' હતા.

હું : They loved their work (તેઓને પોતાના કામ ઉપર પ્રીતિ હતી.)

દિ. બહાદુર : Just so (એમ જ).

હુ: પણ સાહેબ, તે સાચું વખતની ડેગણી ફોટોમન નીવડવાના અને બે ડારણો લાગે છે: એક તો અગ્રેજ શિક્ષણ નીતિ હોય એવા શિક્ષકોનો તેમ જ વિદ્યાર્થીઓનો રસ હતો, બીજો, વિદ્યાર્થીઓને બધીને સારે દરજ્જે ચઢવાની અને પૈસો કમાવાની સારી આશા હતી. તેથી બહુતરમા એમનો ઉત્સાહ સારો રહેતો. આજ તો ફરફટાસ વિદ્યાર્થીઓને માટે પણ બનિય મુશીબતનાળું છે, અને એથી નિરાશાની છાપ એમના મગજ ઉપર સતત પડેલી જ રહે છે.

દિ. બહાદુર: તમારું કહેવું ખરું છે. બધીને શું કરીશું એ સવાલ અમારા વખતમાં નહોતો. તેમ તમે કહો છો તે નીતિના પણ ઉત્સાહનું કારણ ખરું.

હુ: પણ એ જમાનાના વિદ્યાર્થીઓને એટલો ન્યાય કરવો જોઈએ કે-તેઓને કુટુંબ તરફની વ્યાવહારિક પ્રતિકૃતિઓ થોડી નહોતી. બહુવાનુ ખર્ચ માખાપ આપવા નારાજ હતા, અને વિદ્યાર્થી મોનિટરનું કામ કરીને અગર એરી બીજી કોઈ રીતે મહેનત કરીને નિશાળનું ખર્ચ ટાળતા-એમ મેં મારા મામા પામેથી માલ્યું છે (મારા મામાને દિ. બ. ઝોળખતા હતા.)

દિ. બહાદુર: એ ખરું છે. અમારા વખતના વિદ્યાર્થીઓ જાતમહેનતથી અને કષ્ટ વેઠીને બહુતા

પ્રશ્ન. આપના વખતમાં, સાહેબ, એક એક વર્ષ ધોરણ ચલાવતા કે એક વર્ષમાં બે ધોરણ કરી શકાતા ?

દિ. બહાદુર: મેં એક વર્ષમાં બે ધોરણ એટલે બે ચોપડીઓ કરી હતી આગળ, બહુવાની ચોપડી ઉપરથી વર્ગ ઝોળખાતા. ધોરણ પાછળથી ૧૮૬૨-૩ થી થયાં છે અમારા વખતમાં પણ સામાન્ય નિયમ તો એક વર્ષમાં એક ચોપડી કરવાનો જ. અમારા વખતમાં દરેક વિદ્યાર્થીના મનમાં એટલું ખરું કે જે બધીએ સિં પાકુ બધીએ માખાપને પણ એમ કે મારો છોડો પાકુ ભરો તો સારું. શિક્ષકો પણ 'character' વાળા ઊંચી નીતિવાળા હતા

પ્રશ્ન. ની નગેદની નીતિ ?

દિ. બહાદુર: મત્ય બોલવું અને સત્ય આચરવું હું જૂઠું નહિ બોલું અને જૂઠું નહિ આચરું એમ એમનો નિશ્ચય ખરો. એના પ્રત્યક્ષ દાખવા બન્યા છે ભોગીવાલભાઈ-ભોગીવાલ પ્રાણીસભાસ-પ્રથમ અર્દાની સ્કૂલમાં હેડમાસ્ટર હતા. ૧૮૬૪-૫ માં એક બેક નીકળી એમાં એમને અને એક બીજા ગૃહસ્થને (એ કેપ્ટન કપેક્ટર હતા એમનું નામ આપનાની જરૂર નથી) સારા પગારની મોઢરી મળવાની હતી-પેના ગૃહસ્થે શરીર કામ કરવાને અશક્ત છું એવું બોલું 'ઇન્વલિડ સર્ટિફિકેટ' (અશક્તિનું સર્ટિફિકેટ) મેળવી પેન્શન લીધું અને બે કમા જોડાયા. ભોગીવાલભાઈએ કહ્યું 'હું કામ કરવાને શક્તિમાન છું છતાં નથી એમ નહિ કહું-ભલે મને પેન્શન ન મળે પછી રાજીનામું આપી પેન્શનનું

પ્રશ્ન : ડૉ. કીચહાર્ન તો સારા સ્કૉલર હતા એ જુઓ છું. પણ ડૉ. વિન્સન કેવા ?
 દિ. બહાદુર : એ સ્કૉલર નહિ, પણ પરચુરણ સંસ્કૃત બહુ વાંચેલું.

પ્રશ્ન : સેકન્ડરિ એડ્યુકેશનમાંથી આપણે કોલેજના એડ્યુકેશનમાં સરી ગયા. સેકન્ડરિ એડ્યુકેશન મંબન્ધી એક બે વાત આપ કહો તો પૂછી લઉં.

દિ. બહાદુર : ખુશીથી.

પ્રશ્ન : આપના વખતમાં ઇતિહાસ-ભૂગોળનું શિક્ષણ કેવું ?

દિ. બહાદુર : ભૂગોળમાં માત્ર 'location' (નક્શામાં સ્થળ)—અમુક ક્યાં આવ્યું એ જ જણવાનું.

પ્રશ્ન : હાલ 'કમર્સ્યલ જ્યોગ્રાફિ' (વ્યાપારી ભૂગોળ) શીખવે છે તેવું કંઈ નહિ ?

દિ. બહાદુર : કંઈ નહિ.

મેં વચમાં હાલ પણ ઘડ, ર, તેલનાં ખીઆં વગેરે પદાર્થોના સિસ્ટમાંથી અમુક અમુક ચીજો વારંવાર આવે છે તે ઉપરથી છોકરાઓ પરીક્ષામાં ઘણીવાર બે ત્રણ નામ આશરે ગણાવી જાય છે. કમર્સ્યલ જ્યોગ્રાફી ખરેખર રીતે શીખવાતી નથી—તેમ એ વિ. પયનો ખરો ઉપયોગ પણ મહોડી ઉમ્મરે છે, એટલે કેટલુંક ગોખણ આવે છે. હવે સાહેબ, ઇતિહાસની ખાજતમાં કેમ ?

દિ. બહાદુર : મેટ્રિકમાં અમારે એક ' Universal History ' અને ચાર ઇતિહાસ તૈયાર કરવાના હતા: હિન્દુસ્થાન, ઈંગ્લેન્ડ, ગ્રીસ અને રોમ.

મેં ચકિત થઈને એટલું બધું શી રીતે તૈયાર થતું ?

દિ. બહાદુર : એમાંથી જે જણવા જેવું હોય તે ગૂજરાતીમાં શિક્ષક ઘણીવાર સમજાવતા; ને મેટ્રિક ક્લાસમાં તેના દરરોજ પાઠ હતા. 'expression ની power' થોડી આવતી, પણ એથી જણવા જેવું યાદ ગ્દી જતું. બાકી કેટલુંક સાલ વગેરે વાંચીને તૈયાર પણ કરવું પડતું. પરીક્ષા હોય તેમા કેટલુંક 'gram' તો કરવું પડે જ.

મેં કબૂલ કર્યું. વિશેષ વાત ચલાવતાં, મેં પૂછ્યું : આપ તો આપના વર્ગમાં top boy હતા; પણ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ આ બધું શિક્ષણ લઈ શકતા ?

દિ. બહાદુર : લેતા. અમારા શિક્ષકો બહુ વિદ્વાન નહિ, પણ 'earnest' હતા.

હું : They loved their work (તેઓને પોતાના કામ ઉપર પ્રીતિ હતી.)

દિ. બહાદુર : Just so (એમ જ).

હું : પણ મારેમ, તે માટે વખતની ડેગરણી ફોટોમન નીડવાના મને બે કારણો હાથે છેઃ એક તો અગ્રેષ્ઠ શિક્ષણ નવીન હોઇ એમા શિક્ષકોનો લેમ જ વિદ્યાર્થીઓનો રસ હતો, બીજું, વિદ્યાર્થીઓને ભણીને સારે દરજ્જે ચડવાની અને પૈસો કમાવાની સારી આશા હતી તેથી ભણતરમા એમનો ઉત્સાહ સારો રહેતો. આજ તો ફર્સ્ટક્લાસ વિદ્યાર્થીઓને મારે પણ ભવિષ્ય મુશીબતવાળું છે, અને એથી નિરાસાની છાપ એમના મગજ ઉપર સતત પડેલી જ રહે છે.

દિ. બહાદુર : તમારૂં કહેવું ખરૂં છે. ભણીને શુ કરીશુ એ સવાલ અમારા વખતમાં નહોતો. તેમ તમે કહોઝો તે નીનતા પણ ઉત્પાદન કારણ ખ.

હું : પણ એ જમાનાના વિદ્યાર્થીઓને એટલો ન્યાય કરવો જોઈએ કે—તેઓને કુટુંબ તરફની વ્યાવહારિક પ્રતિબ્ધતાઓ ઘેડી નહોતી. ભણવાનું ખર્ચ માબાપ આપવા નારાજ હતા, અને વિદ્યાર્થી મોનિટરનું કામ કરીને અગર એવી ખીજ કાઢી રીતે મહેનત કરીને નિશાળનું ખર્ચ કાઢતા—એમ મેં મારા મામા પામેથી માખ ચુ છે (માગ મામાને દિ. બ. ઓળખતા હતા.)

દિ. બહાદુર : એ ખરૂં છે. અમારા વખતના વિદ્યાર્થીઓ જાતમહેનતથી અને કપ વેરીને ભણતા.

પ્રશ્ન : આપના વખતમાં, સાહેબ, એક એક વર્ષે ધોરણ ચઢાવતા કે એક વર્ષમા મેં ધોરણ કરી શકતા ?

દિ. બહાદુર : મેં એક વર્ષમાં બે ધોરણ એટલે બે ચોપડીઓ કરી હતી આગળ, ભણવાની ચોપડી ઉપરથી વર્ગ ઓળખાતા ધોરણ પાછળથી ૧૮૬૨-૩ થી થયાં છે અમારા વખતમા પણ સામાન્ય નિયમ તો એક વર્ષમા એક ચોપડી કરવાનો જ. અમારા વખતમા દરેક વિદ્યાર્થીના મનમા એટલું ખરૂં કે જે ભણીએ તે પાકુ ભણીએ માબાપને પણ એમ કે મારો છોકરો પાકુ ભણે તો સારૂં શિક્ષકો પણ 'character' વાળા હોવાની નીતિવાળા હતા

પ્રશ્ન : ની તરેહની નીતિ ?

દિ. બહાદુર : સત્ય બોલવું અને સત્ય આચરવું એ જૂઠું નહિ બોલું અને જૂઠું નહિ આચરું એમ એમનો નિશ્ચય ખરો. એના પ્રત્યક્ષ દાખવા બન્યા છે ભોગીવાવભાઈ—ભોગીવાવ પ્રાણવધભાઈ—પ્રથમ અહીંની સ્થળમા હેડમાસ્ટર હતા. ૧૮૬૪-૫ માં એક બેંક નીકળી એમા એમને અને એક બીજા ગૃહસ્થને (એ ઉપ્યુટિ કલેક્ટર હતા એમનું નામ આપવાની જગર નથી) સારા પગારની મોકરી મળવાની હતી—પૈસા ગૃહસ્થે શરીરે કામ કરવાને અશક્ત છું એવું બોલું 'ઇન્વલિડ સર્ટિફિકેટ' (અશક્તિનું મર્ટિફિકેટ) મેળવી પેન્શન લીધું અને બે કમા જોડાયા ભોગીવાવભાઈએ કહ્યું 'હું કામ કરવાને સમિતમા છું છતાં નથી એમ નહિ કહું—બલે મને પેન્શન ન મળે પગી ગઈનામું આપી પેન્શનનું

નુકસાન વેડીને બેઠમાં દાખલ થયા, પણ જુદું ન જ રહ્યું. એક તૂટ્યા પછી એ જુદા ગયા હતા, અને ત્યાંથી કર્નલ બાર સાહેબ એમને વડોદરે લાવ્યા હતા.

પ્રશ્ન : આપના વખતમાં ગૂજરાતી નિશાળો કેવી ?

દિ. બહાદુર : ગૂજરાતી નિશાળમાં એક મહેતાજી અને એક શિક્ષક-નિશાળો મહેતાજીના નામથી ઓળખાતી. તમારા નાગરો બધા લુગજરામ મહેતાજીની નિશાળે બણેલા. ખીજ એક લાલબાઈ રૂપરામની નિશાળ હતી, એવી બધી મળીને-અમદાવાદમાં-ચાર નિશાળો હતી.

પ્રશ્ન : તે વખતે 'Pedagogy'-શિક્ષણશાસ્ત્રનું ટ્રેનિંગ ખરું કે ?

દિ. બહાદુર : નહિ જ. માત્ર મુખ્યાલમાં એક 'નોર્મલ સ્કૂલ' હતી. અત્રે પહેલી એક નોર્મલ સ્કૂલ રા. લાલબાઈ રૂપરામને ગુરુ કરાવી કાઢી. આશરે ૧૮૫૮-૫૯ માં. પંડીથી મહીપતરામબાઈને એ શિક્ષણ લેવા વિલાયત મોકલ્યા હતા.

હું : હું બાપું છું તે પ્રમાણે ઇંગ્લેન્ડમાં પણ એ જાનાનામાં 'Pedagogy' ની શરૂઆત જ હતી; દરેક નવો પ્રયોગ કોન્ટિનન્ટ ઉપર એકવાર થઈ બધ ત્યાર પછી ઈંગ્લેન્ડ એને સ્વીકારે છે.

દિ. બહાદુર : અંગ્રેજો બહુ 'practical' (વ્યવહાર) છે.

પ્રશ્ન : માહેબ, આ બધી વાત ઉપરથી હું એટલો સાર કાઢું છું કે તે મમયમાં શિક્ષણ છેક આરબશાનું જ, અત્યારે એ ન આવે. પણ આપ કહે છે તે 'earnestness', ખીજું નવીનતા, અને ત્રીજું આશા-એ ત્રણ કારણોથી એ ક્રેડેન્સ નીવડયું.

દિ. બહાદુર : એમ જ.

પ્રશ્ન : હવે, સાહેબ, હું ઉચ્ચ શિક્ષણ-કોલેજના શિક્ષણ ઉપર આવું. વિદ્યાર્થીઓના જે મુશ્કેલી આપે કલા તે તો કોલેજમાં પણ ખરા; એટલે એ મંચની હું બહુ પૂછતો નથી. આપના વખતના ગ્રેડેસરો કેવા ?

દિ. બહાદુર : મહેનતુ ખરા. ફેટલાક વિદ્વાન પણ ખરા. ૧૮૬૧-૬૨ પછી સર ઍલેક્ઝાન્ડર બ્રેન્ટ વગેરે ઍલેક્ઝાન્ડરના ઍડ્યુકેશન આયવા લાગ્યા તેમાં ફેટલાકે ઈંગ્લેન્ડમાં પણ સારી પ્રતિષ્ઠા મેળવી.

હું : સર ઍલેક્ઝાન્ડર બ્રેન્ટ 'Aristotle's Nicomachean Ethics' એટિટ કર્યું છે તે હજી પણ 'superseded' થયું નથી.

દિ. બહાદુર : હાવડ તે વખતે ડિરેક્ટર હતા-એ પોતે સારા વિદ્વાન હતા. પણ નોકરી છોડી હાઈકોર્ટમાં બેસિયર તરીકે પ્રેક્ટિસ કરવા લાગ્યા; નોકરી છોડતી વખતે એમણે

ક્યું હતું કે સર ઍલેક્ઝાંડર^૧ કરતાં પણ વધારે વિદ્વાન છે. હાવડ, મુખાર્ઠ અને પના વચ્ચે ઘાટમાં બે ટ્રેકનો અથડાઈ તેમાં મરણ પામ્યા. ઝોવન કરીને એક 'મોડર્ન હિસ્ટરિ'ના પ્રેફિસર હતા એ પણ સારા વિદ્વાન હતા-પછી ઍલેક્ઝાંડરમાં નીમાયા હતા, અને થોડાક વખત ઉપર જ મરણ પામ્યા છે. એ તમારું સૂત્ર-તલીનું લખાણ પમંદ કરતા. ડોમ્પોઝિશનમાં એક શબ્દ પણ વધારે પડ્યો હોય તો કાઢી નાખે. દરેકે દરેક શબ્દ justifiy નરનો છે એમ સિદ્ધ થરી આપવું પડે.

મે વચમાં કોર્સ્યુ-એ વખતમાં સર એડવિન આર્નોલ્ડ, ડીલ્હોર્ન, બૂલર વગેરે પણ સારા થઈ ગયા. પણ તેમાંના કેટલાક તો બહુ જ થોડો વખત અને રહી ગયા. આપણે સર ઍલેક્ઝાંડર, સર એડવિન વગેરેનાં વખાણ કરીએ છીએ, પણ તે લાંબું રહ્યા નથી.

દિ. બહાદુર : ઘણાખરા 'discontented' (અસન્તુષ્ટ) થઈને ગયા. ઉત્પાદયી આવ્યા, પણ સિવિલિયનના નેટલો અધિકાર નહિ, પગાર નહિ વગેરે કારણથી અસન્તુષ્ટ થઈ થોડો થોડો વખત રહી ચાલ્યા ગયા. પ્રો. વર્ડજવર્થ આવ્યા ત્યાં સાધારણ હતા, પણ એકાન્તવાસી હતા અને બહુ વાંચતા, -તેથી પાઠ્યથી પડાયા. ના મહેનતુ ખગ.

હું : મહેનત તો, સાહેબ, હાલ જે પ્રેક્ટિસને માને છે તે થોડો નથી કરતા. અમારા વખતના પ્રેફિસરો વધારે સારા હતા એમ સારું ક્રીગેન્ગાહ વગેરે તરફથી વારવાર કહેવામાં આવે છે તેથી-લોકમતના ભયથી-હાલના પ્રેફિસરો પણ સારી મહેનત લે છે.

દિ. બહાદુર : પણ એક લોકમતના ભયથી, અને બીજા પોતાની મેજે એ ભેદ થોડો છે ?

હું : પણ, સાહેબ, હાલના સ્ટાફમાં પણ બેઝન ફેઝર વગેરે કેટલાક ક્રિસ્ટની ડોલે-નેમાં પણ માન ખમેલા અને વિદ્વાતાના કારણથી ત્યાના કેસો થએલા-એવા છે.

દિ. બહાદુર : તે હશે.

પ્રશ્ન : સાહેબ, ડૉ. ભાંડારકર આપના વખતમાં ફેલો હશે. અને તે પછી દક્ષિણમાં હેડમાસ્ટર થયા, અને ડૉ. બૂલર મંરકૃતના પ્રેફિસર હતા તે વખતે એ ઍસિસ્ટન્ટ હતા. એમને ડૉ. બૂલરનો લાભ નહિ મળ્યો હોય ?

દિ. બહાદુર : મુખ્ય તો સરકારે એમને બહાર તપાસવાના કામ ઉપર મોકલા તેમાં એ કામ શીખ્યા. આર્કિઓલોજમાં એ સારા થયા.

હું : ઘણા જ 'accurate' અને 'critical': એ શબ્દ મેં એમનામાં જોયા છે. અંગ્રેજીની બહુ ખૂબી નહિ, પણ બીજો માણસ સો પાનામાં લખે તે ડૉક્ટર ભાંડારકરનાં

૧ આ મુદ્દાએ વિષે ડૉ. ભાંડારકરનાં સ્મરણ એરિસ્ટોનિયનમાં થોડા વખત ઉપર પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં. તેના ઉપર મેં જ ન. વસન્તમાં એક પ્રાસંગિક નોંધ લખી છે.

પચીસ પાનાંમાં ભરેલું હોય. આર્કિઆયોલમાં એમણે એ ~~સાચું~~ કપુન-દેવદત્તને બાકુ સારા કેળવ્યા છે. આપુ કુટુંબ સાચુ સીધુ અને કેળવણીમાં લાગેલું છે.

દિ. બહાદુર : નુબાઈ તરીકે પણ ભાંડારકર બહુ honest છે.

દિવાન બહાદુરનો મેં બહુ વખત લીધો, અને તડકો બહુ ચઢી જતો હતો તેથી મેં માગ પ્રશ્નો હવે મંકેવના માડયા. પણ એક પ્રશ્ન જરૂરનો લાગવાથી છેરે પૂછ્યો.

પ્રશ્ન આપના મમલમાં સ્વદેશાભિમાન તો પુષ્કળ ?

દિવાન બહાદુર જરા ચક્રાચંત જણાયા તેથી મેં જ આગળ પાત ચવાની

પ્રશ્ન નાન દેશમાં નુધાગે કંઈ એમ તો દરેકને ખરે ને ?

દિ. બહાદુર : ઘણે બાગે તો છટ લેતી એટલું જ હતું અને એના દુર્ગુણો પણ પુષ્કળ હતા

મેં ઉમેર્યું એ વાત તો હું પણ બહુ નિશક પ્રમાણને આધારે જાણુ છું.

પ્રશ્ન : પણ સાહેબ, સ્વદેશી હુમરની આપણે આજ જે વાતો કનીએ છીએ તેનો આરંભ એ વખતના લોકોએ કર્યો હતો. આપણા ગામમાં એક સ્વદેશી કારીગરીને ઉત્તેજન આપનારી મડળી હતી અને એમાં સ્વદેશી માવ વેચાતો. એમાં બોજાનાથભાઈ મુમ્મ્ય હતા અને માગ પિતા પણ એમાં હતા એમ મને કાંઈક મ્મરણુ છે.

દિ. બહાદુર : પણ એ તો ૧૮૭૦-૭૫ ના વર્ષોમાં. તમને ૭૦-૭૫ નો વખત જૂનો લાગે છે પણ અમને એ નવો લાગે છે. એ દેશી કારીગરીની દિવચાવ તો પૂનામાં રાન-ડેએ કરી અને તે ઉપરથી અમદાવાદમાં થઈ રાનડે પર્યેથી 'protection'ના મતના હતા

દિવાન બહાદુર આધારણુ નીતે કાંઈ પણ મેલોગ નામથી સ્તમ્ભ અને એના નથી, પણ રાનડેનું નામ ઉચ્ચારતાની સાથે, એમના મુખ ઉપર એ મહાપુરુષ મટિ માનની મુદ્રા જણાવા લાગી, અને મારૂ હૃદય પણ એ મહાપુરુષનો આ દેશ ઉપર થએલો ઉપકાર દગર વખત જાણ્યા છતાં, એકસાર વધારે, માન અને ઉપકારથી બિભંચવા લાગ્યું. નીચે અચાજે, ચાર સમ્મોનો એક સાદો પ્રશ્ન પૂછ્યો.

પ્રશ્ન : રાનડે મજનથી કાંઈ કહેગો ?

દિ. બહાદુર : ડૉક્ટર ભાંડારકર ઉત્પત્ત કની ચકાવ, પણ રાનડે ઉત્પત્ત કરી ન શકાય.

મેં ઉમેર્યું : માર્દેન, બૂતકાગની આમણા આપણા મનમાં હમેનાં એક 'halo' રહે છે, અને એ મંમનથી અનિરોધામિ પણ માંમળીએ છીએ પણ ધોગાક વડે ઉપર

એડિક્શન ડાક્ટરમાં રાનડેએ તરીકે જે કામ કરેલું અને પુસ્તકો વાંચેલાં તેનું વર્ણન અને ટીપ પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં; એ લેખી પ્રમાણ માન્યા વિના કેમ ચાલે ?

દિ. બહાદુર : 'Sociology' - વિશાળ અર્થમાં, જેના પેટામાં History, Economics વગેરે વિષયો આવે છે—એમાં એમણે ઘણું વાંચેલું હતું. અને શુદ્ધિ પણ બહુ જ વિશાળ અને સ્વદેશાભિમાન પણ એવું જ. રાનડે જેવા પુરુષ હિપત્ર કરવા કદાચ.

આ મહાપુરુષના નામરમરણ સાથે અમે અમારી વાતચિત પૂરી કરી અને મેં દિવાન બહાદુરની રજા લીધી. મેં આરંભમાં જ કહ્યું છે તેમ—એક વાતચિત—અને તે પણ સાધનની તૈયારી વિનાની વાતચિત—દિ. બહાદુરના પોતાના હાથના લેખની ગરજ સારે એમ નથી. તોપણ એથી મને ઘણું બાળવાનું મળ્યું છે અને મારી આ નોંધ વસન્તના વાચકને કાંઈક અંશે પણ ઉપયોગી થશે એમ ધારી—દિવાન બહાદુરની પરવાનગીથી—પ્રસિદ્ધ થવા મોડલું છું.

આનન્દશંકર બાપુસાહ દુવ.

શંકરાચાર્ય અને વર્તમાનકાળ.

મેહેરગાન ગ્રેસીડન્ટ સાહેબ, આર્ય બાઇબ્લા અને બહેના,

જે મહાત્મા શંકરને વિદ્યારણ સ્વામી જેવા વિશાળ શુદ્ધિમાન શિષ્યે “ભગવાન પુન્ય-પાદ” એવા વિશેષણથી મંજોર કર્યું છે, અને તેમનું નામ વાપરવાનું માદમ કર્યું નથી, તેવા મહાન આત્માની જયંતી નિમિત્તે મારા જેવા કેવળ સાધારણ અભ્યાસીએ વેદાંત-શાસ્ત્રના અતિ ગૂઢ તત્ત્વો વિષે બાપણ આપવા આપના સમક્ષ હિમા થવું તે એક ગંભીર સાહસ છે. રેવન્યુ ખાતાના મોકર તરીકે રાજસી-તામસી વૃત્તિઓનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રમંગ મને વધારે મજે છે. મારો ધધો સાસ્ત્રિક નથી. અને કામ, ક્રોધ, લોભ મોહના વિકારોના આવેશોનાં જે પરિણામો થાય છે તેનો મને સતત અભ્યાસ મારા ધધાને અંગે કરતો પડે છે. અને વેદાંતશાસ્ત્રમાં પ્રવેશ થવાને શાંતિ એ એક મોટું સાધન છે. રાજસી વૃત્તિઓમાં શાંતિનો ધણે ભાગે હમેશાં અભાવ હોય છે. તેથી આ ગદન વિષય ઉપર મોડવાને મારામાં જોષ્ઠી સક્તિનો અભાવ છે. પણ આ શાસ્ત્રે મને જે શિખર્યું છે તેનું પ્રવચન કરવું એ એક પવિત્ર ધર્મ છે. અને “વિદ્યા” નો વધારો આવા પ્રયત્નોથી થાય છે. વળી આ

+ દિવાન બહાદુરે આ વાતચિતનાં પ્રૂફ નોંધે જવા કૃપા કરી છે.

* અમદાવાદમાં શકરગમનની પ્રમંગે અપાએલું ભાષણ.

વિદ્યાએ જે ઉપકાર નારા ઉપર કર્યો છે તેનું ઋણ વળતરના માર્ગ પાણુ એ જ છે કે-જે મને જણાય હોય તે, કસોડી માટે, આર્યબંધુ તથા બહેનો સમક્ષ રજુ કરું: આ કારણોને લીધે હું એક નાના અભ્યાસી તરીકે આપની સમક્ષ ઉભો થાઉં છું. તે વિદ્યાના જ્ઞાની તરીકે ઉભો થવાની શક્તિ કે જોષના સહયુક્તોના મારામાં કેવળ અભાવ છે. માટે ખામીઓ જણાય તે સુધારી લેજો.

(૨) આપણો વિષય “શ્રી શકરાચાર્ય અને વર્તમાનકાળ” મેં પસંદ કર્યો છે, તે એવા ઉદ્દેશથી કે વર્તમાનકાળમાં જે મોટી ચળવળ ચાલી રહી છે તેમાં શ્રી શંકર ભગવાન-નું તત્ત્વજ્ઞાન અથવા વેદાંતશાસ્ત્ર કેટલે અંશે ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે તે જોવાને આપણને પ્રસંગ મળે.

મૃદિ વિકારી હોવાથી અનિત્ય છે.

(૩) આ દેખાતું સર્વ જગત્ અને તેમાં રહેલા પદાર્થો, સહજ અવલોકનમાં આપણને, વિકારી-હમેશાં ફરતાં, અસ્થિર, જણાયા વગર રહેશે નહિ. આજે આપણે અત્ર જન્મ્યા. આડેક ક્યાંક પછી તે અગતો એક ભાગ આપણા શરીરમાં તેના મૂળ રૂપમાં રહેલો જણાશે નહિ. તે અત્ર શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં તે તે રૂપે પરિણામ પામેલું જણાશે. કઈ ભાગ લોહી થએલો, કઈ ભાગ હાડકાંનો અંશ થવાની તૈયારીમાં—કઈ મસ્તિષ્કમાં, કઈ આમડીમાં, કઈ દાંત, કઈ આંખ, કાન, હૃદય, વિગેરે ઇતિયોને નવા પદાર્થો પુરા પાડવામાં, વપરાઈ ગયો હશે. અને જેની આધેલા અગતી વહેંચણુ શરીરના નિયમો પ્રમાણે શારીરિક પિતૃઓએ પુરી કરી કે પેટ ખીજી અત્ર માગ્યા તત્પર થએલું જણાશે. પેટમાં ગળેલા અગતો ભાગ શરીરના માલેના ભાગમાંથી તે જ શરીરના બહારના ભાગમાં વેહેવાઈ જઈ છેવટે રૂપ, નામ અને વાળ રૂપે પરિણમી શરીરનો ત્યાગ કરશે. અને ખીજે દિવસે આપેલું અત્ર પાણુ તે જ ચક્રમાળા ફરી ઝોળાશે.

(૪) ગાયને અત્ર આપીએ તેનું દૂધ થાય. તે દૂધ તેના સ્તનમાં રહે તો ગાયને ઉપકારક ન થતાં ઉપદુ બાર રૂપ થાય. અને કેહાડવામાં ન આવે તો ગાયને રોગ કે. અને તે જ દૂધ દોહીને તે જ ગાયને પાણું પાંપામાં આવે તો તેને પુષ્ટિકારક થઈ પડે. આપણે હજમત કરાવીએ છીએ ‘તે જ પગથી નવા વાળ વધેલા માટે છે. કેહાડી નાખેલા વાળ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં પાછા જાય નહિ અને માટી કે ખાનર રૂપે અત્રમાં પાછા પ્રવેશ કરે નહિ ત્યાં સુધી શરીરના નવા વાળ બનાવવામાં તે સહાયક થાય નહિ. વિકાર તથા ફેરણીનો આ ખીજે દાખલો છે.

(૫) વરસાદ રૂપે દરિયાનું પાણી વરાળ થઈને આકાશમાં ચઢે છે. તે ફરીને નીચે પડે છે, અને પાણુ તેના મૂળ સ્વરૂપ ફરીઆમાં નદી વેળેલા રૂપે જાય છે. તેમાં

વર્ણુની ખીજાએ તે જ વસ્તુને “આનંદ” નામ આપ્યું. નિત્ય વસ્તુ એકવરિ જણાઈ કે તે દિવસથી આર્ય પ્રજાના તત્ત્વજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિ તે વસ્તુની શોધ તરફ જ લાગી રહી ચિહારી મસાર તે જ નિત્ય વસ્તુનું બ્હારનું શરીર છે. અતર્વાગિ તે નિત્ય વસ્તુ છે તેને કેમ મેળવરી કે વારવાર મસાર ગ્રી ચક્રડોળમા ઉઠ્યા નીચા થયું બધ થાય?—આ વિચારે પૂર્વ તરફની આર્ય પ્રજાનું લક્ષ્ય પ્રથમથી રોક્યું. નિત્ય અંશ તે (Spirit) આત્મા છે. અનિત્ય વસ્તુ તે તે જ નિત્ય અંશ (Spirit) આત્માનું બ્હાર દેખાતું શરીર છે તે શરીરને દેશ-કાળ-વસ્તુના બંધન દોવાથી તે “અધ્યાપક” (Limited) છે. નિત્ય વસ્તુ સર્વનો આત્મા દોવાથી તેને દેશ-કાળ-ની સીમા લાગતી નથી અને તે વ્યાપક-તથા ગૃહ છે

જો આત્મા વ્યાપક દોવ તો તે સર્વ વસ્તુમા દોવો જોઈએ એક લાકડી-છેટ કે ફળયાં તે છે કે નહિ? આ પ્રશ્ન સહજ ઉઠે

તેનો ઉત્તર વેદાત તેરી જ અર્થ તથા સીધી બાબામા આપે છે તે કહે છે કે દરેક વસ્તુના છેક ડેરા પાંચ ભાગ પાડી શકાય તેથી વધારે વિભાગ પડી શકે તેમ નથી તે પાંચ ભાગ તે (૧) સત્તા, (૨) ચેતન, (૩) આનન્દ—(૪) નામ અને (૫) રૂપ છે એક લાકડી કો-તે છે આ દોવાપણુ તે સત્તાનો અંશ છે તે દેખાય છે એટલે તેને જોનાર જન ઉપર તે પોતાની હયાતીનું ચુરણુ કહે છે આ દરેક વસ્તુમાં ચિત્ત, ચેતન, વિજ્ઞાનનો અંશ છે તે આનંદ આપે છે દરેક વસ્તુ કોષ ને કોષ જીવોને અનુદાન દોવ છે જ, અને તેમજ અંશે તે પોતાનો “આનંદ” અંશ બનાવે છે ખરી રીતે “આનંદ અંશ” શિવાય કોઈ વસ્તુ પોતાના શરીરના પરમાણુને એક બીજાના (cohesion) મંબધ-મા ગ્રામી શકે જ નહિ. આની રીતે-મત્-ચિત્-આનંદ-અશ-નિત્ય છે નામ તથા રૂપ-માયા શક્તિના અંશ છે લાકડી છે, દેખાય છે, આનન્દ આપે છે તેનું નામ લાકડી છે તે જોનારની દૃષ્ટિથી (subjectively) કે તેનું રૂપ અમુ-પ્રમાણુ છે તે લાકડીની દૃષ્ટિથી (objectively) છે

અમારના આ ‘નિત્ય’ તથા ‘અનિત્ય’ અશો મળીને એક વસ્તુ કદપીએ તેનું નામ વેદનશાસ્ત્ર “બ્રહ્મ” કહે છે

આર્ય પ્રજાના નેતાઓનું લક્ષ્ય હમેશા “બ્રહ્મ” ના નિત્ય અંશ (spirit-side) તરફ વળતું જણાય છે તે અશ મેળવવા માટે જો પરાક્રમ કે મેહેનત કરવી તેનું નામ તેઓએ “નિરત્તિ માર્ગ” આપ્યું છે—“બ્રહ્મ” ના અનિત્ય અંશ—“નામ-રૂપ” ને મેળવના પરિશ્રમ કરવો તેનું નામ “પ્રત્તિ માર્ગ” તેમજો કહ્યો છે. પશ્ચિમ દેશના નેતાઓનું સ્વાભાવિક વનણ “પ્રત્તિ માર્ગ” એટલે “માયા” “માત્રા” અથવા “matter” ના શુભ દોવ તથા અવગ જોના તરફ વિશેષ રહેલું છે હાલના સમયમા આપણે પ્રાચીન શાસ્ત્રો કરતા વધારે અભ્યાસ પશ્ચિમ દેશના સાહિત્ય વિગેરેનો કરીએ છીએ તેથી આપણું વલણ પણ “નિરત્તિ” કાના “પ્રત્તિ” માર્ગ તરફ વધારે ગટે છે “પ્રત્તિ” એટલે મન રૂપી ધોધાને મંમાગ રૂપી મરતમા ઉનારવો અને બ્હાર દેખાના પદાર્થો મેળવના તરફ હમેશાં ટેડના દેવો “નિરત્તિ” એટલે અંતઃકરણની યત્નિને તેના મન તરફ એટલે નિત્ય ભાગ તરફ વળારી

અને બહારના વિષયો તરફ દેખી નહિ તે. આ બન્ને માર્ગમાં મેહેનત (પરાક્રમ) તો બોધએ જ. પણ વેદાંત એમ શિખરે છે કે પ્રતિભાગમાં મુખ્ય બળ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારોનું ચાલે છે. ગમે તેટલું પરાક્રમ હું કરું પણ હું કંઈમાં શોક હીમાબાહની બરોબરી કરી શકું નહિ. તેમ બુદ્ધિબળમાં અપખ્યાની બરોબર આવી શકું નહિ. આ જન્મ લેતી વખતે જે બાધું આ જન્મની યુસાફરી માટે સાથે લીધું તે જ બાધું મારે આ જન્મમાં ખાતું બોધએ. આનું નામ “પ્રારબ્ધ કર્મ” કહે છે. આત્માની શોધ કરવામાં બાધાતો ખપ નથી. તે તો કર્મની ઉપર છે. તેથી તેને મેળવવાને થોડું પરાક્રમ કરીએ તો પણ વર્ણુ ફળ મળે છે. તેથી નિયતિમાર્ગ અથવા પરમાર્થ મેળવવામાં પરાક્રમ પ્રધાન છે. જગત્તી વસ્તુ અર્થ (લાભ) મેળવવામાં પ્રારબ્ધ મુખ્ય છે. એમ વેદાંતશાસ્ત્ર પોષ્ટરીને કહે છે. અને મને તે સિદ્ધાંત અનુભવથી અક્ષરે અક્ષર ખરો લાગ્યો છે. બ્યવહાર સત્તામાં પ્રારબ્ધ કર્મનું બળ સો અંશમાં નેવું અંશ સુધી હોવાનું હું માનું છું. પરમાર્થ સત્તા એટલે આત્માની બુધિમાં પ્રારબ્ધનું બળ દસ અંશ જેટલું હશે એમ માફ માનવું છે. જેને જેવો અનુભવ મળે તેને અનુસાર તે અનુમાન કરે છે. મને આપો અનુભવ છે. તે વિચાર માટે આપની સમજ રજુ કરું છું.

મંસારના પદાર્થોમાં ચટતી વખતે મિથ્યા અભિમાનને રોકવાને તથા પડતીમાં મિથ્યા શોકને રોકવાને-વેદાંતનો આ “પ્રારબ્ધ કર્મ પ્રમાણે ફળ મળવાનો” સિદ્ધાંત મને અમૂલ્ય લાગે છે. મિથ્યા ચિંતા નાશ કરનાર તે એક અમૂલ્ય અમૃત છે. ધણુ શોકોના સમયમાં તે સિદ્ધાંતે લાખો લોકોને શાંતિ આપી છે, અને હજી આપશે. હાલના અતિ વેગના કાળમાં તે સિદ્ધાંત લગભર શિથિલ થયો છે ખરો. પણ તે સાત છે તેથી તેનો નાશ કોઈ દિવસ થવાનો નથી.

પશ્ચિમ દેશોની દિશ્તિનાં મુખ્ય મુદ્દો Equality સમતા અને Liberty છૂટ છે. વેદાંત સિદ્ધાંત પણ મોક્ષમાર્ગ (Absolute Liberty) લેવાની જ બહામણ કરે છે. તકાવત માત્ર એટલો જ છે કે “સ્વતંત્રતા”. નું સૂત્ર મંસારમાં અને પ્રતિભાગમાં ખરી રીતે અનુસરવાનું કામ અશક્ય છે. અને ખરી સ્વતંત્રતા પ્રતિભાગ બહાર ગયાથી અને આત્મા જે નિર્લય વસ્તુ છે તેની શૂન્યતામાં દાબત થવાથી મળે છે. ચારે તરફ સાંકળો પાંચી હોય તે બંધનમાં મુક્તિ કે છૂટ મળે તે માત્ર તારતમ્યથી જ હોય. નિર્લય વસ્તુ તરફ જવા શિવાય ખરો મોક્ષ (true liberty) નથી એમ વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે.

“સમતા” (equality) ના મૂલ કરતાં વેદાંતનું “તાદાત્મ્ય” નું સૂત્ર બહુ જ બાધું છે. તે સૂત્ર તો સર્વ વસ્તુમાં આત્મા એક જ છે એમ પોષ્ટરીને કહે છે. ખરી વસ્તુમાં એકતા જોનારને-દેવ, વેર, ટીકા, રહે જ નહિ. તે સ્વાભાવિક છે.

વેદાંતના સિદ્ધાંતોને સરળ તુરત અમૂલ્ય તથા મગજમાં તુરત ઉતરે તેવી રીતિમાં લાવવાને શ્રી શંકર સ્વામી તથા તેમના શિષ્યોએ જે અત્યંત પ્રયત્ન કર્યો છે. તેનો ઉપકાર કોઈ દિવસ વળે તેવો નથી.

કેનાથી અટકાવ્યાં અટકાવાયાં એક માત્રી પુરુષ કહે છે કે બહારે મનુષ્યની કાગણી અને ભર્મિ અતિ તીવ્ર દોષ છે તદ્વાજે તેને કશુંય કાગતું નથી. આ ખરૂં જ દોષનું નેદ્રજો, કારણ કે નહિં તે મનુષ્ય પામેલાં મનુષ્યનાં બ્રહ્માનાં બ્રહ્માં સ્નેહીઆથી તેની મૃત્યુક્રિયા થઈ શકે જ નહિં. સ્પર્શસ્થિ મમયે બહારે તે મૃત્યુ પામી તદ્વાજે અંધારૂ થવા માંડ્યું હતું. જેમ જગતમાં સાયંકાળ 'હતો, તેમ આ ગૃહમાં પણ સાયંકાળ—આત્માના પ્રયાણ અને તેની પાછળ રહેલા દેહને તેના અંતિમ સ્થાને લઈ જતાં રહેયો અતિ દુઃખમય સમય—હતો. 'રૂદન બંધ થયું હતું અને મૃત્યુ—અંદરમાં મૃતવત્ દેહ અને સમીપમાં પ્રાર્થના કરતી એક આકૃતિ સિવાય અન્ય કોઈ નહતું. જે નમન કરતું હોય તો આ સમય ઉચિત 'હતો; આપણે આધુ અને વંધું તેને કુદરતના અનુદયધનીય કાયદા રાખી જનારી કે તે પહેલાં તે આત્માને નમન કરવાનો આ સમય હતો. જે મુખાકૃતિએ આપણામાં સૌન્દર્ય અને સ્નેહની પરમભાવના જગાડી હતી, જે મુખાકૃતિ આપણને બહેનીનાં મનુરં સ્મિતથી આતિથ્ય અર્પેની હતી, જે મુખાકૃતિ પ્રતિમા અને જીવનના પ્રદર્શથી પ્રકાશતી હતી તે મુખાકૃતિ વચ્ચેથી દ્રશ્ય તે પહેલાં એક દીર્ઘ, વિવંજિત, અચુભ્યો, સન્માનભર્યો દષ્ટિપાત નાંખિયે. મૃત્યુએ કુદરતના કાયદામય સૌન્દર્યને વંધુ કંદર જનારું હતું. તદ્વાં ઉછળતા મોગ્ન હવે નહતા પણ શાન્તિ—અકળ, મુખક શાન્તિ હતી, મૃદુ મનુરતાનાં ઉડાણ હતાં—સ્પૃશ્વ સ્પર્શિમાથી બ્રહ્માં પ્રવેશતાં આપણે બહીએ છીએ પેલી અનન્તતાની સૃષ્ટિમાં લઈ જતાં, ચન્દ્રિકામાં આન કરતાં, એકાન્તમાં અરણ્યો હતાં. કુદરતના એકાન્તમાં અનન્તતાના આહ્વાનો હોય છે, આ દિવ્ય મનુષ્ય—મુખાકૃતિમાં, બ્રહ્માંથી આત્મા આવ છે અને બ્રહ્માં જાય છે તે અનન્તતાના આહ્વાનો હતાં. આવા એકાન્તમય પ્રદેશોની વચમાં આપણે છીએ એટલે આપણા આ જીવનમાં, આ દુનિયાના ભિંને પણ પૂર્વજન્મના બલુકારા રૂપ લાગતા ગૂદ સન્દેશાઓ અને ગર્જના ધ્વનિ દોષ છે કેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. એવું કહેવાય છે કે આપણુ આ મૃત્યુ શરીર આ જગતમાં ફક્ત ગરબ ભાગ જ બજાવે છે અને આત્માના પ્રયાણ પછી અરબ મમયમાં ફેરણે પાડી શકાય તેવા અર્થશૂન્ય ભોગદાર છે. તે આરમ્ભથી મુખાકૃતિની સુન્દર મેખાઓ, તેમની નિષ્કલંક કાદાઈની પવિત્રતામાં આત્માનાં ઉડાણ જેવાં ઉડાણના ભાન કરાવતી હતી અને અનેક કાળો પહેલાંની મૃતિ સાથેનો પોતાનો મમ્યન્ધ તાદશ જનાવતી હતી. આ ગૂદ અમર

એકલા મૃતકાકાનું ભાન કરાવતી નહતી પણ બધિખના બળકાગ પણ મંબજાવતી હતી કારણ કે જેને માટે પોતાની ઝિદગીનું તેજો ગલિતન આપ્યું હતું તે જીવન અને સ્નેહના આવક વડે કરીને. જે અનેક વશની પરપરા આવવાની છે તેની સાથે માતા તરિકે તે 'મેકાવેલી' છે.

છેલ્લી મેવોજલિ અપાંઈ, એને પાંછી મનુષ્યના દુઃખ અને આધીનતાના ગીત—ગંગીતની ટાપામાં હમે તેને ગૃહની બહાર લઈ ગયા. અને આ પ્રમાણે, જે જગ્યાએ આપણે સંતેને પ્રેમ વખતે જવાનું છે તે મથલે જતાં નમે જંગમની કોરે થઈને જતા હતા. મર્મ

ધર્મમાં અને મુખ્યત્વે કરીને હિન્દુ અને મુસ્લમાનમાં મૃત્યુ પામેના પ્રથિ યથાશક્તિ બાન દર્શાવવાના હક્કમાં પોતાને બાંધવાન મળતે છે-મૃત્યુ પામેના અનેકીની આ છેલ્લી ક્રિયાને ઉચ્ચ આન મળ્યું છે ઉત્તરના અને દિશ જેના ચન્દના આવાગાને પ્રમાણ મહમત્તને એક નાએ અનાજ કયા અને નામની શાંતિમાં વિદાય પાડ્યું હમે જે મ્યેને જતા હતા તે મ્યેને કુતંગના ભમવાનાથી સ્થનાતુ હતુ પ્રભુના મન્દિરના દાર સર્વ । જાણા જ રોય છે અને તે જ પ્રમાણે મૃત્યુના મન્દિરના કમાડ પણ અદોનિત દવાડા જ રોય છે શુ છવન અને મૃત્યુના મન્દિર તે પ્રભુના મન્દિર નહિ ? જેમને જવાડુ રોય તે બંને જાય ક્રમ્તાનની પેઢે આ નાખમા અને આ પવિત્ર અગ્નિમાં પણ આવેલ નિમ્તા છે, બન્ધુતા છે મર્વ આવાગાના ટેવખતે ક્રમ્તાનના કરતા પણ કાલ રિગેય છે કાગલ / લેનાના મ્તાન પાતાના જુ । ક્રમ્તાન ગમે છે, પગ્તુ અગ્નિ અને નાખ પ્રાદના નથી-આખા જગતના છે મર્વ મનુષ્યોના છે

એક લાકડાની ચિતા કિપ્ત-લ્હના છેકા વિનામગ્ધાન ઉપર હમે 'ત્હને ભક્તિભાનથી મૂકી તેના મુખ ઉપરનુ વસ્ત્ર ખનેડ્યુ ચન્દિકાની સગિતાએ તેને ધારી લીધુ પણ લ્હના કિતરમાં લ્હની હિમવત્ જડતા હૃદયમેદ અને ભવાન હતી હરતે ચન્દિ । અને એક ભયાં હમ્તે પુષ્પો તેના મન્મુખ ધર્યા હતા અને ઉવનમાં આ ઉભવ વગ્તુઓ તેને અતિ પ્રિય હતી છતાય અત્યારે તો તે લ્હમને આન ૧૦ નહિ જ આપી ૧૧ આપ ૧૨ અતુ ભવમાં પેલીક ધર્મિઓ આપે છે જે હી બની જમાતી નથી અને જે નિગ્ત મર્મ જેની મરુરતાથી આપ ૧૧ આનપામ ભમ્યા ક્ર ૧૦ હિમવત્ ચન્દિકામાં આન કન્તુ તે હિન્દુ અનેકભર્તુ, પવિત્ર અને મુન્દર મુખ આસપામ ભેના હમે આ ૧૦ ૧૧ પરીઓ અને પ્રાણીઓની મરમી ચીમો-આ ધર્મિ જલ ભરી રામવાની નથી કદી જમાને નહિ હમે લ્હને નિરન્તર હમાની પ્રાર્થનામાં અરશુ ૧૨૧૫ ૧૪ પ્રાર્થના સનાતન એક વર્ષના મમ્મારણ સાથે ગૃથાયની નથી ? મૃત્યુ પામેનાને ધીની ડેલી આગ્નિ મપાલ રિતાની અગ્નિ લગાડ્યો કાલુમાં આમપામ ઉચ ૧૨ નાખતો પવિત્ર અગ્નિ ૧૫ ૧૦ જરોતો આમત ભણી પોતાની જવાના ૧૫ કયા લાગ્યા હમે, હમે મગ્ધારેના એક ન્હાના તાપગલી આસ પામ સેન જે છે ૧ અને આ હુનિયામાં જે મેગરી ના રામપાએના છવન અને એક ને માટે પ્રયામ કનાગ ઉચ અને જાત લાનનાથી ભેના આત્માતુ જે જે નમમે નિવામ આન હતુ તે નિય મરીગત પવિત્ર અગ્નિ નખતા વખતે સ્વી નાખતો હતો ન જેલ ન્તા

આખરે આજ અન્ત પહેલી । ત્હારી પ્તેનોને ઉચ પયે લઈ જવા માટેના ત્હાર ચત્નો અને પ્રયામો, અત્ય મમય માટે ત્હને અપાયેલ પ્રેમામૃતના સુવર્ણ પ્યાના માટેના ત્હારા અશુ, જે હુનિયા ત્હને રહમતુ રાખી નહતી અથવા રહમતવા તત્પર નહતી તે હુનિયા મ્હમેનુ ત્હારે તુદ એ મર્વનો આખરે આજ અન્ત । આપણામાના મર્વનો ૧૪ ન્હાના કે મેગ, શુ ક્રમ્તાન ૧ નિર્ધન માન ૧૫ એકતુ ૧૪ નહિ ૧૫ મેગમાં

મોટી ચળવળ અને મહારાજના આજ અંત છે. પરંતુ, જીવનના ઉત્તમ સમયથી જીવકાની તું-હને એ અંત સા માટે આટલો બેસો આવ્યો ? તારામાં જીવન જગતનાર એ બધી શક્તિઓ, બર્મિઓ અને લાગણીઓ ક્યાં ગઈ ? એ સર્વ પણ તારા શરીર સાથે જ ગઈ ? અન્ય આત્માઓને પ્રકાશવા ગઈ ? કે કોઈથી પણ નહિં પ્રવેશ કરી શકાય એવા અગમ્ય, ગૂઢ પ્રદેશમાં પોતાનું કાર્ય પરિપૂર્ણ કરતી અને હમારી આસપાસ ભમતી કોઈક આકૃતિના રૂપમાં એ સર્વ હજી બ્રમણ ક્યાં કરે છે ?

આ બધા પ્રશ્નો એટલી બધી વાર પૂછાયા છે કે એ સર્વ નિઃશ્ચય વચન થઈ ગયાં છે, પરંતુ જેમણે પોતાના સ્નેહીને ગૂમાવ્યું છે તે સર્વ સ્નેહાળ આત્માઓને તો એ સર્વ પ્રશ્નો કાંઈક નવા જ બળથી અને કાંઈક જેથી શક્તિથી આકર્ષવાના. દિનપ્રતિદિન ઉત્કર્ષ પામતા વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર વડે કરીને વખતે સૈદ્ધાંતો પછી એ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્ય પછી ખરા, પરંતુ નથી ઉદ્ભવાયા તેમ છતાં તે પ્રશ્નો મનુષ્યોને શાન્તિ અને આશા અર્પે છે. કદાચ આપણે હિન્દુઓને પણ હૈયાં સરસી ચાંપતા હઈએ. પણ એમ જ ગણીએ તો શું આ આખું જગત જ એકે હિન્દુઓ નથી ?

જ્વાલા શમતી જતી હતી, અને એક વખતનું અગ્નિતત્ત્વ નાસ્તિત્વમાં ફેરવાઈ ગયું. દુધથી જ્વાલાને શાન્ત કરીને હમે છૂટા પડ્યા. હમારામાંના ધણીકના જીવનમાં સૌથી હૃદય-બેદક ઘટિકા આવી ગઈ અને પાછી ચાલી ગઈ અને હમે ગુપ્ત દુનિયામાં ગુપ્ત વાતો કરવા અને શરીર કે આત્મા સાથે કાંઈજ મમ્બન્ધ નહિ ધરાવતી હોય તેવી વસ્તુઓમાં કાલ ગૂમાવવા પાછા જતા હતા. એ પણ એક કડવી વિપરીતતા અને વિરોધાભાસ છે કે આપણે મત્ત વસ્તુઓ ગણીએ છીએ તે ખરું જોતાં હિન્દુઓ જેવી જ છે અને જે વસ્તુઓને ડાહ્યા ગણાતા પુરૂષો હિન્દુઓ જેવી ગણે છે તે જોડે વિરલ ઘણે અનુભવગમ્ય થાય છે છતાં આપણને આપણી આસપાસના જીવનથી કાંઈક કચ્ચતર પ્રદેશમાં લઈ જાય છે અને જીવનને તેના અનામદાહિત દિલ્લે રવરૂપમાં આપણી મમ્બુખ ધરે છે. આ ધ ટિકાઓ સા માટે ચિરસ્થાયી હોતી નથી ? જગતની સનાતન વ્યવસ્થામાં જેને સ્થાન નથી એવી ગુપ્તતા, કુદ્રતા અને જગતની સામાન્યતામાં આપણને છોડીને તે શાને ફરે ફર ચાલી જાય છે ? હમારામાંના ધણી બીજે જ દિવસે આ સમયને ભૂલી ગયા હશે અને બનાવને બહુ દીર્ઘ સમય ઉપર બનેલા બનાવ તરીકે અને અદ્ય મહત્ત્વના તરીકે ગણી કાઢ્યો હશે.

પરંતુ હમારામાંના કેટલાકે હૈમની સ્મરણશક્તિમાં હોને નિરંતરનું સ્થાન આપ્યું હશે, હૈમના હૃદયમાં એક પવિત્ર ગોખ હોને માટે રાખ્યો હશે, અને જ્યાં આગળ કોઈથી પણ આદર અને ભક્તિભાવ સિવાય પ્રવેશ નહિં કરી શકાય તેવી દેરી હોના ઉપર ચણી લીધી હશે. ઊંડો અને સ્નેહભર્યા દુઃખો હમ્મેશ ઈર્ષ્યાભર્યા હોય છે અને જેમણે આપણું જે અને સર્વું છે હૈમના સિવાય અન્ય કોઈને હૈમાં ભાગ લેવા દેતાં નથી.

આકાશમાં પ્રભાતના રંગ પ્રસરતા હતા અને પ્રકાશમાં બંદીજનનો પાદ વિનય અને આશાના મંગલધ્વનિનું બાન ફરાવતો હતો. આશા ! જે રંગીને ઊભી કરવામાં દરેક સુંદર આત્મા સહાયજૂત થાય છે એવી જીવન અને રમેહતી આશા !*

અનુવાદક—

ધનસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા,

એલ. ઈ. ઈ.

ચર્યાપત્ર.

ચો. ગુ. સા. પરિપક્વના રિપોર્ટમાં ‘છાતો’ ભાગ કયો ?

મે. વર્મતના તની જોગ

સાહેબ,

ગઈ સાંચના આપના આવજી મહીનાના અક્ષમાં ‘મડોદરાની સાહિત્યપરિષદે ભજવા વેલુ નાટક’ એ ખામ ચુંટી દાટેલા મથાળા નીચે ગ્રેમાનદનાં નાટકો મંગંધી પોતે બાધેવો દુરામદ આમળ ચવાવવા રા. નરસિંહરાવે પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ કેટલાક ખાસ અને અંગત કારણોને લીધે જાણી જોઈને તે વખતે મારે ચુપડીદી પકડવી પડી હતી. મને હવે એમ લાગે છે, કે કોઈ પણ જાતની ચુપડીદી ન. નરસિંહરાવથી સહન થઈ શકતી નથી, કેમકે આપના ગયા માગશરના અંકમાં બહાદુરીથી—આનું સાર્ય સાહિત્ય કે ગંસારમુધારા મંગંધી ખીજા કોઈ ઉપયોગી બુદ્ધને માટે તેઓ સાચવી રાખશે તો હીક પડશે—તેઓ પાછા રજુ-મંથ્રામના દાખવ થયા છે. આમ કેવળ એકવવાયા અને અટુલા તેમને ઝાઝો વખત રહેવા દઉં, તો માંગ Sporting spirit—મિત્રભાવમાં ખામી આવે એમ મને લાગે છે, તેથી ચો. ગુ. સા. પરિપક્વના અહેવાવના ‘એક છાતો ભાગતુ’ તેમણે જે અર્થદર્શન કર્યું છે તે ખરેખર અર્થદર્શન છે કે કેમ, અગર તેમાં અર્થનો અનર્થ કર્યો છે, તે વિશે આપની પરવાનગીથી થોડુંક લખના માગુ છું

સૌથી પહેલું તો એ, કે આ અહેવાવનો કોઈપણ ભાગ ‘છાતો’ શી રીતે કહેવાયો ? ફૂટનોટમાં જે લખાણ થયું ટોપ, તે છાતુ કહેવાય ? અગર રા. નરસિંહરાવને જે ન રમે તે છાતુ કહેવાય ? અગર તેમના મતથી વિરુદ્ધ મત કોઈ ઠેકાણે પ્રકટ કરવાની કોઈ હિમ્મત

* (આ લેખ માર્ચ ૧૯૧૪ ના East & West માં પ્રગટ થયેલા “The Panchang of a soul” નામક ન ન. કૃ. મહેતા એમ. એ. કૃત લેખનો અનુવાદ છે.)

ધરે તે ઉપર તેમનું પોતાનું પિતૃકુ દેરાય, તેથી તે મત ધાતો કહેવાય ? પ્રતિનિધિ રાજોના નવા અર્થ કથાની ગ નરસિંહરાવની રક્તિ અન્યમ દિને છે

ખીન્તુ, પ્રેમાનંદનું નાટક બનવાના માત્રથી પરિપક્વ પ્રેમાનંદનું કર્તૃત્વ સ્વીકાર્યું એમ લે ગણવાનું નથી, તો એકાકારણ આડ્યા તરીકે ન. નરસિંહરાવને અનયવચન આપ્યું હોય—કે “આ નાટકનો પ્રયોગ પરિપક્વે કરાવડાઓ તે ઉપરથી એમ દરાવવાનું નથી કે પ્રેમાનંદના કર્તૃત્વ બામત પરિપક્વે નિર્ણય કર્યો” —તે અબધ વચન પરિપક્વે કેવી રીતે બધન કરતા થાય ? તેવી જ રીતે ‘પરિપક્વના કાર્યવાહકમાના એક અગ્રેમ સન્નને’ અગ્રેમના પોતાનો અભિપ્રાય રા. નરસિંહરાવને લખી મોકલ્યો તે પણ—તે સન્નને ગમે તેવો પ્રતિનિધિ હોય હતા—પરિપક્વે કેવી રીતે બધન કરતા થાય ? શું એ રાજા તરી ને એ સાણા સન્નને, એ બનેએ પરિપક્વની વ્યવસ્થાપક મના બોનાવી નિર્ણય કરાવી લીધો હતો ? શું તેઓને તેમના કૃત્યમા વ્યવસ્થાપક મનાએ ધાતી મમતિ આપી હતી ? શું તેમણે જે રાજોના નરસિંહરાવને લખ્યા હતા, તે વ્યવસ્થાપક મના મમત શું કરી મનુષ્ય રાજ્યા હતા ? એમ તો મને પણ ઘણા શંકાઓએ કહ્યું હતું—કામગો લખ્યા હતા, કે તમે પ્રેમાનંદનું કર્તૃત્વ રીકે મામીન કર્યું છે. આના આભપ્રાય પુરાવા તરીકે ગાય ?

ખીન્તુ હું ધાતુ છું, કે ઉપર જણાવેના બંને મિત્રોએ ગ નરસિંહરાવને બનાવેલા છે, કારણ કે એ બંને શંકાઓએ નીચે મુજબ ન નરસિંહરાવને લખ્યું હતું —

૧ “આદિત્યપરિપક્વના કાર્યવાહક પ્રેમાનંદ જ આ નાટકનો કર્તા છે એમ માનવા નથી એ નિર્ણય છે.”

૨ “ત્યાં સુધી પ્રેમાનંદના કર્તૃત્વ વિશે એ મન પ્રદર્શન કરવાનો અધિકાર પરિપક્વની વડોદરાની મિત્રીએ આપ્યો નથી, ત્યાં સુધી એ મન મિત્રીનો ઓરિસિંચ અભિપ્રાય માનવાનો નથી.”

સાદેમ, હું કહેવાની હીમ્મત ધારું છું, કે આ બંને વાંચો પરિપક્વના થયેલા મમમતથી તેના દનિદામથી, તદન વિરુદ્ધ છે જેમ પોતાને મનગમતો એ “ધાતો” ભાગ શોધી કાઢી ગ નરસિંહરાવ તેના ઉપર ભાગ્ય લખવા બેઠી ગયા, તેમ તે જ અલેચાત્માનો બીજો ‘ધાતો’—હું ‘ધાતો’ કહું છું, કેમકે તે ભાગના રા નરસિંહરાવે જાણી નેહને આખર્ષી આમણાં કર્યા છે—ભાગ તેઓ જોશે, તો જણાશે, કે “વાળા” આ નિર્ણય લખનાર પ્રત્યુત નાટક પ્રેમાનંદ કૃત માને છે અને દરાવે છે” એમ નથી પરંતુ રા નરસિંહરાવ કહે છે તેમ અરેખર “એ પરિપક્વ વ્યવસ્થાપક મડળ તે મન અને કૃતિને સમોદન આપે છે,” કારણ કે તે જ અહેવાલના પાન ૨૩ ઉપર વ્યવસ્થાપક મડળમા ચાલેલ મમમત તથા તેજે કરેલા દાનવો મોઢવામા આવેલા છે, તેમાથી એક અક્ષર નીચે દનાર્થ છે —

ખી માણેશ્વારે દરાવ ન્તુ કર્યો કે, “પ્રેમાનંદનું નાટક બનવાના મુખ્ય મુખ્ય સુગ મતી નાટક કથનીઓને લખી જણાવતું કે ૩ ૫૦૦) મનનને બદલે આપવામા આવશે

અને તેની પહેલાં દિવસની ઉપજ પરિપદ લેશે એવા નીચેના કપની તે જુઓસ્ત કમુન કરશે તો પસંદગીનો અધિભર વ્યવસ્થાપક કમિટી તરફ રહેશે ” આ હાવ સર્વાનુમતે પમાર કરનામા આવ્યો હતો.

એ ચાલુ ગમનાનું છે કે હાલ રજુ કરનાર એક તંત્રી ના માણેકલાલ હતા તેમના સમગ્ર અવતરણ ચિત્તે આવી રિપોર્ટના રજુ કરનામા આવેલા છે આ મીટિંગના વ્યવસ્થાપક મહાત્મા પ્રમુખ અને પ્રેમાનંદના નારકે પ્રસિદ્ધિમાં લાવનાર ના હજો વિદ્વાસ હાજર હતા નહીં આ હસન—પ્રેમાનંદનું નારકે ભજવાનો હતો તે સર્વાનુમતે પમાર કરનામા આવ્યો હતો ઉપર જણાવેલા તની મિત્રે અગર સભ્યને વાંધા ઉઠાવેલો જણાતો નથી આ બનાવની નોંધ ના માણેકલાલ જેવા બીજા નિષ્પક્ષપાત ને વિચારણીય તની ના જોશીપુરાએ અક્ષરે અક્ષર કરી લીધી હતી આખો અહેવાલ ગ. જોશીપુરાએ લખેલો છે અને આ મીટિંગનો રિપોર્ટ પરિપદના ઓર્ડરિશ અલ વાલ્ટર ‘મગ્નિફિસ’ મા આ જ શબ્દોમા આપે છે.

આ ઉપરથી ગુજરાતી પ્રજા જોઈ નહોતે કે અગ્રેસરને જે ઘણો જ ઉપયોગી બાગ છે, તેને ના નરમિહરાવે જાણી જોઈને ખોલે જ મળ્યો છે, ને નાહક ‘જુતાના બડા’ સામે લડવા તૈયાર થયા છે પરિપદના વ્યવસ્થાપક મહાત્મા જે હસન કર્યો હતો, તે ઉપર અક્ષરે અક્ષર આપનામા આવ્યો છે, ને તે જ આધારે વડોદરાના આગેવાન પદમા લખવામા આ યુ હવે કે “નાટકની આમતમા તો (પરિપદ) પ્રેમાનંદને ઇનસાફ આપ્યો જ છે” પરિપદ દેવળ આ હસન કરીને, અગર નામ ભજવાનીને અગ્રી નહોતી તેણે પ્રેમાનંદનું કર્તૃત્વ સામીત કરનારા એ ન્યાયપુરમર લેખ મે તરુથ નિહાને પામે તૈયાર કરી વચ્ચે યા હતા તેના અને પ્રમુખ મહાત્માએ પ્રેમાનંદના આપાભિમાનના તથા વિજ્ઞાના એના બધા વખાણ કર્યો હતા, કે પ્રેમાનંદમા તેણે અભિમાન હવે કેમ તે “પ્રભુ બોલે” એ મત “સદાને માટે” “અત્યુપાય” થઈ ગયો ને જે જે વખતે પ્રેમાનંદનું નામ પરિપદમા બોલાવુ હવે, તે તે વખતે બધો સભા-મહાત્મા એવા મોગ હર્ષનાદથી ગાજતો હતો, કે ગ નરમિહરાવની મુખાકૃતિ ઉપર તેથી ચમત્કારી અમર થતી અપદેખાતી હતી હુમમા, તે વખતનું વડોદરાનું વાનાવરણ કેવળ પ્રેમાનંદમય જણાવુ હવે.

જે વિષય ઉપર લખવાનું હોય, તે સબધી સપૂર્ણ તપાસ કરીને માહિતી મેળવીને લખો એની સીખામણ બીજાને આપતા પહેલાં પોતાનું જ ઘર તપાસીએ તો સાફ હજી પણ પોતાની ભુન થયાની ખાતરી થતા તેઓ ઉત્તર દિવથી કમુન કરશે—જેની આશા અને થોડી છે—તો જે sporting spirit ના નરમિહરાવને ત્રિય છે, જે ‘શુભચિન્તક’ તેઓ વખાણે છે, તે બનેલો તથા સાથે પોતાનો મોભો સારી રીતે જળનારો એમ મો મો કમુન કરશે હેર, સારંગ, આપને આપેલી તમ્બી માટે માફી ચાહું છું.

શબ્દો નિત્ય:

“ કે તું રહી લટકતી વનવૃક્ષપ્રાણે,
બેસી રહી વિરત વાદિતને નિહાણે ? ”

(ભીમરાવકૃત ‘ પૃથુરાજ ગમા ’ મર્ગ ૧ શ્લોક ૪૧)

“ વીણાને આવાહન ” એ મધ્યાખ્યાયી આ કાવ્યભાગ ‘ કાવ્યમાધુર્ય ’ નામના સંગ્રહમાં રા. હિ. ગ. અંબારિયાએ પ્રગટ કર્યો છે. એ સંગ્રહની બેમાંની એકે આટલિમાં આ કાવ્ય ઉપર ટીકા ‘ સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણ ’ માં આપી જણાવતી નથી. તે તો બલે, પરંતુ ઉપરના શ્લોકા-ધર્મમાંના ‘ વિરત વાદિતને ’ એ વચનનો અર્થ પ્રથમ આટલિમાં આપેલા કોશમાં નીચે પ્રમાણે આપાયો હતો:—

વિરતવાદી—અંગારથી વિરક્ત થઈ જવાનો મત ધરાવનાર.

તે અર્થની ઉપાડી મૂલ્ય તથા અસંગતતા તરફ રા. અંબારિયાતે લક્ષ મૂકે જણાવ્યાં ખેંચ્યું હતું. (વિરત=અંધ પડેલું; તે ‘ વિરક્ત ’=વિરાગ-કટાણી-પામેલું એ અર્થથી તદ્દન ભિન્ન છે; તેમ જ, ‘ વાદિત ’=એમ એકેટલા શબ્દ છે, ‘ વાદી ’+તને—એમ નથી). આ મૂલ્યનાને પરિણામે ખીજી આટલિમાં કોશમાંથી ‘ વિરતવાદી ’ શબ્દ કાઢી નાંખ્યો જણાય છે, અને વિરત=અંધ થયેલ; અટકી ગયેલ; અને ‘ વાદિત ’=વાદિત—એમ સુધારો કર્યો છે.

પરંતુ આ સુધારામાં પણ ચોડાક બગાડો રહેલો છે તે બતાવવાની જરૂર છે. વાદિત=વાદિત એમ અર્થ કરીશું તો વીણા જે વાદિત છે તેને જ કહે છે કે તું અંધ પડેલા વાદિતને જુવે છે, એમ અસંભવિત અર્થ ફળશે. વીણા વીણાને (પોતાને) જુવે છે ! અર્થ જ નથી થતો. તેમ ‘ વાદિત ’ નો અર્થ વાદિત નથી, ‘ વાદિત ’ નો છે. ‘ વાદિત ’ એટલે જ્વનિ, અવાજ; વગાડવાથી ઉત્પન્ન થયેલો નાદ, જ્વનિ.

આ શુદ્ધ અર્થ લાગશે. પરંતુ હેની અંદર રસતત્ત્વ કટકું ગુમ રજું છે તે ‘ પૃથુરાજ-ગમા ’ ની ટીકામાંથી નીચેના ઉત્તરો વાંચ્યાથી પ્રગટ થશે:—

“ અન્યથા:—કે તું (કોઈ) વનવૃક્ષની પ્રાણે લટકતી રહીને, તને બેસીને (અને લટકતી એટલે નીચે જ લટકતી હોય, માટે તને બેસીને એમ કહ્યું છે) (ત્વાગ) વિરત વાદિતને (અંધ પડી ગયેલા ગીતધ્વનિને) તું નિહાણે ? ”

આ ધણી જ ઉચિત કવિત્વયુક્ત અદ્ભુત દ્રશ્યતાનું ઉદાહરણ છે. વીણા તે પોતાના વિરાગ

પામેલા સ્વરધ્વનિને જોતી જોતી નિર્જનવનમાં વૃક્ષ ઉપર ઢાળેલી કદીથી * હવે કોઇ એ દિવ્ય વીણાના સ્વરો જાગાડનાર ના રજું તેથી ઉપેક્ષિત થયેલી કોઇ વૃક્ષની ડાળે લટકી રહી છે; અને ત્યાં રહી રહી પોતાના ભૂતકાળમાં ઉદ્ભૂત યદી લીન થયેલા મહાન, મધુર, ગમ્ભીર, સ્વરો—જે વિરત થયા માટે કાંઈ અસ્તિત્વમાંથી હુમ થયા છે એમ નથી, તે સ્વરો—જે નિહાળે છે; સાંભળે છે એટલું જ નહિ; પણ પ્રત્યક્ષવત્ જુવે છે. સ્વરને શ્રવણવિષય છતાં ‘નિહાળે’ એમ કહેવાથી, ‘શ્રવણ’ ને ‘દર્શન’ એ બે ક્રિયાનો અભેદ કરવામાં માત્ર સાધારણ લક્ષણ થતી નથી, પરંતુ એથી હુમ જેવા થયેલા ગીતસ્વરનું હજી પણ અસ્તિત્વ છે એમ રમણીય પ્રતીતિ આપે છે. એ ગીતસ્વર તે માત્ર ગીત વિરામ પામતાં જે અમુક કાળ સૂકી મધુર ધ્વનિના રૂપમાં મનમાં ઝળઝળ્યા કરે છે તે સ્થિતિમાં જ રહેલાં નથી, પરંતુ, તેથી પણ વધારે, ચિરતન સ્થિતિમાં અમરવત્ રહેલા છે, ત્યેને એ વીણા—જાણે ખેદ, પ્રેમ, હર્ષ વગેરે ભાવમાં લીન થઈને જોવા કરે છે.

“ Music when soft voices die,
Vibrates in the memory ”

(Shelley.)

“ શીર્ષાં ચાંદનીની સમ રેલો રહે,
કંઈ ગાન મધુરું સુમદ વહે,
સુણી જે વશવર્તી બની કરતા,
હરણાંસભ અબ્ધિતરંગ બધા;
મૃદુ એહવુ ગાન પહોં વિરમે,
તદપિ શ્રવણે ધુનિ લેની રમે. ”

એ કાવ્યોમાં સૂચવેલી ગીતધ્વનિની સ્થિતિ રમણીય છે; પણ તે કરતાં વધારે ઉગત કરપના ઉપરના શ્લોકાર્ધમાં સમાવલી છે. ગીતધ્વનિના ‘સ્વર ગીત શાન્ત થયા પછી ક્ષણવાર રહે છે એમ નહિ, પણ એ તો ચિરજીવ ચેતનાત્મક કોઈ સત્ત્વ જ છે—વીણાનાં આત્મતેજ

* આ ઉદ્દ્યોધનમાં સર વૉલ્ટર સ્કૉટના ‘ લેડી ઑફ ધી લેક ’ નામના કાવ્યમાંના ઉદ્દ્યોધનતરી જાણા છે. ‘ વનવૃક્ષપાળે લટકતી ’ એ કથનમાં આસ—“ *an old-looking bonny* *hast hung on the witch-elm* ” એ વાક્યનું બાન થાય છે. પરંતુ સ્કૉટનું એ આખું ઉદ્દ્યોધન અને આ નારવીણાનું લીમરાવનું ઉદ્દ્યોધન સાથે સાથે વાંચી જોતાં સ્પષ્ટ જણાશે કે ઉદ્દ્યોધનની પ્રેરણા માત્ર સ્કૉટ ઉપરથી થયેલી, પરંતુ લીમરાવે પોતાના જ કવિત્વચાતુર્યથી નવીન રચના જ કરી છે, અને બધા ભાવ, વિચાર, કલ્પાદિ નવીન જ ચોળના છે. કલાપીના ‘ હુમીરજી ગોહેલ ’ નામના કાવ્યના આરમ્ભમાં સ્કૉટના ઉદ્દ્યોધનનું રેખેરેખ અનુકરણ છે તેથી ત્યેમાં સારસ્ય આવતું નથી; તે પરિણામથી લીમરાવનું ઉદ્દ્યોધન અત્યંત દૂર રહ્યું છે એ કહેવાની જરૂર જ નથી.

(આ નોટ હાલ નવી ઉમેરું છે.)

જ છે—એને એ વીણા નિરંજન તુલક, હૃદય, શોક ધસાદિ ભાવથી જાણે નિહાંગતી રહેશે. આટલો બધો અદ્ભુત અને રમણીય તથા ગમ્ભીર ધ્વનિ જણાવનારી કલ્પના અત્યુત્તમ કવિત્વની જ મિલકત છે.

આ કલ્પના અસ્વાભાવિક નથી હેના પુરાવામાં નીચેના ઉતારો ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે:-

"This scene was succeeded by the representation of Collins's 'Passions'. I represented Music seated on a throne, with a small lyre in my hand. I gazed upwards, as if my Soul were wandering after the echoing sound."

("Golden Memories"—a story by Effie Leigh)."

આટલા ઉતારાથી આ ચર્ચાનું રસિક તત્ત્વમાં સ્થાપન છે તે જણાશે. ઉપર છેવટ કહેલી આ કલ્પનાની સ્વાભાવિકતાનો વિચાર કરતાં આજ એક જૂનો અનુભવ મળે તો આશ્ચર્ય;— આજથી ૩૪ વર્ષ ઉપર વડોદરામાં તંહાનાં પ્રખ્યાત સતાર વગાડનાર ધસીટખાનનો સતાર સાંભળવાનું સુભાગ્ય મળે તો પ્રાપ્ત થયું હતું. રાત્રે દશેક વાગ્યાને શુભારે અગાશીમાં ગણતર પુરોની બેઠક હતી તંહાં એ સતાર મહે સાંભળ્યો. શુ એ મોહક કલાવિધાન! શ્રીખન્નગુનો સગય હતો; પણ તે તાંપવાળી રાત્રિમાં તાપનું પણ ભાન જતું રહ્યું; અને મહારા આત્મા ઉપર અદ્ભુત મોહની પ્રસારી એ મધુર ધ્વનિયે મળે અર્ધ મૃતિ જ કર્યો; સકલ બ્રહ્માણ્ડમાં વ્યાપી રહેશે નાદ સનાતન જ છે, બાહ્ય ઉપાધિથી એ નાદને જાગૃત કરવામાં આવે છે તંહારે એ ગૂઢ નાદ પ્રત્યક્ષ થાય છે એમ ભાન થઈ શબ્દો નિત્ય: * એ સિદ્ધાન્તનું સ્વસ્થ નતું પ્રગટ થયું. આ દશામાં એ સતારમાંથી નીકળતા પ્રત્યેક સ્વર જાણે મહારી નગર આગળ પ્રત્યક્ષ તરતા, સુંદર રૂપમાં તરતા, જણાયા;—

અનંતરિશ્વ તરો અમરતા મધુર વાદ્ય સુર એહ
ગગનાન્ગણુ રમતા તારક સમ દિવ્ય ધરતા દેહ

ત્રિસ્રમતા મુકુર નમ્રતણી સસીષ
નિરખિયા એ બિજળા અર્મોદીષ.

વાંદરા,

તા. ૨૧-૭-૧૩

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

ગ્રન્થાવલોકન.

ગૂજરાતી ગઝલિસ્તાન*—(‘માર્ગદર્શક’ મીઠા અને ‘સુરીનાદ’ના વિવરણ માથે ૨૪૫ ગૂજરાતી ગઝલો)^૧

ગૂજરાતી ગઝલોનો આ મગ્ગ પ્રસિદ્ધ કરીને—એના મગ્ગમાર અને પ્રકાશક ગૂજરાતી સાહિત્યને એક સારી સેવા બબ્બી છે મગ્ગદ્ધાર રા જગન્નાથ—જે સાહિત્યક્ષેત્રમાં ‘સાગર’ નામથી જાણીતા છે, અને જેમણે એ નામથી ઘણી ન્હાની ન્હાની રસિક કવિતાઓ લખેલી છે—એમનો ‘પ્રેમધર્મ’ યાને ‘સુરીનાદ’ એ પ્રિય વિષય છે, આ મગ્ગનું સમર્પણ પણ પ્રેમ અને ગઝલની દેવીને જ છે, અને એની પ્રત્તાવનાની ઉપર પણ “પ્રેમ સ્વરૂપાય નમ, પ્રેમધર્માય * નમ” એ શબ્દો બોવામાં આવે છે વિષય પ્રત્યે આટલી ભક્તિથી કરેલું કાર્ય સારૂ થાય એમાં આશ્ચર્ય નહિ—અને વસ્તુતઃ છે પણ તેમ જ. માન એક ઝથા દીકામાં (૫ ૨૬૩) પાંચથાગોરામને અલેક્ઝાન્ડરનો સમકાલીન બનાવ્યો છે એ જૂન ગબીગ છે

મગ્ગદર્શક આ પુસ્તક તરફ વાચકનું ધ્યાન ખેંચતા—એમાં સમાવેલી ગઝલોનું સચિત્તર અવલોકન કરવાની જરૂર નથી માન એના મુખ્ય કવિઓ વિષે ઝેલુંક કહી ગઝલોના વિષય મંગળી અને એની ગાઢવણ સળખી બે શબ્દો કહીશું તો બમ થશે

પ્રેમની ‘મસ્તી’ એ ગઝલોનો પ્રધાન વિષય છે એ ‘મસ્તી’નો મિદ્ધાન્ત સ્તી રતિ ઉદ્ભવે છે એનો વિચાર કરીશું તો જણાશે—પરમાત્માના અનન્ત સ્વરૂપનું અપરોક્ષ બાન કરાવવામાં જ્યારે બુદ્ધિ અને કર્મકાંડ—ગ કે સામાન્ય જનમનાજની નીતિ પણ અસમર્થ નીરડે છે ત્યારે હૃદય બેઝબી બેઝે જ, અને બુદ્ધિ અને નીતિના બાન્ધનો તોડી પરમાત્માને ભેગવા તનસે છે—એટલે છે આ કારણથી જગત્તા સર્વ ધર્મોમાં આ જગતનો હૃદયનો આવેશ વખતોવખત દર્શન દે છે મહમ્મદ પયગમ્બર પછી બસોએક વર્ષે મુસલમાન ધર્મમાં સુરીનાદ ઉત્પન્ન થયો તે આ રસમાનિક કારણથી જ ઉત્પન્ન થયો હતો એમ કહાએ તો ચાને પરતુ જેમ બીજા, યોગ્ય ભૂમિની અને યોગ્ય સમયની અપેક્ષા કરે છે તેમ આ સુરીનાદ પણ પ્રથમ પ્રખ્યાત લાગણીનાગા કરાની અને તુર્કી હૃદયમાં જ ઉત્પન્ન થયો, અને તે એવે સમયે કે જ્યારે મુસલમાન રાજ્યમાં દુનીઆદારીની બહોજલાલી પ્રભુના દર્શનમાં અન્તરાયરૂપ થવા તથા લાગવા માડી હતી વગી આ અરસામાં મુસલમાન ધર્મ ઉપર સાક્ષાત્ કે પરપરાએ હિન્દુસ્થાનના વિચારોની અસર થવા લાગી હતી એમ માનવાને પણ ઐતિહાસિક પ્રમાણો

* સમગ્રદ્ધાર પ્રકાશક સાગર—જગન્નાથ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી ચિત્રાન, તા પાદરા (વડોદરા) કિશ્મત સમા ઉપિયો (એકાદ), બાર આના (૨૬)

x આવેપ્રયોગ ?

છે.† ખુદ મહર્મદ પયગંબરે પશુ ભક્તિનો આવેશ આવીને સમાધિ થઇ જતી અને એમાં એમને પ્રભુસમાગમ થતો—એમ ઉપાસ્ય ધર્મના આરબથી જ મનાવું આવવું હતું એટલે સુધીવાદના પ્રચારને એટલે અંશે અનુકૂળતા હતી. પણ સામાન્ય ધર્મ, અને નીતિના આચાર-વિચારનું ઉત્ત્થાન, જનસમાજ-વિશેષે કરી જનસમાજનો અધિકારને સિંદાસને એટલે વર્ગ રહે-લાઈથી સાંખતો નથી. અને તે કારણથી મુશીબો ઉપર જે કે ધણે જુલમ જુલમવામાં આવતો હતો છતાં, એ આવશ્યક કમોડીમાંથી તેઓ પાર ઊતરતા, અને પરિણામે મુસલમાન ધર્મને એમણે ઘણી અગત્યની સેવા બજાવી છે. બેશક, હદય વ્યારે ખુદિ અને નીતિ ઉભયની મત્તાનો અનાદર કરે છે ત્યારે ઉન્માદાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે: તે વખતે, પાત્ર સાત્ત્વિક હોય તો એ ઉન્માદ ઉચ્ચ ભક્તિનું સ્વરૂપ લે છે; અને તામસ દોષ તો મર્મ દુરાચારમાં જ પરિણમે છે. હવે, આ ઉન્માદ એમાંથી કયી જનિતો છે એ એના પરિણામ ઉપરથી જ જણાય—એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે. પણ મનુષ્યહૃદય એવી અદ્ભુતતાનું ભરેલું છે કે એનાં વિવિધ તત્ત્વોની અવસ્થિતિના વિરલ નથી, અને તેથી આચારની શિથિલતા અને અન્તરની ઉચ્ચતા કેટલીક-વાર સાથ-સાથે રહેતાં નજરે પડે છે. લાંબે ગાળે તો જન વચ્ચે એકરૂપતા અને અમા-ધાન થયા વિના રહે નહિ—અને તેથી આપણે જોઈએ છીએ કે દુરાચારી જોયો પણ અન્તરમાંથી ઉન્નત હોય તો આગળ જતાં એમના જીવનમાં અદ્ભુત પરિવર્તન થાય છે. પરંતુ કેટલોક વખત આન્તર અને બાહ્ય વચ્ચે વિરોધ રહે છે, અને એવે વખતે બાહ્ય દુરાચારને આધારે આન્તર ઉચ્ચતા નાકબૂલ કરવી એ મનુષ્યહૃદયનું અમાન દર્શન છે. વગી કેટલીકવાર તો આ કલ્પો સેવો બાહ્ય દુરાચાર પણ હોતો નથી. માત્ર દુરાચારનો ભાગ

† સુધીવાદનો ઉદ્ભવ મૂળ વૈરાગ્યમાંથી થયો છે. ‘સુધી’ ગજ્ઞની વ્યુત્પત્તિ ‘મદા’ = સ્વચ્છમાંથી કરવામાં આવે છે, પણ અર્વાચીન વિદ્વાનો એમને નિઃસંશયપણે માને છે એની ખરી વ્યુત્પત્તિ ‘સુદ્ધ’ = જન ગજ્ઞમાંથી છે. ‘સુધી’ એટલે મંસાર તપ્ત, જનનો ઝખ્ખા માં પડેરી (આપણે મન્યામીને મારે ‘બગરી-ચોદદી’ કહીએ છીએ તેમ), પ્રભુની શોધમાં નીકળી પડેલો ને. મૂળ કેવળ વૈરાગ્યની ભાવનારૂપ આ સુધીવાદને અંગે હુધાજ મનમ્મ નામના એક ધરાનીએ શ્વર્ચ્ચહાનુ અર્દત માની “અહં બ્રહ્મામિ” એમ ઉદ્ઘોષ કર્યો છે. અને અમ્મ યજિદ-આયેજિદ—નામે એક ધરાની સુધી ‘ફના’—યાને નિવોણ, આત્માનો બ્રહ્મમાં લય કરી દેવો—એમ ઉપદેશ છે. સુધીવાદમાં આ રીતે જે વિવિધ તત્ત્વો આવ્યાં છે—સંન્યાસ, પ્રેમ, મસ્તી, અર્દતવાદ વગેરે—એનો ખુલાસો અર્વાચીન વિદ્વાનો ત્રણુ-ચાર પરિસ્થિતિમાંથી કાઢે છે: (૧) ધરાનનો જાતિસ્વભાવ (૨) ખ્રિસ્તી મન્યાસી સાધુઓનો સંસર્ગ; (૩) ઐયેકઝાન્ડ્રિઆ (ઈજિપ્ટ) ના ‘નિઓ-પ્લેટોનિઝમ’ (બ્રહ્મ-ઉપાદાનકારણતાવાદ) ની અસર; અને (૪) બદખ્ખના પ્રદેશમાં જૌદ્ધ ધર્મનો સમાગમ. ઇસુના વૈરાગ્યમાં જૌદ્ધ ધર્મની અસર લખા-એલી હતી, અને એનું જ ખ્રિસ્તી સંન્યામીઓના જીવનમાં અનુસરણ હતું. ઐયેકઝાન્ડ્રિઆનું નિઓ-પ્લેટોનિઝમ રેપ્પ રીતે પ્લેટો સાથે વેદાન્ત અને જૌદ્ધ ધર્મ મળીને ઉત્પન્ન થયું હતું. અને જૌદ્ધ ધર્મ તો હિન્દુસ્થાનનો છે જ. આ કારણથી અને આટલા પરંતુ જ દ સુધીવાદની ઉત્પત્તિમાં આઘાત કે પરંપરાએ હિન્દુસ્થાનના વિચારને કારણજન કહું છું.

જ હોય છે. કહેવાતા સદાચારીઓને સ્વાયં દોંગ લખાવેલો દોષથી બરપર નોંધ, ઉપર કલાં તેવાં ઉચ્ચ-ઉન્નત હૃદયો ખગલગી જોડે છે-અને પ્રેમ સત્ય અને પરોપકાર, દુરાચારની વચમાં જુલે તો ત્યાં પણ એને ભેટે છે. વેસ્તાનું જીવન દુરાચારથી કલંકિત છે એની કાણ ના કહી શકશે ? છતાં, એના જ જીવનમાં પ્રેમ સત્ય અને પરોપકારનું દર્શન પણ શું નથી થતું ? નથી જ થતું એમ જે આમદ્ધ ધરાવે છે તે-ફારિસી વિરોધી 'Pharisees'-એ એમ કલા વિના ચાલતું નથી.

આટલું દિગ્દર્શન, આ 'ગરબિસ્તાન'ના મુખ્ય કવિઓને મથાથં દૃષ્ટિબિન્દુથી અવ-લોકવા માટે જરૂરનું જણાવાથી અહીં કહ્યું છે.

વળી આ સંમહનો રસ હીક હીક લેવા માટે એક ખીજ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખ-વાની છે. એ સંમહકારે પોતે જ ઉપોદ્ધાતમાં કહી છે, અને તે સારા શબ્દોમાં કહી છે- નેથી એ જ રૂપે અને એ અરે ઉતારીશું.

'મારી કવિતા લખે તે બધા કવિ, એવી વ્યાખ્યાનો સ્વીકાર કરી એ તો દ્વારામ, ખેરાકે જાણી વર્ગનો કવિ ગણી શકાય; પણ તેના આન્તર જીવનની સર્વોપરિ પ્રતિષ્ઠિ અથવા તેના હૃદયોન્નતના મૂલ્ય પ્રવાહની સતતતા પરથી નિર્ણય કરીએ, તો તે કવિ નહીં, પણ આશક છે-ભક્ત છે. આપણા સમકાલીન અને સુપ્રસિદ્ધ-સ્વર્ગવાસી કલાપીના મંથનમાં તે કવિ કે સ્નેહી એ ચર્ચા જુદા જુદા લેખકોએ જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિન્દુથી ઘણીકવાર કરેલી છે, અને છતાં એનો નિર્ણય બજે ધણુને માટે હજી અપૂર્ણ રહેલો છે. કવિતા જેની માશૂક છે તે કવિ; કાલિદાસ, શેક્ષ્પીયર, શેલી, ટેનીસન, પ્રેમાનન્દ અને દલ-પતરામ મુદ્દાં, અલ્પમત, કવિ છે, કેમકે, કવિતા એ તેમની મનોરમા-પ્રિયતમા છે. 'કવિતા' એ કલાની દેવી છે, અને તેની ખાતર તેઓ લગભગ બધું સમર્પણ કરવાને તૈયાર છે. નરમિંદ, મીરાં, દ્વારામ, કલાપી કે પ્રેમનું દર્દી કોઈ પણ જિગર એ દેવીની ખાતર પોતે હૃદયથી સ્વીકારેલો પ્રેમજીવનનો ધર્મમાર્ગ એક તસુ પણ, કલાપી, છોડી શકે નહીં, અને કાલિદાસદિ કવિતા વગરના જીવનમાં કાણ પણ જઈ શકે નહીં; આવો મૂલ્યતત્વનો તદ્દાનત બહુ મપદ છે ત્યાં દ્વારામ અને કલાપી પ્રભૃતિને કવિમાં ગણવાનો આમદ્ધ શા માટે ? તેમને કવિ નહીં, પણ આશક જ ગણવા એ સકારણ વાજબી લાગે છે. એમનાં હૃદયને, એમનાં જીવનને-સુદ એમને, કવિ કહેવાથી શું આપણે ગેરબંધા કરતા નથી ? જિગરના લોહીથી લખેલા એમના અરુખલિત હૃદયોદ્ગારમાં પાંડિત્યનું પ્રદર્શન નહીં, પણ સ્નેહનું સ્વભાવિક દર્દ અને વિરહનું રૂદન ખુલ્લું છે. કલાના પૂજારીની પેઠે તે બહારથી નહીં પણ અન્દરથી (from Within) બોલનાર છે એ આપણે, વિચારી શકીએ: કવિ પ્રકૃતિમાં ખેલતું, પ્રકૃતિથી ખીલતું અને પ્રકૃતિને પોષતું પ્રાણી છે; આશક અથવા ભક્ત પ્રકૃતિને વશ વર્તનાર નહીં, પણ તેને જીતવાને મથનાર-તેની સ્થાને થનાર છે: ઇશ્વર અગર અશ્વપરસ્તી એ કવિતા અંતરગમાં પ્રધાન છે; ઇશ્વરપરસ્તી વગર આશકમાં ખીજૂ તત્ત્વ વહેતું નથી. જાણે, કવિતાને આગમગાનના અર્થમાં ગ્રંથેએ તો પ્રેમખંડિ

માનાર હરેક આશક, કુદરતનો આલંકારિક કલાવિધાયક કરતાં, ઊંચા દરજ્જાનો શાયર અને ઉમદા સિન્દગાનીનો આદમી (Nobler Soul) છે. ”

તાત્પર્ય કે કેટલાક કવિ પ્રકૃતિ કે મનુજ હૃદયનાં સત્યો ઊઠેલવા કરતાં-પોતાના હૃદયનો પ્રેમ-બહુધા આર્તસ્વરે-ગાવામાં જ મસ્ગૂલ રહે છે, અને એમની યથાર્થ કદર કરવી હોય તો એમને પ્રેમી તરીકે જ અવલોકવા જોઈએ, એમની પ્રેમની ચીસ કેટલી ઊંડી અને ઊંચી છે એ જ જોવું જોઈએ. ગઝલિસ્તાનના કવિઓનો મોટો ભાગ આ વર્ગનો છે.

ખાલાશંકર, મલિહાલ, હરિલાલ, ફેરાસરી અને કલાપી એ પાંચ ‘ગૂજરાતી’ ગઝલિસ્તાન’માં પ્રધાન સ્થાને વિરાજે છે: મસ્તી અને પ્રેમ એ સુશીવાદનાં જે બે તત્ત્વો જપરના પેરેઆક્રમાં બતાવ્યાં, તે આ પાંચ કવિઓના ‘કવિહૃદય’માં સારી રીતે નજરે પડે છે. અને એમાંના કેટલાકનાં તો જીવનનાં પ્રધાન સ્ત્રવ પણ એ બે શબ્દો જ છે. તેમાં ખાલાશંકર અને મલિહાલમાં સુશીવાદનું મંપૂર્ણ અનુસરણ છે: અર્થાત્ એમણે પ્રેમને પરમાત્મા સાથે જોડ્યો છે, જ્યારે પરમાત્માને ધ્યાને ધ્યાઓ છે.

દુનીઆના નિયમોની અને એના બેદની બેદરકારી અને પોતાના જીવનની વિશ્લેષણ તાનું જ્ઞાન, સત્ય અને પ્રેમ સ્વરૂપ પરમાત્માનું દર્શન કરવાની તીવ્ર-ગદ્ગદ દર્દી-વૃત્તિ, પણ તે માટે અન્યથા પંડિતાઈનો અત્યન્ત તિરસ્કાર, અને છેવટે માક્ષાત્ અનુભવનો આનન્દ-દૃષ્ટ્યાદિ સુશીવાદના મર્વ મર આ બે અગ્રેસરોના હૃદયમાં મંભળાય છે. ખાલાશંકર કહે છે:

જિગરનો ચાર જુદો તો બધા મંસાર જુદો છે.
બધા મંમાગધી એ ચાર, બેદગદાર જુદો છે
અગે શું જાણુએ લગ્નત, પવિત્રીમાં પડી રહેનાં,
પ્રિયાની પ્યાલિની મસ્તી, તજો રૂઝ હદાર જુદો છે.
ગણું ના રાવ રાવાને, ગણું ના આખિ દુનિયાને;
પરન્તુ જાન આ પર પ્યારિનો, અખતાર જુદો છે.
હજારો બોધ મદીગે મહી, નિત્યે બલે થાગ્ને;
અમો મસ્તાનના કિસ્તાફનો, દરબાર જુદો છે.

મલિહાલ પણ કહે છે:

હયામ્યાં ધર્મશાઓને-ગણાયો જ્ઞાની પંડિતમાં,
હરી દટિ ન કો હામે, પ્રીતિ રીતિ અખંડિતમાં !
હમે ક્યાં સત્ય દેખાડો, હશે શું સત્ય સમજાયો;
રડી રેવું, કદી ગાવું, મને તો એટલો લ્હાવો.
બધી દુનિયા જુવે નેથી ગયાં મુજ નેત્ર તે ફરી,
બધી દુનિયાનું અજવાળું મને અંધારી તે ઊંડી !

જ હોય છે. કહેવાતા સદાચારીઓને સ્વાર્થ ઢોંગ લખાઈ. દોષોથી ભરપૂર મોઢ, ઉપર દલાં તેવાં ઉન્ન્ય-ઉન્નત હૃદયો ખગભળી જોડે છે-અને પ્રેમ સત્ય અને પરોપકાર, દુરાચારની પચમાં જુલે તો ત્યાં પણ એને ભેંટે છે. વેશ્યાનું જીવન દુરાચારથી કલંકિત છે એની કોણ ના કહી શકશે ? છતાં, એના જ જીવનમાં પ્રેમ સત્ય અને પરોપકારનું દર્શન પણ શું નથી થતું ? નથી જ થતું એમ જો આગ્રહ ધરાવે છે તે-કાષ્ટરિટના વિરોધી 'Pharisees'-છે એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી.

આટલું દિગ્દર્શન, આ 'ગઝલિસ્તાન'ના મુખ્ય કવિઓને યથાર્થ દર્શિભિન્દુથી અવ-
જોક્ષવા માટે જરૂરનું જણાવાથી અહીં કર્યું છે.

વળા આ સંગ્રહનો રસ હીક હીક લેવા માટે એક ખીજ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખ-
વાની છે. એ સંગ્રહકારે પોતે જ ઉપોદ્ધાતમાં કહી છે, અને તે સારા શબ્દોમાં કહી છે-
તેથી એ જ કે અમે એ અત્રે ઉતારીશું.

'સારી કવિતા લખે તે બધા કવિ, એવી વ્યાખ્યાનો સ્વીકાર કરી એ તો દયારામ, એશક જાયા વર્ગનો કવિ ગણી શકાય; પણ તેના આન્તર જીવનની સર્વોપર પ્રતિ અથવા તેના હૃદયાન્તરના મૂલ પ્રવાહની સતનતા પરથી નિર્ણય કરીએ, તો તે કવિ નહીં, પણ આશક છે-લક્ષ્મી છે. આપણા સમકાલીન અને સુપ્રસિદ્ધ-સ્વર્ગવાસી કલાપીના મંળ-ધર્મમાં તે કવિ કે સ્નેહી એ ચર્ચા જુદા જુદા લેખકોએ જુદાં જુદાં દર્શિભિન્દુથી ઘણીકવાર કરેલી છે; અને છતાં એનો નિર્ણય જાણે ઘણાને માટે હજી અપૂર્ણ રહેલો છે. કવિતા જેની આશક છે તે કવિ; કાલિદાસ, શેકસ્પીઅર, શેલી, ટેનીસન, પ્રેમાનન્દ અને દલ-
પતરામ મુર્દા, અલખત, કવિ છે, કેમકે, કવિતા એ તેમની મનોરમા-પ્રિયતમા છે. 'કવિના' એ કલાની દેવી છે, અને તેની ખાતર તેઓ લગભગ બધું મનપરજુ કરવાને તૈયાર છે. નરમિહ, મીરાં, દયારામ, કલાપી કે પ્રેમનું દર્દી કોઈ પણ જિગર એ દેવીના ખાતર પોતે હૃદયથી સ્વીકારેલો પ્રેમજીવનનો ધર્મમાર્ગ એક તસ પણ, કલાપી, છોડી શકે નહીં, અને કાલિદાસાદિ કવિતા વગરના જીવનમાં ક્ષણ પણ જઈ શકે નહીં; આવો મૂલતત્વનો તદ્દાવત બહુ ઘણ છે ત્યારે દયારામ અને કલાપી પ્રભૃતિને કવિમાં ગણવાનો આગ્રહ શા માટે ? તેમને કવિ નહીં, પણ આશક જ ગણવા એ સકારણ વાજબી લાગે છે. એમનાં હૃદયને, એમનાં જીવનને-ખુદ એમને, કવિ કહેવાથી શું આપણે ગેરમંજૂર કરતા નથી ? જિગરના લોહીથી લખેલા એમના અસ્ખલિત હૃદયોદ્ગારમાં પાંડિત્યનું પ્રદર્શન નહીં, પણ સ્નેહનું સ્વભાવિક દર્દ અને વિરહનું રૂદન ખુલ્લું છે. કલાના પૂજારીની પેઠે તે બહારથી નહીં પણ અંદરથી (from Within) બોલનાર, છે એ આપણે વિચારી શકીએ: કવિ પ્રકૃતિમાં, ખેલનું, પ્રકૃતિથી ખીલનું અને પ્રકૃતિને પોષનું પ્રાણી છે; આશક અથવા લક્ષ્મી પ્રકૃતિને વશ વર્તનાર નહીં, પણ તેને જીતવાને મથનાર-તેની સ્થાને થનાર છે, ઇશ્વર અગર અકલપરસ્તી એ કવિના અંતરંગમાં પ્રધાન છે: ઇશ્વરપરસ્તી વગર આશકમાં ખીજૂં તત્ત જોઈતું નથી. છા, કવિતાને આત્મગાનના અર્થમાં જોઈએ તો નિમબંધિત

વવા પોતે ઐહર્નિશ મથે છે. ~~એ~~ પ્રેમને જ જાણે છે. અને પરમાત્માને એમણે જાણ્યો હોય તો પ્રેમમાં જ જાણ્યો છે.

મંસ્કારમાં કલાપી બાળાશંકર અને મણિલાલની વચમાં છે. એમનું પ્રેમનું દર્દ મણિલાલ કરતાં વધારે વાસ્તવિક છે, અને બાળાશંકર કરતાં વધારે સંસ્કારી છે.—કદાચ વધારે તીવ્ર પણ હશે.

પ્રેમમક્તિ, લલિત વગેરેની ગજલો પણ થોડી મનોહર નથા. પણ તેની તરફ સાંપ્રદાયિક ગજલનાથી જુદી છે: પ્રેમની કદર, અને સ્નેહીઓ સાથે હૃદયની આપ-લે છે; તો પણ એમાં સર્વત્ર પ્રેમની મસ્તી અને પ્રેમનાં દર્દ ગવાતાં નથી. રા. સાગરે જેને 'સ્નેહી' નહિ પણ 'કવિ' કહ્યા એ વર્ણના કવિમાં એ આવે છે, અને આ રીતે પ્રેમમક્તિ અને એમના અનુયાયીઓએ ગજલનો વિષયપ્રદેશ વિસ્તાર્યો છે, એનાં જળ વધારે સ્વચ્છ શુદ્ધ અને શાન્ત વહેતાં કર્યાં છે.

અમારે આંગણે તો એકદા કોયલ હતી પેલી :
છપીને ડાળ એહી'તી, 'મધુર ગીત બોલતી ઘેલી.
ઝાડા સ્મિત વેરતી રમતી નવલ રંગની નબોમડપ
અને શશિરાજ સખીશીર્ષે સુહવતો બ્યોલ્લિનકવેલી.
દિશાઓ ગાજતી ગીતે, ઉજાળા લેતું'તું હૃદય;
સખિ ! ક્યાં એ સુણું જઈને ? ઉડી રમ કોકિલા રેલી.
વિરલ અન્ધાર વરસી મેઘમંડળની ઘટા ડોલે;
હૂંબી અન્ધારમાં અવની, 'હૂંબી સૌ પૂર્વની કેલી.
પંધારો ઓ હવે દિલબર ! 'સુણાવો સુર ત્હમારા તે :
ગદન નિઃશબ્દતા જગતી નહીં તો ઉર જશે ફેલી.
ખુણે પણ જો ! ગગનમાર્ગે અમીદીપ લઈ ઉભી તારા :
જગતના સ્નેહીઓને 'નોતરે એની અમૃતરેલી.
હજો અન્ધાર કે બ્યોલ્લના, હજો ગીતશબ્દ કે શાન્તિ :
હૃદય ઉજો હૃદય મળતાં, હૃદયગર્ભે ન કો છેલી.
ઉગી એ આશની તારા, નયન ચોટ્યાં ત્યાં રૂહેશે :
છવનની તારલી ! ત્હારે ઝરણુ મુજ હોડી મ્હેં મ્હેલી.
કદી તો તો મુહાગી સાડીમાં સન્તાઈને ત્હારી
બણીશ, મુખબાવ તુજ પીતાં, હૃદયની વાત, અલબેલી !
કદી સુકમાર શુભમૈન્દર્યના તુજ તેજમાં, રસીલી !
કહીશ, મધુદાસ તુજ ઝીંપતાં, હૃદયની વાત અલબેલી:
હૃદયની વાત અલબેલી.

પ્રેમલક્તિ.

સ્વજનના શુદ્ધ સાચા સ્નેહની તો વાત જૂદી !
 પરસ્પર પ્રેમના આચારની તો રીત જૂદી !
 સોઝું સોઝું સતી રો સાહું સાહું ક-થ;
 સેવે એક બીજાં સદા, એ સહચાર અનન્ત;
 વિરહ-સહવાસની બદ્ધ બલિહારી જ જૂદી !
 અનન્ય આકર્ષણે ખેંચાય સાંકળ એજ જૂદી !
 સ્વજનના શુદ્ધ સાચા સ્નેહની તો વાત જૂદી !
 અખોલ આંખે સમજતાં જ્ઞાણપત્રી કંઈ રીત;
 અમીમય હૈયાં ઉમળકે થાય પરસ્પર લીન !
 સ્વજનના શુદ્ધ સાચા સ્નેહની તો વાત જૂદી !

‘ લલિત. ’

ઉપરે રા. સાગરના આ મંત્રહ પરત્વે ખે વાનાં કહેવાનાં રહે છે: (૧) આપણી ગજસો આગ
 સુધી વીખરાએલી પડી હતી—કેટલીક તો જૂનાં ચોપાનીઆં સિવાય અન્યત્ર મળતી પણ
 નહતી—તે સર્વને આ મંત્રહમાં પ્રસિદ્ધ કરીને ગૂંજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસકારને રા. સાગર
 સારી સરળતા કરી આપી છે. પરંતુ તે જ સાથે, બીજા દટિમિન્દુથી—ઇતિહાસકારના નહિ
 પણ સહૃદયના દટિમિન્દુથી—એટલું કહ્યા વિના રહેવાનું નથી કે ઘણી ગજસોને આ સંમહદાર
 સ્થાયી જીવન ન મળ્યું હોત તો આશત. (૨) બીજું—એક કહેવાનું એ છે કે ગ. સાગર
 કવિવાર ગજસો ગોડવી છે, તેને બદલે વિષયવાર—પાલચેવની ગોડડન ટ્રેઝરિની પદ્ધતિએ
 ગોડવી હોત તો મહદય વાચકને વધારે ગમત. ગજસોનો પ્રધાન વિષય બહુધા એક જ—
 ગેમની મસ્તી—છે એ મુશ્કેલી કદાચ મંત્રહકારને નહીં હશે, પણ તે માટે છું કે ત્રીણાં ત્રીણ
 આમ્ય અને બે લક્ષમાં ગખીને ગોડવણ કરી હોત તો તે ઘઈ શકત—પત્ત કરવા જેવો હતો
 આનન્દશકર આપુબાઇ કુવ.

જાણવાજોગ આંકડા.

કમ્પીરિયલ લેનિસ્ટ્રેટિવ કાર્ડિન્સિલમાં સર ફ્રાન્સિસબાઈ ફરીમખાઈએ આંકડા માગેલા
 તેના જવાબમાં મરકાર તરફથી નીચેની લખીકત પૂરી પાડવામાં આવી છે:†

આયાત	૧૯૦૮-૯	લાલ.	વધારો.
જાણવામાંથી—	રૂ. ૬૨૦૨૧ લાખ.	રૂ. ૯૫૩.૯૧ લાખ.	૫૪ ટકા
„ ખાંડ—	„ ૫૮૧.૬૮ „	„ ૧૪૪.૧૮ „	૮૦ „
જાણવામાંથી	„ ૨૧૪.૭૦ „	„ ૪૦૬.૧૭ „	૧૪ „

† આ આંકડા ગોડર્ન રિપ્યુમાંથી લીધા છે.

જનપાનમાંથી આવ્યાન.	૧૯૨૦	૧૯૨૧	૧૯૨૨	૧૯૨૩
દિવામળી	૧,૧૧૦,૦૦૦	૧,૩૬૦,૦૦૦	૧,૭૮૦,૦૦૦	૩,૦૦૦,૦૦૦
	ચેન x	ચેન	ચેન	ચેન
દેવગામી	૧૪૮,૦૦૦	૧૮૧,૦૦૦	૨૨૩,૦૦૦	

૨

૩

જમીન	૧૯૧૧	૧૯૨૧
જનાવડ માટે કાચા માવળી આવ્યાત	૫૭૩૮૮,૨૫૦,૦૦૦	૧૭૨,૮૫૦,૦૦૦
તેવાર માવળી "	૮૬,૨૫૦,૦૦૦	૬૬,૪૦૦,૦૦૦
જનાવડ, દોર, અને વિવામળી ચીજોની "	૧૧,૪૫૦,૦૦૦	૧૧૭,૨૦૦,૦૦૦
કાચા માવળો નિકાસ	૩૬,૧૧૦,૦૦૦	૧૭,૧૦૦,૦૦૦
તેવાર માવળો "	૧૦૮,૮૦૦,૦૦૦	૧૮૧,૨૦૦,૦૦૦
જનાવડ અને વિવામળી ચીજોની	૨૦,૭૦૦,૦૦૦	૨૫,૩૭૦,૦૦૦

૪

૫

૬

* આ આંકડા જનપાન મેગેઝીનમાંથી માહર્ન રિવ્યુમાં ટોકસા તે અર્ધા જાનાયા છે.

x ચેન=૩. ૧-૮-૭.

૬ આ ઉપનાં ૧ મેટ મેટવમેન્ટ અને હોમકોંગ બીજાને અર્ધા મેટના તે.

Attempts to Define the Highest.

Our God—Whatsoever we value highest. Sibbes.

A Personal God—The "Thou" of our prayers. J. Muller.

God of Hegel.—A German pedant on the throne of the world.
Menzel.

The Godhead—Deity conceived according to His own nature, as
He is from within and for Himself. Dr. A. M. Fairbairn.

The unknown God.—The final term of Hellenism, as of all the
religions of the old world. Pressense.

The Idea of God.—An invincible belief and inalienable attribute
of our nature; in logical order the first of our ideas. Vinet.

The idea of our own spiritual nature, purified and enlarged to
infinity Channing.

Belief in God.—The greatest thing allowed to mankind, the germ
of every lesser greatness. Dr. Martineau.

The Essence of God.—That which Himself only knows, which
every human soul feels, although it cannot express. Novatian.

God of the Philosophers—Power without personality, essence
without feeling, gulf of existence, terror of the imagination and the
heart —Vinet.

God in Nature.—Power, majesty, beneficence; in our sinful
humanity—conscience, with trembling apprehensions of the divine
justice; in Christ—fatherhood, justice, mercy, love, tenderness, forgive-
ness, sacrifice. E. H. Sears.

God.—The Father and the Founder of all that exists, older than
the sun, older than the sky, greater than all time, than every and
than all the works of Nature, whom no words can express, whom no
eye can see. Maximus of Tyr.

वसन्त

इदं सर्वं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य न
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायम
पुरुषोऽयमेक एव यदियमात्मैदमभूतामिदं ब्रह्मेदं सनेम ।

नि मधु यश्चा-
मियोऽमृतमय-

उपनिषद्.

सत्यास्य प्रमदितव्यम् । धर्मोन्नः प्रमदितव्यम् । कुशलास्य प्रमदितव्यम् भृत्यै
न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

उपनिषद्.

पृथे १३. अंक ५.

[भाषित]

न्येष्ठ, संवत् १९७०

तन्त्री अने प्रकाशकः—ऑन. रा. अ. रमणुनाथ महीपतराम नीकट्ट. श्री. ओ. जे. जे. जे. श्री.

मुनानी मद्रिडा परिपटना प्रमुभ जी विद्यागोरी रमणुनाथ जी जे नु नाथल २५३

(श्री विद्यागोरी रमणुनाथ जी जे.)

प्राग्जिक मोय. २५३

(श्री. आनन्दगुरु आधुनाथ धुव. जेम, जे. जे. जे. श्री.)

नयाननी डेणवणी. २८५

(रा. रा. रंगीनदास जेम. हापरीया.)

जे. र. र. २८१

(रा. रा. नरमेराय नभीयतराम भुल्ला.)

प्रयावलोडन. २८५

(श्री. पणनतराय उदयाधुराय डाडार. श्री. जे.)

रा. नीन गुनरातीने विमज्जिविमान तथा वा. यप्रकाश ज्योति- २८७

(रा. रा. सी डी इयास. श्री. जे.)

"जीन ज्योति अने जीने हृदये." ३०४

(रा. रा. आपशी विठ्ठलदास ज्योति.)

व्याप्राचार्य गुरुद्वारा. ३०५

(रा. रा. नयिनमन्त नरसिद्धराय दीवडिया)

अनुपति-ज्योति विद्यागोरी पुरवणी लेखनी १-२ ३१०

(रा. रा. नरसिद्धराय ज्योतिनाथ. श्री. जे. सी. ज्योति.)

प्राग्जिकमयां लज्जभेदना हेरोनां नाम ३१०

(रा. रा. नरसिद्धराय ज्योतिनाथ. श्री. जे. सी. ज्योति.)

३१० प्रान्तीय

वसन्त माटे श्री. विद्यागो

अमदावाद— श्री युनीनय प्रिन्टिंग प्रेस कं. श्री. भा. मेतीदाय

નિયમો.

- ૧ વગર મહીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-આદિ”-ની મહીના લેખો માટે “વસન્ત-આદિ” અને વ્યવસ્થા જવાબદાર છે.
- ૩ અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ ભાષાન્તરરૂપ લેખ લખી મોકલનારે મૂળ ગ્રન્થ કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવી શકાય તેમ હોય તો મેળવવી. તથા એ લેખ ભાષાન્તરરૂપ છે અને અમુક ગ્રન્થનું ગ્રન્થના ભાગનું કે લેખનું ભાષાન્તર છે એમ અમેને લખી જણાવવું. તે વિના એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સગળી જવાબદારી ભાષાન્તર કર્તાને સ્થિર રહેશે.
- ૫ દોષ પશુ લેખકનું અમમ લખાણ-એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો વા કર્યો હોય કે ન હોય-પશુ પાછું લેખકને તે મોકલવાને અમે બંધાતા નથી.
- ૬ એક જ લેખ એ ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ થવા મોકલતાં તે સાથે તે ખીજે મોકલેલો હોય તે જણાવવું કારણ કે તેવા લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિ તે તન્ત્રીની મુનસફી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

લોકો મેલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

ખુમે પાડે છે પણ તે માટે બાટલીવાળા ઐગ્યુનીક્ષચર જાદુ જેવો છલાજ ન કડવું પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરો બાટલીવાળા ઐગ્યુ પીલ્સ રૂ. ૧ બાટલીવાળાની અંબરીયલ શકતીની ગોળીઓ રૂ. ૧૫—બાટલીવાળા દુધ પાઉલ દાંતનો દુખાવો નરમ પાડી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીંમત આના ૪—બાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દરાજ ખુજલી સાફ કરે આના ૪ સરવે ઠંડાણે મળશે

હોં લીં બાટલીવાલા જે. પી. વરલી લેબોરેટરી મુંબઈ

લવાજમનો દર.

લવાજમ સર્વ માટે વર્ષ એકના રૂ. ૨-૮-૦ (પોટેજ સાથે.)

મળવાનું કેઠાણું—વસન્ત આદિ.

અમદાવાદ.

ગ્રાહકોને વિનંતિ.

than all

eye can see એ કૃપા કરી લવાજમ અમાડથી મોકલો દેવું. વસન્તનું રૂ. ૬ વધારવામાં આવ્યું
 ૫ ચૂકવવામાં ગ્રાહકો તરફથી અમને બાટલી અનુકૂળતા મળવાની જરૂર છે.
 વ્યવસ્થાપક.

વસન્ત

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्थं सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૃદૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાક્રમો ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૫.

[માસિક]

જ્યેષ્ઠ, સંવત્ ૧૯૭૦

પુનાની મહિલાપરિષદનાં પ્રમુખ સૌ. વિદ્યા રમણ- ભાઈનું બાપણ.

સન્નારીઓ,

આગની સભાનુ અધ્યક્ષસ્થાન મને આપ્યું છે તે બારે હું આપ સહુની આભારી છું.
એ સ્થાનને શોચ્ય કાર્ય મારાંથી થઈ શકશે નહીં તેમ જ પુના શહેરમાં એ સ્થાનનું કાર્ય
વધારે અંતોપકારક રીતે કરે એવી સન્નારીઓ છે તે હું જાણું છું. તે છતાં આપની ઇચ્છાને
અનુકૂળ થવું અને આપણી બહેનોની ઉન્નતિના કાર્યમાં આપ કહો તે રીતે મારે ભાગ લેવો
એવી મારી ફરજ સમજું છું.

પ્રથમ તો હું મરાઠી બાપામાં વ્યાખ્યાન નહીં કરી શકું તે માટે તમારી મારી માણું
છું. મરાઠી બાપામાં વ્યાખ્યાન કરો શકત તો જેટલું તમારી સાથે વિચારમાં માફ જોઈએ છે
તેટલું શબ્દમાં પણ થાત. હું આશા રાખું છું કે એવો સમય પણ આવશે કે મહારાષ્ટ્ર અને
ગુજરાતની સ્ત્રીઓ એક ખીલતી બાપા બોલી શકશે તથા આવી સંમેલનો તે પુરુષો તેમ
જ સ્ત્રીઓમાં પ્રાન્તીય બાપાનું ગોળ વધારવામાં સહાયશક્ત યશે. હિંદુસ્તાનની મુખ્ય પ્રાન્તીય

* આ બાપણ મળ અંગ્રેજીમાં હતું, તેનું ગૂજરાતી ભાષાન્તર વસન્ત માટે સૌ. વિદ્યાએ
ગોતે કરી આપ્યું છે.

બાપાઓ તે હિંદુસાસીઓના શિક્ષણનો ભાગ હોવો જોઈએ આ પ્રમાણે મળી બાપાના અજ્ઞાનથી અવગત હોઈ અંગ્રેજી ભાષામાં આપ સમન બોલીત

મનારીઓ, આપણા દેશની સ્ત્રીઓનું હિત કેવી રીતે સાધી શકાય તથા તેઓ પ્રવૃત્તિના કાર્યોમાં જે પ્રકારે મહાયજ્ઞાત બની શકે તે બાબત પર વિચાર કરવા આપણે અમે એકત્ર થયા છીએ એક વર્ષનું એમ પણ મનાતું હતું કે ઘર બહાર, દેશને લગતા ખીન્ન સ્ત્રીઓમાં આપણે કર્તવ્યનું ધ્યાન જ નથી સુભાષે તેની માન્યતા હવે રહી નથી અને દેશોત્થતિના કાર્યોમાં સ્ત્રીઓની સહાયતાની જરૂર મનાઈ છે એટલું જ નહીં પણ તે કાર્યોમાં સ્ત્રીઓ વિના આને તેમ જ નથી એમ માનનારા આવે છે આ પરિણામના બે કારણો છે સ્ત્રી જાતિની પત્ની વિશે ઉચ્ચ વિચારો દાખલ થયા છે તે એક કારણ અને આપણામાંના પત્નીઓ બહેનોએ લોકસેવાનું કાર્ય આદર્યું છે તે બીજું કારણ છે જે વેળાએ આવા કાર્ય કરના સ્ત્રીઓ યોગ્ય નથી એમ સામાન્ય અભિપ્રાય હતો તે વેળા તેના કાર્યોના આરંભ કરી લોકકલ્યાણની ભાવના અને હિંમત ખતારી તે કરનારા તેઓએ પોતાની લાયકાત સિદ્ધ કરી આપી છે

આપણું પોતાનું હિત સાધના માટે તેમ જ દેશની પ્રગતિના સાધનોમાં આપણું યોગ્ય ધ્યાન લેના માટે પ્રથમ તમારી શિક્ષણ છે આપણા દેશમાં સ્ત્રીશિક્ષણ ધણું પડ્યું છે, તથાપિ હાલમાં મર્યાદા જે શુભ ચિહ્નનો દેખાય છે તે પરથી માન્ય પડે છે કે પુરુષોના શિક્ષણ જેટલી જ સ્ત્રીઓના શિક્ષણની આવશ્યકતા નીકળેલામાં આવે છે, તથા તેમાં સગાન વધારો થતો જાય છે સુમાર્ષ ધનાકાના પણ પ્રાંતો-મિથ, ગુજરાત અને દમણ-માં હિંદુ સ્ત્રીઓની ગણતરીમાં દમણ સુધી વધારે આગળ નીકળે છે તમારે એટલું ખામ કરેલું જોઈએ કે દમણની સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓએ પોતાના જીવનની સાદાઈ, દૈનિકતા, તથા ઉચ્ચતા વડે હિંદુ સ્ત્રીઓના શિક્ષણથી ખૂબ મહત્ત્વની પ્રાપ્તિ મેળવી છે તે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે

આપણા દેશમાં સ્ત્રીઓના શિક્ષણના હેતુ ધણો વિશિષ્ટ કરવાની જરૂર છે અને તેમના શિક્ષણના સાધન વધારવાને તેમ જ જે સાધનો છે તેનો લાભ લેના માટે હજી ઘણું કરનારું છે. દરેક જામગીમાં તથા શહેરોના દરેક ભાગમાં પ્રાથમિક કન્યાશાળાઓની જરૂર છે તે વડે સ્ત્રીશિક્ષણની આવશ્યકતા સમજનારને પ્રાથમિક શિક્ષણ મળી શકે અને તે ન સમજનારને તેની જરૂરીઆત માન્ય પડી શકે તેમ છે સરકારે પ્રાથમિક શિક્ષણ વધારવાને મોટી યોજનાઓ કરી છે અને તેમાં કન્યાઓની શાળાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એ કમન હતું જોઈએ આ પ્રકારની શિક્ષણ સમર્થી યોજનાઓથી આપણે માથે નથી જવાબદારી ઉભી થાય છે તે એ કે નિશાળે જઈ શકે તે ઉમરની છોકરીઓને નિશાળે મોકલવાનું તેમના માળાપને સમજાવી જેમ અને તેમ શિક્ષણ લેનાર કન્યાઓની ગંખ્યામાં વધારો કરવો.

પરંતુ પ્રાથમિકશાળાઓની મધ્યમાં નવે તેનાથી જ સ્ત્રીશિક્ષણનો કાર્યક્રમ સમાપ્ત થતો નથી પ્રાથમિક શિક્ષણથી આગળ શિક્ષણ વધારવું જોઈએ, કારણ કે શિક્ષણની મર્યાદા

બાંધી શકાય તેમ નથી તેમ તે બાંધવી જોઈએ પણ નહીં. સ્ત્રીઓનું શિક્ષણ સામાન્ય રીતે પહેલ પગથીએથી જ એટલે પ્રાથમિક શિક્ષણથી સમાપ્ત કરવામાં આવે તો એ શિક્ષણની વાંસ્તેવિકતા રહે જ નહીં. સ્ત્રીને ઘરમાં પુત્રી, બહેન, પત્ની અને માતા તરીકે જે કર્તવ્યો બજાવવાનાં છે તેને માટે તથા ઘર બહાર દેશના અંગ તરીકે જે ફરજો તેને બજાવવાની છે તેને માટે ઉદાર કેળવણીથી પ્રાપ્ત થતી બુદ્ધિની સંપત્તિની જરૂર છે. તેથી દરેક મોટા શહેરમાં મધ્યમ શિક્ષણની શાળાઓ તેમ જ હાઈસ્કૂલો કન્યાઓને માટે જોઈએ. જ્યાં એવાં શિક્ષણનાં સાધનો છે ત્યાં વધારે ને વધારે કન્યાઓ તેનો લાભ લે છે. અને એ સંબંધમાં લોક-મત હાલ એવી સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યો છે કે કન્યાઓ માટે અંગ્રેજ સ્કૂલો દેશમાં સર્વત્ર ખોલવામાં આવે તો તમનું શિક્ષણ એકદમ આગળ વધે. આ સાધનની જરૂરીઆત બહુ અગત્યની છે એમ સરકારની સમક્ષ મુકાવું જોઈએ. છોકરીઓને માટે જે વિષયો ખામ જરૂરના છે તે તેમના શિક્ષણક્રમમાં આવવાં જ જોઈએ.

તે જ પ્રમાણે આઈસ તથા મેડીકલ કોલેજોમાં શિક્ષણ લેતી કન્યાઓની મંખ્યા દિન પ્રતિદિન વધતી જાય છે, અને તે બંને માટે સ્ત્રીઓની ખામ કોલેજો જોઈએ એમ સ્પષ્ટતા પણ વારંવાર કરવામાં આવે છે. ટુદી કોલેજોના વિષયમાં કાંઈક મતભેદ છે તથાપિ કોલેજો-માં શિક્ષણ લેતી બાળાઓને રહેવા માટે સારી હોટેલોની, જ્યાં તેઓ સારા સહવાસમાં રહી શકે તેવી સગવડની ખાસ જરૂર છે.

જે સ્ત્રીઓ નાનપણમાં શાળામાં પુરતું શિક્ષણ ન લઈ શકી હોય તેમને માટે (તેવાં-ઓની મંખ્યા હજી કેટલાક વખત સુધી મોટી રહેશે.) 'હામ-ક્લાસીસ' એટલે ઘેર શિખવવાના વર્ગ અને 'વર્ક-ક્લાસીસ' અર્થાત્ ટુચરક્લા શિખવવાના વર્ગ ધણે કેટલાં હાલવામાં આવ્યા છે અને તેમાં સારું કામ થાય છે. આવી સંસ્થાઓનો વધારો થવો જોઈએ અને શિક્ષણ-પામેલી સ્ત્રીઓને લોકહિત કરવાની પ્રવૃત્તિનું માધન એ મંરથાઓ બનવી જોઈએ.

જે જે સુધારણા દાખલ કરવાની આપણે ઇચ્છા રાખતાં હોઈએ તે સર્વનો પાયો શિક્ષણ છે અને તેથી જ તે સર્વથે આટલું ફેલાવામાં આવ્યું છે. શિક્ષણ પછી લક્ષ્મીનો પ્રશ્ન આપણે વિચારીએ. આપણા દેશમાં હુર્બાગે કાંઈક સૈદ્ધાંતી લક્ષ સંબંધી ખોટા વિચાર દાખલ થઈ ગયા છે અને તેનાં અત્યંત અનિષ્ટ પરિણામ થયાં છે. લક્ષ્મી આ જૂલબરેલી પદ્ધતિને લીધે સ્ત્રી જાતિને વધારે દુઃખ ખમવું પડ્યું છે. તેમનો શારીરિક તથા માનસિક વિકાસ અટકી પડે છે, તેમના સ્ત્રીત્વનું ગૌરવ છુદાઈ જાય છે, મનુષ્ય તરીકેના તેમના હક નષ્ટ થાય છે અને તેમની પદવી પણ સરખી બને છે. બાળલક્ષ, બાળપણમાં માતૃત્વ, કન્યાવિક્રય, નાની કન્યાઓનાં ઘરડા વર સાથે લક્ષ, ફરજિયાત, વૈધવ્ય, અનેક પત્ની માથે લક્ષ: આ સર્વ અને એવી બીજી રૂઢિઓથી સ્ત્રીઓ પર નિર્દયતા અનેક અન્યાય પ્રવર્તા છે. એ રૂઢિઓને પરિણામે લક્ષ્મીના વિષયમાં સ્ત્રી જાતિના સુખ તરફ કેવળ બેદરકારી થઈ ગઈ છે. આ રૂઢિમ, અમાનુષી અને અનિષ્ટ પદ્ધતિના કાળ રૂપે પ્રજાની જે અધોગતિ થઈ છે તે એટલી સુવિ-દિત છે કે આ રથને તેનું વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. પ્રાચીન કાળની લક્ષ મંબંધી

તથા સ્ત્રીઓની પદવી સંબંધી ઉચ્ચ ભાવના કેવળ ભૂમાર્ધ ગર્ભ છે, અને આપણા મંસારની જે ગાદ અવનતિ થઈ છે તેનો વિચાર કરતાં ખેદ થાય છે. સુભાગ્યે અર્વાચીન સમયની ટેળવણીની શરૂઆતની સાથે આપણા દેશીઓની આંખ ઉઘડી છે અને આવાં અનિષ્ટ દૂર કરવા સારું સંસારસુધારાની મંસ્થા શરૂ થઈ છે. તેના પરિણામમાં ધીમેધીમે સુધારો થતો આવે છે અને લક્ષ્મીના આખતમાં પરણનાર વરકન્યાનું સુખ તે પ્રથમ વિચારવાની આખત છે એ સહેલી પણ ભૂલી જવામાં આવેલી વાતની વાસ્તવિકતા સ્વીકારવામાં આવે છે. સંસાર સુધારાની સંસ્થાએ જે કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે તે આપણને આદરણીય છે અને મંસાર સુધારા સમાજમાં જે દરાવો વખતોવખત પસાર થયો છે તેમાં આપણી સંમતિ છે. એક જરૂરી આખતમાં સુધારો સ્પષ્ટ રીતે થએલો છે અને તે જોઈને આપણને સંતોષ થાય છે. છોકરા અને છોકરીના લક્ષ્મી ઉમરમાં વધારો થાય છે. એ નિર્વિવાદ છે. એકવાર એવું મનાતું કે પદર સત્તર વરમનો છોકરો પરણ્યો ન હોય તો તેના કુટુંબની આખરે ઓછી ગણાય અને દસ વરસ પહેલાં છોકરી ન પરણાવી હોય તો તેનાં માઆપ દોષમાં પડે. હવે આ ઉમર પછી ઘણું વખતે લગ્ન કરવામાં આવે છે અને જે કેરકાર એકવાર હેમતાવી નાંખનારો ગણાતો તે સામે હવે કોઈ વિરોધ પણ દર્શાવતું નથી. ગર્ભ કાલની મંસાર સુધારા સમાજની બેઠકમાં પસાર થએલા દરાવમાંનું લગ્ન વખતે છોકરાની ઉમર ઓછામાં ઓછી એકવીસ વર્ષની અને છોકરીની ઉમર ઓછામાં ઓછી બોળ વર્ષની રાખવાનું ધોરણ વ્યવહારમાં મુકતાં ઘણી મુશ્કેલી પડે તેમ નથી. આ દરાવને આપણી તરફથી પૂર્ણ અનુમોદન મળવું જોઈએ. આ રથને આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે વર્ષોનાં વર્ષો સુધી અનિષ્ટ અને પુરા રીવાજોનું અનુસરણ કરવાથી તે રીવાજો માટે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને સ્ત્રીજાતિ ટેળવણી ન પામવાને લીધે એ રીવાજથી જે નુકસાન તેમને પોતાને થાય છે તથા જે ખરાબ પરિણામ આવે છે તે જોઈ શકતી નથી અને એ રીવાજો કાયમ રાખવા માટે સ્ત્રીઓ જ આગળ પડે છે. આ આખતની સુધારણા માટે સ્ત્રીઓ તરફથી વિરુદ્ધતા દર્શાવવામાં આવે છે તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી એ આપરથી જણાશે. તે માટે મંસાર સુધારો લોકપ્રિય કરવાની તેમ જ પુરુષોને એ કાર્યમાં સહાયતા કરવાની આપણી જવાબદારી આપણે સ્ત્રીઓએ સમજવી જોઈએ.

લક્ષ્મી પદ્ધતિને લગતો એક જુનો રીવાજ છે જે હાલના સમયમાં વધારે દૃઢ થવાનો સંભવ છે અને તે માટે સાવચેતી લેવાની તેમ જ તેના સામા થવાની જરૂર છે. લગ્ન વખતે વર તરફથી કન્યાનાં માઆપ પામે નાણાંની બારે રકમો માગવાના રીવાજ વિશે મારું આ કહેવું છે. હાલમાં બંગાળામાં બે છોકરીઓએ, પોતાનાં માઆપ તેમને માટે આ પ્રમાણે પૈમા ખરચવા અશક્ત હોવાથી બળા ભરીને આપઘાત કરેલા તે દદાંત આપણી આગળ તાજાં જ છે. આત્મહત્યા એ નિન્દ્ય વર્તન છે પરંતુ આ ખેદકારક અને દયાજનક બનાવો 'હુદા' અથવા પહેગમણીને નામે પ્રચલિત થયેલા રીવાજ પર બડકા પેડે પ્રકાશ પાડી તેનું ધોર સ્વરૂપ પ્રકટે કરે છે; આગળના જમાનામાં આ દુષ્ટ રીવાજ કુળના ઓઠા તથા પ્રવર્તમાન હતો; હાલ, લક્ષ્મી ગોડવણમાં બળેલા વરની વધારે અંકાય છે તે કારણથી એ

રીવાજો જોર, પકડાય છે. પોતાની છોકરી માટે સુશિક્ષિત વર મેળવવાની માગાપની ધ્રુષ્ટા સ્વાભાવિક છે. પરંતુ લગ્નનો મંબંધ કરવામાં શિક્ષણ એ પૈસાનું સાદું કરવાનું સાધનભૂત થાય અને બહેનો છોકરો પોતાને વેચવા ઇચ્છે એ તિરસ્કારપાત્ર છે. આ દુષ્ટ રીવાજને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ. કુટુંબની સ્ત્રીઓ પોતાના છોકરા માટે પૈસા માગવાનું અને પોતાની છોકરીઓ સારૂ પૈસા આપવાનું બંધ કરે તો આ રીવાજનો અંત જલદી આવી શકે.

લગ્નનો વિષય પૂરો કરતાં પહેલાં લગ્ન પ્રમંગળા ક્રેટલાક રીવાજોથી જે બારે ખર્ચ થાય છે તે તરફ લક્ષ આપીએ. આ ખર્ચ સાધારણ સ્થિતિનાં ગ્રામ્યસપર યોગ્યરૂપ ધર્મ પડે છે અને ઘણી વેળા તેથી તેઓ નાણાં સંબંધી ઘણી બીડમાં આવી જાય છે. આ રીત-રીવાજો લગ્નના ખર્ચપણા માટે આવશ્યક નથી અને જુના રીવાજો ખાળવાના મંતોય મિવાય ખીજો કાંઈ આનંદ આપનાર નથી. એમાંના ઘણા તો કટાણા બરેલા હોય છે અને જે પ્રમંગે માત્ર હર્ષ પ્રવર્તવો જોઈએ તે પ્રસંગે ક્ષલ્લ ઉત્પન્ન કરે છે. ચાલતી આવેલી રૂઢિઓના સંતબરૂપ આપણે સ્ત્રીઓ ગણાઈએ છીએ તો આપણે જ એ નકામી પરંતુ ખર્ચાળ રીતો બંધ કરીએ તો એ ગાથ બંધ પડી જાય.

આપણા દેશની સ્ત્રીઓએ લોકસવાનાં કાર્ય કરવા માંડ્યાં છે તે વિશે મેં આગળ કહ્યું છે. પોતાને નેટલી નવરાસ મળે તેટલી પોતાના બંધુઓની મેવામાં ગાળવાની જરૂર માટે નેટલું કહીએ તેટલું થોડું છે. મહાનત્સેવા એ ગૃહકાર્ય નેટલી જ કિન્નત છે. અને માંદાં તથા દરિદ્ર તરફ દયાભાવ દર્શાવવા, દુઃખી તેમ જ અસ્વસ્થ ઘરમાં શાંતિ અને સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરાવવાના, સ્ત્રીઓ તથા બાળકોનાં શિક્ષક થવાના, તથા અજ્ઞાન, અભિત થએલાં, વિ-માર્ગ ગમેલાં તથા અધઃપાત પામેલાંની ઉન્નતિના કામ માટે સ્ત્રીજાતિની વિશેષ યોગ્યતા છે. નિર્મળ અને પીડાતાં મનુષ્યો તરફ સ્નેહ અને માયા બતાવવી એ સ્ત્રીજાતિનો ખાસ અધિકાર છે. અને એ અધિકાર વાપરવાનું સ્થાન ગૃહ તથા ગૃહ બહારનું જગત છે. સ્ત્રી-ઓના કર્તવ્યના આ પ્રદેશની શક્યતાના પ્રમાણુ તરીકે વિધવાશ્રમ, સેવાસદન, વનિતાવિ-શ્રામ વગેરે સંસ્થાઓ જે સુકાર્ય કરે છે તેની ગણના કરવી બસ છે. આપણાં ગૃહકર્મો, જે આપણાં પ્રથમ કર્તવ્ય છે તે કરતાં જો અવકાશ મળે તો આવાં પરોપકારનાં અને પુણ્યનાં કામ જે સામાજિક સેવાને નામે ઓળખાય છે તે કરવાની આપણી ફરજ છે એમ નિશ્ચય કરવો જોઈએ.

સામાજિક સેવા ગૃહકાર્યને પરિપૂર્ણ કરનાર વિભાગ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. ગૃહકાર્યનો એક મહત્ત્વનો ભાગ તે બાળકોને ઉછેરવાનું કાર્ય છે. સ્ત્રીજાતિના અધિકારનું આ ઘણું અગત્યનું કાર્ય છે. મનુષ્યપ્રજા પર માતાનો હાથ અંકિત થએલો હોય છે અને માની સત્તા તે તેનાં બાળકપર જન્મભર સત્તા ચલાવનાર બળ છે. તે માટે અવિધ્યની પ્રબળા ચારિત્ર્યનો પાયો મજબૂત અને ખોડ વિનાનો થવાની ખાસ જરૂર છે. ઉત્તમ ચારિત્ર્ય રૂપાથ એવા ધોરણપર બાળકોને ઉછેરવાં જોઈએ. મનને ફેળવવું એ એક કળા છે અને તે

ધર્માયોગ્ય કરવા સાર શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી તે કેળવવું જોઈએ. સ્ત્રીઓને બાળકો પ્રિય હોય છે પણ તેઓ પ્રિય હોય એટલું બસ નથી. બાળકો માટેનો આપણો સ્નેહ તેમને યોગ્ય રીતે ઉછેરવાના સાધનરૂપ હમેશા બનતો નથી. તેમના પર સ્નેહ રાખવા ઉપરાંત, મનુષ્યનું મન કેવી રીતે ધરાય છે, મન પર કેવી રીતે સંસ્કારોની છાપ પડે છે, સ્મરણો કેવી રીતે રહે છે, અને ઉચ્ચ આશય પૂર્ણ કરવાની ઇચ્છા કેવી રીતે પેદા થાય છે, તે સર્વ આપણે જાણવાની જરૂર છે. માટે આ વિષયની મહત્તા ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અને તેનું જ્ઞાન વધારવા બનતો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

વિધવાઓની દશા સુધારવાના મહાન પ્રશ્ન સંબંધે મૌન ધારણ કરવું ઉચિત ગણાશે નહીં. સામાન્ય રીતે વિધવાઓનાં જીવન કેટલાં દુઃખપૂર્ણ હોય છે તેનું ચિત્ર દોરવા મારાં વચ્ચોની જરૂર નથી. લગ્ન મંત્રંધી જૂલ ભરેલા જે વિચાર સંબંધે મેં ઉપર કહ્યું છે તે વિચારોને પરિણામે વિધવાઓ તરફ બારે અન્યાય અને નિર્દય વર્તન દાખલ થયાં છે અને તેમને જીવંતીના અંત સુધી દુઃખમાં રીખાવું પડે છે. આ દુઃખમાં જાણે આપમાનથી વધારો કરવાના હેતુથી એવું મનાય છે કે વિધવાઓ તે શાપરૂપ છે અને તેમનું અસ્તિત્વ અમંગલસૂચક છે. આ અન્યાયનાં પરિણામમાં આપણા સમાજમાં જે અસહવર્તન આવ્યું છે તે તેની શિક્ષારૂપ છે. પુરુષોએ જે દૃષ્ટિબિન્દુથી સ્ત્રીઓને માથે ફરજિયાત વૈધવ્યનો નિયમ નાંખ્યો છે તેને લીધે તથા જીવનસુખનાં સામાન્ય સાધનો પણ તેમને ન આપવાને લીધે આ અનિષ્ટ પરિણામ ધણે ભાગે આવેલું છે, એ બેશક ખરૂં છે; પરંતુ એ અનિષ્ટ પરિણામ ધણે વખત ચાલુ રહેવાને લીધે સ્ત્રીઓની દૃષ્ટિએ પણ તેમાં પવિત્રતા લાગવાથી એ અનિષ્ટતામાં વધારો થયો છે. તેથી આ પ્રશ્નને તેના ખરા સ્વરૂપમાં લક્ષમાં લેવો એ આપણી ફરજ છે. અર્થાત્ મનુષ્યજાતિના જન્મથી મળેલા હક-સ્વતંત્રતા અને સમાનતા-તે વિધવાઓના પણ છે; તેમના પર પડેલી આદતનુ નિવારણ કેવી રીતે કરવું તેનો નિર્ણય કરવાનો અધિકાર તેઓનો જ હોવો જોઈએ, જે વિધવાઓ ફરી લગ્ન કરવા ઇચ્છતી હોય તેમને સતત વૈધવ્ય પગાવવાની ફરજ પાડવી જોઈએ નહીં; જીવનનાં સાધારણ સુખ સમ-વડ તેમને માટે બંધ કરવાં જોઈએ નહીં; અને જે વિધવાઓ તંગીમાં હોય તેમને શુભ-રાત્રનાં શિષ્ટ અને આબરૂદાર સાધનો કરી આપવાં જોઈએ; આ સર્વ સ્ત્રીકારવાની આપણી ફરજ છે.

હવે હું મારું વ્યાખ્યાન પૂરું કરું છું. તેમ કરતા પહેલાં, એવી આજ્ઞાના ઉદ્ગાર કાઢવાની રજા લઉં છું કે આપણા દેશની સ્ત્રીઓ યોગ્ય સમય પછી જન્મત થઈ પોતાના હક તથા જવાબદારીઓનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજતી આવ, તેમના જે હક હોય તે તેઓ પ્રાપ્ત કરે, અને દેશોદ્ધારના મહાન કાર્યમાં પોતાના પતિ, ભાઈ તથા પુત્રોની સદકારી તરીકે દેશમાં સર્વત્ર સત્કાર પામે.

[સૌ. વિદ્યા સ્મરણભાઈ.]

પ્રાસંગિક નોંધ.

આ વર્ષે પૂનામાં મળેલી મંસારસુધારાપરિષદના કાર્ય મંળન્યે એ મત પડ્યા વિના નહિ રહે. દરવર્ષે મળતું, મુખે ભાષણ કરવાં, અને કાગળ ઉપર સંસારસુધારા પરિષદ કરાવેો નોંધના-એમાં પરિષદનું કાર્ય સમાપ્ત થતું નથી. સુધારો બોલવામાં નહિ, પણ કરવામાં રહ્યો છે, અને 'સુધારાવાળા' બોલે છે એક અને કરે છે બીજા-એ આશ્પેષ દર કરવા માટે પરિષદ સુધારક મંડળમાં મંત્ર એવા જ પુરોષોને સ્વીકારવા જોઈએ કે જેઓ પોતાના વિચાર આચારરૂપે મૂર્તિમત્ત કરવા તત્પર હોય. આવા હેતુથી આ વખત સુધારાની સિદ્ધાન્તમાળા રચવામાં આવી હતી, અને એના કુલ સાત સિદ્ધાન્તમાંથી જે ઓછામાં ઓછા પાંચ સિદ્ધાન્ત સ્વીકારવા અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવા કબૂલ હોય તેવાને જ આ પરિષદમાં સત્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આ આગ્રહનું કારણ એમ જણાવવામાં આવે છે કે 'एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि' + એ ન્યાયે મેંકડો નિર્વાયે સુધારકોનું ટોણ બેળ કર્યા કરતાં, શરવીર પાંચ-પચીસ સુધારકોની બેક વધારે સારી.

વળી, સંસારસુધારાપરિષદના આ નવા ઉપક્રમને અનુસરી, સર્વ ગાંતિના સુધારકોનું એક પક્ષિએ બોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. અને એમાં આશરે ત્રણમો સ્ત્રીપુરુષ ઉચિગેટોએ ભાગ લીધો હતો એમ વર્તમાનપત્ર ઉપસ્થી જણાય છે. ઉચિગેટોમાં ગૃહરાત્રીઓની મંખ્યા જૂઠ્ઠા હતી, અને જેટલા હતા તેમાંના ઘણાખરા સુધારાના અગ્રેસર અને ઉત્સાહી હોવાથી તેઓ આ બોજનમાં મંત્રેય વગર ભળ્યા હતા.

પૂનાની મંસારસુધારાપરિષદની ખાસ જાણવાજ્ઞેગ હકીકત આટલી છે. તે સિવાય તો, દરરર્ષની માફક સુધારાના કરાવેો રજુ કરવામાં આવ્યા હતા, અને પાસ કરવામાં આવ્યા હતા-જે વિષે આ ટૂંકી નોંધમાં કંઈ લખવાની જરૂર નથી. હવે, આ વખતની ખાસ હકીકત ઉપર વિચાર કરતાં, સુધારાની સફળતા ઇચ્છનાર હરેક જણને પ્રશ્ન થવા વિના નહિ રહે કે પૂનાની પરિષદે ગ્રહણ કરેલો આ નવો માર્ગ કિતકારક છે કે કેમ? આ પ્રશ્નને એક બાજુએ ઉત્તર તો ઉપમા પેરેમાફમાં અપાઈ ગયો. એની બીજી બાજુ પણ જરા જોવા જેવી છે.

* એ ઉપરાંત, જુદાં જુદાં ગામોમાં સુધારા મંડળના પ્રતિનિધિઓને દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. પણ તેઓ પૂર્વોક્ત નિયમ કબૂલ કરીને જ પરિષદમાં ભાગ લેવા છત્તે છે એમ સમજણ હતી એમ હું ધાર છું. નહિ તો ઉચિગેટોની યોગ્યતાના ધોરણમાં અનુગમ ન રહે-અર્થાત્ ભાર પડે.

+ એક ચન્દ્ર અન્ધકાર વિદારે છે, તારાઓ, ટાંગેટોળાં થઈને પણ, એ કરી શકતા નથી.

સુધારાવાળાનો 'પ્રોગ્રામ' એકદમ અમૂલ્યમાં આવી જતો નથી તેનું કારણ પૂર્વોક્ત પક્ષને નાતજાતનો મજબૂત બંદોબસ્ત અને એથી રૂઢિને મળતો પ્રચળ આશ્રય એટલું જ લાગે છે અને તેથી નાતજાતના વાડા તોડી નાંખવા એને તેઓ સુધારાના 'પ્રોગ્રામ'નું એક 'આઇટમ'—અનેક સુધારામાંનો એક સુધારો—માને છે એટલું જ નહિ પણ આખા સુધારાના પ્રોગ્રામને અમલમાં લાવી શકવા માટે એને એકમ, આવશ્યક સાધન ગણે છે. અર્થાત્ જ્ઞાતિભંગ એ આ વર્ગની દૃષ્ટિએ સુધારાનું સાધ્ય તેનજ સાધન ઉભય છે. આ દૃષ્ટિથી ગયે વર્ષે રા. નરસિંહરાવે અમદાવાદમાં મળેલી સંસારસુધારા પરિષદમાં જ્ઞાતિને સર્વ અનર્થનું ખીજ ગણી 'એક જૂના મુક્ત પાપી માણસ'ની ઉપમા આપી હતી, અને એ જ સિદ્ધાન્તને આ વખતે પૂનાની પરિષદે પોતાના કર્તવ્યના કેન્દ્રસ્થાને સ્થાપ્યો હતો, તથા અમલમાં મૂકી જતાવ્યો હતો.

પરંતુ હું બહુવા ઇચ્છુ છું કે—જ્ઞાતિ પરત્વે આ દૃષ્ટિ ખરી છે ? જે દેશમાં જ્ઞાતિઓ નથી તે દેશમાં પણ કરવા ધારેલા સુધારા એકદમ ઘર્ષ જતા નથી એ સુપ્રસિદ્ધ છે. વિશ્વક્રમમાં મનુષ્યની બ્રાન્તિઓ પણ આકસ્મિક નથી,—કાર્યકારણના મહાનિયમને એ પણ અધીન છે અને તેથી જે કારણથી એ ઉત્પન્ન થયેલી હોય તે કારણ દૂર થાય વા નાશ પામે ત્યારે જ એ બ્રાન્તિઓ શમે છે—જે વળથી ગૂંચ પડી હોય તે જ વળ પાછા ઉઘટાવાય ત્યારે જ ગૂંચ ઊઠે છે. ધર્મ ગૃહ રાજ્ય વગેરે સર્વ વિષયના સર્વ દેશના સુધારામાં આપણે જોઈએ છીએ કે સુધારકોને જે વસ્તુ દીવા જેવી સ્પષ્ટ લાગે છે, તે જ એના સામા પક્ષની દૃષ્ટિને દીસતી નથી; એટલું જ નહિ, પણ દીમે છે ત્યારે પણ દીવા જેવી નહિ પણ ઘર સળગાવી મૂકનાર એક કાકડા જેવી જ દીમે છે. આ દૃષ્ટિ સુધારકોની દૃષ્ટિથી વિપરીત છતાં, હમેશાં ખોટી જ છે એમ સુધારકોએ માનવું જોઈતું નથી. મનુષ્ય એવો સર્વજ્ઞ, અને રાગ-રૂપ-અભિમાન વગેરે ભ્રમક ઇતિહાસી મુક્ત નથી કે વસ્તુની ખીજ બાબત, સામા પક્ષ તરફથી જતાવ્યા વગર, હમેશાં પોતાની મેળે જ એને યથાર્થરૂપે સૂઝી આવે. તેથી સુધારકોને સંપૂર્ણ સત્ય દૃષ્ટિગોચર કરવા માટે સંરક્ષક પક્ષની જનસમાજમાં જરૂર છે. એ પક્ષ તરફથી શુદ્ધ બુદ્ધિએ સુધારાના માર્ગમાં જે જે વિધ્નો નાંખવામાં આવે તે પ્રત્યે અસહનતા ધારણ ન કરતાં, એ વિધ્નોમાંથી જ્ઞાન લેવું વા એ વિધ્નોનો ધર્મ શાન્તિ અને ઉદારભાવથી પ્રતીકાર કરવો એ જ ખરા સુધારકનું કર્તવ્ય છે. રાજ્યતત્ત્વમાં સામા મતને સહન કરી ઉદાર ભાવથી કામ લેવાનું સેંકડો વર્ષથી આપણે જે ભૂલી ગયા છીએ, તે જ આજ સુધારકોની અસહનતાનું મને ખીજ લાગે છે. મારા સુધારક મિત્રો મને કહેશે—“તમે તમારી દર્શનમાં 'શુદ્ધ બુદ્ધિ' એટલો શબ્દ છનોમાનો દાખલ કરી દહને દલીલનું સામાન્ય સત્ય સાચવ્યું છે, પણ પ્રકૃત વિષયને એ દલીલ લાગુ પડે છે ? મંરક્ષકોનાં કાર્યમાં શુદ્ધ બુદ્ધિ જ ક્યાં છે ?”. આ પ્રશ્નનો હું એટલો જ ઉત્તર આપીશ કે સં-રક્ષકોનાં કાર્યમાં તમને શુદ્ધ બુદ્ધિ દેખાતી જ ન હોય તો મારો અને તમારો અનુભવ બિન્ન છે. મંરક્ષકોની બ્રાન્તિઓ હું ચોકકાજંઘ કબૂલ કરવા તૈયાર છું. પણ તેઓ 'પરદેશગમન'

કરવામાં બહુબાહુલ્યના નિયમો તોડવામાં, રજેદર્શન પછી કન્યાને અપરિણીત રાખવામાં કે વિધવાનાં પુનર્લગ્ન કરવા દેવામાં વ્યતુતઃ કાંઈ દોષ જોતા નથી, અને જે વાંધા લે છે તે માત્ર દ્વેષપુલ્લિપ્તી જ લે છે—એમ તો માત્ર મન કળુષ કરી ગતું નથી.

પૂર્વોક્ત વર્ગના સુધારકો મંરક્ષક વર્ગ પ્રત્યે જે અસહનતા બતાવે છે તે જ અસહનતા એમનાથી ભિન્ન માર્ગે કામ કરનાર અન્ય સુધારક વર્ગ પ્રત્યે પણ આ વખતે તેઓએ બતાવી છે. ગૂજરાતમાં નાતબંધતાનાં બૂથ યા જાગી-સુભાગ્યે કે કુભાગ્યે-જામેલાં છે, એ સ્થિતિને એક વસ્તુસ્થિતિ તરીકે સ્વીકારીને કેટલાક સુધારકો કામ કરે છે. જેઓને પત્રદારના ધન્ધાને અંગે, વિરિધ જ્ઞાતિઓ તરફથી પ્રકટ થતાં પત્રો જોવાનો પ્રસંગ મળે છે, તેઓ નિઃસંદિગ્ધપણે એટલી સાક્ષી પૂરશે કે જ્ઞાતિઓદ્વારા ગૂજરાતમાં ચોડા સુધારો થતો નથી ગૂજરાતનો જનસમાજ જ્ઞાતિઓનો અનેકો છે એ જોતાં આ પદ્ધતિ સ્વાભાવિક છે. એટલું જ નહિ, પણ જુદી જુદી જ્ઞાતિઓના જુદા જુદા કુધારા છે એ જોતાં આ પદ્ધતિ આવશ્યક પણ છે. થોડાંક ઉદાહરણ આપું. ગૂજરાતની કડવા કણબીની જ્ઞાતિમાં જાળવિવાદ એ મ્હોડું દૂપણુ છે; અલ્પજ્ઞત્રિય જ્ઞાતિમાં વરને આપવી પડતી પહેરામણી કન્યાનાં માળાપને નિર્ધન કરી નાંખે છે, વડનગરા નાગર જ્ઞાતિમાં લગ્ન અને લોજનના કેટલાક અસહ્ય પ્રતિબંધો છે અને ‘પરદેશગમન’નો માર્ગ હજી સરળ થયો નથી. વૈષ્ણવ વાણીઓએ પણ હજી ‘પરદેશગમન’ની મુશ્કેલી છે; ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણમાં અનેક સ્ત્રીઓ પરણવાનો રિવાજ બહુ નીચું જોવાયે છે; ચરૌતરના પાટીદારો કુળના મિથ્યાભિમાનમાં ડૂબી જાય છે; અને કેટલીક પરચુરણ જ્ઞાતિઓ મધપાનમાં ખરાબ થાય છે—દત્તાદિ અગ્રંમ્ય જ્ઞાતિઓનાં અગ્રંમ્ય દૂપણો છે—એ દર કરવા માટે તે તે જ્ઞાતિના મેળાવણામાં કાર્ય કરવાની જરૂર છે એ કાર્ય જ્ઞાતિ બહાર તટસ્થ રહીને કે મિશનરીની મારફત બહારથી ઉપદેશ કરીને કે પરિપદ્ધતિ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઉદ્દગાર કાઢવાથી થવાનું નથી.

જ્ઞાતિઓ દ્વારા સુધારો કરવાની પદ્ધતિ વિરુદ્ધ એ દલીલો લાવવામાં આવે છે અને તે રા. નરમંદિરાવે એવી સારી રીતે મૂકી છે કે એની જ પરીક્ષા કરીશું તો ખમ થશે. (૧) “આ નાતોની સભાઓ કંચિત્ ધણા મંકુચિત્ અર્થમાં લાભ કરે એ સંભવિત છે. પણ નાતોથી જે લાભ થાય છે તેને કાં તો નાતના બંધારણ જોડે કાંઈ લેવા દેવા હોતી નથી, અથવા તો તે લાભોથી નાતની પોતાની સત્તા તુટે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ નાતની સભા તે નાતમાં કેળવણીની વૃદ્ધિ કરવાનો દરાવ કરે તો આવા દરાવને નાતના બંધારણ જોડે કાંઈ જ સંબંધ નથી; અથવા પરદેશગમનની છૂટ આપે તો તેનો અર્થ એટલો જ થયો કે નાતે પોતાની શિક્ષા કરવાની સત્તા છોડી દીધી.” (૨) “આવી નાતોની સભાઓથી મનુષ્ય જાતની સ્વનન્વરતા અને ઝારવનાં વિશાળ તત્ત્વો જળવાતાં નથી.”

“સંસારસુધારાપરિપદ્ધતિ” તેઓ ભાગ લેના નહિ હોય, અને પરિપદ્ધતિ છેલા વલણ પછી તો એમાંના ધણુખરાને માટે એમાં ભાગ લેતો અશક્ય થઈ ગયો છે. નથાપિ તેઓ સાચા સુધારકો છે, અને તેથી જ હું તેમને સુધારકો કહું છું.”

(૧) 'કોઈ નાતની સભા તે નાતમાં કેળવણીની વૃદ્ધિ કરવાનો હરાવ કરે તો આવા હરાવને નાતના અંધારણુ બેઠે કાંઈ બર અંબન્ધ નથી'—એ સી રીતે તે હું સમજી શકતો નથી. એક પિતા, પોતાનાં છોકરાંને ઝાંકસદ્દમાં કેળવણી આપવાની ગોઠવણુ કરતો જાય—એ વાતને કૌટુંબિક સ્નેહ સાથે સંબન્ધ નથી? એક હિન્દુ, હિન્દુઓને માટે સ્કૉલરશિપ સ્થાપે—એ વાતને એના હિન્દુપણા સાથે કાંઈ બર લેવા દેવા નથી? નાત સ્વજનમાં કેળવણીની વૃદ્ધિ કરવાનો હરાવ કરે છે એમાં નાતના અંધારણુ દ્વારા કેળવણીનો ઉચ્ચ આશય એ સિદ્ધ કરે છે એમ કહેવામાં ખોટું છે?

રા. નરમિહરાવની દલીલમાં મને જ્ઞાન અને ક્રિયા વચ્ચે સંકર થતો લાગે છે. એશક, કેળવણી એ સારી ચીજ છે એ જ્ઞાનને નાતના અંધારણુ સાથે સંબન્ધ નથી; પણ એ જ્ઞાન જ્યારે ક્રિયા રૂપે પરિણમે છે ત્યારે એ ક્રિયામાં નાતનું અંધારણુ મ્હોટા ભાગ લે છે: 'Blood is thicker than water' એ એક સક્રિય ઉદ્યમચિત્તિની, પણ માનસશાસ્ત્રના એક પ્રસિદ્ધ સત્યનો નિર્દેશ કરનારી, કહેવત પ્રમાણે—જે નાણાંની કોયળીનાં મ્હોં સામાન્ય જનના હિત માટે છટતાં નહોતાં તે જ્ઞાતિજન માટે છટે છે. તેમાં પણ કેટલાક દાતાઓ કેવળ જ્ઞાતિજન પ્રત્યે શુદ્ધ પ્રેમ અને પરાપકારબુદ્ધિથી પ્રેરાય છે, કેટલાક એ જ્ઞાતિજનમાં આપણાં છોકરાં હોયોં પરણાવવાનાં છે અને તેથી જ્ઞાતિજનનું હિત તે છેવટે આપણા ઘરનું જ હિત છે એવી સાંકડી પણ દીર્ઘ દૃષ્ટિથી—'enlightened self-interest' પૂર્વક—પ્રવર્તે છે. પણ સર્વમાં 'એક લોહી' એ જ મુખ્ય પ્રવર્તક હેતુ છે.

વળી નાત પરદેશગમનની છટ આપે છે એથી નાતે પોતામાં સુધારો ન કર્યો પણ પોતાના હક છોડ્યા, પોતાનું અસ્તિત્વ એટલે અંશે ખંડિત કર્યું—એ દલીલ પણ જ્ઞાતિદ્વારા સુધારો કરવાની પદ્ધતિ સામે નવાઈ જેવી છે. જ્ઞાતિ પોતે પોતાનો નાશ કરે એમાં જ્ઞાતિ વિરોધી સુધારકોને શી અનિષ્ટાપત્તિ છે? વસ્તુતઃ જ્ઞાતિ પરદેશગમનની છટ આપે છે એમાં એ પોતાની શિક્ષા કરવાની સત્તા છોડી દે છે એટલું જ નથી; પણ વિશેષમાં એ પરદેશગમનના લાભ કબૂલ કરે છે, અને એ લાભ વધારે સ્પષ્ટ થશે ત્યારે પરદેશગમન માટે જોઈતાં નાણાં વગેરે સાધનો જ્ઞાતિદ્વારા જોવાં થવાની આશા ઊપજાવે છે.

(૨) બીજી દલીલ સત્ય હોય તો પણ મ્હોટે પાપે કામ કરનાર સુધારકને એ ઉપર ધ્યાન દેવું પરવડતું નથી. જેમનીતિના વિષયમાં સૌ કોઈ એક જ હેતુથી પ્રવર્તતા નથી—કોઈ ઇશ્વરપ્રીત્યર્થે સદાચારી થાય, અને કોઈ જનસમાજનો લાભ જોઈ સન્માર્ગ સેવે, છતાં જોના આચાર સારો તે સદાચારી એમ સ્પૂલ દૃષ્ટિએ લોકવ્યવહાર ચલાવવો પડે છે; તેમ સુધારાના દળમાં પણ સર્વ જાતના સૈનિકો દ્વારા કામ લેવું છટ છે. પણ વસ્તુતઃ 'નાતોની સભાઓથી મનુષ્યજાતની સ્વતન્ત્રતા અને જૌરવનાં વિશાળ તત્ત્વો જળવાતાં નથી' એ વાત કાંઈક ખરી છે, તો ઘણું અંશે ખોટી છે એમ અત્યારે ઘણા સુધારકોનો અનુભવ સાક્ષી પૂરે છે.

× "This leads me to the question of caste conferences. I have noted that while the Bombay Provincial Conference Presidential address considered

જેમ કુટુંબરનેહ સાથે દેશભક્તિ મંગત છે, જેમ દેશભક્તિ સાથે મનુષ્યમાત્ર ઉપર પ્રેમ મંગત છે—તેમ જ્ઞાતિજન ઉપરનું મમત્વ વિશાળ જનમમાજ ઉપરના પ્રેમ સાથે અવિરદ રહી શકે છે. જળા, વિશેષમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આવા પરોપકારી પ્રેમનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે એ એની મર્યાદા દિવસે દિવસે વધારતો જાય છે, અને તેથી ધણા દાનવીરો પ્રથમ પોતાનાં દાન પોતાની જ્ઞાતિને 'કરે છે, પણ ક્રમે ક્રમે વિશાળ જનમમાજ પણ એમનાં દાનને ભાગી થાય છે—પીટીટ, જમશેદજી જીજીભાઈ વગેરેના દાખલા પ્રત્યક્ષ છે.

આ સર્વ સત્યો ધ્યાનમાં રાખીને જ, સ્વર્ગસ્થ મહાદેવ ગોવિન્દ રાનડેએ સંસાર-મુધારાને 'રાષ્ટ્રીય જીવન આધ્યું દત્તું. એમની રીધે વિશાળ અને વરતુસ્થિતિને માન આપનારી દક્ષિમાં—જ્ઞાતિજન્ધન તોડવાં એટલામાં જ મંમારમુધારાનાં સાધ્ય અને સાધન સમામ ધર્મ જતાં નહોતાં. જેમ પરમાત્માના દરબારમાં વિવિધ ભૂમિકાના ભક્તોને ધ્યાન છે, જેમ એની સેવાભક્તિમાં 'પણ વિવિધ પ્રકારની સેવાને રચાત છે, તેમ મંસારમુધારાના મંડળમાં પણ સઘળા દરજગના મુધારકોને રચાત છે, સઘળા જાતના મુધારાને ધ્યાન છે. જ્ઞાતિજન્ધન તોડીને જોતો રહે એ જ મુધારક, અને જ્ઞાતિજન્ધન તોડવાં એ જ મુધારો—એવી સાંકડી

these as harmful, the last year's Presidential address disapproves of them only partially and the Meerut Social Conference address distinctly approves their work and utility. While noticing the tendency of these caste conferences to sectarianism, one cannot help thinking that they are on the whole useful for furtherance of the cause of social reform. Most of the leaders of these caste conferences are fully alive to the danger of these institutions being oblivious of the larger communal good and take care to avoid this evil. Barring this evil tendency, the caste conferences do achieve a certain amount of progress. They have a distinct advantage of concentrating attention on the evils of a particular community with reference to their stage of development and appeal to the individual members of that community with greater intensity.

It is of course, open to any single individual reformer to deal with a particular item of social reform so as to be in advance of social opinion of his times, but so far as the masses are concerned we can only expect a gradual progress and not a sudden breaking with the past."

M. V. Joshi.

* "He who still pants in the stifling air and toils through the mire of its low beginnings, may deserve as well as one who, perhaps born upon an Alp, looks down upon him from serenely heights, and has no longer dangers to surmount."

Marineau.

દષ્ટિ રાનડેએ રાખી નહોતી. વળી રાનડે, સુધારાના સમર્થનમાં ન્યાય અને સ્વતન્ત્ર યુદ્ધિનાં સાદાં તત્ત્વો ઉપર આધાર ન રાખતાં, હિન્દુસ્થાનના મમસ્ત ઇતિહાસનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરે છે, અને એ ઇતિહાસમાંથી સુધારાનું તત્ત્વગાન ઊપજાવે છે. એમ કરીને એ મહાન પુરુષે સુધારાને દેશભક્તિ સાથે જોડ્યો છે—અને એ રીતે સુધારાની કુમકમાં એમણે જે એક મહાન શક્તિ ઉત્પન્ન કરી છે એને પણ વ્યર્થ જવા દેવી જોઈતી નથી.

રાનડેનાં ગયાં પછી મિ. અંદાવરકરે સુધારા પરત્વે કલકત્તામાં ‘Rationalism vs Nationalism’ એ નામનું બહુ હાનિકારક દૈત ઊભું કર્યું હતું, અને તેમાં પોતે ‘Rationalism’ની હિમાયત કરી હતી. પણ ‘Rationalism’ યાને—યુદ્ધિવાદ—સત્સારસુધારાનું જે કાર્ય પચામ વર્ણવી કરી ગયો નહોતો તે ‘Nationalism’—દેશમાં પ્રકટ થએલા પરમાત્માના નવા ચૈતન્ય—બહુ વિગ્રય સાથે કચ્ચા માંડ્યું, અને અત્યારે મંસાર સુધારાની ક્ષેત્ર દેખાય છે. તે મોટે બાજે એ Nationalism નું જ પરિણામ છે અત્યારે પણ એ વાત અંદરજામાં રાખી, ‘Conscience’ અને ‘Reason’ કપી વિયટક (dis-integrating) તત્ત્વો દેશમાં ફરી જગાડવામાં ન આવે તો સાર. સ્વદેશભક્તિની જે આજકાલ નથી જગૃતિ આવી છે એ સુધારાના બળ તરીકે જેથી તેથી શક્તિ નથી—‘Reason’ અને ‘Conscience’ કરતાં એ વધારે સ્પૂળ પણ વધારે સુમ્માલ અને બળવત્તર શક્તિ છે, અને વિશેષમાં એ સંઘટક (integrating, unifying) શક્તિ છે.

પણ મારા એક મિત્રે મિ. રાનડે સંબન્ધી એક રીકા કરેલી અને યાદ આવે છે: એમણે રાનડેના સુધારાને ‘milk and water policy’—‘બેળશેળીયું દૂધ’ કહ્યું હતું! ખરેખર, દૂધમાં બહારથી પાણી ભેળવવું એ ખોટું—અપ્રામાણિક. પણ દૂધમાં જે સ્વાભાવિક પાણી ભળેલું હોય એનો પણ નાશ કરવો? દૂધ જે મનુષ્યના જરૂર માટે ખોરાકનાં સર્વ તત્ત્વોનો અનેકો ઉત્તમ ખોરાક છે એમાં જળની પણ આવસ્યકતા ક્યાં નથી? જેઓ રાનડેના સુધારામાં, સુધારાની વિશાળતા ખાતર, સુધારાનાં, ઉચ્ચ તત્ત્વોનો ભોગ અપાતો જુવે છે, અને તે માટે ખેડ કરે છે—તેઓ એક વાત એ જૂલી જાય છે કે લોકકલ્યાણ માટે નમવામાં જ કર્તવ્યની ખરી ઉચ્ચતા રહેલી છે, અને ‘અર્હત’ ના જીવન કરતાં ‘બોધિસત્વ’ નું જીવન વધારે સ્પૃહસ્પૃષિ અને સદૃશીય છે.*

ગૂજરાત અને દક્ષિણ એક રાજકીય પ્રાન્તના બે વિભાગ હોવાથી—રાજકીય હિલચાલ ઉભયની એક જ હોય એ સ્વાભાવિક છે. પણ મંસારસુધારા પરત્વેની સ્થિતિ તો દક્ષિણ અને ગૂજરાતની એવી ભિન્ન છે કે આખા દક્ષિણ માટે એક પરિપક્વ ન થતાં બે થાય એ

* “The Mahayanists wanted to go even beyond the attainment of Arhatship, however exalted its spirituality may be. They wanted to make every humble soul a being like Sakyamuni, they wanted lavishly to distribute the bliss of enlightenment.”

વધારે કંટ છે. દક્ષિણની જરૂરિયાત દક્ષિણ જાણે—પણ ગૂજરાત પરત્વે તો હું ધારું છું કે આપણા સુધારાના અગ્રેસરો, પૂના-પરિપક્વ જેવી પ્રવૃત્તિ ગ્રહણ કરીને સુધારાના બળને છિન્નભિન્ન કરી ન દેતાં, વિશાળ પાયા ઉપર સુધારાને અને સુધારકમંડળને સ્થાપે તો વધારે સારું. ગૂજરાતની સુધારાની સઘળી પ્રવૃત્તિઓનું વિશાળ એકીકરણ કરવાનો મહાન પ્રસંગ ગૂજરાતના અગ્રેસર સુધારક રા. બ. રમણભાઈને પ્રાપ્ત થયો છે—એને ખોઈ ન નાંખી, જે યશ આપ્યા હિન્દુસ્થાન માટે મહર્ષિ રાનડેએ મેળવ્યો તે ગૂજરાત માટે રા. રમણભાઈ મેળવે—એટલું જ કાંઈ હું આ મારી નોંધ સમાપ્ત કરું છું.

આનન્દશંકર ખાપુભાઈ કવ.

જાપાનની કેવળાણી.

વ્યાપારના કામમાંથી અગર ઔશીસમાંથી છુટા પડીને જેવા તમે તમારા નિવાસસ્થાન પર પાછા ફરો છો તેવા જ તમે એક ધડી ઉપર ઘોડાની જમ્યાએ કામ કરવા તમારી મેવામાં હાજર થયેલા (ગાડીઓ કેટલેક સ્થળે માણુઓ ખેંચે છે.) ' કુલી ' ને પોતાની ગાડીની બાજુએ પેડાને આટલીને બેઠીને શાંત ચિત્તે દૈનિક વર્તમાનપત્ર વાંચતો જોશો. તમારી આંખો તમે જોળશો અને તમે હજુ પણ પૂર્વ પ્રદેશમાં જ છો, કે કેમ એ બાબત ધડીબર તો તમે મંદિહમાં જ પડશો; કારણ કે આખા ખડમાં કોઈ પણ સ્થળે તમને આવું દસ્ય જેવા મળશે નહિ. ખરેખર પૂર્વ ખંડના ઘણા દેશોમાં દૈનિક વર્તમાનપત્રની કીમત એટલી બધી હોય છે કે તે સાધારણ માણસને અપ્રાપ્ય જ હોય છે અને જે કદાચ તેની કીમત જુજ જેની પણ હોય છે તે પૂર્વનો સાધારણ મનુષ્ય, એશિયાની પ્રજામાં વાંચી અને લખી શકે એવા મનુષ્યોનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હોવાથી, તેનો લાભ મેળવી શકતો નથી. તેમ છતાં જાપાનમાં વસ્તુસ્થિતિ એથી વિપરીત જ છે. જાપાનીઝ પ્રજાનો મોટો ભાગ શુશિક્ષિત છે, અને પ્રજાના લાભાર્થે સસ્તાં વર્તમાનપત્રો પ્રગટ કરવામાં આવે છે.

આ તકાવન જાપાન કોઈ પણ પૂર્વ પ્રદેશ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં જાહેર શિક્ષણને માટે મગવડો પુરી પાડે છે, તેનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે. ગર્વ-મેન્ટના રીપોર્ટો ઉપરથી જણાય છે કે, પ્રત્યેક જાપાનીઝ ગામ દીઠ બે પ્રાથમિક શાળાઓ છે. પુષ્કળ ઉમરના બાળકો

જુ બ્રાન્તિ ન થાય તે માટે ખુલાસો કરું છું કે ગાતિસંસ્થાને અત્યારે પ્રજાજનનમાં ઓતપ્રોત એક વસ્તુસ્થિતિ તરીકે સ્વીકારી એમાં અને એ દ્વારા સુધારો કરવાની મેં આ લેખમાં દલીલ કરી છે. ગાતિ મંસ્થા કંટ છે કે કેમ અથવા તો એમાં શો સુધારો કરવા જેવો છે એ જુદો પ્રશ્ન છે.

છોકરાને તેમ જ છોકરીઓ આ શાળાઓનો નોંધ એ તેવો લાભ લે છે કે કમ તે તરફ લઈ આપ્યા વિના આવી સગવડો પુરી પાડવી એ દ્રવ્યનો નિરર્થક વ્યય માત્ર છે. તેથી સ્વભાવિક રીતે જ શિક્ષણને ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. આના પરિણામ તરીકે સંકેતે નવાણું ટકા જેટલા જેપાનીઝ છોકરા તથા છોકરીઓ આ શાળાઓમાં હાજર થાય છે. બાકીના સાત ટકાને શારીરિક અશક્તિ અને ગરિબાદિને લીધે કાયદામાંથી મુક્ત કરવામાં આવે છે.

એશિયા ખંડમાં આ બાબતની શી અસર થાય એ વાત બ્યારે તમે આ મંપ્યા સાથે હિંદની શાળાઓની હાજરીનાં આંકડા રજુ કરો ત્યારે સમજાશે. (હિંદમાં પાંચમાંથી ચાર ગામમાં નિશાળ હોતી નથી. માત્ર દસ ટકા જેટલા પુરૂષો અને એક ટકા જેટલી સ્ત્રીઓ શિક્ષિત હોય છે; અને માત્ર નામના પ્રમાણમાં શાળામાં જવા લાયક છોકરા અને છોકરીઓને કેળવણી અપાય છે. જાપાન પોતાની ૫૦,૦૦૦,૦૦૦ મનુષ્યોની વસ્તી પાછળ શિક્ષણમાં ૫,૦૦૦,૦૦૦ પૌંડ ખર્ચે છે, બ્યારે બ્રિટીશ હિંદુસ્તાન પોતાની ૨૩૧,૦૦૦,૦૦૦ વસ્તી પાછળ ઓછા નહિ તે બધા ૧,૫૦૦,૦૦૦ પૌંડનો ખર્ચ કરી નાંખે છે. મીક્ષડોના રાજ્યની આધુનિક ઉન્નતિ અને ચાલુ પ્રગતિ આ ઉદાર દિલની શિક્ષણની સગવડોને લીધે જ છે.

જાપાનમાં શિક્ષણનો યુગ ઈ. સ. ૧૮૭૧ માં શરૂ થયો છે કે બ્યારે શિક્ષણખાતું ત્યાં નવું જ બોલવામાં આવ્યું. આને બીજે જ વર્ષે સરકારનો હુકમ બહાર પડ્યો કે કોઈ પણ ગામમાં અજ્ઞાન કુટુંબોનો વસવાટ થવા ન દેવો અને કોઈપણ કુટુંબમાં અજ્ઞાન માણસ ન હોવા નોંધ એ એવું સરકાર ઈચ્છે છે. આ 'પોલીસી'નું અક્ષરશઃ પાલન કરવામાં આવે છે. જાપાનની નવી શિક્ષણપદ્ધતિનો મોટો વિકાસ જાપાન-ચીનના યુદ્ધ વખતે એટલે ઈ. સ. ૧૮૯૪-૧૮૯૫ માં થયો. રાનીબરમાં જેમ એક કળી પ્રકૃષ્ટિત થઈ વિદ્યક્ષિત પુણ થઈ રહે છે, તેમ જાપાનનાં આ છત પછી પણ વિકાસ પામ્યું. ખરેખર આ લડાઈના અંત પછી જાપાન પોતાની ખરી નક્કિનું પ્રમાણ બેઈ ગયું પૂર્વે જેટલા આ 'હિંગુચ' માં મુસ્લ પડી રહેલા મનુષ્યવત્તને રણસંગ્રામ ઉપર થયેલા યુદ્ધે જાગૃત કીધું છે, અને એક જાપાન જાગૃત થયા પછી તે પોતાનો ફેલાવો કરવામાં આગળ વધવું જ ગયું. જેપાનીઝ સુધારકો પરદેશીય પ્રજાની પ્રચલિત શિક્ષણપદ્ધતિનો અભ્યાસ કરવા પરદેશની મુસાફરીએ નિકળ્યા, અને સ્વગૃહે પાછા ફર્યા પછી જેપાનીઝ સ્થિતિને લાગુ પડે એવી રીતે તે પદ્ધતિને ફેરવતા ગયા. આખા દેશમાં ઠેકઠેકાણે શાળા, કોલેજ, અને યુનિવર્સિટીઓના રાફડા ફાટી નીકળ્યા. સરકારે પણ પ્રજાના શિક્ષણ પાછળ પૈસા ખર્ચવામાં કાયબીનું મોં ખુલ્લું જ મૂક્યું. જનરેર મકત શાળાઓ રચાવી ખાનગી સંસ્થાઓને સારો આશ્રય આપ્યો.

જેપાનીઝ બાળકનું શિક્ષણ 'કીન્ડર્ગાર્ટનથી' શરૂ થાય છે અને તેમના શિક્ષણનો આ ભાગ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને જ મોંપવામાં આવે છે. ત્રણથી છ વર્ષની વયના બાળકો ઉભય છોકરા અને છોકરીઓ—આ શાળામાં જાય છે, કે જ્યાં શાળાની સજ્જ 'ડીસીપ્લીન'ને બદલે રમત ગમતને વધારે પમંદ કરવામાં આવે છે. આ વાત ઉપર આવતાં એટલું કહેવું અવસર છે કે આજે જાપાનીઝ કીન્ડર્ગાર્ટનને લગતાં માધનો જર્મનીથી મળાવવાને બદલે સવળાં જાતે જ બનાવી લે છે.

ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ કે જે તે વખત સુધી નામ માવતું હતું તેને ઈ. સ. ૧૮૯૦ માં વ્યવહારિક જનાવવામાં આવ્યું, અને ઈ. સ. ૧૯૦૦ માં તે મદત પણ કરાયું.

જનપાનમાં આજે રખડેલ આગણુ છોકરાઓ લગભગ અપ્રાપ્ય જ છે. જે કે ત્યાંથી ફરજિયાત કાયદાનું કાર્ય માત્ર નૈતિક નિશ્ચયજ કરે છે. તે જ તેમને કાયદાને માત્ર આપવાની અને શાળાએ જવાની ફરજ પાડે છે. તે દેશના છ વર્ષની ઉપરની વયના બાળકોને ચાર ચાર વર્ષના પ્રત્યેક એવા બે પ્રાથમિક વર્ગમાંથી—સાધારણ અને ઉચ્ચ—પસાર થવું પડે છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ દરમ્યાન બાળક અને બાળકીઓને એક જ શાળામાં ભેગા શીખવવામાં આવે છે. પરંતુ ઉચ્ચ શિક્ષણ દરમ્યાન તેમને જુદા પાડવામાં આવે છે. ૨૫૦૦૦ કરતાં પ્રાથમિક શાળાઓ સરકાર તરફથી ચલાવવામાં આવે છે, અને તેમાં ઉભય નતિના આંશરે ૬૦૦૦૦૦૦ બાળકો હાજરી આવે છે.

પ્રાથમિક વિદ્યાર્થીઓમાંથી સેક્ટે બે ટકા જેટલાં બાળકો માધ્યમિક શાળાઓમાં પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે છે; કે જેની મંજૂરી તે દેશમાં બધી મળીને ૨૫૦ છે અને જેનો અભ્યાસક્રમ પણ વર્ષનો હોય છે. માધ્યમિક શાળામાંથી બહાર પડેલા ‘ગ્રેજુએટો’ માંથી દસ ટકા જેટલા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે આગળ વધે છે. તેઓ ઔદ્યોગિક, વ્યાપારી અથવા સાધારણ ઉચ્ચ શિક્ષણ મળે એવી શાળાઓમાં દાખલ થાય છે કે જેમાંના કેટલાક પાછળથી યુનીવર્સિટીના અભ્યાસક્રમ ગ્રહણ કરે છે. આ બાબતમાં એ ખાસ નોંધવા જેવું છે કે જનપાન દેશની મહિલાઓના ઉચ્ચ શિક્ષણને માટે જોઈએ તેટલી સગવડો કરે છે. કન્યાશાળાઓ આખા દેશમાં મોટી મંજૂરીમાં ચલાવવામાં આવે છે.

જ્યારે અમીરે ઉમરાવની કન્યાઓને માટે ચલાવવામાં આવતી શાળાઓની હાઈસ્કૂલો ઉપરાંત આશરે ૭૫ કન્યા હાઈસ્કૂલો છે. અને તે ઉપરાંત ખીજ કેટલીક ખાનગી મંથાઓ પણ છે. આ શાળામાંથી પાંચ થઈને ઘણીક કન્યાઓ ટોફીઓ શહેરની “મહિલા યુનીવર્સિટી” માં એથી પણ વધારે ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાને જાય છે.

‘મહિલા યુનીવર્સિટી’ એ એક વ્યક્તિગત યાને ખાનગી સંસ્થા છે; એ જ પ્રમાણે પુરૂષો માટેની કંઈ કેટલીક યુનીવર્સિટીઓનું પણ સમજવું. માત્ર ટોફીઓ શહેરમાં આવી સાત યુનીવર્સિટીઓ છે, (૧) મહુમ ફુરુઝાવા (Faruqzavar) એ સ્થાપેલી ‘કોચી-જી-જી’ (૨) કાઉન્ટ એડુમાએ સ્થાપેલી ‘વાસે ધે; (૩) નીપોન અથવા નીહોન (૪) ચીનો અને (૫) હોલ્લંડ’ તેમાંની પ્રત્યેક અને સમગ્રી ખીજ વિષયો સાથે કાયદાશાસ્ત્ર અને સામાજિક તેમ જ અર્થશાસ્ત્ર વિષેનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરાવે છે. જ્યારે ‘ટ્રેડ્સગ્રાફ’ ને અને ‘સુકીથો’ યુનીવર્સિટીઓએ તો તરવરાન અને ધર્મ બાબત પર ઉચ્ચ જ્ઞાન આપવાનો ધ્વજો જ રાખ્યો છે. કોચીમાં પણ એક યુનીવર્સિટી પાદરીઓ તરફથી પણ ચલાવવામાં આવે છે. અને પાંચ ખીજ દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં સરકાર તરફથી ચલાવાય છે. આ ઉપરાંત, પોલીસને કેળવવાને અને ટેલીગ્રાફી શીખવવાની મંથાઓ જેવા અનેક જુદા જુદા ખાતાને માટે જુદી જુદી મરકારી શાળાઓ સ્થાપવામાં આવી છે.

પોતાના ધર્મ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી દરેક વિદ્યાર્થીએ મેળવવી જ નોંધએ. દાખલા તરીકે રેલ્વે ખાતામાં કામ કરનારને 'સરવે' યાને માપણી કરવાનું, ખાંધકામ, અને લાઈનની અન્ય વ્યવસ્થા કરવાનું કાર્યને પોતાની નોકરી પર હાજર થાય તે પહેલાં જાણવું નોંધએ. આ પ્રકારની કેળવણી નોકરીને ઉચ્ચ પ્રકારની બનાવે છે. અને તે એક પોલીસ અગર તો રેલ્વે કામદારને સરખી રીતે જ લાગુ પડે છે; કારણ કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના ખાસ અમુક ગુણોને લઈને જ નોકરી મેળવે છે અને નહિ કે રાજ્યમાં લાગવટ, વાળા કોઈ મનુષ્યની ભલામણથી કોઈ પણ સંસ્થા આહે તો કોઈ ઓફીસરને કેળવવાને હો, ઔદ્યોગિક કેળવણીને માટે હો, આહે ઉચ્ચ હો માધ્યમી હો પણ જ્યાં સુધી તે સરકાર તરફથી ચલાવવામાં આવે છે ત્યાં સુધી તેમાં ધાર્મિક શિક્ષણ તલ માત્ર પણ સ્થાન મળતું નથી. આનું કારણ એટલું જ છે કે જાપાનીઝ પ્રજા 'Secular' યાને સંસારાસક્ત પ્રજા હોઈ તેમને ધર્મ લેશ પણ આકર્ષી શકતો નથી. સૈદ્ધાંતિક ધર્મો પસંદશના ધર્મો તરફ સહાનુભૂત અગર સહનશીલ રહ્યા છે, સિવાય કે એક વખત જ્યારે રોમન કેથોલીક પંથના પાદરીઓએ સ્થાપિત રાજ્ય સત્તા સામે માથું ઉઠાવ્યું હતું ત્યારે ભૂતકાળમાં ભારતના બૌદ્ધ ધર્મ અને ચીન દેશના કોનફ્યુસ્યના ધર્મને કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ ખમવો પડ્યો ન હતો. આજે પણ ક્રીશ્ચિયાનીટીને ધર્માંધતા વિરુદ્ધ થવું પડતું નથી. ભારતની માફક ક્રીશ્ચિયન ધર્મ ગયેલા જાપાનીઝને તેના કુટુંબોથી બહાર કાઢવામાં અગર તો હેરાન કરવામાં-ખજવામાં આવતો નથી. આને લીધે પાદરીઓને કેટલાક ભક્ષો મળ્યા છે ખરાં; તો પણ આજની જાપાનીઝ પ્રજા તેટલી જ સંસારાસક્ત છે કે જેટલા તેના વડવાઓ હતા.

જે લોકોનું ધર્મ તરફ વલણ છે તે લોક એટલે કે ખ્રીસ્તી ધર્મના આધુનિક ભક્તો, જાપાનીઝ પ્રજાની આ સંસારાસક્તતાને જાપાનીઝ પ્રજાની ભવિષ્યની ઉન્નતિને એક મોટા ભયનું કારણ લેખે છે. પણ એક નિષ્પક્ષપાત અને સ્વતંત્ર ટીકાકાર અન્ય એશીયાટીક દેશોની પ્રગતિમાં ધર્મ કેવો બાધકારક નિવડ્યો છે, તે જાણીને જાપાનને તેના ધર્મના ઝરડામાંથી તટસ્થ રહેવા માટે અભિનંદન આપ્યા વિના રહેશે નહિ.

આ જાપાનીઝ રાજ્યનીતિજ્ઞોની માન્યતા છે. એક વખતના પરદેશ પોતાના જાપાનના પ્રધાન કાઉન્ટ ઓકુમાએ ભારતની અધોગતિના કારણ તરીકે તે દેશની પ્રજાના ધર્મને ગણાવીને કહ્યું હતું કે સુભાએ જાપાનને એ પ્રકારનો નીવેડો લાવવાનો નથી. તેણે ભારતવાસીઓના આ ધાર્મિક કલહને જાપાનીઝ પ્રજાની સહિષ્ણુતા સાથે સરખાવતાં ટીકા કરી હતી કે જ્યાં સુધી હિંદીઓ આ ધર્માંધતા એક કોરે સુકશે નહિ ત્યાં સુધી જાપાનીઝ પ્રજા જે કંઈ પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાળી નીવડી છે તે પ્રાપ્ત કરી શકશે નહિ. કાઉન્ટ ઓકુમાના આ વિચારોને જાપાનનો એક બીજો રાજ્યનીતિજ્ઞ પુરુષ પ્રખ્યાત પ્રીન્સ હુરા પણ સહાનુભૂત થાય છે.

તો પછી સ્વાભાવિક રીતે જ જાપાનની સરકાર તરફથી આવતી સંસ્થાઓના ધર્મના શિક્ષણને નિહાંજલિ આપવામાં આવી હોય. આ કરતી વેળા તે લોકો એટલું તો લક્ષમાં

રાખે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણના અભાવને લીધે પ્રગ્નની નીતિ ઉપર કંઈ પણ પ્રકારે ખોટી અસર થતી નથી. ધાર્મિક શિક્ષણની ખોટ તે દેશની શાળાઓમાં અપાતા નૈતિક શિક્ષણથી પુરાર્થ જાય છે. જેપાનીઝ ઉચ્ચ પ્રકારના નૈતિક શિક્ષણ પર ભાર મુકે છે. અને બાળક છોકરા અગર છોકરીને શાળ્ય, સમાજ કુટુંબ અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ પ્રતિ પોતાની કરજો બજવતાં શીખવવાને ખામ કેળવણી આપવામાં આવે છે. શિક્ષણ વિષે દરેક જેપાનીઝને શાળ્ય તરફથી મળેલું ફરમાન જાતે જ એક ઉમદા નૈતિક ઉપદેશ છે. તેને અનુવાદ નીચે પ્રમાણે થાય છે:—

“અમારી એવી ઇચ્છા છે કે તમે અમારી સવળી પ્રગ્ન તમારા પિતા, માતા પ્રતિ તમારી પુત્ર તરીકેની કરજો યોગ્ય રીતે બજાવો, તમે તમારા બન્ધુ અને ભગિનીઓ પ્રત્યે માણસ થાઓ, તમે પતિ પત્ની તરીકે એકમંપથી રહો, અને તમે તમારા મિત્રોને વિશ્વાસુ નીવડો. તમે તમારી જાન પર કાચુ રાખો અને સારી વર્તણૂંક ચઢણ કરો. ગરીબને દાન કરો

કેળવણીમાં આગળ વધો, તમારી કરજો બજાવો, તમારી માનસિક શક્તિઓને ખીલવો અને ઉમદા નૈતિક વર્તન રાખો.

જાહેર બંધુ કરતાં શીખો અને બધાં કાર્યોથી દુનિયાનું કલ્યાણ કરો.

શાળ્યમંદારણને પડખે ઉભા રહો અને કાયદાને માન આપો.

જાતીય આપત્તિના વખતમાં જાહેર નોકરીમાં જાય એવક તરીકે તમારું નામ નોંધાવો, તમારું શુરાતન દેખાડો અને જેમ અને તેમ તમારા રાષ્ટ્રનો ઉદય થાય એવા ઉપાયો યોજો. આમ કરવાથી માત્ર તમે અમારી વફાદાર પ્રગ્ન અને આદર્શ નાગરિક તરીકે પંકાશો એટલું જ નહિ પણ તમારા વડવાઓના ઉદાત્ત આચરણને તમે ઉત્તરવળ બનાવશો.”

જેપાનીઝ બાળકને શાળામાં આપવામાં આવતા નૈતિક શિક્ષણ ઉપરાંત તે નિશાળે જતો થાય તે પહેલાં તેને અતિ ઉચ્ચ પ્રકારનું ચાલચવણ સદાચરણનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. જેપાનીઝ પોતાનાં બાળકને ઘણી જ કિશોર વયથી કહો કે જન્મ્યા ત્યારથી જ સારી રીતબાત શીખવવા માંડે છે; અને તે પ્રગ્નની સખ્યતા—સિદ્ધ થઈને કહેવત રૂપ થઈ પડેલી સખ્યતા—નું મળ કરેણું પણ આ જ છે. એક જાતિ તરીકે જેપાનીઝ પ્રગ્ન તેની હુમરમંદી પ્રકૃતિને માટે વખણાય છે. આ શક્તિ ખીલવવામાં બાળકને અંપાનું શુદ્ધ-શિક્ષણ અતિ ઉમદા પાઠ ભજવે છે. જે કપડાં જેપાનીઝ બાળકને પહેરાવવાનાં હોય છે, તે કપડાંને તે બાળકની માતા અતિ મહત્વનાં લેખે છે, તેમ જ તે સ્ત્રીની સખીઓ પણ અને જેવો તે બાળક સૂર્યનો પ્રકાશ જુએ કે તરત જ તે લોક એકદા થઈ જઈને તે બાળકને માટે કપડાં કેવાં અને કેવી જાતનાં શણગાર વાળા કરાવવાં તેના ‘પલાન’ (Plan) નો વિચાર કરવા મંડી પડે છે. ધનિકો પોતાના છોકરાના પોશાક પાછળ, અગત્ય દ્રવ્ય ખર્ચે છે અને ઘણું ખર્ચ કીમતી સાનીનું અને રેઝમી કાપડ આગે ‘ફેશનમાં’ પરિપૂર એક ધનિક જેપાનીઝનો બાળક

જે પોશાક પહેરે છે, તે ઘણા જ કામતી, કોઈ પ્રખ્યાત ચિત્રકાર પાસે 'વોટરકલર્મોમાં' પેઇન્ટે કાચેસો જ હોય છે. ચિત્ર ગમે તેવું, પણ હોય પણ એટલું તો ખૂં કે તે કળાનો એક ઉમદા નમુનો જ હોય છે કે જેથી બાળક પોતાના જન્મની પ્રથમ ધડીથી એવા સંતોષો અને વાતાવરણમાં દાખલ થાય છે કે જે તેના હૃદયમાં સૌંદર્ય તરફના પ્રેમને જાગૃત કરે છે અને પરિણામે દેશમાં કળાને ઉત્તેજન મળે છે. પુષ્પો તેમ જ અન્ય સુંદર પદાર્થો તરફના પ્રેમ ઉપર ખાસ ભાર આપીને આ કળા દ્વારને વિશેષ પોપણ આપવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે એક અમુક દિવસે કોઈ એક ગામની મુલાકાતે જનાર મુસાફરને જણાશે કે તે ગામનાં સઘળા રહેવાસીઓ ધધો રોજગાર તે દીવમે બંધ કરીને ગામ બહાર ગયલા હોય છે. તપાસ કરતાં જણાશે કે તે સહેરમાં તો પ્રત્યેક મનુષ્ય-યુવાન અગર જુદા-ગામ બહાર મેરીના જાડ અગર અંછરનું જાડ જોવા ગયેસો હોય છે. આવી પ્રથા બાળકની દ્વાર કળા તરફની વૃત્તિને સ્વાભાવિક રીતે જ કળાવે છે. અને તે પણ પશ્ચિમમાં ચાલતું આવ્યું છે તેમ કોઈ પણ શાળામાં તે વિશેનું ખાસ શિક્ષણ મેળવ્યા વિના જ. આ પ્રકારના દ્વાર તરફના સ્વાભાવિક વલણ ઉપરાંત જેપાનીઝ પ્રગ્નને દ્વાર સિખવવાની સગવડો પણ ઘણી જ હોય છે. ખાનગી શિક્ષકોની મંખ્યા ઘણી મોટી છે જ્યારે એ જ કારણોને માટે ખાસ ખાતાઓ પણ ખોલવામાં આવેલાં છે. સરકાર તરફથી ટોકીઓ નગરમાં એક ઉમદા 'આર્ટ સ્કુલ' યાને દ્વાર શાળા ચલાવવામાં આવે છે. જેપાનીઝ શાળાઓ અને વિશ્વવિદ્યાલયો પોતાનું કામ બરાબર પાર પાડે એટલા માટે મંપૂર્ણ રીતે સાધનમંપન્ન છે. ખાસ કરીને વ્યાપારી અને ઔદ્યોગિક શાળાઓની બાબતમાં આ વાત નિશ્ચિત જ છે. ખરેખર જપાનની આશ્ચર્યકારક ઔદ્યોગિક પ્રગતિ જપાનની ઔદ્યોગિક પ્રગ્નના ઉદ્ધરતાં મંતાનોને શાળાઓમાં અપાતાં ઉચ્ચ પ્રકારના ઔદ્યોગિક શિક્ષણને લીધે જ છે. આ પ્રકારની એક જ મંસ્થા ટોકીઓ નગરની Higher Technical School પાછળ સરકારને વરસ દિવમે આશરે બે લાખ રૂપીઆનો ખર્ચ પુરવો પડે છે. શિક્ષકોની નવરાશની વેળા જેપાનીઝ ઉદ્યોગને શિક્ષક વિજ્ઞાન કેવી રીતે લાગુ પડી શકે એના ઉપાયોની શોધ પાછળ તેઓ ગાજે છે. રેશમી કાપડ વણવાના, માટીનાં વાસણો બનાવવાના અને છત્રીનું કાપડ તૈયાર કરવાના અખતરોઓ આ મંસ્થા તરફથી કુતોદ્ધમ રીતે કરવામાં આવ્યા છે. અને ઘણી અમૂલ્ય શોધો તે મંસ્થાના 'એન્જીએરો' તરફથી આવી છે. વિજ્ઞાનને માટે ફુનિયાનું પ્રખ્યાત નોબલ પ્રાઇઝ આ વર્ષે એક જેપાનીઝ મેળવવા બાબતમાં નીવડ્યો છે, એ જ મારા ઉપરોક્ત કથનની એટલે કે જેપાનની દ્વાર કળાના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિની સામિતી છે.

આવી જ માતની બીજી એક ઉપયોગી મંસ્થા એસાસામાં ચલાવવામાં આવે છે, પણ અહીં વહાણના બાંધકામ અને દરિયાઈ બાબતને લગતી એન્જીનીરીંગની તરફ વધારે લક્ષ આપવામાં આવે છે. કારણ કે એસાસા એક મુખ્ય બંદર છે. અને તેથી તે એ રિપ-યને લગતા શિક્ષણને માટે જોઈતાં સાધનો પૂર્ણ પાડે છે. ક્યોટોની હાવર ટેકનીકલ સ્કૂલમાં રંગવાના કામ અને વણકામ કામ તરફ ખાસ રૂપાન આપવામાં આવે છે. આ ઉપરથી માલમ પડશે કે જે સહેરમાં આવી મંસ્થા આવી છે તે સહેરના ઉદ્યોગ પર આ ઔદ્યોગિક

શાળાઓની ખામ અમર હોય છે. આ ઔદ્યોગિક શાળા જોવાની પ્રગતિ નીકાસની હેઠામાં છેલી રીતો શીખવે છે. જાપાનીઓ વિદ્યાર્થી તરીકેની પણ ધણા જ અપજા પડે છે, કારણ કે ખીનઓ કરતાં હોય તે બેઠને જ તે રીત ગ્રહણ કરી લેવાની તીવ્ર શક્તિ તેઓ ધરાવે છે. આ શાળાઓમાં શિષ્યોને માત્ર જોવાનું જ હોતું નથી પણ તેને તે પદાર્થો જુનાવવામાં જોખમદારી ભર્યો ભાગ લેવો પડે છે. આ ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય કે જોપાન પોતાનાં કારખાનાંઓ ચલાવીને અને વ્યાપારી સાહસ બેઠીને જાપાનની ઔદ્યોગિક મેવા બગાડી શકે એવા ઉસ્તાદોને કેળવી રહ્યું છે. જે હિંદ પશ્ચિમનું અંધતાથી અનુકરણ કરવા કરતાં જાપાન પાસેથી સહેજ પણ ધડો લે તો તેનું કલ્યાણ થાય એમ છે.

ગણુદેવી,

તા. ૨૫-૫-૧૪

}

રંગીલદામ એમ. કાપડિયા.

એક સ્વપ્નું.

વિદ્વાન વર્ગની કસાયલી ક્ષમતા લખાતા વસન્તને હું આચરે બે ત્રણ વર્ષ થયાં વાંચું છું. તેમાં લખેલી તમામ બાબતો પૂર્ણ રીતે સમજવાતો હું દ્રષ્ટો રાખતો નથી, તેમ જ આ દુંડો લેખ લખી હું વિદ્વાન વર્ગની પંક્તિમાં ધુમી જવાની ઇચ્છા રાખતો નથી.

વસન્તના પૌપ મંવત્ ૧૯૭૦ ના અંક ૧૨ માં “સત્ય-પરમેશ્વર અને પ્રકૃતિ અંબધી” સત્યનો વિષય મેં વાંચ્યો તે ઉપરથી કાંઈ અમાધારણ જણવા જેવી હકીકત મને જણાઈ આવી નહીં, પરંતુ બ્યારે તેવા જ મથાળા નીચે દ્રાષ્ટ્યજ સંવત ૧૯૭૦ ના અંકમાં પરમેશ્વર છે કે નહીં એ હકીકત વાંચવામાં આવી ત્યારે આશ્ચર્ય લાગ્યું. તે હકીકતનાં મુદ્દા કહાડી પરમેશ્વર જેવો પરમ શક્તિવાન પુરૂષ કોઈ નથી. એમ સાબીત કરવા દાખવા દલીલોથી યથાશક્તિ ચલ કરી પ્રકૃતિને પરમેશ્વરની જગ્યાએ સ્થાપિત કરેલી છે, પરંતુ પ્રકૃતિને કોણે બનાવી? અગર તો જેને લોકો પરમેશ્વર ગણે છે તેનો પરમાપ મળે પ્રકૃતિ કે કેમ? એ એક સ્વાચ ઉત્પન્ન થાય છે.

આ વિષય એવો છે કે જેનો અનાદી કાળથી હિનિયાં ઉત્પન્ન થઈ તેની સાથે જ મંબધ છે એમ મને લાગે છે—જેમ શરીર ઉત્પન્ન થયું કે વ્યાધી લાગ્યું જ—સુખ સાથે દુઃખ—અંધારા સાથે અનવાણું ધત્યાદી. જેવી રીતે આકાશમાં વાદળાંઓની રચના નિયમ-સર થયા કરે છે તેવી રીતે હિનિયાંનું ચક્ર ફરે છે. તે ફરવાનાર કોણ છે તે જણાતો નથી, જેને આપણે પરમેશ્વર કહીએ છીએ. તે જ્યાં સૂર્ય કે ચંદ્રનો ભાસ થતો નથી ત્યાં નથી.

યદત્વાનનિવર્તેત, । તદ્દામપરં મમ ॥

તેની જગ્યાએ રહે છે; તેમ છતાં પણ શ્રી વિશ્નુ સહસ્ર નામમાં લખ્યા પ્રમાણે યોગી-
યોના ધ્યાનમાં આવે તેવો છે.

આ વિચારો ઘણી વાર ચાકડે ચઢ્યા છે અને ચઢે જાય છે તેમાં આ લેખ પણ
એક વધારા રૂપે ગણાશે—ધર્મના મત તો અખા ભક્તના કહેવા પ્રમાણે છે કે—

ખટ દરશનના જુગવા મતા,
મોહિમોહી ખોતા ખતા,
એકનું સ્થાપ્યુ ખીન્ને હણે,
આપને અન્યથી અધિક્ષે ગણે,
અખા એ અંધારો કુવો,
ઝગડો ભાગી કોઈ ન મુવો.

એ પ્રમાણે છે. ગમે તેમ હોય છતાં પણ જે ઈશ્વર યા પરમેશ્વર કે કર્તા એવું કંઈ
જે ન માનવામાં આવે તો અંધાધુની થઈ જાય. કોઈ પણ આપણાં ધ્રુપાં કૃત જોનાર નથી
એમ મનમાં દસાઈ જાય તો પછી બધા નિરંકુશ અને ખોટી રીતે સ્વતંત્ર થઈ પીડા આપ-
નાર થઈ પડે. ચારવાક મત પસરે તો માઠી ગેર વ્યવસ્થા શરૂ થાય. ઘણા ખરા માણ-
સોના વિચાર પરમેશ્વર અને પોતપોતાના ધર્મથી છુટા પડતા જાય છે તેવા સમયમાં પર-
મેશ્વર અને પ્રકૃતિ વિશે વિવેચન એક તરફથી આવે તો જન સમાજને તુકશાનકારક થઈ પડે
એમ મને લાગવાથી એમ વિચાર થયો કે હું પણ કંઈક યથાશક્તિ લખુ અને મહારા વિચારો
રા. રા. શીર્ષોદની પેઠે દરસાવવા હિમ્મત કરૂં, વળી એમ પણ વિચાર થયો કે કોણ માયા-
કુટમાં પડે અને ટીકા થાય તે સહન કરે ? રા રા પ્રોફેસર આનંદશંકરભાઈ જેવા ઘણા
વિદ્વાનો જવાબ લખશે તે વાંચીશુ. એમ મનનું સમાધાન કર્યું અને “ સુક્તિનાં સાધન ”
વિશે લખાઈ આવે ત્યાં સુધી કંઈ પણ ન કરવું અને સુપ ખેરતી રહેવું, એમ પણ નિશ્ચય
કર્યો અને મનની અંદર જે વાત ધોળાયા કરતી હતી તે બંધ પાડી પણ માણસના નિશ્ચય
કાયમ રહેતા નથી તે તો કાળની ગતી યા આજુ બાજુનાં અંગેગો અને પોતાના મનના
તુરંગોને આધિન છે

તા. ૨૯ મી એપ્રિલ સ. ૧૯૧૪ ના રોજ મહાવારના આશરે છ બજે હું નિત્ય નિયમ
મુજબ મહારી આરામ ખુરશીમાં હાથમાં માળા લઈ પડ્યો કે તરત એક સ્વપ્ન આવ્યું તે
જળે કે હું ગરમીના દીવસમાં સહવારે મહારી ઓશીમમાં ગયેલો અને ત્યાં નહાવા માટે
એક પટાવાળાએ જેવા ગરમ પાણીથી હું નાહુ છું તેવું પાણી એક તપેવામાં નહાવા માટે
મુક્યું. હું સારીર ઉપર કળશીયા ઢોળાવા લાગ્યો, તે વખતે એમ પણ વિચાર આવ્યો કે આ
અશુદ્ધ પાણીથી નહવાય છે અને આ વખતે સંધ્યા પુર્ણ થશે નહીં પણ વળી તે જ વખતે
વિચાર થયો કે ફીકર નહીં દસ અગીયાર બજે ઘેર જાણ્યું ત્યારે ખીજ વાર નાહી પુર્ણ
કરી જમીશ. તે વખતે જળે આમ પાસ કેદીયો અગીયાનું કામ કરતા હોય એમ જણાયું.

વળી તે સાથે એમ પણ થયું કે પહેરેલ ધોતીયું બીજાવાથી ખીનું કોઈ ઘેરથી મંગાવવા સમગ્રુત આવી તે વખતે મહારી પાસે બે ત્રણ જણ હતા (તે કાણ હતા તે અહીં લખવા જરૂર જોવું નથી.) ધોતીયું બદલવાનું તો ન આવ્યું પણ તેટલામાં એક હાથી જેના ઉપર મહાવત બેઠો હતો તેવો જુવતો જુવતો ચાલ્યો આવતો હતો. છોકરાં “હાથી ગાંડો-હાથી ગાંડો” કહી ખીજવા લાગ્યા—તે દોઢ કંદારીને આવ્યો અને હું એક ઝોટલા ઉપર લપાઈને થરથરતો ભરાઈ બેઠો હતો તે તરફ આવ્યો. મહારાથી આસરે દરીક કદમ દરી અને મુંદ જોવી કરી કે મહાવતે તરત અંકુશથી પાછો હલાવ્યો ત્યારે મને ખીક લાગે તે તો સ્વાભાવિક છે; વળી તે સાથે એમ વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે આવા ગાંડા હાથીને શા માટે શહેરમાં ફેરવે છે? અને એમ પણ વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે જો મહાવત જરા મરજી ખતાવે તો હું એકદમ હડી કહાડી અમુક દીશાએ નહારી જઈ—ઝોટલામાં આંખ ઉપરી ગઈ અને નિગ્રતિ થઈ કે આ તો સ્વપ્ન હતું, ખીકીવાનું કારણ નથી. આસરે પાંચેક મિનિટ આ સ્વપ્નને લાગી લગે. હું પુરસ્કી ઉપરથી ઉઠ્યો કે નીચેની કચીતાની એક લીટી મહારા મનમાં સ્વાભાવિક રીતે આવી ગઈ.

“ નથી નથી શું બાઈ કહે છે, કોઈક શક્તિ છે.”

ઝોટલે કે પરમેશ્વર નથી નથી એમ શું કહે છે? પરમેશ્વર યા એવી કોઈ અકળીત છવતી જગતી શક્તિનું અસ્તિત્વ છે. આથી મને બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યું, અને એમ સૂરખા થઈ કે પાદપૂર્તિ કહું. ઘણું કરી સ્વપ્નની હકીકત તરત જ લુહી જવાપ છે એમ હું જાણું છું તેથી ઉપરની તમામ ખીનાનો ખ્યાલ મેં તરત ક્યોં કે લુહી જવાપ નહોતો. પછી મેં આસરે બે કલાક પછી નીચે પ્રમાણે પાદપૂર્તિ પુરી કરી અને આ લેખ લખવા બેઠો.

લાવણી.

- ઝાડ પાન પશુ પૃથ્વી જેને તું, વાયુ તે વળી મહે,
નથી નથી શું બાઈ કહે છે, કોઈક શક્તિ છે. ૧
- માત તાત ને ભાઈ બાઈ, નારી પરનો નેહ,
નથી નથી શું બાઈ કહે છે, કોઈક શક્તિ છે. ૨
- આર વાક ને જૈન મતો, શરૂ મળીને ચુપ રહે,
નથી નથી શું બાઈ કહે છે, કોઈક શક્તિ છે. ૩
- ચાલે નિત્ય નિયમમર કામો, ટાડ તાપ હું સહે,
નથી નથી શું બાઈ કહે છે, કોઈક શક્તિ છે. ૪
- થાપે કાણ ઉઘાપે તેને, કાણ? મને તે કહે,
નથી નથી શું બાઈ કહે છે, કોઈક શક્તિ છે. ૫
- કર્મ કરેલાં ભોગવરાયે, તેમાં શું મિલે,
નથી નથી શું બાઈ કહે છે, કોઈક શક્તિ છે. ૬

જગ' કર્તાનો અનાદર જો, કરીયે તો શું રહે,
નથી નથી શું ભાઈ કહે છે, કોષક શક્તિ છે. ૭

ધડીયાળી ધડીયાળ કરે જ્યમ, પંચજૂત આ રહે,
નથી નથી શું ભાઈ કહે છે, કોષક શક્તિ છે. ૮

રાગ દેખને મમતા માયા, પૂરમાંદી સહુ વહે,
નથી નથી શું ભાઈ કહે છે, કોષક શક્તિ છે. ૯

તકે વિતકો પગ પગ ઉડે, ચર ચર ચિંતા દહે;
નથી નથી શું ભાઈ કહે છે, કોષક શક્તિ છે. ૧૦

શત્રુ મિત્રો એક બીજાને, ધોઃકારે ને ચહે,
નથી નથી શું ભાઈ કહે છે, કોષક શક્તિ છે. ૧૧

મર્થોમર્થો થામ્યા નેતી બોલ્યા, અકળિત ગતી કોણુ લહે,
નથી નથી શું ભાઈ કહે છે, કોષક શક્તિ છે. ૧૨

નિરંતર આવી જ બાબતનું મનન કરનાર માક્ષરો કહો કે આ શું ? જનકવિદેહીના સ્વપ્ના જેવો આ દાખલો પણ છે, જે ઉપરથી રાગએ પ્રત્ન ઉઠાવ્યો હતો કે “આ સાચું કે તે સાચું ?” વળી સ્વપ્નામાં પણ વિચાર ઉપર પ્રભાણે ઉત્પન્ન થયા ! ! !

સ્વપ્નાં તો આગળપણ છે, હનરો આવે છે અને જાય છે, કાંઈ તે હવાવવા જેવાં હોતા નથી પરંતુ ઉપરની કવીતાની લાઘવની મને સ્ફુરણા થઈ. તેથી આ મહાર્ સ્વપ્નું વાંચવા તરફી આપવી પડી છે. તે કલ્પિત છે એમ કોઈ પણ પ્રકારે શંકા ઉઠાવશે નહીં કારણ તેમ કરવા મને કાંઈનીસખત નથી. હું પણ સત્યને વળગી રહેનારાઓમાંનો એક છું, અને તેના કાયદા પ્રમાણે ચાલુ છું.

વળી એક વાત લખવી રહી જાય છે તે એ છે કે હું કવીતા લખવા બેઠો ત્યારે એમ લાગ્યું કે લખનાર રા. રા. શીર્ષોદને હું ઝોળખતો નથી યા જાણતો નથી પણ તેઓ વિદ્વાન વર્ગમાંના પ્રતિષ્ઠિત પુરૂષ અને વખતે મહારાથી મોહોટી ઉમરના પણ હોય જેથી મહારે એમને અગર એમના જેવા મત વાળાને બહુ વચનમાં કહેવું જોઈએ કે—

નથી નથી શું ભાઈ કહો છો, કોષક શક્તિ છે.

પણ એમ કરવાથી spontaneous યા સ્વાભાવિક લાઘવો નીકળવા માંડી નહીં તેથી જે મૂળ લાઘવ ઉત્પન્ન થઈતે જ રાખી અને આગળ ચલાવવું પડ્યું; તે એવા અર્થમાં હું લઉં છું કે પરમેશ્વરને અને આપણા સ્નેહીને તુકારથી પણ બોલાવીએ છીએ તે એક ખરા ભાવની નિશાની છે માટે તે પ્રમાણે ગણી રા. રા. શીર્ષોદ ક્ષમા કરશે. વળી એમનામાં પણ આત્મા રૂપી ભગવાન યા તેમના સિદ્ધ કરેલા અભિપ્રાય પ્રમાણે સર્વ વ્યાપક પરમેશ્વરની જગ્યાએનાર પ્રકૃતિનો કર્તા ખીરાજમાન્ય છે એટલે એક વચનમાં તેમને કહેવામાં મહારો દોષ નથી. બિન મત ચવાથી વખતે મહારા જેવા અલ્પ માનવાળાને બળીયા

સાથે બાથ બીડવા જેવું થતું હોય તો પણ હનન જેવું હું ગણતો નથી કેમકે સત્યને જે આપણે વળગી રહીએ તો સાચું કહેવા યા વખતને તો આપણે બધાયા જ છીએ “ ખરૂં બોલે તેમા રો ખાર ” એ ન્યાયથી અને વિશેષ જાણનાની છત્રાસાથી આપણું લખવું પડ્યું છે

બાઈનના પણ Gōtંત યા પરમેશ્વર સદ્ વાપરવામા આવે છે કુશનમા પણ પ્રુદા સદ્ છે—આપણા શાસ્ત્રોમા પણ હજાર યા પરમેશ્વર સદ્ છે, ત્યારે પરમેશ્વર તો હોવો જ જોઈએ—તેના વિના કાંઈ પણ ખાલી નથી—તે સર્વ વ્યાપક, સર્વશક્તિ અને સર્વ શક્તિ માન છે તેની ના કેમ કહેવાય?

મૂળ દ્રષ્ટિથી ઈશ્વર જોવાતો નથી પણ સુક્ષ્મ દ્રષ્ટિવાળા જોઈ શકે ખરા ગીતા અધ્યાય ૧ ના શ્લોકો ૧૩ ૧૪ માં જે પરમેશ્વર કહેા છે તે જ પરમેશ્વર, તેનાથી યા જેની શક્તિ વડે આ વિશ્વની રચના નિયમમય આવે છે ગીતાના ૧૦-૧૧-૧૨ અને ૧૩ માં અધ્યાયમા પરમેશ્વર કાણ છે, જ્યાં છે અને કેવા કર્મોથી મજે છે તે જણાવેલું છે અને અનેક જન્મોમા યોગ રિગે પ્રયત્નો કરતો આવેતો યોગી પરમ ગતીને પ્રાપ્ત થાય છે એમ ગીતાના માતમા અધ્યાયમા છે, કેરી તત્ત્વોથી ઉપરના અધ્યાય ૧૧ અધ્યાયમા કરનામા આવે તો સમજનાર “ જેને પરમેશ્વર કહાએ છીએ તે આ પ્રકૃતિ જ પ્રકૃતિનાં ટોચે તેને પ્રાર્થના કે મુનિની અસર થતી નથી ” તે સમજનાની મનુષ્ય માત્રને જરૂર છે પરમેશ્વર જેવો કેઈ માણુમ જાણતો નથી એમ કહે કે આપણા ન જ જોનામા આવતો નથી ” એ વાન ખરી છે પણ પરમેશ્વર મનુષ્ય જે મહાશક્તિ બનાવે છે તે સચચર વ્યાપક થોડે ઘણે અંગે છે અને છે જ એ મહાનશક્તિ તો અત્યંતીક છે જેને આપણે પરમેશ્વરના નામથી જાણીએ છીએ

આ લેખમા લખેની ચર્ચા બહુ જાણીતી છે, નખના પાર આવે તેવી નથી, જેમ જેમ વિશેષ મનન કરીએ તેમ તેમ લખાવું જાય વળી આ નખતુ રહી ગયું અને તે લખતુ ગતી ગયું એમ તમે ઉઠ્યા જ કહે અને તેથી કમળો ઉપરે એવું લખાણ થઈ જાય તેથી મન ઉપર કાણ નખી આ લેખ સમાપ્ત કરવા રજા લઉ છું

નાના તાગેખ ૨૪ મે ૨૦ ૧૪ પાટણ (ગુજરાત)

મહેતા નરસેરામ જમીયતનામ.

ગ્રંથાવલોકન.

રા બ રમણમાઈ મહીપતરામ નીવડે રચેલું ‘ રાધના પર્વત * ’ એ નાટક વાચતા તે વિશે મને વિચાર સુઝ્યા છે તે મહેપમા નીચે પ્રમાણે ર્ચાવું છું

વસ્તુવિધાન અને લેખનકલા જેમ જેમ તપાસું છું તેમ તેમ આકર્ષક લાગતા આવે છે મ રમણમાઈના મગ ગાબીરેની ઉંચા પ્રમારની છત્રી પડી આવી છે

* કર્તા જોન રા ૧ રમણમાઈ મહીપતરામ નીવડે નિર્મિત ૧-૦-૦૦

પહેલું સાવિત્રી-કલ્યાણકામનું જોડું, બીજું કમલા-કુંડેશનું, અને ત્રીજું જગદીપ-વીણાનું, એ વ્યવસ્થા સૂક્ષ્મ ઔચિત્યવાળી છે.

કુંડેશ, જલકા, ગોર, પર્વતસિંહ, રૂપવતી, મંજરી, શીતલમિંહ, અને પુરોહિત—જગતનાં પાપ અને દુષ્કર્મનાં સ્થાપિ કારણોની આ રા. રમણભાઈની યોગેલી મૂર્તિ પરંપરા પણ અનેક રીતે સૂચક છે.

બાહ્ય જગતથી અત્યંત સુરક્ષિત રાખેલા જગીયાનું એકાંત તોડનાર યુરોપીય મહા નાવોનું રૂપક મગરમચ્છ—એ રા. રમણભાઈની કલ્પના, તેમના મંપ્રદાયનું મંતવ્ય, કે એ એકાંત તોડવાનો ધ્વિરી સંકેત જગીયામાં મૂર્છાવશ થઈ ગયેલા પ્રેમમંત્રને પાછો જત્યત કરવાનો હતો એ, જેને ગ્રાહ્ય નહોતો હોય એવાઓને પણ લલિત લાગ્યા વગર ન રહે એવી છે.

વિધવાવિવાહની બાબતમાં રા. રમણભાઈનો મંપ્રદાય આટઆટલું ગૌરવ જોવામાં સદ-સદ્વિવેકની મર્યાદા ઓળંગી જાય છે એવો જેમનો મત હશે તેમને પણ તેમના નાટકમાંની મુખ્ય રેખાઓ સ્વીકારવી જ પડે એવું ચિત્ર તેમણે આજેખંડું છે. વીણાના ઇતિહાસવાળા, બાહ્યવિધવાનાં લક્ષ જગદીપ સાથે કલ્યાણકામ સાવિત્રી કુંડેશ કમળા અમૃતદેવી અને લીલાવતી જેવાં વડીલોની સંમતિથી થાય, અને યુગરાતની ગાદી જાય તો પણ ખેર એવા માહ-સિક આત્મભોગની સ્થિતિમાં થાય, એની સામે કાણ વાંધો લઈ શકે? વળી વીણાના પિતા ટૂંકાવસ્થામાં નવચૌવના રૂપસુંદરી પતિવ્રતા લીલાવતીને પરણે અને પરણ્યા પછી એ ગંબીર પાપના પ્રાપ્તિ તરીકે જુવાની પાછી મેળવવાની અશક્ય વાતને શક્યવત્ માને, એ બીજા માંથી ઉત્પન્ન થતા નાટકમાં વિધવાવિવાહ (ઉપર જણાવી તે મર્યાદાઓમાંના વિધવાવિવાહ) ને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે, એ તે કયા પ્રકારના તર્કજનક અનુચિત ઠેરવી શકાવાનું?

ભવાઈમંત્રણની વાર્તાના સ્થૂલ ગ્રામ્ય ખોખામાંથી એક સુપ્રસિદ્ધ કથાની કલ્પાણ મુદ્દિ થઈ આવી છે. ‘વીણા’ નું નીતિસૂત્ર કે ‘સરલ પથ મન અભિલાષા,’ એને કલાપ્રદેશમાં જ મોકાચી લઈએ તો નાટકની વસ્તુધટનામાં એ અભિલાષા સિદ્ધ કરવાને માટે રા. રમણ-લાગ્યું કે લખા. અને કલ્યાણકામ ઉભયનું નયસૂત્ર કે શાંત ગંબીર નનન વગર તે ગૂંચો વર્ગમાંના પ્રતિષ્ઠિત પુરૂં સેવન ફેટલું સ્પષ્ટ છે.

એમને અગર એમના જે જભાઈનું સુચયિત અને સરલતાની સ્પષ્ટતાથી લખાયેલું તથા વચ્ચે

નથી નથી સુખાન્તી ઉચ્ચાભિલાષાઓના પ્રકાશવાળું નાટક પ્રવ્વના નાટક-પણ એમ કરવાથી spontaneous પ્રિય નહોતું નીવડે. આંખણું જભાનાની સમગ્ર તેથી જે મૂળ લાઘવ ઉત્પન્ન થઈ તે જ રાખી અદ્ભુત પ્રતિભા વિનાના આપણાં સાહિત્યમાં હું લઈ છું કે પરમેશ્વરને અને આપણા સ્નેહ વન જ હોઈ શકે. આમ કેમ એનો ખુલાસો ખરા ભાવની નિશાની છે માટે તે પ્રમાણે જ અટકીશ.

નામાં પણ આત્માશયી ભગવાન યા તેમના જે બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર. મેશ્વરની જેનેનાર પ્રકૃતિના કર્તા બીરાજ મહારાજે હોય તેણે, મિત્ર મન થવાથી

સંવત્ ૧૪૬૬ માં રચાયેલા દેવસુંદરસૂરિના શિષ્ય
 ગુણરત્નસૂરિના ક્રિયારત્ન સમુચ્ચયમાંથી પ્રાચીન
 ગુજરાતીનો વિભક્તિ વિભાગ (tenses) તથા
 સંવત્ ૧૫૦૭ માં રચાયેલું વાક્ય પ્રકાશ
 ઔઞ્ઞિક.

નૈન આચાર્યોએ ધણાંક ઔઞ્ઞિકો લખેલાં છે અને તે ઔઞ્ઞિકો મુખ્યત્વેના બોધને
 વારતે હોવાથી તેમાં તે વખતની ભાષામાં વ્યાખ્યા, ઉદાહરણો અપીકરણો તથા અર્થો આ-
 પેલાં દોષ છે. ઔઞ્ઞિક એ ગ્રન્થ, ઉક્તિ ઉપરથી થયેલો છે. દ્વયજૂઠ્ઠાદ્વયજૂઠ્ઠા પ્રથમાદ્વય
 પુરસ્કરણનામાલ્યાદિક્ ૪-૩-૭૨ એ મુજબી ઉક્તિઓના વ્યાખ્યાન ૬૫ (વ્યાકરણ)
 અંથના અર્થમાં ઠક્ પ્રત્યય લાગનાં ઔઞ્ઞિક એ મિદ્ધ થાય છે.

મુખ્યાવબોધમાં—પ્રાયઃ પ્રાકૃત ઉક્તીનાં સંગ્રહઃ ક્રિયતે મયા । (ધણું ખડ પ્રાકૃત
 ભાષામાં પ્રાકૃત ઉક્તિઓનો સંગ્રહ માગથી કનય છે.)

ક્રિયારત્નસમુચ્ચયમાં અય લાલનામવબોધાય પ્રાકૃતવાર્તાભિવિવક્તિવિભાગો વર્ગ્યતે ॥

વાક્ય પ્રકાશ ઔઞ્ઞિકમાં મુખ્યત્વે પ્રવૌધાર્યમુક્તિયુક્તિઃ પ્રનન્યને ।

ઔઞ્ઞિકમાં દેવદેવં નમસ્કૃત્ય નિને ત્રિનગદીશ્વરમ્ ।
 સંક્ષેપાદીકૃતિકં વચ્ચે લાલના હિતવુદ્ધયે ॥ ૧ ॥
 પદ્ કારકાગિ સંબંધઃ રચાદા. સત્તવિભક્તનયઃ ।
 દશ ત્યાદાત્રયઃ કાલા જ્ઞેયાઃ સંસ્કૃતમિચ્છતા ॥ ૨ ॥
 ઉક્તિઃ પંચવિધા જ્ઞેયા માવે કર્નરિ કર્મણિ
 કર્મકર્ત્તરિ વિજ્ઞેયા હેતુકર્ત્તી ચ પંચમી ॥ ૩ ॥

(ક્રિયારત્નસમુચ્ચય સંસ્કૃત ધાતુના ૩૫૦ ન્તજુવાને વાસ્તે બનાવેલો છે અને તેમાં વિભક્તિ
 (tenses & mood) ના મર્ય જ્ઞાનાર્થે સંસ્કૃત ઉદાહરણો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે
 મમનવેશ છે તે તથા જ્ઞેયાઃ સંસ્કૃતમિચ્છતા તે ઉપરથી આ ઔઞ્ઞિકો સંસ્કૃતના જ્ઞાનાર્થે
 ૪૮ રચાયેલાં હતાં તેમાં મંદેદ રહેતો નથી. આ ઔઞ્ઞિકો સંસ્કૃતના સંપૂર્ણ જ્ઞાનને માટે નવી
 પણ વાક્યપ્રયોગમાં ઉપયોગિ ક્રિયા ધારક પ્રાનિપદિક તદિત તથા કૃત્તી માત્રીની આપવાને

છે; અને તે મુઘાવબોધના બોધને વાસ્તે હોવાથી તે તે પ્રયોગો પ્રાકૃત ભાષામાં સમજાવેલા છે. મુઘાવબોધમાં ક્રિયા બહુજ અંશેપમાં કરેલી છે તથા ભવિષ્ય વગેરેને તે સમજાવ મૂકી દીધેલા છે. તેથી ક્રિયારત્ન સમુચ્ચય ને દેવસુંદરમુગ્ધિના શિષ્ય ગુણરત્નસૂરિયે સવત્ ૧૪૬૬ ની ને સાલમાં રચેલો છે તેમાં પ્રાચીન ગૂજરાતી રૂપો આપેલાં છે તે જૂની ગૂજરાતી ભાષાના અભ્યાસીને ઉપયોગી થઈ પડશે એવી આશાથી નીચે આપેલા છે. મુઘાવબોધ સં. ૧૪૫૦ રચાયેલુ છે અને તેના કર્તા પણ દેવસુંદરમુગ્ધિના શિષ્ય હતા. ત્રોફસર મણીલાલની પાટલુના બંડારોની યાદીમાં તેના કર્તા તરીકે કલમકડનતુ નામ જણાવેલું છે. જે પ્રતીકોના આ લેખમાં ઉપયોગ કરેલો છે તેમાંનો એક પ્રતીક સવત્ ૧૪૭૦ માં લખાયેલા ક્રિયારત્ન સમુચ્ચયના પ્રતીક ઉપરથી ઉતારેલો છે તેથી તે વખતની ભાષાનો યથાર્થ ખ્યાલ આપી શકશે વાક્ય પ્રકાશ ઐકિત સંવત્ ૧૫૦૭ માં મિદ્ધપુરમાં વડતપગચ્છના રત્નસિંહદસુરિના શિષ્ય ઉદયધર્મે પ્રાથમિક સ્મૃતિહેતોર્વિહિતો વાક્યપ્રકાશોયમ્ ॥ ૨૭ ॥

ગુરુતપગણગગનાંગનગણતરણિશ્રીરત્નસિંહસૂરીણામ્ ।

શિષ્યાણુનેદમૌક્તિકમુદિતમિદંમુદયધર્મસજ્જેન ॥ ૨૬ ॥

મુનિગગનશરેંદુમિતે વર્ષે હર્ષેણ સિદ્ધપુરનગરે ॥

પ્રાથમિકસ્મૃતિહેતોર્વિહિતો વાક્યપ્રકાશોયમ્ ॥ ૨૭ ॥

આ ઐકિતમાં પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ બન્નેમાં મલીને ૧૨૭ શ્લોકો છે. તેમાં ઉકિતઓ, કારક, તદ્વિત, કૃત વગેરેનો નિચાર કરેલો છે. આની એક જુદી જોડામાં એાછી સાડાનણુસો વર્ણની જૂની પ્રતિભા ઉપયોગ કરેલો છે વાક્ય પ્રકાશ ઉપર ત્રણ ટીકાઓ છે. ત્રીજા અંથ ઐકિતક-નો કર્તા, રચના સાલ વગેરે આપેલું નથી. આ બન્ને મુઘાવબોધની પછીની ભાષામાં કેવા દેશકારો થયા તે જાણવાને ઉપયોગી થઈ પડશે.

ક્રિયારત્નસમુચ્ચયમાંથી.

વર્તમાન.

કર્તારિ

ભાવે

કર્મણિ

મુઘાવબોધસીમાધ ૬ કીજઉ
ત કીજં છુમ્હે કીજઉ
કીજધ કીજઈ

વિધિ વર્તમાન.

વિધિ. (વિધિનિમન્ત્રણામન્ત્રણાભીષ્ટસમ્પ્રદાયર્થેને)

કરેવલે લેવલે દેવલે આવકઈ વિનલે *જિનરહઈ કરિવલે
કરિને લેને દેને જન્મનલે ફલ લેવલે દેવલે ઘાતુ દેવલે
હૂં કરિજલે અમ્હે અમ્હે જીખ ગિમિવી જૂનલે વસ્ત્ર પહિરવલે
તૂં કરિને જુમ્હે કરિને (મુઝ્જીમહિ ઘયં મૈહં જીળં ઘાસો ઘસીમહિ)

અનુશા	અનુભતિ	આશિપ્
ગુરિ આજુભણિલે ચેલકે વ્યાકરણુ પદત	કરકે લિલે દિલે	એકે રાજ્ય કરકે
(કર્તરિ) હૂં કરિજલે તિણુઈ કીજલે (કર્મણિ) તૂં કરિ		એહના વધની મરકે
તૂં કરિને હુધમત (ભાવે)	કીજલે કીજલે } (કર્મણિ)	

અતીત.

અઘતન	હિસ્તન	સામાન્ય
આજુ કીધલે લીધલે	કાલિ લીધલે	આગલ કરતલે આગલ કરતા } કર્તરિ
		આગલ કીધલે આગલ લીધલે } કર્મણિ

લહડપણિ દિહાડી પ્રતિ હૂં મિ કરસ ધી જિમનલે અમ્હે સકે શ્લોક પદતા
તૂં દિહાડી પ્રતિ પ૦ શ્લોક વ્યાખ્યાનિ બણતલે જુમ્હે તિલિ સઈ અન્ય વિખતા
એકે પાંચ જોઆણુ જૂમિ આગતલે એ ચેલા દિહાડી પ્રતિ મિ સદસ સગજાય ગુણુના
એકે મામિ મિલે (કર્તરિ) નાણુહો આપણિ દેવપણુષ તીણુલ વિમાનિ વસના
છણુઈ ધણુ કીધલે (કર્મણિ) અમરે હો મંધ સાધધ શ્રીધનુંજલે શ્રીગુરુ આલિઆ
છણુઈ પુરુષઈ દસ આમ પામ્યાં (કર્મણિ) નાણુ હો મિત્ર અહેદિહાડે આપણિ નલ
અધિ કરના

છણુઈ વસ્ત્ર વીક્યાં (કર્મણિ)

* પછીના અર્થમાં રહઈ એ તદ્દિત પ્રત્યય વાપરેલો છે. આ રહઈ અને મારવાડીમાં અતુર્થના પ્રત્યય રહના મંબંધ માટે જુઓ Dative and genitive postpositions in Gujarati and Marwari; Tessitori J.R. A. S. 1913 pp. 563 et seq.

भा.योगे अधतन

आकोशे भा.योगे अधतन.

म क्षीधु म क्षीधु रणे क्षवतडि रणे क्षरतडि

म क्षरे भक्षरिणे म क्षरिसि म क्षिध

म क्षीधु म क्षधु रणे क्षतडि

म क्षेणे म क्षेसि

क्षियातिपत्ति

आशीः

क्षध क्षिध अमुकं क्षरत विक्षत क्षिधत तडि अमुकं क्षुधत क्षरिण्यडि पक्षिण्यडि

क्षविध्य

भरिण्यडि क्षुण्यडि

क्षू क्षरिण्य अम्हे क्षिमिडि

क्षू क्षिमिध क्षुम्हे क्षिसिडि

क्षरिमिध क्षेमिडि क्षेमिध

वाक्य अक्षिमांथी.

प्रणम्यात्मविदं विद्यागुरु श्रीदेववर्धनम् ।

मुग्धबुद्धिप्रबोधार्थमुक्तियुक्तिं प्रतन्यते ॥ १ ॥

द्विधोक्तिः प्रवरा वक्रा प्रवरा कर्तारि स्मृता ।

वक्रा कर्मणि भावे च

(कर्मकर्तारि) सुखि भगाइ ए ग्रंथु ग्रथोऽय पत्र्यते सुखम् ।

आफणी कण वीकाइ विक्रीयते कणा स्वयम् ॥ १० ॥

भगवन् तुम्हे वदाउ आफणी आपणे गुणे ।

भगवंतः स्वयं यूयं वंदावे निजकैर्गुणे ॥ ११ ॥

आफणी अम्हि पूजाउं स्वयं पूज्यामहे वयम् ।

पचाणु आफणी कूर अपाचि स्वयमोदनः ॥ १२ ॥

(भावे) अमुकई अमुकउं करतइ अमुकइ होतइ इति प्रयोगि यथा

(कर्तारि भाव) सूर्येभ्युदयं गच्छति कजेपु विकसत्सु रात्रिरगात् ॥ १८ ॥

अमुकइं इति करीतइ होई हो तसइ कर्मभावयोश्च यथा ।

(कर्मणि भाव) रविणा क्रियमाणेह्न्युदीयमाने च योति तमः ॥ १९ ॥

करतु भगतु एवं तकारो यत्र दृश्यते

तत्र शत्रानशो ज्ञेयो तुल्यकालक्रियाग्रतः ॥ २० ॥

કરીતું દીનતું એવાદોં યત્નેન ઈનતો ।

યમાન ઇતિ તત્રાનશ્ તૃતીયા ચાસ્ય કર્તારિ ॥ ૩૯ ॥

દેણહારણેણહરેત્યર્થે ણકનૃચો તયોઃ ।

કર્તારિ ચ વિષ્ણુત્વાયં પચ્છીત્વાપ્યે તદીયકે ॥ ૩૮ ॥

કરવું રાહિવું દેવું ઇત્યાદી કૃત્યપ્રત્યયાઃ

કાર્ય સ્પાનીયમેતલ્યં દેયં કૃત્યં તવ ત્વયા ॥ ૪૦ ॥

કરી છેડ્યાદિ વાક્યેર્વાકારો યત્ર બ્રુયતે ।

તત્ર પૂર્વક્રિયાયાં ક્ત્વા દ્વિતીયા ચાસ્ય કર્મણિ ॥ ૪૨ ॥

(યથા) સ્નાત્ર કરો જિન પૂનઃ સ્નાત્ર કૃત્વા જિનં સ પૂનયતિ ।

ધનં ઇવરિ પેસઃ ધનાનિ લાત્વા ગૃહં પ્રવિશતિ ॥ ૪૩ ॥

કરિવા મણિવેત્યાદી યત્ર વાકાર ઉચ્ચતે ।

તત્રોત્તરક્રિયાયે તુમ્ તદ્વચાપ્યે ચ દ્વિતીયિકા ॥ ૪૪ ॥

(યથા) ઘર કરિવા ધન માગઃ ગૃહાણિ કર્તું ધનાનિ માર્ગયતિ ।

યુઠ મગવા ગુરુ સેવઃ સુનિમચ્ચેતું ગુરુન્ મનતિ ॥ ૪૫ ॥

ઈકારે સત્યપિ જ્ઞાશકૃધાત્વર્થો યત્ર યોજ્યતે ॥

તુમેવ તત્ર વિજ્ઞેયો ન તુ વત્તાપ્રત્યયો ભવેન્ ॥ ૪૬ ॥

એડ દાન દેડે જાણઃ અનંદે તપ કરી સકઃ

દાનં ઠાતુમય વેત્તિ તપઃ કર્તું ચ શક્નુયાત્ ॥ ૪૭ ॥

ભાગણું કાઠડિત્યાદી પ્રત્યયો ધુરકોલિમૌ ।

ખંબુર મિદુરં કાણ્ઠ કેદારાશ્ચ પચેલિમા ॥ ૪૮ ॥

યત્ર પ્રયોક્તૃવ્યાપારે ણકારો વાક્યમત્યગઃ ।

તત્ર ણિન્ પ્રત્યયો યદ્વત્કાત્રાન્ ભાણયતે ગુરુઃ ॥ ૪૯ ॥

કરિવા વાંઝડ મણિવા હોંડઃ ઇત્યેવાદિપુ સ્યાત્ ।

માધુશ્ચિકીર્ણતિ તપઃ શ્રીસિદ્ધાંતં ચ વિમણિપતિ ॥ ૫૦ ॥

વર્તમાન—કર્મ કર્તાઉક્તિ મુખિ બાણાઈ એ અંધુ આ અંધ મુખે બણાય છે

(મુખ્યાં એ અંધ મુખિ પાણાઈ)

આક (પ) છી કહી વીકાર્ધ—કણે એની ગેરે વેચાય છે

ભગવન્ તુમ્હે વદાવ આક (પ) છી આપણે શુભે

ભગવન્ તમે તમારા ગુણોથી પૂજ્યો છો

આદિ શિ અમિ પૂજક—આપણે આપણી મેરે પૂજકએ છીએ.

અતીત પચાણુ આદિ શિ કૃર—ભાત એની મેરે રંધાયો

કર્તરિભાવે અમુકઈ અમુકઈ કરતઈ અમુકઈ હોતઈ—અમુક અમુક કરે તો અમુક થાય છે
કર્મણિભાવે અમુકઈ ધસિ કરી તથ હોઈ હોત તથ—અમુકથી એવું કરાતાં અમુક થાય છે
શત્રુશાનય કરતુ બણતુ કરતો બણતો :

કરીતું દીનતું

ત્યુ દેણુદાર લેણુદાર

કૃત્ય કરિવું રહિવું દેવું

કૃત્યા કરી દેઈ આત કગિ નિન પૂજઈ ધન લેઈ ધરિ પેસઈ

(મુઝા૦ કરી લેઈ દેઈ ધન્યાદિ બોધિવઈ)

તુમ કરિવા ભણિવા

ધર કરિવા ધન માગઈ શુઈ ભણિવા શુર સેવઈ

એક દાન દેઈ ભણઈ આનઈ તપ કરી સકઈ

આ દાન દેઈ જાણે છે અને તપ કરી શકે.

ધુગ્યુ ભાજણુ કાર

ઈન્હાર્ય—કગિવા વાણઈ ભણિવા હોઈઈ

આ ભાષામાં અને મુઝાવબોધની ભાષામાં ઘણું સામ્ય છે. મુઝાવબોધના ચેતુની પેઠે અહીંઆ મધુ એવું રૂપ પણ વાપરેલું છે.

મુઝાવબોધ તથા વાક્ય પ્રસંગ ઐકિતિકમાં પ્રાતિષદિક તથા ક્રિયાના રૂપો વાપરેલાં છે તેવાં રૂપો મંવત્ ૧૫૪૮ માં રચાયેલા વિપ્ર જ્ઞનાર્દન કવિના ઉપાદેશમાં પણ નજરે પડે છે. અહીંઆ તે કાવ્યની મંવત્ ૧૬૭૩ માં લખાયેલી અતિ શુદ્ધ પ્રતિ ઉપરથી કેટલાંક જ્ઞાહરણો આપીયું.

મરમનિ કરઈ > પચાઉ ૧-૧.

એકમના જે ગાઢમિધ માંજમિધ જે રામ ૧-૩

બયવન બાણુ વધાવીઉ એ કીધુ એ શ્રોણિતપુરતુ ગણુરે ૫-૧

હર બાણુસુર ઈલાસિ સંચરઈ પ્રણીય ગ્રામિદાયક અસુરનઈ પદતજુઈ એ ૬-૧

આદિ ઉપાઈ આણી આયોચિઉં સાહેવરે ગિવરી વર દેઉરે સંસારિ

પ્રીતિ પાર્વતીઈ પૂઁગીઝં ૯-૨

તિહાં ચીણુ લિખ્ય તિહાં ભોટ લિખ્ય મહા ભોટ લિખ્ય તિહાં

તિહાં મિથુ લિપી સ્વેત વધાર ચીણુ તિલંગ લિખ્યાખીજ નગર લિખ્યા અપારા તિહાં આવી

તિહાં સોરઠ લિપી સરગીરે તિહાં અનિરુદ્ધ લિખ્યાં શ્રી કૃષ્ણ લિખ્યાં બલદેવ લખ્યાં

તિહાં લાચરે

ગીર ચોલી લાવું જનાઈન બલુપ ગિરંજીવુ યાદવનધ કુવિ દીવુ ૧૩

કોબંડ કહધ નવિ ખારીધ સારીવ વાત હું બલુ

કુવ પરિ પરિ પૂઁગીઝં કહુ તુ મદિરિ હું આણુ

હસિ સમધ ઉપા આવીયાં બાવિયાં અનિરુદ્ધ જોડિ

અમર અનોઆનિ ધમ ઉચ્ચરધ ૨૪

ઉપારે ચાલણુદાર સાર કરધ સહીમરતણીએ ૨૭

આખાં દીવુ રાજક પાર્વતીઈ, ઉપાઈ, પદતણુઝં, યાદવનધ, કૈલાસિ, કુવિ, મંદિરિ

અનોઆનિ, ઉચ્ચરધ, કહધ, કરધ, કરઉ, પૂછીઝં, આયોચિઝં, વધાવીક, આઘસિધ

સાંભવમિધ, ચાલણુદાર, પ્રણમીય, વગેરેને મુખ્યાવબોધના તથા વાક્યપ્રકાશના તેના,

કોનો સાથે અગાવો.

(અપૂર્ણ.)

શ્રી. ડી. દલાલ.

બીજા ઝોળેા અને બીજાં હૃદયો.

(શિખરિણી.)

બીજા ઝોળેા જ્યારે નિજ પ્રણયને વ્યક્ત કરશે,
બીજા ઉરે જ્યારે નિજ પ્રણયમા મગ્ન બનશે,
બીજા પ્રેમીઓની જન મુદુ મીઠી ગોઠી મળે,
અને એ આવાપે પ્રણયઅભિવાદા પ્રવરે

અરે ! એવા દરથે સ્મરણુ ગૂઢ છૂપ્યું કદી હશે,
અરે ! એવા સ્નેહે કદી સ્મરણુ અસ્નેહનું થશે,
અરે ! એથી સ-મુખ ગત સમયનું સુખ દીમશે,
અને . ત્યારે માત્ર સ્મરણુ તવ ઉરે પ્રિય ! થશે ૨.

ચાંપશી વિઠ્ઠલદાસ ઉદશી.

૧ મીસીસ હેનરી વુડની ' East Lynne ' નામક નવલકથામાના નીચેના કાવ્ય ઉપરથી—

" When other lips and other hearts
Their tales of love shall tell,
In language whose excess imparts
The power they feel so well,
There may, perhaps, in such a scene
Some recollection be,
Of days that have as happy been—
And you will remember me "

* દિવાન બહાદુરની એમતિ અહીં મૂકવી.

વ્યાઘ્રાચાર્ય બૃહદ્દાંડૂલ*

એક સમયે વાઘ લોકોએ ગીરના વનમાં એક મ્હોટી મખા બોલાવી. વનના મધ્ય ભાગમાં એક ઉંચાણવાળી જગ્યાએ આ મહા પ્રાણીઓની હાર્યની હાર્ય બેઠી હતી. વનના ગાદા અંધકારમાં તેમના સદેહ અને મ્હોટા દાંતો પડછો સ્પષ્ટ જણાતો હતો. સર્વાનુમતે અમિતોદર નામના એક વૃદ્ધ વ્યાઘ્રને સભાનું પ્રમુખપદ આપવાનું નક્કી થયું. માનવતા અમિતોદર ગંભીરતાથી પોતાની પૃછડીના ટેકાથી બેઠા થયા અને પ્રતિષ્ઠિત શ્રોતાજનોની સભા આગળ નીચે પ્રમાણે બાપણુ શરૂ કરી સભાનું કાર્ય આરંભ્યું.

“આપણી જાતિના ઇતિહાસમાં આજનો દિવસ ઘણો સ્મરણમાં રાખવા લાયક છે. આપણા જોવી પ્રાચીન, અરણ્યવાસી અને માંસાહારી જાતિના પ્રતિષ્ઠિત સામાજિકો, આપણું અરસપરસ હિત વધારવાના વિચારથી વિવાદ ચલાવવા આ સભામાં આવેલા હું બેઠું છું. અશ્વસોસની વાત એ છે કે ખીજને દેવી તથા નિદક પ્રાણીઓએ વાત ફેલાવી છે કે આપણે હજીતામજતા નથી, મંયુક્ત નથી પણ દરેકથી વિયુક્ત રહી વનમાં છુટા છુટા વર્તીએ છીએ. આજની આ મ્હોટી સભાના ઉદ્દેશોમાંનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ, આવી ખોટી અને દુષ્ટ ચર્ચાની સ્થાને વાંધા ઉઠાવી તેનો સ્વીકાર આપવાનો છે. આપણે દરેક રીતે એટલા તો સુધરતા જઈએ છીએ કે થોડા જ સમયમાં, સજીવ પ્રાણીઓમાંના સૌથી સુધરેલા આચાર વિચારવાળા તથા મંસ્કારી પ્રાણીઓમાં ગણાઈતું એમ હું આશા રાખું છું. આજે જોવી રીતે આપણે એકલા થયા છીએ તેવી જ રીતે ભવિષ્યમાં પણ સંયુક્ત રહી આપણો પૂર્વકાળથી ચાલ્યો આવેલો-ખીજ પ્રાણીઓના આહાર કરવાનો-ધર્મો સલાહ અને શાન્તિથી ચલવીશું એમ હું આશા રાખું છું (જમીન ઉપર પૂછડીઓના પછાડા કરી સર્વે શ્રોતાજનોએ પાડેલી તાળીયો). અને જન્મુઓ' હવે આજની મખા ખાસ શા કામ માટે બોલાવી છે તે હું તમને દુકામાં જણાવવાની રજા લઉં છું. તમને સર્વેને ખબર તો હશે જ કે હમણા થોડાંક વર્ષ થયાં આપણી જાતિમાંથી સંખ્યતા વગેરે જાણાં થતાં ગયાં છે. તે વાત નિર્વિવાદ છે. તેનો ઉપાય સ્પેક્ષ છે. આપણામાં ઘણાંઓને કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્રેચ્છા થઈ છે. આજકાલ બધી જાતનાં પ્રાણીઓ કેળવણી લે છે તો આપણે તે પ્રમાણે શા માટે ન કરવું જોઈએ. આ કોન્ગ્રેસ આપણી જાતિની કેળવણીના ઉપાયો યોજવાને મળી છે. આટલું કહી હવે આ સભાનું કામકાજ શરૂ કરવાની તથા તમારી સન્મુખ જે કાંઈ ત્રિપથો મુકાય તે ઉપર ચર્ચા ચલાવવાની તમને વિનંતિ કરું છું.”

પ્રમુખના આ હુકમ બાપણુને સર્વેએ બંધકર સુધવાટ અને મર્જનાઓથી અનુમોદન આપ્યું. પછી ઘણા ઠરાવો વંચાયા, અને તેને અનુમોદન આપનારાં લાંબા લાંબા બાપણો થયાં. બાપણો વ્યાકરણ તથા વક્તવ્યની દૃષ્ટિથી જોતાં ઘણાં સારાં હતાં પણ અવાજના

દષ્ટિભિન્દુથી જોતાં તે ઘણાં ભયંકર હતાં. આખું વન તેથી ગાથ ગયું હતું. સભાનું ખીન્નું બધું કામ થઇ રહ્યા પછી પ્રમુખ બેઠા થયાં અને બોલ્યા “આપ સર્વેને ખબર તો હશે ન કે આપણી વ્યાધ જનિર્માના સાક્ષર શિરોમણી, વિદ્ય, શ્રીયુત વ્યાધાચાર્ય, બૃહસ્પતિ ગૃહ આ વનમાં વસે છે. તેઓએ આજે આપણી સમક્ષ ‘મનુષ્ય જનિતો ઇતિહાસ’ એ વિષય ઉપર એક નિર્બંધ વાંચવાનું ઘણી કૃપાથી કયુલ્યું છે.”

‘મનુષ્ય’ શબ્દ સાંભળતાં ન, સંભામાંના કેટલાક યુવાન વ્યાધોને ભૂખની લાગણી થઇ આવી પણ સાર્વજનિક મિલનભાનીની કંઇ તૈયારીયો ન જોવાથી, પોતાની સ્વાભાવિક લાગણીઓને કાચુમાં રાખી. પ્રમુખનું નિમંત્રણ સ્વીકારી, વિદ્વાન ભાષણકર્તા માનભરેલી રીતે ગર્જના કરી બેઠા થયા અને રસ્તે જનારને ભય ઉત્પન્ન થાય તેવા અવાજથી નીચે પ્રમાણે ભાષણ શરૂ કર્યું.

“પ્રમુખ સાહેબ, સમારીઓ, અને સદગૃહસ્થો, મનુષ્ય એક રીતે વિચારતાં, બે પગાં પ્રાણીઓના વર્ગમાં ગણાય, પરંતુ હેમને પીંછાં નથી હોતાં તેથી પક્ષીઓના વર્ગમાં તેમને ના મુકાય. વળી ચોપગાં જનવરો અને મનુષ્યમાં ઘણું સરખાપણું જણાય છે. હેમનાં અવયવો અને અસ્થીશાસ્ત્ર ચોપગાં જેવાં ન છે. તેથી એકંદર રીતે જોતાં જોને તો લાગે છે કે તેઓ ચોપગાં જનવરોમાં ન ગણાય, ખીજાં ચોપગાંના જેવાં બળ અને ખૂબ-સુરતી હેમનામાં નથી હોતાં એ વાત ખરી છે પણ તેથી જોહમને પક્ષી વર્ગમાં અથવા તો ખીજાં ચોપગાંના વર્ગમાં ગણવા તે ગેરવાજબી કહેવાય.

ચોપગાં જનવરોમાં, તેઓ, વાનર વર્ગને વધારે મજાતા આવે છે. વિજ્ઞાની માણસો કહે છે કે જનવરોમાં જે કાંઇ અવયવોની તથા બુદ્ધિબળની ખોટય હાલ જણાય છે તે કેટલીક પેઢીઓ પછી પૂરી પડશે તેથી આપણે એમ આશા રાખી શકીએ કે મનુષ્ય જોતે દહાડે જેમ વૃદ્ધિ પામતા જશે તેમ હેમને જે પૂંછડીઓની ખામી હાલ છે તે પૂરી પડશે અને વાનર વર્ગની પદ્ધતિમાં ગણવાને લાયક તેઓ થશે.

હેમને સર્વેને ખબર ન છે કે મનુષ્ય સ્વાદે ઘણા સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને પાચક અને પોષક ખોરાક તરીકે બહુ કામના છે (આ સાંભળી શ્રીતાજને પોતાના હોઠ આટવા મડી ગયા.) તેઓ આપણા જેવી ઉમદા જાતના ઘણી સ્હેલાઈથી ભક્ષ થઈ પડે છે, તે પણ હેમને સર્વ જાણોછો ન. હરણની પેઠે તેઓ ઉતાવળા દોડી શકતા નથી, આપણા વનમાંની બેશોની પેઠે હેમને શીંગડા હોતાં નથી તેમ હેમના જેટલી શક્તિ પણ હોતી નથી. કોઈ પણ, અક્ષવાળો, સમાસદ હશે હેની તો ખાતરી ન થશે કે ‘મનુષ્યને ફક્ત વાધો માટે ન પરમકૃપાળુ પરમેશ્વરે સરજ્યા’ છે અને તેથી ન હેમને ન્હાશીને બચવાનું અથવા તો રક્ષણ કરવાનાં સાધન નથી આપ્યાં. એમ ન હોય તો જીવનના સ્પર્ધાશુક્ત યુદ્ધમાં ભાગ લેવાને આવી નબળી અને નાશાયક જાતીને શા માટે સરજવી હશે હેનું કારણ જડ્યું મુરકેલ છે. માટે વધારે વાદવિવાદ ક્યાં શિવાય આપણે કયુલ્ય કરીશું કે મનુષ્ય તો ફક્ત

આપણા ખોરાકને અર્થે જ સરળતા છે. બીજા કારણે વિપરીત મનુષ્ય જનિતું માંસ બહુ કૃમણું હોવાથી આપણે તેમના બહુ શાકીન છીએ. અને ત્હમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે તેઓને પણ આપણે માટે તેટલો જ શાક હોય છે. જે કાકળે પણ આ બાબત સક પડતો હોય તો 'મ્હારો પોતાનો જાતી અનુભવ કહેવાની નમ્રતાથી રળ લગાડું. હું ધારું છું કે આટલા બધા આતાજનોમાંથી સૌથી વધારેમાં વધારે મ્હેં મુસાફરી કરી છે એમ કહીશ તો મ્હને મગર નહિં ગણા. તે મ્હારી મુસાફરી દરમ્યાન હું ઘણીવાર આપણી પ્રતાપી જાતીના અસહના નિવાસસ્થાન ગીરના વનની ઉત્તર દિશાના દેશમાં ગયો હતો. તે દેશમાં મનુષ્ય, ગાયો વગેરે બીજાં નિર્દોષ અને અરક્ષિત પ્રાણીઓ વસે છે. ત્હાં મનુષ્યો એ જાતના છે. કાળા અને ઘોળા. એક દિવસ હું કામે મ્હાર ગયો હતો.—

મહાદેવ નામના એક જીનામુ વાઘે વચમાં વિદ્ય પોતાની પુછ્યું “આપણા વિદ્યાના આપણકર્તા કહે છે તેઓ ‘કામે’ મ્હાર ગયા હતા. ‘કામે’ શબ્દનો અર્થ અહિં ગો ધાય છે તે તેઓ જાણાવશે?”

આપણકર્તાએ કહ્યું “કામે શબ્દનો અર્થ એ કે ખોરાકની શોધ. મુધરેલી પ્રજાએ ધંધા રોજગાર માટે આ શબ્દ આજકાલ વાપરે છે. પણ મ્હારે કબુલ કરવું જોઈએ કે આવા સાર્વભૌમિક ધંધા માટે તે શબ્દ વાપરવો ના જોઈએ, મહાપુરુષો માટે તે શબ્દ વપરાય પણ હલકા દરજ્જાના લોકો ખોરાકની શોધમાં ફરે ત્હારે તેમને માટે ચોરી, ચૂસ, વ્યવહાર, અથવા બીજા એવા શબ્દો વપરાય છે. અગ્રમાણિક લોકોના ધંધાને ચોરી કહેવાય છે. જોરજુલમથી માથે લઈ જનાર માટે ‘હુંડારા’ શબ્દ વપરાય છે. પણ હુંડારા એ શબ્દ બહુ મંભાગથી વાપરવાતો છે. કેટલીકવાર હુંડારાને બદલે વીરપુરુષ શબ્દ વાપરવો જોઈએ. સજા કરી સકાય તેવી ભૂતને ફક્ત ભૂત કહેવાય છે. બીજા બધાને ગરવીરતા કહેવાય છે. ત્હારે તેમને મુધરેલી અને મંરકારી મંડળીમાં હજોમજો ત્હારે આ જોડ ખામ યાદ રાખવાની મ્હારી ત્હમને નમ્ર વિનંતી છે, નહિ તો ત્હમે જંગલી અને અમંરકારી ગણાશો. મ્હેં પોતે તો આ બાબત ઉપર વિચારી જોયું તો મ્હને તો એમ લાગે છે કે આ બધાં નકામાં નાગો છે. બહુ એક જ વર્ગમાં ગણી શકાય અને તે વર્ગનું નામ ‘હર પૂલ.’

અસ્તુ. હવે હું મ્હારા અનુભવનું વર્ણન પાછું ચલવું અને પુનઃ એકવાર કહું છું કે મનુષ્યો વ્યાધિવર્ગ તરફ ઘણા જ શીઘ્ર શીઘ્ર ચલેલા હોય છે. એક દિવસે હું કામે પ્રમંજે મનુષ્યો વસતા હતા ત્હાં ગયો હતો. ત્હમને સવેતે ખજાર તો હશે જ કે યોગ્ય વર્ષ ઉપર વેરાવળ બંદરમાં એક કંપની નીકળી હતી.

મહાદેવ પાછો વચમાં બેસી કહેવો “વેરાવળ બંદરની કંપની એ કીયા વર્ગનું પ્રાણી હશે વાર?”

હોખંડના મરસ શળીયાવાળું સુન્દર નિવાસસ્થાન મ્હારે માટે તૈયાર રાખેલું બતાવ્યું. આ સ્થાનમાં તે મ્હને રોજ જીવતાં અથવા તરતનાં જ મારેલાં ઘેટાં, બકરાં વગેરે આપી મ્હારી ઇચ્છાઓ પૂરી પાડતો. દરેક જાતિ તથા સ્થિતિના મનુષ્યો મ્હને હેમની મ્હારી તરફની પૂજ્ય બુદ્ધિ બતાવવા આવતા અને તેથી હેમનું કલ્યાણ થયું જ હશે. હું આ મ્હારા નિવાસસ્થાનમાં ઘણા વખત સુધી રહ્યો. આટલી બધી સગવડોમાં રહેવાથી કેટલાક વખત સુધી તો હું સુખી રહ્યો પણ પછી મ્હને મ્હારે ઘેર આવવાની ઇચ્છા થઈ આવી જ્ઞાતિ મ્હને મ્હારી જન્મભૂમિનાં સ્પર્શ આવતાં ત્હારે હું દયાજનક બરાડા અને બુધ્ધિમંદ કરી મ્હારી લાગણી બતાવતો હતો. અહા! મ્હારી ગીરની માનુષ્યમિત્ર! ત્હને હું કેટલું પણ દિવસ વીમરી શકું ખરે? ત્હારાં પ્રિય વનો જ્ઞાતિ મ્હને યાદ આવતાં ત્હારે હું ઘેટાં અને બકરાંનું માંસ પણ ખાતો નહિં અથવા ખઈ પુછો તો હેમનાં હાડકાં અને ચામડાં એમને એમ રહેવા દેતો અને મ્હારી પૂછડીના પછાડા કરી પ્રેક્ષક જનોને મ્હારા મનની અસ્વસ્થતા બતાવતો હતો. અહા મ્હારી જન્મભૂમિ! ત્હારાથી હું દૂર હતો ત્હારે ઘણી જ જૂઝ લાગ્યા વગર કદી ખાતો નહિં, ઘણી જ ઉધ આપ્યા વગર કદી ઉધતો પણ નહિં. ફક્ત પેટ ભરાય એટલું જ અથવા તેથી એકદમ બે પાંડ જ વધારે ખાતો અને હેનાથી વધારે નહોતો ખાતો—નહિં કદી પણ નહોતો ખાતો એમ સોગમપૂર્વકે કહું તો પછી મ્હારી દિવગીરીની બીજી સામિતીની ત્હારે શી જરૂર છે?”

બાળલુકર્તા આ બધાં સ્મરણોથી એટલા તો ખિન્ન થઈ ગયા કે થોડાક સમય સુધી તો તેઓ મૂક રહ્યા. એમ પણ કહેવાય છે કે તેઓ રોઈ પડ્યા. અલબત્ત એક બે અશુભિન્દુ તે ઉભા હતા તે જમીન ઉપર પડતાં દેખાયાં પણ હતાં પરન્તુ તે તો વખતે પોતાની જન્મભૂમિની ખ્હાર હતા ત્હારે રોજ જે સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળ્યાં હતાં તે સ્મરણમાં આવવાથી મ્હોમાં પાણી છુટીને પણ પડ્યાં હોય, પાછા સ્વસ્થ થઈ બાળલુકર્તાએ શરૂ કર્યું—

“મ્હારું પેલું અનુકૂળ થઈ ગયેલું નિવાસસ્થાન શી રીતે મ્હે છોડ્યું તે હમને હવે દુકામાં કહીશ. એકે દહાડો મ્હારો અનુચર મ્હારો ખંડ સાફ કરી ખ્હાર જતે બારણું ઉઘાડું મુકતો ગયો. મ્હને મ્હારી જન્મભૂમિમાં આવવાનું મન થયું હતું તે તે જાણી ગયો હોય તેથી અથવા તો બેદરકારીથી તે તો કહી શકાય તેમ નથી. તે ગયો તેમ હોય. મ્હે તે તકનો લાભ લીધો અને તે ઉપરાંત એક નિર્બળ અને કંઈ જ સંતોષ ન થાય હોવો દ્વંજો એક માળી ત્હાં ફરતો હતો તે પ્રગંભનો પણ લાભ લીધો, અને આખરે મ્હારી પ્રિય જન્મભૂમિમાં આવી પહોંચ્યો.

મ્હારા અનુભવનું આટલાં લગાણથી વર્ણન કરવાનું કારણ એટલું જ કે મનુષ્ય જાતિના સ્વભાવ, આચારવિચાર વગેરેનો ધણો જ પાકો અભ્યાસ કરવાની મ્હને શી શી તક મળી હતી તે બતાવવું હતું. મ્હારા જાતિઅનુભવ વગરની કોઈ પણ બાબત હું હમને કહીશ નહિં. બીજા સુઆકરોની પેઠે બેઠી દહાડીને કંઈ કહેવાની મ્હને ટેવ નથી.

મનુષ્યજાતિ વિષે આપણામાં કેટલીક વાતો કહેવાય છે તે તદ્દન ખોટી છે. દાખલા તરીકે આપણને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય દુર્બલ જાતિ છે, છતાં પોતાને માટે મોટાં મકાનો બાંધી શકે છે. હવે મ્હં તો કહી લેમને મકાનો બાંધતા જોયા નથી. એવાં મકાનો બાંધવાની શક્તિ હેમનામાં છે તેની પણ કંઈ સાબિતી નથી. હું તો ધારું છું કે તેઓ પર્વતોમાં રહે છે, અને હેમાં ગુફાઓ નજરે પડવાથી હેમનામાંના કેટલાક વધારે બુદ્ધિવાળાઓ હેનો ઉપયોગ કરે છે.

મનુષ્ય એ જાતના ખોરાક ખાનાર છે. માંસાહારી તથા ફલાહારી મોટાં પ્રજા તેઓ ખાઈ શક્તા નથી પણ ન્હાના છોડ કદમળ વગેરે ખાય છે. ન્હાના છોડના તેઓ ધણુ શોષીને હોય છે, પોતાના રહેવાના સ્થાનની પાસે ન્હાના છોડ વગેરે ઉગારે છે તેને તેઓ ખેતર અથવા બગીચા કહે છે. તેને ફરતી વાડય હોય છે. એક માણુમને ખીચ માણુ સના ખેતર અથવા બગીચામાં ચરવા દેવામાં આવતો નથી.

ફળ, કદમળ, વેણ વગેરે મનુષ્યો ખાય છે એ તો સાબિત થયેલી વાત છે પણ તેઓ ઘાસ પણ ખાય છે કે નહિ તે હું ખાતરીથી કહી શક્તો નથી પણ મ્હને શક છે કે તે પણ તેઓ ખાતા હશે. ગોરા લોકો, અને કાળા લોકોમાંના તવંગર સ્થિતિના માણુઓ ઘાસના ઝ્યારાઓ બનાવે છે તેને તેઓ 'લોન' કહે છે. વખતે આ ઝ્યારાઓમાંનું ઘાસ ખોરાક તરીકે વપરાતું હશે. એક વખત એક જાણુને મ્હં કહેતાં સાંભળ્યો પણ હતો કે "દિશું આવી બન્યું છે. મોટા લોકો કશું કરતા નથી. બેડા બેડા ઘાસ ખાય છે." તે ઉપરથી એમ ધારી શકાય ખર કે ઉચા વર્ગના માણુઓ ઘાસ પણ ખાતા હશે.

જ્યારે મનુષ્ય વર્ગમાંના કોઈના મિત્રજ જાય છે ત્યારે તે કહે છે "શું હું ઘાસ કાપું છું?" મનુષ્યજાતિનો સ્વભાવ એવો છે કે પોતાનું ગુજરાન શી રીતે ચલાવે છે તે તેઓ હમેશાં જાનું રાખે છે તેથી ઘાસ ખાવા બાબતનો શક જતે કોઈ બરાબ છે તે તે ઉપરથી જ એમ ધારી શકાય કે તેઓ વણાહારી હશે.

મનુષ્યો શી રીતે પૂજે છે. મહારી તરફ હેમજે કેટલી માનની વૃત્તિ બતાવી હતી તે તો મ્હં જાણું છું. તો તો હું કાણુ? યોગાઓને પણ તેઓ પૂજે છે. હેમને માટે ઘર બંધાવે છે તેઓએ જો ખોરાક આપે છે, અને નહવડાવે ધોવડાવે છે, તથા વાણુગરે છે. એશક સ્ત્રી રીતે જ્યન રીતે તેઓ યોગાની જાતિનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારે છે.

રવું જોઈએ કે

તેમ વળી શી છુટવાનાં તથા દોરને પણ તેઓ ખવડાવે છે. ગાયોના મંબંધમાં તો મ્હં મનુષ્યની એ બહારીનું બચ્ચું જોઈ છે. તેઓ તેનું દૂધ પીએ છે! પૂર્વ મમયના વિગાની લોકો આ ઉપસાહારી કરતે મનુષ્ય કાંઈ એક સમયે વાછડાં હશે. એટલું બધું તો માની શકતો નથી મ્હને આવકાર સ્વીકારે છે તેથી જ હેમની બુદ્ધિ દોગ જેવી હશે એમ

મ્હાર ધારણું છે. ગમે તેમ હો પણ મનુષ્યો ઘેટાં, બકરાં, દોર, વગેરેને પોતાના ખોરાકને માટે કામ આવે એ ઉદ્દેશથી પાળે છે. એ ઘણી સારી સુક્તિ છે. આપણે પણ ભવિષ્યમાં, માણુએને રાખવાને તબેલા બાંધીશું અને તેમાં તે જાતિના ઉપયોગી પ્રાણીઓને રાખીશું અને ઉછેરીશું એમ હું આશા રાખું છું.

દોર, ઘોડા, ઘેટાં, બકરાં વગેરે વિશે તો મ્હોં ત્હમને કહ્યું પણ માણુસો હાથી, હાંટ, ગધેડાં, કુતરાં, ગિલાડાં, અને પક્ષીઓ પણ પાળે છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે મનુષ્યો તે ખીજાં સર્વ પ્રાણીઓના સુલાભ અને તાબેદારો તરીકે જ સરજાયલા છે.

મનુષ્યોને રહેવાના સ્થાન પામે મ્હોં ઘણાં વાનરોને જોયાં હતાં. વાનરો એ જાતનાં હોય છે. પૂંછડીવાળાં અને પૂંછડી વગરનાં. પૂંછડીવાળાં, ઘરનાં છાપરાં ઉપર તથા વૃક્ષો ઉપર વસે છે. કેટલાંકને મ્હોં જમીન ઉપર પણ દીઠાં હતાં પણ ઘણાંખરાં તો હાંચે સ્થાને જ રહે છે. ખોટી રીત્યનું જાતિઅભિમાન આનું કારણ હશે, એમ હું ધારું છું.

મનુષ્યોની નિતી વગેરેના રીવાજ ઘણા હસવા જેવા છે. તેમની રાજ્યપદ્ધતિ પણ ઘણી વિચિત્ર હોય છે, તેટલું જ ત્હમને વિગતવાર વર્ણન કહું.

આટલે સુધી વિદ્વાન બાપણુકર્તા આપ્યા એટલામાં માનવતા પ્રમુખ સાહેબની દૃષ્ટિએ એક હરણનું બચ્ચું પડ્યું. તેને જોઈ તેઓ પ્રમુખપદેથી છલંગ મારીને ઉડ્યા અને તેની પાછળ પડ્યા (આ માનવતા ગૃહસ્થને તેમની તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિને લીધે જ પ્રમુખ તરીકે પમંદ કરવામાં આપ્યા હતા તે અત્રે જણાવવું અગત્યનું છે). પોતાના બાપણુમાં રસ લેવાના અબાવની પ્રમુખ સાહેબની આ કૃતિ જોઈ બાપણુકર્તા જરા ક્રોધાયમાન થયા. આ જોઈ ઓતાજનોમાંથી એક જણ બોલ્યું “મહારાજ કૃપા કરીને માહુ ના લગાડશો. આપણા માનવતા પ્રમુખ સાહેબ જરૂરને કામે ગયા છે. હરણનું એક ટોળું આવતું દેખાય છે. મ્હને તેની વાસ આવે છે.”

આ સાંભળી ઓતાજનો બધા હાંચી પૂંછડી કરી અગત્યને કામે ઉપડી સંપણને વિદ્વાન બાપણુકર્તાએ પણ તેમજ કહ્યું. એવી રીતે તે દિવસે શા-...-...-... દિવસે પાછા એકલા થયા ત્હારે પહેલેથી પુષ્કળ ખાઈને જ રાખ્યું હતું. ખીજો દિવસે પાછું અધુરું રહેલું બાપણુ રાખનાં લમ હોય છે. તેને ‘દ્રવ્યા-પરસ લહેણુદેણુ થાય છે.”

૨.

બાપણુકર્તાએ ‘નાયે પ્રમાણે રાજ કહ્યું:—

પ્રજો પૂજે છે. જે આપ સર્વની

“મહેશ્વરજીન માનવતા પ્રમુખ સાહેબ, વાઘણો તથા

કાંલે, મ્હેં લેખને, મનુષ્યોમાં લક્ષના રીત રીવાજની વિચિત્રતા બાબત ચોંટકે જણાવવાનું વચન આપ્યું હતું તે વચન આજે પુરૂ પાડીશ. તેથી હવે વધારે પ્રસ્તાવના કર્યા વગર જ ભાષણના વિષય ઉપર આવું છું.

લક્ષ તે શું તે લક્ષે સર્વે જાણે છે જ. લક્ષે સર્વેએ પ્રસંગ આવ્યે વખતોવખત લક્ષ કર્યા જ છે. મનુષ્ય જાતિના રિવાજ પ્રમાણે લક્ષનો અર્થ જુદો થાય છે આપણી વ્યાજ્ઞ જાતિમાં, અને બીજાં સુધરેલાં પ્રાણીઓમાં “લક્ષ” એટલે નર અને માદા વચ્ચે સરખા કરારથી થોડા વખત માટે થયેલી ગોઠવણ, એના જેવો અર્થ થાય છે. મનુષ્યોમાં લક્ષ તે ઘણુંખરૂ આખા જીવન સુધીનો સંયોગ હોય છે.

‘મનુષ્યોમાં લક્ષ બે પ્રકારનાં હોય છે. વ્યવહારિક અને અવ્યવહારિક. આમાંથી વ્યવહારિક અથવા યાજ્ઞકીય લક્ષ વધારે માન્યુક્ત ગણાય છે. જે લક્ષની વિધીમાં ગોર વચમાં પડે છે તેને યાજ્ઞકીય લક્ષ કહેવાય છે.’

મહાદેવ—ગોર તે શી વસ્તુ છે તે આપણા વિદ્વાન ભાષણ કર્તા મહેરબાની કરી સમજાવશે?

“શબ્દકોશમાં ગોર શબ્દની વ્યાખ્યા એવી આપી છે કે, ‘પુષ્કળ લાડુ, અને લોહોને તરવા ઉપર જે જાત ગુન્જાન ચલાવે છે તેને ગોર કહેવાય છે.’ પણ આમાં થોડીક ભૂલ રહી ગઈ છે. કારણ કાંઈ ‘જે’ ગોર ફલાહારી જ હોતા નથી. ઘણા માંસાહારી અને મદ્યપાન કરનારા પણ હોય છે. કેટલાક સર્વાહારી હોય છે. તેમજ વળી લાડુ ખાતામાં જ કઈ ગોરપણું નથી આવી જતું. બનારસ નગરીમાં ઘણા આખલાંઓ છે તે લાડુ શીવાય ખીજી ખાતા જ નથી તેથી કાંઈ લેખને ગોર નહિ કહી શકાય કારણ તેઓ છેતરતા નથી. પણ જે દમારા લોહો લાડુ ખાતા હોય તો લેખને ગોરના વર્ગમાં ગણવામાં આવે છે.

યાજ્ઞકીય લક્ષમાં મુખ્ય તત્વ એ છે કે ગોર ગભીર થઈ વર અને કન્યાની વચ્ચે બેસે છે, અને પછી ગણગણતે અવાજે પુષ્કળ ઝડપથી કંઈક બોલી જાય છે. આને લક્ષ કહેવાય છે. આવે પ્રસંગે કાંઈ સંજ્ઞા બોલાય છે તેની મ્હને બરોબર ખબર નથી તે તો મ્હેં ‘જાતિયે પ્રમાણે કંઈક બોલવામાં આવે છે.

ધર બધાવે બેસે તેઓએગળ ગોર, છે. એશક એરી રીતે ઉચ્ચ રીતે તેનો બંધનથી લક્ષે યોજિત થાઓ. જે લક્ષે આવી કરવું જોઈએ. કદિ ખોટય નહિ પડે, માટે લક્ષે સંયુક્ત થાઓ.

તેમ વળી જી છુટવાનાં તથા મેક પ્રસંગે મ્હારો ખપ પડશે અને તેથી મ્હને લાડુ મ્હેં મનુષ્યની એ બકરીનું બચ્ જે ભવિષ્યમાં થનારી સંતતિના જીવનોમાં પણ મ્હને લાડુ શાની લોહો આ ઉં મુસાફરી કરતે લક્ષે સંયુક્ત થાઓ. લક્ષારા, કુટુંબના, સંયુક્ત અધ્યુગાની શકતો નથી મ્હને આવકાર ગંભાજથી કરવાના કામો આવશે અને તેમાં લક્ષને

મ્હારો ખપ પડશે અને તેથી મ્હને દ્રવ્યપ્રાપ્તિનો લાભ થશે, તેથી ત્હમે બે સુદૃઢ રીતે મંયુક્ત થાઓ ત્હમે બે એકવત્ થાઓ. એક ખીજથી કદી જુદાં પડશે નહિં નહિં તો મ્હને ગેરલાભ થશે. બે જુદાં પડશે તો ત્હમને યોગ્ય સગ થશે એમ આપણા પૂર્વજેએ દરાવ્યું છે.

આ સત્તા બંધથી જ યાજ્ઞકીય લક્ષ સુદૃઢ હોય છે તે ખાખત નિઃસંશય છે. તેમ જ વળી આપણામાં જે જાત્યનાં લક્ષની રૂઢિ પ્રચલિત છે તેને અવ્યવહારિક લક્ષ કહેવાય છે. મનુષ્યોમાં તેવાં લક્ષો નથી હોતાં તેમ હું કહી શકતો નથી. ઘણા સ્ત્રી તથા પુરૂષો અને રીત્યે લક્ષ કરે છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે યાજ્ઞકીય લક્ષ કદી છૂપી રીત્યે નથી થતાં અને અવ્યવહારિક લક્ષ હમેશાં છૂપી રીત્યે થાય છે. એક માણુમને બે ખખર પડે છે કે ખીજને અવ્યવહારિક લક્ષ કહ્યું છે તો તે તેને હેંગાન કરે છે. અલખત આ બધું ગોરના મ્હડાવ્યાથી જ કરવામાં આવે છે. કારણ યાજ્ઞકીય લક્ષોને લીધે જ ગોર લોકોને લાઠ અને ખીજાં મિટાજ ખાવાને મળે છે. નવાઈની વાત એ છે કે મનુષ્યોમાં જેમણે પોતે અવ્યવહારિક લક્ષ કરેલાં હોય છે તેઓ જ તેવાં લક્ષ કરનાર ખીજ મનુષ્યની સહામે થાય છે. મ્હને તો એમ લાગે છે કે મનુષ્યોમાંના ઘણે ભાગે અંદરખાનેથી આપણી જાતિમાં ચાલતી લક્ષ રૂઢિ પસંદ કરે છે પણ ગોર લોકોની ખીજથી તેઓ તેમ ખુરી રીત્યે કદી શકતા નથી. હું મનુષ્યોમાં સ્ત્રી હતા તે દરમ્યાન મ્હેં નકી જાણી લીધું હતું કે તેમનામાંના ઊંચા વર્ગના લોકોમાં ખાસ અવ્યવહારિક લક્ષની રૂઢિ પ્રચલિત છે.

હુંકામાં, મજારીયો તથા સદગૃહસ્થો, મનુષ્યજાતિમાંની સર્વથી સુધરેલી અને આગળ પડેલી વ્યક્તિઓ આપણી પ્રાચીન જાતિમાંની રૂઢિ પસંદ કરે છે, અને આપણે આશા રાખીશું કે જેમ જેમ તે ચિત્તાકર્ષક જાતિમાં અંસાર સુધાગે વધતો જશે તેમ તેમ આવી જાત્યનાં સુધરેલાં અને વિચારયુક્ત લક્ષોનો વધારો થશે. મનુષ્યોમાંના કેટલાક ઘણા જ વિદ્વાન અને બુદ્ધિમાન નગેએ ‘અનિરૂદ્ધ ગ્રેમ’ જેવા સુદર વિષયને સમર્થન આપનારાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. તેવા પુરૂષોને આપણી કોન્ગ્રેસના માનાર્થ સભાસદો તરીકે ચૂંટી કહાડવા એવી મ્હારી નમ્ર સૂચના છે. બે તેમ થઈ શકે તો આપણી કોન્ગ્રેસના સુચાન સભાસદો, તે સભાસદોને ખોરાકની વસ્તુ ન ગણવાની સંભાળ રાખશે એમ હું આશા રાખું છું કારણ આખરે તેઓ પણ અંસારિક ઉન્નતિને આવરય-તત્વદર્શનિક બુદ્ધિમાં આપણને મળતા આવે છે.

અવ્યવહારિક લક્ષોના વિભાગમાં એક ખીજ જાત્યનાં લક્ષ હોય છે, તેને ‘દ્રવ્યા-ત્મક’ લક્ષ કહે છે. આવાં લક્ષોમાં શીકાઓની અરસપરસ દેહલુદ્ધેષુ થાય છે.”

મહાદંટ—શીકા તે શું તે કૃપા કરી સમજાવશો ?

“શીકા તે એક જાત્યનો દેવ છે અને તેને મનુષ્યો પૂજે છે. બે આપ સંતની

રજતે હોય તો આ રસમય પંથ વિશે થોડુંક લખતે કહું. મનુષ્યો બીજા બધા દેવો કરતાં આ દેવને વધારે માન આપે છે. સુવર્ણ, ચાંદી અને તાંબાની આ દેવની મૂર્તિઓ થાય છે. લોખંડ, દીન, તથા લાકડાંની મૂર્તિઓ શા માટે નથી બનાવતા તે મહત્ત્વે ખંખર નથી. આ દેવની મૂર્તિઓને રેશમ, હિન, સુતરાઉ કાપડ તથા ચર્મની દ્રાવણીઓમાં મંભાળીને રાખવામાં આવે છે. મનુષ્યો રાતદિવસ હેની સેવાચાકરીમાં હાગર રહે છે અને જે ઘર આવી મૂર્તિઓથી ભરેલું હોય છે તે ઘર હેના આતુર પુજકોથી ભરપૂર હોય છે. હેમને જોર-જુલમથી ત્હાંથી કહાડી મુકવા છતાં જતા નથી. આ દેવોના ગોરનું લોઢામાં બાડ માન હોય છે. ઢાઇ હેવો માણસ, સાધારણ માણસ તરફ રહેજ દષ્ટિ કરે છે તો તેથી સાધારણ માણસ મગર થાય છે.

ઉપર કહેલા દેવ મનુષ્યોના સર્વ વ્યવહારમાં સર્વશક્તિમાન અને સર્વવ્યાપી હોય છે તે આપણે કયુલ કરવું પડશે. તે દેવની મદદથી જે લેવું હોય તે લેવાય છે, જે ગુનાહ કરવા હોય છે તે કરી શકાય છે, જે ગુનાહ ઢાંકવા હોય છે તે ઢાંકી શકાય છે. શીકાની મદદ વગર કયુલાતા હોય એવો એક પણ સુદુણ મનુષ્ય જાતિમાં નથી. જેના ઘરમાં આ સર્વોત્તમ દેવ નિવાસ કરી રહે છે તે કહે તે સર્વ ખરૂં જ હોય છે આ દેવ જેના ઉપર કૃપાવત હોય છે હેવા મનુષ્યો ડાહ્યા ગણાય છે. ગમે હેવો ઢાઈ એક વિકાન માણસ હોય પણ જે હેની પામે આ દેવની મૂર્તિઓ ના હોય તો તે મૂર્ખ ગણાય છે. આપણામાં “મ્હેટો વાધ” કહીએ તો હેનો અર્થ શક્તિવાળો, માન્દર્યવાન, અને હિ-મતવાળો વાધ એમ સમજાય. પણ મનુષ્યોમાં મ્હેટો માણસ એમ કહેવાય છે તે માણસ કાંઈ આફ અથવા દમ શીટ જાયો હોય તેમ નહિ પણ હેના ઉપર આ દેવ કૃપાવત થયેલા છે એમ સમજાય છે પછી તે દેવની કૃપા ગમે તેરીતે મેળવેલી હોય. જે તેમ ના હોય તો તે હલકો માણસ ગણાય છે પછી ગમે હેવા સારા કુટુંબનો તે હોય.

આ દેવના ચમત્કારિક ગુણો જ્હારે મ્હારી જાણમાં આવ્યા ત્હારે મ્હતે તે દેવનો પથ આપણી જાતીમાં દાખલ કરવાની ઇચ્છા થઈ પણ પછીયા તપાસ કરતાં જણાયું કે મનુષ્યોમાં હજારો કપટો અને કજીઆ આનાથી જ ઉદ્ભવે છે. વ્યાઘ્રો તથા બીજાં અગ્રયાથી જનાવરો એક બીજાની ઇર્ષ્યા કરતાં નથી કે એક બીજાને ધીકારતાં પણ નથી. મનુષ્યોમાં તેથી ઉલટું જ છે. તેઓ એક બીજાને ઘણા ધીકારે છે અને તે સંવેનું મૂળ આ દેવ છે. હેની કૃપા મેળવવાના પ્રયત્નમાં મનુષ્યો એક બીજાનો નાશ કરતાં પણ અચકાતા નથી. લઢાઈ શાથી થાય છે? તે પણ આજ કારણથી આ દેવની સેવા કરવા જતે માણસો એક બીજાનું ખૂન, એક બીજાને ઘાયલ કરતે, હજારો રોગો ઉત્પન્ન કરતે નિંદા, અદેખાઈ અને કપટ કરતે અચકાતા નથી. તેથી જ આપણી મુખી અને નિર્દોષ જાતીમાં આવા ભયંકર અને એકલસરો દેવનો પંથ દાખલ કરવાનો વિચાર મ્હેં માંડી વાળ્યો.

પણ મનુષ્યો આ સમજતા નથી, એ લોટો સતત એક બીજાનું નુકસાન કરવામાં રોકાયેલા રહે છે. પંસો મેળવવાને ગમે હેનું કૃત્ય તે લોટો કરે છે.

‘મનુષ્યોમાં લક્ષવિધી જેવી વિચિત્ર અને હાસ્યજનક છે તેવા જ બીજા ઘણા રિવાજો છે, પણ તદ્દમાસ કાર્યક્રમમાં અવ્યવસ્થા થઈ જાય તેથી વળી બીજી કોઈ વખત તે બાબત બાપણ આપીશ.”

એટલું બોલી વિદ્વાન બાપણકર્તા બેસી ગયા અને પૂંછડીઓના પછાડા કરી સર્વે મંડળીએ હેમને માન આપ્યું. બાપણકર્તાના બાપણ ઉપર ચર્ચા ચલાવવાને દીર્ઘનખ નામનો એક વિદ્વાન, યુવાન વાધ ઉઠ્યો.

“સત્તારીયો તથા સદ્ગૃહસ્થો આપણા પ્રતિષ્ઠિત બાપણકર્તાનો ઉપકાર માનવાનો દરાવ રજુ કરવાની આનંદદાયક દરજ મહારે માથે આવી છે. શાસ્ત્રીય વિષયોના અગત્યના અંશ-ચોક્કસાધ-ની દૃષ્ટિથી જોતાં મહારે કહેવું પડે છે કે હેમનું બાપણ ઘણું જ નમાહું અને હાસ્યજનક બુદ્ધિથી ભરેલું હતું. હેમને યોગ્ય માન આપીને હું કહેવાની રજા લઉં છું કે આપણા વિદ્વાન બાપણકર્તા એક મૂર્ખ કળ્પનાં મદેજ જ ચઢીઆતા છે.”

(ઝોરઝર ! ઝોરઝર ! ની જુઓ.)

પ્રમુખ-સભ્યતાના નિયમો પ્રમાણે સદ્ગૃહસ્થોની મંડળીમાં આટલું બધું સ્પષ્ટ બોલાવું નથી તે બાબત ઉપર હું મહારા યુવાન મિત્રનું ધ્યાન ખેંચું છું. પાસામેન્ટની સભાઓમાં આથી પણ વધારે સ્પષ્ટ બોલી શકાય છે.

(હીઅર ! હીઅર ! ની જુઓ.)

શ્રીયુત દીર્ઘનખ—હું પ્રમુખ સાહેબની સલાહ માન્ય રાખું છું, અને બાપણકર્તા ઘણા જ સત્યવક્તા છે એમ હું ઘણી ખુશીથી કહું છું, જે કે હેમના બાપણમાંના ઘણાજાગે ભાગ જુદો અને જોડી કહાડેલો છે તોપણ હેમોની એક બે વાતો સત્ય છે. આપણે બધા કયુલ કરીએ છીએ કે તે ઘણા વિદ્વાન છે આપણામાંના ઘણાનો અભિપ્રાય એવો હશે કે હેમના બાપણમાં કંઈ પણ ખામ જણવા જેવું નહોતું. હેમનો બધાં વચનોને હું અનુ-મોદન નથી આપી શકતો છતાં આજે આપણે હેમના મુખમાંથી જે જે વચનો સાંભ-ળ્યાં છે તે માટે આપણે હેમનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. ખામ કરીને મનુષ્યોમાં પ્રચલિત લક્ષવિધી વિશે હેમણે જે કંઈ કહ્યું હેમાં ઘણી બુદ્ધિ છે. આપણામાં વંશ ચલાવવાની ઇચ્છાથી કોઈ પણ વાધ કોઈ પણ સુન્દર વાધણ સાથે સંગત કરે છે તેને લક્ષ કહેવાય છે. (હવે હું સંગત માટે અંગ્રેજીમાં વપરાતા શબ્દ Consort ની વ્યુત્પત્તિ આપું છું તે ઉપર મહારા વિદ્વાન આતાજતોનું લક્ષ ખેંચું છું) Con એટલે મંથેગ. અને sors એટલે આકસ્મિક. મનુષ્યોમાં થતાં લગ્નો આવા પ્રકારનાં હોય છે. મનુષ્ય મૂળથી જ નિર્બેલ અને બીજા ઉપર આધાર રાખવાના સ્વભાવવાળા હોય છે તેથી તેને પોતાથી અદિયાતી વ્ય-કિતની જરૂર પડે છે અને તેથી જ સ્ત્રીને પોતાની નેત્રી અને રાજ્યકત્રિ તરીકે નીમે છે. આને તે લોકો લક્ષ કહે છે. જ્યારે આ વિધી સાક્ષીઓની સમક્ષ કરવામાં આવે છે

તહારે હેને યાજ્ઞકીય લભ કહેવાય છે. સાક્ષીઓને ગિર' કહે છે. આપણા બાપણુકર્તાએ કહેલાં લભ વખતે વપરાતાં સૂત્રો તદ્દન ખોટાં છે. ખરાં સૂત્રો તો નીચે પ્રમાણે હોય છે.

ગોર—આ વ્યવહાર મ્હારી સમક્ષ થાય એવી ત્હમ્હારી ઇચ્છા છે ?

વર—ભગવાન ! મરણુ જુદાં પાડે ત્હાં મુધી આ સ્ત્રીને હું મ્હારી કાયદેસર ઠરાવેલી રાજ્યકનિ તથા નેત્રી તરીકે સ્વીકારું છું ત્હેના ત્હમે સાક્ષી રહો એવી મ્હારી ઇચ્છા છે.

ગોર—ખીજું કાંઈ ?

વર—ત્હેનો આચારિક ગુલામ અને સેવક રહેવાનું વચન આપું છું. અમારા બંનેના જીવનાથે અનાદિક મેળવવાનું હું ખુશીથી માથે લઉં છું, ત્હેનું કર્તવ્ય તો એટલું જ કે જે હું લાવું તે ત્હેણે ખાવું.

ગોર (કન્યાને)—ત્હમાડ શું કહેવું છે ?

કન્યા—હું આ પુરૂષને મ્હારા ગુલામ તરોડે ખુશીથી સ્વીકારું છું. મ્હને કાવશે ત્હાં મુધી હું ત્હેને મ્હારી આકરી કરવા દઈશ. ત્હેની સાહાય તથા સંગતની મ્હને જરૂર નહિ જણાય તો ત્હેને હું વગર અચકામે કહાડી મૂકીશ.

ગોર “તથાગતુ.”

પણુ આપણે સાંભળેલા ઉત્તમ વ્યાખ્યાનમાં આ શિવાય બીજી ધણીએ જૂથો છે. દાખલા તરીકે આપણા બાપણુકર્તાએ કહ્યું કે પૈશો તે તો મનુષ્યોને મન પૂજનીય વસ્તુ છે. તે તદ્દન ખોટું છે. ઉલટું તે તો હલાહલ જેવું વિષ છે. મનુષ્યોને વિષકારક વસ્તુઓ ખાવાની ખબર દેવ હોય છે. તેથી જ તેઓ પૈશો એકઠો કરે છે. એમનું નેહને મ્હને પણ મ્હારી યુવાવસ્થામાં તે ખાવાની ઇચ્છા થઈ. શેત્રુંજી નદીને કાંઠે એક દિવસ એક માણસને મ્હેં મારી નાંખ્યો હતો ત્હેનાં કપડામાં કેટલાક શીકા મ્હારી નજરે પડ્યા. તે હું તરત ગળી ગયો અને બીજે જ દિવસે મ્હને અજીરણ થયું. તો પછી શિક્ષક એ વિષ છે તે બાબત કદાચ પણ શંકા રહે છે ?”

ત્હેની કૃપા

લઘાઈ સાથી ક્ષોદ્ધલાંક બાપણો થયાં પછી પ્રમુખે નીચે પ્રમાણે કુંકું પણ છટાદાર બાપણ એક બીજાનું ખૂન, એક બીજાનું કૃયું.

અને કપટ કરતે અચકાતા નથી. તેથી જ

ભયંકર અને એકલસૂત્ર દેવનો પંથ દાખલ કરવાનો,

પણુ મનુષ્યો આ સમજતા નથી, એ લોકો સતત એકેમનો સમય પાસે આવતો જાય રોકાયેલા રહે છે. પૈશો મેળવવાને અમે ત્હેનું દૃત્ય તે લોકો કરે છે. આમ તો પછી ! મરે કોઈ ખારાં સારાં બાપણો

સાંભળ્યાં છે અને આપણા વિદ્વાન બાપણુકર્તાએ ચર્ચાતા પણ વિષય મારે. દહાડ્યો હતો તેથી લેખને ઉપકાર માનવો જોઈએ. આજ આપણે જે કાર્ક સાંભળ્યું તે ઉપરથી એમ તો નહીં જ જણાય છે કે મનુષ્ય જેવી અસંસ્કારી જાતિ બીજી કોઈ જ નથી, અને આપણા જેવી મંસ્કારી જાત બીજી કોઈ નથી તેથી મનુષ્યોને કેળવણી આપી સુધારવા એ આપણી ફરજ છે. મ્હાગ નમ્ર મત પ્રમાણે આપણને ઈશ્વરે આ ગીરના વનમાં તેલ્લા મારે જ મોકલ્યા છે. વળી જેમ જેમ માણસ કેળવણી પામતો જશે અને સુધરતો જશે તેમ તેમ લેખું માંચ કોમળ અને સ્વાદિષ્ઠ થ' જશે, અને આપણે લેખને વધારે સહેલાઈથી પઢી પઢી શું કારણ જ્ઞાન વધવાની સાથે જામને તરત જણાશે કે વાધના ખોરાક મારે જ લેખને મગજ્યા છે. આવી રીતે આપણે લેખને સુધારવા જોઈએ. આ જામત ઉપર વિચાર કરી જોવાની લેખને હું નમ્ર વિનંતી કર છું. વ્યાધ જનિને સુખાએ, લેખને માથે મનુષ્યોને કેળવવાનું તથા પડી લેખને ખાવાનું નિર્માણ છે."

આ વિદ્વાનમય ઉપમંહાર પછી પૂંડરીઓના પગડા ઉપે પુષ્કળ તાળીઓ ચાલુ રહી અને પ્રમુખને ઉપકાર માની મબા વિમર્શન થઈ બધા પોતપોતાના અનુભવ તથા તર્ક પ્રમાણે કામધધે ઉપડી ગયા.

ઉપલી મબા જે મથજે મળી હતી ત્યાં ઉઠ્યા અને પાંદડાથી બરપૂર પુષ્કળ જ્યોની ઘટા હતી. તે જ્યોમાં વાનગે ભગઈ બેઠાં હતાં અને લેખણે બધો વાદ વિવાદ સાંભળ્યો હતો. બધા વાદ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા પછી એક વાદરાએ પાંદડાંમાંથી ડોક બહાર દહાડ્યું અને બોલ્યો.

"એમ બાઈ તું ક્યાં છે ?"

બીજાએ ઉત્તર દીધો "સાહેબ આપની મેવામાં હાજર છું ને."

ખેલું વાદર—ત્યાં આજ્યને. વાધો બધો વિવાદ ચલાવતા હતા તે વિગે આપણે વાતો કરીયે

બીજું—કેમ ?

ખેલું—વ્યાધો વરા પરપરાથી આપણા ચાલુ છે તો લેખને વિગે આપણે શું ધારીએ છીએ તે ખુબી રીતે લેખને કહી મંત્રાપ પામીએ.

બીજું વાદર—હા ચાલોને ઘણી ખુશીથી લેખે કહ્યો છે. લેખું નિખાવમપણું તો આપણી જાનિમાં જ હોય છે.

ખેલું વાદર—વાર પણ નીચે માર્ક વાધ હજી રતો નથી ને ?

બીજું—ના તે તો બધા જતા રજા છે. છતાં પણ આપણે આ પાંદડામાં ભગઈને વાતો કરીશું.

પહેલું—હા તે ખરોખર છે. નહિ તો આપણે પકડાઇ જઈએ તો વળી આપણે કોઇ દહાડા હેમને મળીએ ત્યારે આપણને ખાઇ જાય.

ખીજું વાંદરું—હવે, તે લોકો માટે શી વાત કરવાની હતી?

પહેલું વાંદરું—પહેલાં તો એ વાત જ કે તેઓની ભાષા વ્યાકરણના નીચમોથી તદ્દન જુદી જ છે. આપણે વાનરો વ્યાકરણમાં ઘણા જ પ્રવીણ છીએ, તે સર્વ કોઈ કપ્પલ કરશે જ. એ લોકોનું વ્યાકરણ આપણા વાન વ્યાકરણથી તદ્દન જુદું જ છે તે ચોક્કસ નીચ વાત છે.

ખીજું—ખરી વાત. ખીજું કંઈ?

પહેલું—તે લોકોની વાણી કાનને ઘણી જ રૂંધેલા છે.

ખીજું વાંદરું—સત્ય છે. તેઓ વાનરોની વાણી નથી વાપરતા.

પહેલું—નાખલા તરીકે હેમના પ્રમુખે કહ્યું “વ્યાઘ્ર જાનિને સુબાંએ હેમને માથે મનુષ્યોને કળવવાનું તથા પછી હેમને ખાવાનું નિમાય છે.” હેને બદલે પહેલાં હેમને ખાવા અને પછી કળવવા એમ કહ્યું હોત તો શું ખોટું હતું? તે વધારે યોગ્ય વચન વધારે યોગ્ય હતું.

ખીજું—નિઃમંશય. નહિ તો આપણે વાનરો શા માટે કહેવાત.

પહેલું—વાદવિવાદ શી રીતે ચલાવવા, કી ભાષા વાપરવી, તેનો ક્યાં હેમને ખ્યાલ છે? ભાષણ કરતાં વચમાં દાંત કચકચાવવા જોઈએ, વળી એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ કુદવું જોઈએ, મ્હોં ઉપરથી મનમાંની વાત જણાઇ જાય તેવાં મ્હોં કરવાં જોઈએ, વળી વચમાં વચમાં બચકાં ભરીને કેશું ખાવું જોઈએ. તે બધું એ લોકો શું જાણે? એ લોકોએ વક્રવૃત્ત વિદ્યા આપણી ખાસે શીખવી જોઈએ.

ખીજું—હા તો જ તે લોકો કોઈકે દિવસ વાનરની જાગી પદવીએ પહોંચી સકશે નહિ તે અમથા વાધના વાધ જ રહી જશે.

દરમ્યાન ખીજાં કેટલાંક વાનરો ઝાડીમાંથી બહાર આવ્યાં. તેમાંનું એક બોલ્યું.

“મહારા નમ્ર મત પ્રમાણે તો પ્રમુખે પોતાની ઘોડીક અક્ષથી દોરાઇ, સાહિત્યમાં પહેલાં કદી ન વપરાયેલી એવી ભાષા અને એવાં વચનો વાપર્યાં હતાં. પ્રાચીન મંરકારી અન્યકારોએ ચાવી ચાવીને કુચા કરેલી ભાષા શીવાય બીજી ભાષાં વાપરવી તે ભૂલ્ય છે. આપણે વાનરો છીએ અને ઘણા સમયથી આપણે ચાવતા અને કુચા કરતા આવ્યા છીએ. વ્યાઘ્રોએ તેમ નથી કહ્યું એ એક પાપ ખરોખર જ ગણાય.”

એટલામાં એક સુન્દર યુવાન વાંદરી બોલી,

“લેમના વાનિવાદમાં મદને તો હજારો બુધ્ધો જણાઈ હતી. ધણીસાર તો તે શું બાંધે છે તે જ મમત્રી શકાતું નેાતુ. ઓનાઝનોમાંની મનાનીઓ લે બાપાનું ના મમત્રી મકે તો લેસા બાપાનું શું કરેલું? તે તો મ્હાથી મોટા દોષ કરેવાય.”

બીજુ એક વાનર બોલ્યુ “મદને તો બાપણોમાંથી બૂલ ગાંધી કહાડનાં નથી આ વડનું. પણ મદને જે જગા, આવડે છે તે કોઈ પણ વાધને નહિ આવડતી દોષ. દુ ખગ-જમાં ખગગ જતલનું મ્હોં કરી શકુ છું અને નાશમાં નાશને ગાગ દઈ મ્હારો ઉગ્ર અને મ્હારી ધીમ્ર શુદ્ધિ જનાવી આપી શકુ છું.”

એવી રીતે વાનરો પોનાના વગ પરપનાના શત્રુઓ તરફ પોનાનો ધિકાર દર્શાવતા હતા. એટલામાં એક વૃદ્ધ વાંદરો બોલ્યો. “અહા ! “અત્યારે વ્યાધ્રાચાર્ય બૃહસ્પતિનું અદ્વિ આ દોન અને આ બધી રીકાઓ મોંબગતા હોત, તો કેવું માઝ થાત ? તે તો તરત પોનાની બોલ્યમાં જ આડ્યા જત અને અપમાનના દુઃખથી જ મગણુ પામત. ચાવો હરે આપણે આ મર્ચા બધ કરીએ અને વડના ટેરા ખાવા જઈએ”

વાંદર.
મે, ૧૯૧૪.

નાસિનકાન્ત નરસિહરાવ દીવટિયા.

અનુપૂર્તિ.

(‘ખમાન’ વિનોના પૂરવણી લેખની)

(ક) કસ્ટમાં તનાડીને ધ્રુવ એમ મંસ્ફૂતરૂપ આપીને તો કહેના નહિ જ દોષ એમ અનુ-માન નિરાધાર નથી. ત્હોં પાછયાં જૂના વર્ષોનાં દક્ષતરોમાં તમામ કમવનાં નીચે પ્રમાણે રૂપો જરૂર છે.—

મંવત ૧૮૯૭ ના અવારજન (bataugot) માં ૨૨૩

મંવત ૧૯૧૦ ના અવારજનમાં ૩૬

મંવત ૧૯૨૪ ના અવારજનમાં ૩૬

મંવત ૧૯૩૪ ના વિવિઝન પછી

તાપ સ્પર્શ ૧

આમ છે, કદિ પણ ‘નુર’ એમ જણાતુ નથી

(આ સર્વ માહિતી માટે કચ્છના દિવાન સાહેબ રા. બ. યૂનીલાલ સાગબાઈનો આભાર માનવાનો છે.)

(વિ) **સ્તંભાયતી**—આ કૃત્રિમ વ્યુત્પત્તિ સ્વીકારવાની બહુ સ્વ. શાસ્ત્રી મંગલાલ કાળીદાસે પણ કરેલી જણાય છે. “શુભશતી ભાવાના ઇતિહાસ” (ઈ. સ. ૧૮૬૧ ની આવૃત્તિ) ને પૃષ્ઠ ૨૦ મે એઓ લખે છે:—“સ્તંભાયતી શબ્દનો અપભ્રંશ સંમાતિ થયો, તેનો અપભ્રંશ ઇન્દ્રેજ લોકો કેમયે બોલે છે.” પ્રાકૃતાદિકમાં પ્રવર્તતા વાચ્યાપારતું વિસ્મરણ જ શાસ્ત્રીજીને થયેલું માનવું પાશે.

(ગ) ગિરનાર ઉપરના લેખોમાં (વસ્તુપાળ તેજપાળના લેખોમાં) એક સ્થળે સ્તંભપુરતંય ધ્રુવો જયતસિંહઃ એમ છે. સ્તંભતીર્થને બદલે * સ્તંભપુર એમ પણ નામાન્તર કરવાની છૂટ અહિં લીધેલી હશે કે એ નામ પણ કોઈ કાળે પ્રચારમાં હશે તે વિચારવા જેવું છે. ગામનાં નામો જોડે છૂટ લેવાની પદ્ધતિ પ્રાચીન કાળમાં લેખકોમાં ખાસ હતી તે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.

(ઘ) પ્રસ્તુત પૂરવણીલેખ લખીને ‘વસન્ત’ ના તન્ત્રને સ્વાધીન મહે કર્યો તે પછી લાંબી સુદતે રા. તનસુખરામનો ‘ખંભાત’ વિશેનો લેખ માર્ગશીર્ષ મંવત ૧૯૭૦ ના ‘વસન્ત’ માં પ્રગટ થયો; તે વાંચી ચોક્ક ન્યૂનાધિકદર્શન કરવાની જરૂર જણાય છે:—

(૧) ‘વસન્ત’ પૃષ્ઠ ૫૯૦ મે ભાદ્રપદ મંવત ૧૯૬૯ ‘વમન્ત’ માંના મ્હારા ‘ખંભાત’ વિશેના લેખનું અનુલક્ષણ કરીને સ્તંભતીર્થ ઉપરથી વ્યુત્પત્તિ ખરી છે એ મ્હારા વચન વિશે રા. તનસુખરામ લખે છે:—

“એ શુદ્ધ છે. સ્તંભ ઉપરથી પ્રાકૃતમાં સંભ અને સંમ વિકલ્પે થાય છે.”

આ પ્રાકૃત વાચ્યાપારતું દર્શન રા. તનસુખરામને શી રીતે થયું તે જણાવવું એ હેમણે કર્તવ્ય ગણ્યું નથી; તો રંગભૂમિની જવનિકાની પછાડી વાયકવર્ગને લઈ જવો એ મ્હને ઠીક લાગતું નથી. પરંતુ રા. તનસુખરામ જેવા પંડિત તરફથી મ્હને આમ શુદ્ધિની છાપ, તે વળી મ્હોટાં ટાઇપમાં, મળી જોઈને મ્હારી જાતને ધન્ય ગણુની જોઈશે એમ લાગે છે. એ છાપ મળી ના હોત તો જીવનમાં એક ઊનતા રહી જત. પણ રા. બ. કંમળાશંકર રા. તનસુખરામના આ ઠરાવ માટે શું ધારશે? એ કુતૂહલને ઉત્તેજિત વ્યર્થ શું કામ કરવું?

પહેલાં કદો સ્તંભપુરનું રૂપાન્તર (પુરના અર્થનો નાગર શબ્દ મૂકીને) સ્તંભનગર શબ્દ અન્યકારોએ આદ્યનુકલતા માટે કે કેમ, પણ, યોગ્યચેત્તે જણાય છે:—

આપણે વાનરો છીએ ખંભનયર પ્રભુપાસપસાયે
છીએ. વ્યાધોએ તેમ નથ કિંઈ કવિત ઉપગાર પરા.

(વિગ્રવભદ્ર મુનિકૃત ‘ગોતમગસો,’ મંવત ૧૪૧૨).

એટલામાં એક સુન્દર યુ

(૨) 'વસન્ત' પૃષ્ઠ ૫૦ મેં ન તનસુખરામે અમલે સ્થિતિ જયતિહુમણ સ્તોત્રમાં થમણપુર એમ નામ આપ્યાનું જણાવી ઉપરોક્ત જ્ઞાનમામથી આપીડે એ અન્યથા સમય મંત્ર ૧૧૧૧ નો કહોડે તો તે સમયમાં—અર્થાત્ સ્તમતીર્થ વાપરનાગ 'પ્રનાસકૃત્ય' (સવત ૧૧૬૩) ની પર વર્ષ પૂર્વે—થમણપુર। સ્તમનપુર) નામ વપરાયું જણાય છે

(૩) 'વસન્ત' પૃષ્ઠ ૫૮૭ મેં ગિરનાર ઉપરના વસ્તુપાલ તેજપાનના ગિનાનેખ વિશે રા તનસુખરામ કહે છે —

“મનમાં આમ પકિત છે કે શ્રી જયતિસિંહે સ્તમનકર્તીર્થ મુદ્રા વ્યાપારાન્ વ્યાપૃણતિ ”

આદિ સ્તમનકર્તીર્થ એમ નામ શા આધારે ન તનસુખરામે નક્કુરે તે સમગ્રાતું નથી (જાપવાની જૂઝ હોય તો જુદી વાન) પ્રમિદ્ધ થયેના શિનાનેખોના પુત્રો (કે મ તથા જગદેસના) પાછા હુ કહી ગયોહુ તેમાં તો સ્તમતીર્થ શબ્દ આ અંગે સર્વ લેખોમાં છે રા તનસુખરામે જ્ઞાનાગમાં મૂળ લેખ જોયા હોય અથવા સાક્ષાત્ રત મેળવી હોય ને તેનું પ્રમાણ હેમની કને હોય તો તે જણાવતું જોઈએ કેમ સ્તમનકર્તીર્થ એ વગી નીતું જ નામ ઊભું થાય છે

(૪) પ્રખુત અંગે મુદ્રાવ્યાપાર એવે શરારના ધરો એ અર્થ સુરોપીય પડિતોનો સંપાદ છે એમ રા તનસુખરામ કહે છે આ માટે મગજો માથે ખરે અર્થ શો છે તે અન્ય પ્રગમે એઓ જણાવશે તે જ્ઞાનનામ અંગે

(૫) 'વસન્ત' પૃષ્ઠ ૫૦-૫૮૧ માં કારસી નામ કબાયત, 'કહ્યાયત — છાનાદિની અર્ચા સમાપ્ત કરતા રા તનસુખરામ કહે છે —' આરમ આપાગીઓ તથા મુસનમાન અધિમારીઓથી વપરાયું એ નામ નગરનાસીઓને પણ વાપરતું પડયું, અને તેથી વ્યુત્પત્તિ અનુસાર પ્રાપ્ત થતા 'થમણપુર' ને બદલે ખબા યત ના ખબાયત અને ખબાત વા ખમાત એમ લોખ-આરમા વિશેષ આ યુ

સ્તમતીર્થ ઉપરથી જ 'ખમાયત' અને આરમ મુસનમાનોનું 'કંમાયત' (જે લોકોઝ્યારમાંથી જ લેવાયલું) —આમ સ્થિતિ સરન છતાં મ તનસુખ રામે આ અમંગલ અને વક કંપના તા માટે કરી હશે ? 'કબાયત' ના મૂળ સ્તમતીર્થ ઉપરથી વ્યુત્પત્તિ અનુસાર 'થમણપુર' શી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? તે તો સ્તમનકપુર ઉપરથી આવે

(૬) 'વસન્ત' પૃષ્ઠ ૬૦૦ મેં રા તનસુખરામ કહે છે —

“પાગમીન મંગલનમો મનત ૮ ? મા પ્રથમ આ વા ”

આ સમયનિર્માણ માટે શું પ્રમાણ હશે ? અન્ય સ્થળે મહેં બતાવ્યું છે + તે પ્રમાણથી તો જણાશે કે પારસીઓ સંજ્ઞનમાં બેતાઈ તે ઈ. સ. ૭૮૫ માં; એટલે વિક્રમ મંવત ૮૪૧ માં. 'ક્રિસ્ટે-એ-સંજ્ઞન' નામના પુસ્તકમાંથી શમ્સુલ્લિહમા જીવણજી જમશેદજી મોદીએ આ સમયનિર્માણ સ્થાપિત કર્યું છે. તે છેક ૧૫૦ વર્ષ મોડું મૂકવા માટે કાંઈ પ્રમાણ હોય તો તે જણવાને જગત ઉત્સુકતાથી પાટય બેશે.

- (૭) 'વસન્ત' પૃષ્ઠ ૫૯૬ મે સ્તંભનકપુર, અને સ્તંભતીર્થ એ બે નામ ખંભાતનાં શી રીતે પડ્યાં હશે તહેનો સમન્વય રા. તનસુખરામ બેસાડ્યો છે; બંદર સમુદ્ર કિનારે સ્તંભનકપુર, અને છ કે ત્રણ માધ્યલ છેટે જમીન ઉપર બંદર પડતું સ્તંભતીર્થ—આમ વ્યવસ્થા દેખાય છે; તો આકર્ષક. પણ હેમાં શક્કા-ઓને સ્થાન છે. ગિરનારના લેખ નં. ૪ માં સ્તંભતીર્થ વેલાકુલ (બંદર) કહેલું છે. અને સ્તંભનક તેમ જ સ્તંભતીર્થ બંને સાથે જ ગિરનારના લેખમાં કહેલા છે, એટલે કાલાન્તરયોગે સમુદ્ર અને નગરે સ્થાન બદલાના પ્રમંભ આદિ નથી.

- (૮) 'વસન્ત' પૃષ્ઠ ૫૯૧ મે સ્તંભતીર્થ ને વેલાકુલ (બંદર) કહેનારા શિલા-લેખની ચર્ચા કરતાં રા. તનસુખરામ લખે છે:—

“(જેના પ્રસરિતશ્લોકો સોમેશ્વરે નહિં પણ નરેન્દ્રસૂરિયે રચિત છે તે.)” આ પરિમંખ્યાવચનનું લક્ષ્ય મહારા પૂર્વ લેખની એક કુતોટ જણાય છે. ભાદ્રપદ મંવત ૧૯૬૯ ના 'વસન્ત' ને પૃષ્ઠ ૪૩૮ મે, આચાર્ય વલ્લભજીએ સોમેશ્વરનો સમય મંવત ૧૨૫૦ થી ૧૩૦૦ નો કહેલો છે તે વિશે કુતોટમાં મહેં શક્કા મૂકી છે કે સંવત ૧૩૧૧ નો લેખ તે સોમેશ્વરની કૃતિમાં વધ્યભજી આચાર્ય ગણાવે છે. રા. તનસુખરામ જરાક ધ્યાનથી એ કુતોટ વાંચશે અને વધ્યભજી આચાર્યની પ્રસ્તાવના ઉપોદ્ધાતનાં સૂચિત સ્થળ જોશે તો જણાશે કે હું ગિરનારના સંવત ૧૨૮૮ ના લેખ વિશે બોલ્યો જ નથી, પણ સંવત ૧૩૧૧ ના લેખના લેખ વિશે જ ઉલ્લેખ મહેં કર્યો છે. તો આ વ્યર્થ હોય કદી તહેનો નિષેધ શા માટે ?

- (૯) 'વસન્ત' પૃષ્ઠ ૫૯૨ મે રા. તનસુખરામ લખે છે:—“એક વિદ્વાન કદ્યના કરે છે તેમ ત્હાં અશોકનો કોઇ સ્તંભ નથી, કારણ તહેવું ચિહ્ન પણ જણાતું નથી, અને ધ્યુએનસંગ આદિ બૌદ્ધોના ધર્મપ્રવાસોમાં એ ભાગતું સ્થાન પણ નથી.” ઇ. ઇ.

+ 'વસન્ત' સંવત ૧૯૭૦ ના કીર્તિકનો અંક, પૃષ્ઠ ૫૫૧, “શુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ”—એ લેખમાં જુવો.

હવે, ભાદ્રપદ સંવત ૧૯૬૯ના 'વસન્ત' નું પૃષ્ઠ ૪૪૦ ઉધારીને હું બોલું છું તો મહારા છેવટના પેરેઆક્રમાં શું કહેલું દેખું છું ? એટલું જ કે—ખંભાતમાં કોઇ કાળે અશોકનો સ્તંભ અથવા હેવો કોઇ બીજાનો સ્તંભ હોય, તે ઉપરથી સ્તંભમર્તીર્ય નામ કદાચ પડ્યું હોય. આટલું ત્રિગુણ સંકોચવાળું વચન વાપરીને વળી વધારામાં મહેં કહ્યું છે:—

“ પરંતુ આ માટે વસ્તુસ્થિતિનું પ્રમાણ જરૂરતા સૂધી ખાતરીથી કશું ના જ કહેવાય. ”

છતાં રા. તનસુખરામનું આ નિરાકરણ પ્રગટ થાય છે ! હેતો હેતુ ?

પરંતુ રા. તનસુખરામને સંભારી આપવું પડશે કે (અત્રે પ્રસંગ હાલ નથી પણ) જ્યાં ચિહ્ન પણ નથી હોતાં ત્યાંથી અનેક વેળા અણધારી મંદિર, સ્તંભ, સ્તૂપ છત્યાદિ કાલવશાત્ જડી આવે છે.

વાંચરા,

તા. ૨૧-૨-૧૪

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

ખંભાત.

અનુપ્રતિ નં. ૨.

ફેબ્રુઆરી ૧૯૧૪ના 'બુદ્ધિપ્રકાશ' માં રા. ચીમનલાલ ડાહ્યાભાઈ દલાસનો લેખ 'ખંભાત' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ વિશે છે. હેમની ચર્ચાનો સાર આ છે:—

- (૧) સ્તંભાવતી નામ ઉપરથી 'ખંભાત' શબ્દ જાપજવી સકાય છે; કેમકે
 - (a) સ્તંભના અન્ત્ય અનું દીર્ઘત્વ સિ. હે. ૩-૨-૭૯ ને આધારે, હેમાં કહેયો ચારાદિ ગણ આકૃતિમણ હોવાથી, સધારો.
 - (b) સિ. હે. ૮-૨-૧૫૯ ને આધારે વતી પ્રત્યયો હ્રસ્વ આદેશ થનાં સંભાવિત બની સકશે;

- (૨) 'ગુરુક-ઝ-ઝહાંગિરિ' માં 'ખંભાવતી' નામ આપેલું છે; અને સંવત ૧૪૮૦ ના અરસામાં રચાયેલા એક સ્તવનમાં “ પાટણ ખંભાધનિ ” એમ છે,

અને

- (૩) સ્તંભમર્તીર્યનો અપભ્રંશમાં સંમતિત્થ થાય; (અર્થાત—સ્તંભમર્તીર્ય ઉપરથી વ્યુત્પત્તિ કાઢેલી અથોચ છે).

આ દલીલોના ઉત્તર નીચે પ્રમાણે આપી સકાશે:—

(૧) (a) આકૃતિગણમાં ગમે તે શબ્દને પ્રવેશ સ્વેચ્છાએ ના અંધાય. વસ્તુસ્થિત પ્રયોગ હોયો હોય તો જ એ શબ્દનો સંગ્રહ તે ગણમાં થાય. આકૃતિગણનો આશ્રય લેવાનું કારણ ભાષાની વિશાલ વ્યાપકતા અને વ્યાકરણકારની દક્ષિણદિની અવશ્ય સંકુચિતતા એ બેમાં જડશે. *

(b) વત્ત પ્રત્યયનો હ્રસ્વ આદેશ છે ખરો, પણ તે આહુ, ફર, ઇત્યાદિ નવ આદેશોમાંનો એક છે; અને તે ગમે તે આદેશ ગમે તે શબ્દને લગાડાય એમ નથી. ભાષામાં પ્રયોગ થતો હોય ત્યાં જ એ આદેશનો સ્વીકાર ગણવાનો છે. એ આદેશો યથાપ્રયોગ લગાડાય છે એમ સિ. હે. ના એ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં સ્પષ્ટ કહેલું છે. અને ભાષાનાં ધોરણ એમ જ સંભવે, કેમકે ભાષા તે લક્ષ્ય હોઈ તેને અનુસરનારુ લક્ષણરાત્ર વ્યાકરણ છે. વ્યાકરણનાં સૂત્રો તે ગમે તેમ રૂપ ધરી કાઢવાના યત્ન નથી.

(૨) ‘ખંભાવતી’ એ નામ ઐતિહાસિક આધારનું નથી, કેવળ દન્તકથાનું જ છે, તેથી તે પ્રમાણભૂત ના ગણાય. પાટણુષ ખંભાધતિ—એ વાક્યમાં ‘ખંભાધતિ’ નો અન્ય ધકાર તે (પાટણિ—માં છે તે જ રીતે) સમજીને પ્રત્યય છે, અને પ્રાતિપદિક શબ્દ તો ‘ખંભાધત’ જ છે. તો તે સ્તમ્ભાવતીનું રૂપાન્તર માનવામાં બમ થાય છે. *

(એપ્રિલ ૧૯૧૪ ના બુદ્ધિપ્રકાશમાં રા. ચીમનલાલ દલાલે પ્રસ્તુત વચન માટે સર્વિઅર ઉતારો આપી દર્શાવ્યું છે કે ‘પાટણિ’ અને ‘ખંભાધતિ’ એ સમજીનાં રૂપ નથી પરંતુ પ્રથમાનાં જ છે. માટે ઉપરના ઉત્તરમાં ફેરફાર એટલો જ થશે કે કિસ્ક્યું સંભાવ્યત એમ નપુંસકલિંગનો પ્રયોગ અન્યત્ર જોતાં, તેમ જ ‘પાટણિ’ તે તો સ્ત્રીલિંગ સંભવે જ નહિ તે વિચારતાં, આ ધકાર બનેમાં છે તે નથી સ્ત્રીલિંગદર્શક કે નથી સમજીનો પ્રત્યય, માત્ર આનુષંગિક વળગ્યડો છે; હેવા પ્રયોગો પ્રાકૃતમાં બહુ વાર જડે છે. તા. ૨૬-૫-૧૪.)

(૩) સ્તમ્ભર્તાર્ય એ સમાસ હોવાથી એકપદ પ્રથમદર્શને ગણાય; અને તેથી સિ. હે. ૮-૧-૧૭૭ ને આધારે સ્ત્રીર્થના તકારનો લોપ થઈ સંભાવ્ય જ થાય; માત્ર અપવાદ એમ થાય છે કે સમાસમાંના ઉત્તરપદને એક દષ્ટિયે જુદું પદ ગણી સકાય તેથી હેનો આદિવ્યંજન તે અનાદિ ન એ ગણાય, (લોપ તો અનાદિ અસંયુક્ત અને સ્વર પછી આવેલા અમુક વ્યંજનોનો જ ગણાવ્યો છે); અને તેથી યથાદર્શન લોપ અને લોપાભાવ બંને થાય છે. હાવા લોપનાં અનેક ઉદાહરણો છે:—

* એક વાત ધ્યાન ખેંચનારી છે; પાણિનીય ગણપાઠમાં શરાદિગણને આકૃતિગણ કહ્યા નથી; હોય ત્યાં આકૃતિગણ એમ નિર્દેશ કરવાની પદ્ધતિ એ ગણપાઠમાં છે. હેમાચાર્ય હેને આકૃતિગણ કહ્યો છે, હામાં વિરોધ નથી. પંદર સત્તર સૈકાના અંતરમાં ભાષાના પ્રચારમાં અત્યંત ફેર પડે જ; એટલું જ કે હેમચન્દ્રના સમયની બહુ પૂર્વે સંસ્કૃત ભાષા ખોવાતી ભાષા મટેલી હતી.

ચિત્રકૂટ-ચિત્તકૂટ-ચિતોડ;-

રાષ્ટ્રકૂટ-રઠ્ઠકૂટ-રાઠોડ;

દેવકુલ-દેવડલ, દેડલ (વિદ્યે)-દેવળ;

ધત્તાદિ, ધત્તાદિ.

મારાંશ, સ્તમ્ભાવતી એ પ્રયોગ વસ્તુસ્થિત દ્વિઃ બનાવ્યો નથી, અને સ્તમ્ભતીર્થ એ પ્રયોગ વસ્તુસ્થિત સપ્રમાણ ગ્રન્થોમાં છે; અને સંમદિત્ય એ ઉપરથી વ્યાકરણાનુમાર ગણાયે છે, તેથી સ્તમ્ભતીર્થ ઉપરથી જ વ્યુત્પત્તિ દાદવી વાગ્યે છે.

(આ વિશે વિસ્તારથી કરેલી ચર્ચા માર્ચ તથા મે ૧૯૧૪ ના ' શુદ્ધિપ્રકાશ ' માં પ્રગટ થયેલાં મ્હારાં ચર્ચાપત્રોમાં, જેને જેવી હોય તેણે, જેવી.)

ગ. સ્ત્રીમનવાલ દલાલે માર્ચ ૧૯૧૪ ના ' શુદ્ધિપ્રકાશ ' માં આ જ વિષયનો નં. (૨)નો લેખ પ્રગટ કર્યો છે; તે લેખથી મ્હાગ મનને બહુ જ પુષ્ટિ મળે છે અને કેટલાંક નવાં સખા પ્રમાણ મળ્યાં છે, તેથી હેમનો હું ખાસ ઉપકાર માનું છું. એ મહત્ત્વના મુદ્દા નોંધવા જોઈશે;—

- (૧) સ્તમ્ભતીર્થનું સંમાદિત્ય ધર્મ હેનો પ્રયોગ મવત ૧૧૬૦ માં રચાયેલા વર્ણ-માનાચાર્યકૃત ' ઋણબદેવચરિત્ર ' માં છે;
- (૨) જિનદર્શનશિક્ષિત સંસ્કૃત ' વસ્તુપાવચરિત્ર ' માં સ્તંભતીર્થ અને સ્તંભન તથા સ્તંભનક એ જુદાં ગણેલાં છે. સ્તમ્ભતીર્થના સંપત્તિ લક્ષ્ણને વસ્તુપાવ સ્તંભનકમાં પાર્શ્વનાથને નમસ્કાર કરવા જાય છે, એમ એ ગ્રન્થમાં કહ્યું છે.

આ મહત્ત્વના લેખ ઉપરથી એ ખોલ આવશ્યક લાગે છે, તે લખું છું:—

- (૧) ફેબ્રુઆરીમાં ' સંમાદિત્ય જ થાય ' એ જે આગ્રહ હતો તે હવે (પાછલી બુદ્ધ સ્પષ્ટ રીતે તો સ્ત્રીકારીને નહિ, પણ વસ્તુના આ નવા વચનથી સ્ત્રીકારીને) રા. સ્ત્રીમનવાલ દલાલ છોડી દે છે અને સંમાદિત્ય એમ પ્રયોગ ગ્રન્થમાંથી ઉતારીને બતાવે છે તે માટે હેમનો અત્તરકરણથી ઉપકાર માનું છું.
- (૨) સમામમાં ઉત્તરપદના આદિવ્યંજનનો લેખ વિદ્યે થાય એ સિ. હે. ૮-૧-૧૭૭ અને હેના વ્યાખ્યાન ઉપરથી રા. સ્ત્રીમનવાલ દલાલે પણ ધ્યાનમાં લીધું છે તે મંતોપની વાત છે. ખેદ માત્ર એટલો છે કે લેખ તે મામાન્ય નિયમ અને વિદ્યે લેખાભાવ તે અપવાદ—એ સ્થિતિને હેમણે ઉલટાવી છે. એ સ્ત્ર તથા વ્યાખ્યાન ૬ મમકુંજું તે પ્રમાણે તો મામાન્ય રીતે તો લેખ જ અને અપવાદરૂપે (અને યથાદર્શન) વિદ્યે—એમ વ્યવસ્થા છે. '

(૩) શ. ચીમનલાલ દયાલે આપેલા ઉતારામાં સૈત્તુંજામિ તિત્થે એ લોપાભાવનું ઉદાહરણ આપ્યું છે તે નિરર્થક છે. કેમકે લોપ તો અનાદિ વ્યંજનનો થાય એમ નિયમ છે, અને અહિં તિત્થે એ તો સ્પષ્ટ રીતે જુદો શબ્દ હોવાથી તકર તે પદાદિ વ્યંજન બને છે; તો ત્યાં લોપનો પ્રશ્ન જ નથી ઉત્પન્ન થતો.

(૪) સંવત્ ૧૧૬૩ ના 'પ્રવાસકૃત્ય' માં સ્તમ્મતીર્થ એ મંસ્કૃતમાં પ્રયોગ છે અને એથી ત્રણ વર્ષ પૂર્વના, સંવત્ ૧૧૬૦ ના 'ઋષભદેવચરિત્ર' માં ચંમાસ્ય એ પ્રાકૃત પ્રયોગ પણ (તે જ મંસ્કૃત શબ્દના રૂપાન્તરનો) છે—આ લક્ષમાં રાખીશું તો સ્તમ્મતીર્થ એ મળ નામ એ મળવની પણ બહુ લાંબી પૂર્વે જશે એમ લાગે છે.

વાંદરા,

તા. ૩૧-૩-૧૪

નરસિંહરાય ભોળાનાથ.

પ્રાચીનકાળમાં ભરતખંડમાં દેશોનાં નામ.

પ્રાચીન સમયમાં ભરતખંડમાં દેશોના નામ બહુવચનમાં કેમ બોલાતાં હતાં ? વિદ્યમાન, કોશલા, પાંચાલા, ઇત્યાદિ બહુવચનમાં જ દેશોના નામ મંસ્કૃત ગ્રન્થોમાં નજરે પડે છે. આ વિલક્ષણ પ્રકાર, અન્યત્ર ના જણાતો પ્રકાર, અહેતુક તો ના જ હોય. આ સ્થિતિનો ખુલાસો Rhys Davids ના "Buddhist India" માં એક ગ્રંથે જરૂર છે. બૌદ્ધ ધર્મના આરંભકાળમાં ભરતખંડના દેશોનાં નામની યાદી—પુસ્તકોને આધારે—નીચે પ્રમાણે હેત્રે આપી છે—

૧. અહ્નના	૫. વર્જી	૯. કુરુ	૧૩. ઘસ્સકા
૨. મગધા	૬. મહા	૧૦. પાંચાલા	૧૪. અવન્તી
૩. કાસી	૭. ચેતી	૧૧. મચ્છા	૧૫. મંધારા
૪. કોસલા	૮. વંસા	૧૨. સૂરસેના	૧૬. કંઘોજા

(આ નામ મંસ્કૃત નહિ, પણ પાલીનાં જણાય છે; તેનાં મૂળ મંસ્કૃત કોશલા, સૂરસેના; ઇત્યાદિ. ક્યદાસભવ જોઈ સમજાશે.)

આ યાદી વિશે રિહસ ડેવિડ્સની ટીકા આ પ્રમાણે છે.—

"It is interesting to notice that the names are names, not of countries, but of peoples, as we might say Italians or Turks. This shows that the main idea in the minds of those who drew up, or used, this old list was still tribal and not geographical."

(“ એ વાત લક્ષમા લેવા જેવી છે કે આ નામ તે દેશના નહિ પણ લેમના (પ્રત-
નનિ-ના) છે, જેમ આપણે ઇટાલિયનો કે ટર્કી કહિયે તેમ આ ઉપરથી જણાય છે કે
આ ચાદી જેમણે ખનારી અથવા જેઓ વાપરતા હતા તેમના મનમા દૈશિક નહિ પણ
નતિનયણ કલ્પના મુખ્ય ભાગે હતી ’)

આ પુનાસો ટ્રેનજ દરખામનક નથી વાગતો દેશને બહુ વચનમા કહેવો એ પ્રથમ
દર્શને જ અન્યાયાનિ- લાગે છે, અને દેશમા વસનારાઓ દેશને નામ પોતાની જાતિ ઉપરથી
આપે છે એમ મ. વાર બને છે, શુજરા ઉપરથી શુર્જગ્રા નામ પડ્યું, તે હાન શુન્સત કહે
નાર છે, Angles (એંગલ) લેમની જમિ (land) તે England, ઇંગ્લંડ, સ્કોટ
(Scot) થોની જમિ તે સ્કોટલેન્ડ (Scotland), ઇત્યાદિ પ્રમાણે પરિચિત જ છે
જે માન પ્રખુન નામોને વિશે એટલે જ છે કે તે તે જાતિના નામોને કશો પણ ખીજો
શબ્દ નેડયા વિના જ, માત્ર જાતિના નામને બહુ વચનમા વાપર્યોથી જેમ એ નામ તે
તોનાના નામ થાય તેમ દેશના પણ વાચક કાનકમે થઈ ગયા

આ ડેવા કહેના ગ્રંથપના ઉદાહરણ ડેના જ હાન પણ આવું રહેના મ્હા. નોનામા
આવેના આપુડુ તેથી ઉપરની ક પનાને પુનિ મળશે એમ ધારુલુ સિંધમા હજી પણ ગામોના
નામ બ. ભાગે તે તે ગામમા વચનાર (અથવા ગામ મળ વસાવનાર) clann—જાતિની
ટોળી-ના નામ ઉપરથી જ પડેના છે, એટલું જ નહિ પણ એ ગામને તે ટોળીના વાચક
શબ્દને મુસ્યન નગાડીને તે ગામનો નિર્દેશ કરાય છે, ઉદાહરણ —

હાલા (ગામનું નામ-તે હાલનજો મોઠ (=હાનાઓનું-હાના, જાતિના લેમનું ગામ)
એમ નમાણથી કહેવાય ખરું, પરંતુ વ્યવહારમા જોનાનું જો હાલા અને હેને વિભક્તિના
રૂપાન્તરમા બહુ વચનનો ન આગળ લાગવાનો, જેમ માં હાલનમે વ્યુસ્ (હ હાલા (ઓ)મા
ગયો), આમ અનેક નામોની સ્થિતિ છે સિંધની સ્મૃતિનું સ્વરૂપ બ્રમણુલીય (nomadic)
ગોપ જેવી જાતિઓનું અમન હતું, અને બહા વમે તે મોઠ (મ મોઠ =મગવાડોનું થાણું)
અથવા તહો (=અમુક ટોળીના નેતાનું થાણું, હાનણી) “ એ નામ હજી પણ લગાડાય છે
તે ઉપરથી પ્રાધાન્ય ગામને નહિ પણ જાતિની ટોળીના નામને સ્વાભાવિક રીતે જ મળેલું

તહો શબ્દ જુદા જુદા પ્રદેશમા જુદા જુ. રૂપમા પ્રચારમા આવતા જણાય છે
દક્ષિણમા બ્રમણુલીય જાતિઓની હાનણીને તાણ્ડા કે તાણ્ડ કહે છે, શુન્સતમા પણ સ્થિત
એ શબ્દ દેરી Gypsy-જાતિો વિશે સામ્યો છે Wilson's Glossary of Judi-
cial, Revenue and other Terms નામના વિશેષ કોશમા Tandar (તંડા)
તાણ્ડ તેણુ અને કર્ણા (=કાનડી) ભાષામાનો આપ્યો છે, અર્થ—A troop of
travelling traders, Lumbadis or Banjaras, એમ આપ્યો છે Troop=
'ટોળી' એમ પ્રાથમિક અર્થ ઉપરથી એ ટોળીનું હાનણીનું સ્થાન એ લાક્ષણિક અર્થ બનેને
જણાય છે સિંધમા તહો નામની પાછળ સ્થાપક પુાનું નામ હોય છે, ઉદાહરણ—તહો
અહાહ્યારજાન, તહો આદમ, ઇત્યાદિ, એ પ્રમગે આખી જાતિને મદને નેતાના નામ
આપે છે, ખીલા ગામોમા જાતિનું જ નામ લેાય છે

આ પ્રકાર પ્રાચીન કાળમાં ભરતખંડની ખંડારથી આવી જુદા જુદા દેશનામાં વસી દરનારી જાતિનાં નામને વિશે પણ પ્રવર્તેલો મંભવે છે.

ખીજું ઉદાહરણ કોકથુમાં રત્નાગિરિ જિલ્લામાં વિરલ પ્રસંગે, જડયું છે. ખેડ તાલુકામાં શિંગરી નામનું ગામ છે, ત્યાંના બધા રહેવાશી ભરેહાની અડક શિંગરે છે; તે જ પ્રમાણે આંખવલી ગામના બધા ભરેહા આંખવલે અડકવારી છે. આ પ્રસંગોમાં શિંગરે અને આંખવલે એ ટોળીનાં નામ હોઈ તે તે વસાવેલાં ગામોનાં નામ એ ઉપરથી પડ્યાં હશે?—ખાતરીથી કહેવાતું નથી; કારણ એ છે:—(૧) શિંગરે લોકોની મળ અડક કદમ્બ હતી; અર્થાત્ શિંગરી નામના ગામમાં વસ્યા પછી શિંગરે અડક બની હોય; (૨) આંખવલી એ ગામનું નામ આજ્ઞવલ્લી ઉપરથી થયેલું મંભવે, અને તેથી, આંખવલી એ ગામનું નામ પ્રથમ અને વશેલા લોકોનું નામ આંખવલે પછીથી—એ ક્રમ વધારે સુસ્થિત લાગે છે. આ ઉપરાંત એ પણ યાદ રાખવાનું કે સિન્ધની જનિયોની પેઢે દક્ષિણ અતે કોકથુમાં વસનારા ભરેહાઓ તે જમણથીલ (nomadic) જાતિ નહોતી, એટલે ટોળી ઉપરથી વામ-સ્થાનનું નામ પડવાનો મંભવ અતિ અદ્યક્ષ. માટે આ ઉદાહરણો ટોળીના નામ ઉપરથી ગામનું નામ પડવાની કિયાના વિપરીત ક્રમના ગણાશે. એ વિપરીત ક્રમ પેલા સીધા ક્રમને પોતાના વિપરીત પ્રકારથી આડકતરી પુષ્ટિ આપી સહે એટલું જ માની મકારો.

આ રીતે પ્રાચીન ભરતખંડના દેશોના નામનું સ્વરૂપદર્શન છે. એ સ્વરૂપદર્શન જોતું નથી તે માટે એક ભૂલ્યનો પ્રસંગ આવે જ નહિં હેતું પ્રમાણ કામરૂપ એ દેશનામમાં જડશે. એ નામનો શબ્દાર્થ જ-ક્રમ, ક્રમજ, પ્રમાણે રૂપ ધારણ કરનાર, એ અર્થ જ-દૈશિકમંજીને બદલે વસનારા લોકોની જાતિપદ મંજી તરફ સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરે છે, અને તે બહુવચનમાં વપરાય તે વિના બીજે માર્ગ જ નહિં. આ સામ્યથી અન્ય દેશોનાં નામોના બહુવચનમાં પણ જનિલક્ષણ સ્વરૂપ જોવાનો આધાર મળશે.

જેવડે ઇંગ્લાંડનાં દેટલાંક પ્રગણાંનાં નામોની ચરખામણી પણ આ ચર્ચામાં પ્રકાશ પાડે એમ છે. ઉત્તર કોશલા: નામ જેમ પ્રાચીન ભરતખંડમાં એક દેશનું હતું, તેમ ઇંગ્લાંડમાં South Saxons (દક્ષિણમાં વશેલા સેક્સન લોકો) ઉપરથી Sussex, West Saxons (પશ્ચિમમાં વશેલા સેક્સન) ઉપરથી Wessex, અને East Saxons (પૂર્વમાં વશેલા સેક્સન) ઉપરથી Essex—એ નામો આ પ્રકારને તદ્દપ મળતાં આવે છે. Norfolk (North folk) અને Suffolk (South folk) એ નામોમાં 'ઉત્તરના લોક' અને 'દક્ષિણના લોક'—એમ વ્યુત્પત્તિ ઉપરના અર્થમાં પણ આ સંસારવરૂપ પ્રકાશ-તરથી જણાઈ આવે છે.

આ પ્રશ્ન વિશે આ યોગ્ય ક્ષુદ્રક વિચાર આ વિષયના રસિક વિદ્વાનોના ચરણમાં નિવેદન કરીને સમાપ્ત કરું છું.

વાંદરા.

નરસિંહરાવ લોળાનાથ.

તા. ૨૪-૧૧-૧૩.

વસન્ત

Reg. No. B.

इदं सत्यं सर्वेषां भूताना मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमस्मिन्नस्य तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यस्तंजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मिदं स्वयं ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ ભૂતૈ
'ને પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાદ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૬.	[આશિક]	આપાક, સંવત ૧૯૭૦.
તન્ત્રી અને પ્રકાશક:—ઓન. રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ. બી. એ. એલ્.એલ. બી. ત્રિશૂન.		૩૨૬
(પ્રો. આનન્દશંકર બાપુભાઈ મુવ. એમ. એ. એવ એવ બી)		
દિગ્દર્શન અલિપ્ત.		૩૨૭
(રા. રા. દરશિદભાઈ વાનુભાઈ દિવળીયા. એમ. એ. એવ એવ બી)		
૧. પરિશિષ્ટતાનું એક દર્શન.		૩૨૮
(રા. રા. લીનમરગચ અચરનલાલ સંયત. બી એ)		
સોમબોધ.		૩૨૯
(રા. રા. સાંજયંત કાપાળ શાહ. એમ. એ.)		
એક વિનિત આખ્યાનનો ઉત્તર.		૩૩૦
(પ્રો. આનન્દશંકર બાપુભાઈ મુવ એમ. એ. એવ એવ બી)		
ધર્મનું સ્પષ્ટિત્વ અને બુદ્ધિવાદ.		૩૩૧
(રા. રા. ચન્દ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડ્યા. બી એ એવ એવ બી)		
ગદાકાવ્યની માદિત્ય પરિદૃષ્ટિ અને પ્રેમાનન્દનું નાટ.		૩૩૨
(રા. રા. નરનિદરાજ બોજાલાલ. બી. એ. સી એવ)		
“ સોમબોધ-ઉત્તર. ” (રા. રા. ‘પ્ર.’ બી એ.)		૩૩૩
મધોપત્ત. ૧ (ખંભાત ગણની બુન્યની.) (રા. રા. સી ડી દવાલ એમ. એ.)		૩૩૪
૨ સત્યપ્રામા એવદર્શન આખ્યાન અને પ્રેમાનન્દ (રા. રા. લા. બુ. લે. સી. પુ. રા. બી. એ.)		૩૩૫
ચન્દ્રશંકર સંસ્કૃત નાટક માદિત્ય.		૩૩૬
(જી. બુ. સી. ડી દવાલ. એમ. એ.)		
અર્ચનો કેટલી બાબતોને આધાર.		૩૩૭
(રા. રા. ‘પ્ર.’ એવ એવ સી. ” બી. એ)		

અમદાવાદ—“બી પુનીવત પ્રિન્ટર્સ” પ્રેમ કં. લી. માં મે. તીલ. ન સામગ્રાએ છાપું.

નિયમો.

- ૧ વગર સહીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-આદિસ”ની સહીના લેખો માટે “વસન્ત-આદિસ” અને વ્યવસ્થાપક જવાબદાર છે.
- ૩ અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ બાયાન્તરરૂપ લેખ લખી મોકલનારે મૂળ મંથ કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવી શકાય તેમ હોય તો મેળવવી. તથા એ લેખ બાયાન્તરરૂપ છે અને અમુક મંથનું મંથના બાગનું કે લેખનું બાયાન્તર છે એમ અમેને લખી જણાવવું. તે વિના એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સવળી જવામદારી બાયાન્તર કર્તાને યિર રહેશે.
- ૫ કોઈ પણ લેખકનું અસહ લખાણ-એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો પા કર્યો હોય કે ન હોય-પણ પાછું લેખકને તે મોકલવાને અમે બધાતા નથી.
- ૬ એક જ લેખ બે ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ થતા મોકલતાં તે સાથે તે બીજા મોકલેલો હોય તો જણાવવું કારણ કે તેવા લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિ તે તન્ત્રીની મુનસફી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

લોકો મલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

ખુમો પાડે છે પણ તે માટે બાટલીવાળા એગ્યુમીસ્ટર બહુ જેવો ઇલાજ છે કહવું જીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરો બાટલીવાળા એગ્યુ પીલ્સ રૂ. ૧) બાટલીવાળાની અંબરીયલ શક્તીની ગોળીઓ રૂ. ૧૫—બાટલીવાળા દુધ પાઉક દાંતનો દુખાવો નરમ પાડી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીમત આના ૪— બાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દરાજ ખુલ્લી સાફ કરે આના ૪ સરવે ઠેકાણે મળશે

હો. ૦ હો. ૦ બાટલીવાલા જે. પી. વરલી લેખોરેટરી મુંબઈ.

લવાજમ.

લવાજમ મર્ચ માટે વર્ષ એકના રૂ. ૨-૮-૦ (પોટેજ સાથે.)

મળવાનું ઠેકાણું:—વસન્ત આદિસ

અમદાવાદ.

શુદ્ધિ પત્ર.

વસન્ત એપ્રિલ ૧૯૭૦ ૫૪ ૨૯૬ ઉલ્લેખી બીજા પેરમાફની ઉલ્લેખે બે લીટી.

અમુદ. કે શાંત ગંબીર નનન વગર તે મૂંચો ઉકલતી દરી.

શુદ્ધ. કે ‘શાંત ગંબીર મનન વગર તે મૂંચો ઉકલતી દરી?’

वसन्त

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्थं सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमरिमन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यंस्तेजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

सत्याय प्रमदितव्यम् । धर्मायः प्रमदितव्यम् । कुशलाय प्रमदितव्यम् भूये
न प्रमदितव्यम् । रक्षायाय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

उपनिषद्.

वर्ष १३, अंक ६.

[भासिक]

अपाठ, १९१७

दिग्दर्शन.

"We are going to India to see the Durbar and as much else as may
be crammed into a feverish seven weeks. Of the remaining
three hundred a good third are 'going home,' as they keep
saying, 'home' being Sydney, Melbourne, Auckland,
Wellington, or some other delectable city or green spot which, they have
satisfied themselves by careful comparison, is without equal in England or
Europe. London, they tell you, is all very well for six weeks, but give them
Sydney or Melbourne to live in. Another third is going back after leave to
India, many of them as frankly reluctant as boys returning to school after the
holidays. By and by, when we have got past Aden, and are in Indian waters,
the East will have caught them again and their leave be forgotten, but for
the moment the pull is backwards, wives and children have been left be-
hind. The thought of the things that may happen before they come this
way again is heavy upon them. The last third, are a mixed group of all
ages and destinations. This gallant old lady, seventy years and upwards,
is going to join a daughter in Newzealand, just for a winter's jaunt. This
lad of eighteen, fresh from a public school, finds himself surprisingly con-
signed to a business house in Java, just about the time when his school "

contemporaries are starting as Freshmen at Oxford and Cambridge His knowledge of Java is as vague and sketchy as my own, but he has a cheerful confidence that it will be all right A dozen other lads are bound for Ceylon Burma, Siam, Singapore, Hongkong, and some mark themselves down for remote lands and settlements I have never heard of and can find on no map The average age of this group cannot be more than twenty one and I marvel at the courage of the parents at home who launch them alone on these great waters and leave them to find their little niches in heaven knows what company and surroundings on the far side of the world Presently they will be scattered, and in all human probability will never meet again, but for the moment they are strong friends, and some admirable women-wives going out to join official husbands in the Far East-have taken upon themselves to play the mother's part Then there are the old hands making the journey for the twentieth time, the forester going to Cambodia for bark, whose journey is as intricate an affair of changes and junctions as a cross country expedition from Guildford to Birmingham, half a dozen agents in pursuit of new markets, Chinese Customs officials, and so forth

Mr. J. Spender

એઃ જૂના સુધારકને પૂનામાં આવ્યું કે 'હિન્દુસ્થાનનો ઉદ્ધાર ત્રી રીતે કરવો ?' ત્યારે એણે ઉત્તર આપેનો પ્રશ્ન છે કે "તું તો શેરીએ શેરી ભૂગોળ અને ખગોળના બે ગોળા લઈને ફર" કાઢે આના જ તાત્પર્યથી વેન્મિસ્ટર ગેઝેટના તન્ની મિ રપેન્ડરના "The Indian Scene" નામના પુસ્તકમાંથી ઉપનો જોતારો હું વસન્તના વાચક આગળ મૂકું કે. એ વાચીને અત્યારે આપણને આપણી સ્થિતિ માટે ખેદ થાય છે, તેમ ખીલ તરફ આપણને આપણો જીવનકાળ યાદ આવ્યા વિના રહેતો નથી સુવેદની ઝગ્યા કહે છે કે-તુમ રાત્રીએ પોતાના પુત્ર ભુજ્યુને દરીએ મોકલ્યો હતો બાદ અન્યોમાં હિન્દુસ્થાનના લોકો દરિયામાં બેધાર કરતા તેની અસપ્પ વાતો છે. સુધરક જીવનમાં આપણે ત્યાના-આપણા પોતાના પ્રાન્તના-સાતમે બેધારીએ ભર્યથી નીકળી દરીઆમાં બેધાર કરના ગયા હતા એમ વાચીએ છીએ છુદ્ધ ભગવાન પોતે પૂરે એક અન્તારમાં ખવાસી હતા એમ

* તુમોં હ મુઝ્યુમંવિનોદમેવે રૂપિં ન કશ્ચિન્મમૃત્વોં અવાહાઃ ।

તમૂહ્યુતોંભિરાત્મન્વર્તીભિરન્તરિત્તમુદ્ધિરપોદવામિઃ ।

= હે અશ્વિનો ! તુમે (ભુજ્યુના પિતાએ) ભુજ્યુને દરીએ મોકલ્યો મરવા પડેલો માણસ ધન હોડે એ રીતે (એટલી નારાજથી) દદ (અથવા પોતાની), અન્તરિક્ષમાં * ગેડતી, અને જેમાં જગ પ્રવેશ ન કરે એની નોકા વડે તમે (પાછો ઘેર) તઈ આવ્યા

એક જન-કથા છે: એમાંથી એટલું અનુમાન નીકળે છે કે ખજારીનો ધંધો અમલ હલકો મળ્યાતો નહિ હોય, નહિ તો યુદ્ધદેવનો એવો અવનાર થયાનું જાતકકર્તા ન કહે; ખીનું, જ્યારે એને પૂર્વાવતાર કહે છે ત્યારે એ પણ ખુરશું છે કે ખજારીનો ધંધો અને દરિયાઈ મુખાકરી બહુ પ્રાચીન છે એવી માન્યતા બાહ્યુગમાં હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત પરદેશી પુસ્તકો ઉપરથી પણ આપણે જાણીએ છીએ કે એ મમયમાં હિન્દુસ્થાનનો બેપાર બહુ બહોળો-એક તરફ રોમ અને ખીન તરફ ચીન સુધી ચાલતો. હિન્દુ જનમનાનના ધણી લોકો-બ્રાહ્મણ, સુદા-મુઝમાં પરદેશ જતા અને જવા વગેરે દર દીપમાં વસ્યા હતા, અને ત્યાં એમની મહાભારતદિક કથાઓ પણ સેવા ગયા હતા. હિન્દુસ્થાનના બૌદ્ધ દેવતારકામાં વહાણોનાં પુષ્કળ ચિત્રો છે, અને આપણાં પ્રાચીન પુસ્તકોમાં વહાણની વિવિધ જાતો તથા એને બતાવવાની રીત સંગ્રહી પણ કેટલોક વાંચવામાં આવે છે. પગુ-આજથી ચોવીસ વર્ષ ઉપર-પ્રો. જીન્સિવાજેએ મને કહ્યું હતું તેમ “તે હિ નો દિવસા ગતા: !”

જૂતકાળનું અભિમાન કયાંથી કાંઈ જ નથી. જેટલો આપણો જૂતકાળ પ્રતાપી, તેટલી જ આપણી વર્તમાન સ્થિતિ વધારે ગૌરવમય. એ ગૌરવમાં કાંઈ મનોપની રેખા હોય તો તે એટલી જ છે કે હવે આપણે આપણી જરિયાત સમજતા થયા છીએ, અને દેશકાળને અનુસરી આપણાં બંધનોની ગાંઠો બેઠેલા જઈએ છીએ.

‘પરદેશગમન’નો પ્રશ્ન અત્યારે નવો નથી. ખામ આપણા પ્રાન્તમાં સ્વ. કરમનદાસ મૂળજી અને રાવ સાહેબ મહીપતરામ રૂપરામ વિચાર્યત ગયા ત્યાંથી ચર્ચાનો આવે છે, અને હું ધારું કે ગૂજરાતની વિવિધ જાતિઓમાં ‘મુધાન’ના આ પ્રશ્ન ઉપર જેટલો લોકી-જીકારો થયો છે તેટલો ખીન કાંઈ પ્રશ્ન ઉપર થયો નહિ હોય. દક્ષિણમાં જાતિઓ મોટી હોવાથી, વિચાર્યત જઈ આવેલા સાથે જોજનવ્યવહાર કે લક્ષ્યવ્યવહાર કરવા પ્રાચીનપદ્ધતિઓને ગમે તેટલો નાખતંદ પડે, તોપણ એ નાખતંદગીને બહિષ્કાર કે શિક્ષારૂપે પ્રકટ કરવાનો બહુ અવકાશ મળતો નથી. એટલે દક્ષિણ માટે તો એ પ્રશ્ન લગભગ મટી ગયો છે એમ કહીએ તો ચાલે. ગૂજરાતમાં પણ હવે કેટલીક જાતિઓ-જેવી કે બ્રહ્મક્ષત્રિય, શાવક, અને પાટીદાર-એમણે પણ આ પ્રશ્નનું મમાધાન કરી દીધું છે, બંકે એ પ્રશ્ન ઉપરિચિત થવાને કારણે જ નથી એમ દર્શાવ્યું છે. બ્રાહ્મણો હજી કાંઈ નિરાકરણ કરી ચક્રા નથી. માડો-દરા જાતિના કેટલાક યુવકો ‘વિવાયત’ ગયા છે-અને ‘પ્રાશ્નિત’ પડે એમને ગુરુ કરી ગા-નિમાં લેવાનો ધારો સ્વ. હરિયાવ હર્ષદરાય કુવના વખતથી માન્ય થઈ ગયો છે. વડનગર જાતિમાં-કાઠિઆવાડ આ સમાધાનને માર્ગે હજી ચઢ્યું નથી, પણ એ જ જાતિ ગૂજરાતી બાહ્યોમાં એટલે સુધી પગલાં બરાઈ ગયાં છે એમ કહીએ તો દરકત નથી. વીમનગર જાતિમાં હજી કંઈક ચાલે છે, પણ પ્રાયશ્ચિત્તનો માર્ગ એ જાતિમાં પણ માન્ય થયે, અને કેટલેક અંશે થયો છે જ. પ્રમોરા જાતિમાંથી બાવનગરના દિવાન સાહેબ અને હાલ મુખ્યમંત્રી એકિન્દ્રસિંહ કાન્સિયના મેમ્બર-જોનરનલ મિ. પટ્ટની, તથા રા. વિષ્ણુનાથ પ્રભુગમ વૈદ્ય-એઓ વિચાર્યત જઈ આવ્યા છે, પણ એમને જાતિ તરફથી કાંઈ વિરોધ અનુભવ આવતી હોય એમ જાણવામાં નથી.

આમ એકંદર લેતાં, બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમાં પણ ‘પરદેશગમન’નાં કાર થોડાં ધૈર્ય જાણનાં છે, અને એકંદર દેશનું વલણ જોઈએ છીએ તો આ પ્રશ્ન હવે વ્યવહાર મુશ્કેલીથી લગભગ મુક્ત થયો છે એમ કહેવામાં હરકત નથી. છતાં હજી પણ વખતોવખત આપણે એવા શબ્દો સાંભળીએ છીએ કે—‘પરદેશગમન’ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે, અને હાલમાં બંગાળના પંડિતોએ એ પ્રમાણે નિર્ણય જણાવ્યો છે. થોડાંક વર્ષ ઉપર કાશી કે અઘાહબાદમાં ‘પરદેશ ગમન’નો એક કેસ કોર્ટે ચલ્યો હતો. એમાં કાશીના મૈથિલ પંડિત શિવકુમારમિત્રે વિરુદ્ધ જુબાની આપી હતી. પણ પુષ્ટળ શાસ્ત્રનાં વચનોનો વિચાર કરી આખરે વિદ્વાન ન્યાયાધીશે ‘પરદેશગમન’ના લાભમાં ચુકાદો આપ્યો હતો—જે કે અપીલ કોર્ટે એ ફેસલો પાછળથી રદ કર્યો;—એમ કહીને કે આ ઉદિના સવાલમાં નીચલી કોર્ટ શાસ્ત્રનો વિચાર કરવાનો નહોતો. પહેલી કોર્ટનો શાસ્ત્રાર્થબોધો ફેસલો અઘાહબાદના ‘લીડર’ પત્ર તરફથી પ્રસિદ્ધ થયો છે, અને જેમને આ વિષયની વિસ્તૃત ચર્ચા જોઈતી હોય તમને માટે એ ઉપયોગી છે. એ ફેસલો અત્યારે મારી પાસે હાજર નથી. પણ ઉભય પક્ષનાં પ્રમાણો હું જાણું છું તે ઉપરથી મને હમેશાં આ વિષય પરત્વે એક જ પ્રશ્ન થયાં કરે છે કે—આ સાદા શાસ્ત્રના વિષયને તથા આડંબરથી શા માટે ડહોળી નાંખવામાં આવે છે ? ‘પરદેશગમન’ સામે શાસ્ત્રનો મુખ્ય વાંધો માત્ર ઐધાયનના એક વાક્ય ઉપર અને આદિત્યપુરાણના અડધા શ્લોક ઉપર રચાયેલો છે. ઐધાયન ઉત્તર અને દક્ષિણ દિગ્દુશાનના રીતરિવાજમાં પાંચ ભેદ ગણાવે છે જે એકમાં ધર્મ્ય અને ખીજમાં અધર્મ્ય મનાય છે. એ નીચે મુજબ:—દક્ષિણમાં વમર જનોઈ દીધેલાની સાથે અને (૨) સ્ત્રી સાથે જમવાનો રિવાજ છે, (૩) વાશી ખાવાનો રિવાજ છે, અને (૪) મામા તથા (૫) દાઈની કન્યા સાથે પરણી શકાય છે. તે જ પ્રમાણે, ઉત્તર દિગ્દુશાન વિષે બોલતાં ઐધાયન કહે છે:—“અયોત્તરત ઋર્ણાવિક્રયઃ સીધુપાનમુમયતોદદ્વિર્વ્યવહાર આયુધીયકં સમુદ્રસંયાનમિત—(૧) જન પેયવું (૨) મધ પીવું (? કે કલાલની દુકાન રાખવી), (૩) ઉપર નીચે દાંતવાળાં પ્રાણીના વ્હેપાર કરવો, (૪) શાસ્ત્રવડે આજીવિકા કરવી, અને (૫) ‘સમુદ્રમંયાન’ કરવું. ઉત્તરમાં ઉત્તરના રિવાજ પ્રમાણે અને દક્ષિણમાં દક્ષિણના રિવાજ પ્રમાણે ચાલવાથી દોષ લાગતો નથી—એમ સામાન્ય માનવું છે, પણ એ જોઈએ છે એમ જોતમનું કહેવું છે. એમ જણાવીને આખરે આ પાંચ ને પાંચ—દશે રિવાજ નાપમંદ કરવા જેવા છે એમ ઐધાયન પોતાનો મત જાહેર કરે છે. †

‡ પચ્ચથા ત્રિપ્રતિપત્તિઃ ॥ ૧૮ ॥ પચ્ચથા ત્રિપ્રતિપત્તિર્દક્ષિણતસ્તથોત્તરતઃ ॥ ૧૯ ॥ યાત્રિ દક્ષિણતસ્તાનિ વ્યાખ્યાસ્યામઃ ॥ ૨૦ ॥ યથૈવદનુપેતેન સહ મોજનં સ્ત્રિયા સહ મોજનં પર્યુપિત્તમોજનં માતુલવિતૃષ્વમૃદુહિતૃગમનમિતિ ॥ ૨૧ ॥ અયોત્તરત ઋર્ણાવિક્રયઃ સીધુપાનમુમયતોદદ્વિર્વ્યવહાર આયુધીયકં સમુદ્રસંયાનમિતિ ॥ ૨૨ ॥ ઇતરદિતરસ્મિન્કુર્વન્દુષ્યતી તરદિતરસ્મિન્ ॥ ૨૩ ॥ તત્ર તત્ર દેશપ્રામાણ્યમેવ સ્યાત્ ॥ ૨૪ ॥ મિથ્યેનદિતિ ગૌતમઃ ॥ ૨૫ ॥ ઉમયં ચેયં નાડઽદ્રિયેન શિષ્ટસ્મૃતિવિરોધદર્શનાદ્ ॥ ૨૬ ॥ (ઐધાયન-ધર્મસત્ર.)

આમજ નેતાં 'સમુદ્રમંયાન' જોધાયન 'પતનીયં'—પાતક—માં ગણાયે છે. * અત્રે પ્રથમ એટલે જ છે કે 'સમુદ્રમંયાન' એટલે શું? પ્રથમ દૃષ્ટિએ—એનો અર્થ સમુદ્રમાર્ગે મુસાફરી કરવી એવો લાગે. પણ વસ્તુતઃ એની પાસેના શબ્દો નેધશું તો જણાશે કે અમુક આશ્ચર્યાવાચક આ શબ્દ છે. બાહ્યે 'આયુર્ધીયક' યાને સિપાહીગીરીનો ધન્ધો કરવો એ જેમ નિન્ધ છે, અમુક જાતનાં પ્રાણી વેચવાં, જન વેચવું કે દારૂ પાવાનો ધન્ધો કરવો ન્ધ છે, તેમ 'સમુદ્રમંયાન' એટલે કે વહાણવટી—ખલાસીનો ધન્ધો કરવો એ નિન્ધ છે. આમ તાત્પર્ય છે. પણ દલીલ ખાતર ક્ષણવાર માની લઈએ કે 'સમુદ્રમંયાન' એટલે દરિઆમાર્ગે મુસાફરી કરવી—તથાપિ એ પાતક એવું નથી કે જેનું શાસ્ત્રે પ્રાયશ્ચિત્ત ન જતાવ્યું હોય. જોધાયન પોતે સમુદ્રમંયાનને, જમીન આખત જૂઠું જોડવું, (બાહ્યને નિયિદ્ધ એવી) ગમે તે વસ્તુનો બહેપાર કરવો, શઠની સેવા કરવી, વગેરે પાતકની સાથે ગણાવીને એનું પ્રાયશ્ચિત્ત જતાવે છે. માત્ર આદિત્યપુરાણનો અર્ધો શ્લોક જ,—“સમુદ્રેન તુ સંયાતુઃ શોધિતસ્વાપ્યસદ્ગ્રહઃ” —કહે છે કે “સમુદ્રમંયાન જે કરે તેને પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવીને પણ પંક્તિમાં દાખલ ન કરવો.” ‘સમુદ્રમંયાન’ આશ્ચર્યાવાચક છે એ પૂર્વોક્ત જોધાયનના આખા વાક્ય ઉપરથી આપણે જોયું. અને એ જ અર્થ અત્રે પણ કરવો ઘટે છે. છતાં, આનો અર્થ મુસાફરી કરવી એવો છે એમ માની વિલાયત જઈ આવેલા માટે જ્ઞાતિમાં અડધી ખારી જોધાડી આપવાના હેતુથી કેટલાક ‘સુધારા’ના પક્ષી આચાર્યોએ ‘સંયાતુ’ શબ્દના તુ પ્રત્યય ઉપર બાર મૂઠી એનો અર્થ શીલ, ટેવ, વારંવાર કરવું—એવો કરીને, માત્ર એકજ વાર વિલાયત જઈ આવે એને જ્ઞાતિમાં લેવામાં બાધ નથી એમ દર્શાવ્યું છે. પણ વસ્તુતઃ આદિત્યપુરાણનું વચન આટલા ગૌરવને યોગ્ય નથી. જેઓ એ પુરાણનું વચન વારંવાર ટાંચ્યા કરે છે તેઓ બાએ જ જાણતા હશે કે આદિત્યપુરાણનું વચન અક્ષરશઃ લેતાં તો હિન્દુસ્થાનમાં વસવું જ કશું નથી. એ પુરાણમાં નીચે પ્રમાણે પંક્તિઓ છે:—

“કાંચીકાશ્યપસૌરાષ્ટ્રદેવરાષ્ટ્રોઽન્નમત્સ્યજા” ।

“કાવેરીકોંકણાહ્ણાસ્તેદેશાનિ ન્દિતા મૃશમ્ ।

“પંચનદ્યો વહન્ત્યેતા યત્ર નિઃસૃત્ય પર્વતાત્ ।

“આરદ્ધા નામ તે દેશા ન તેષ્વાર્યોઽન્વહં વસેત્ ॥

* અથ પતનીયાનિ—॥ ૧૦ ॥ સમુદ્રસયાનમ્ ॥ ૧૧ ॥ વ્રહ્મસ્વન્યાસાપહરણમ્ ॥ ૧૨ ॥
ભૂમ્યનૃતમ્ ॥ ૧૩ ॥ સર્વપણ્યેઽવ્યવહરણમ્ ॥ શૂદ્રસેવનમ્ ॥ ૧૪ ॥ શૂદ્રામિજનનમ્ ॥ ૧૫ ॥
તદપત્યત્વં ચ ॥ ૧૬ ॥ ઇપામન્યતમત્કૃત્વા—॥ ૧૭ ॥

ચતુર્થકાલામિતભોજિનઃ સ્યુરપોઽમ્યુપેયુઃ સવનાનુકલ્પમ્ ॥

સ્થાનાસનામ્યાં વિહરન્તે એતે ત્રિભિર્વર્ગૈસ્તદપન્નાન્તિ પાપમિતિ ॥

‡ જાતે દારૂ પીવાની છૂટ હોય એ અમુંબવિત છે.

- “ નર્મદાસિંધુકૌશીનાં પારં પદ્મસ્ય સ્ત્રીપ્રેમમ્ ।
 “ ગત્વા નરકમાયાનિ તીર્થકાલાધિકં વસન્ ।
 “ અંગવંગકલિંગાશ્ચ લાટમાલવિકાસ્તથા ।
 “ નર્મદાદક્ષિણે યત્ત સિંધોરુત્તરમેવ ચ ॥
 “ પૌંદ્રાશ્રૈવ સુરાષ્ટ્રાશ્ચ વેદમાગધિકાસ્તથા ।
 “ ન વિવાહં તથા શ્રાદ્ધં યજ્ઞં ચૈવ સમાચરેત્ ॥
 “ પાપદેશાશ્ચ યે કેચિત્ પાપેરવ્યૂપિતા જનૈઃ ।
 “ ગત્વા દેશાનુગુણ્યાંસ્તુ કૃત્ત્વં પાપં સ્મશ્નુતે ॥
 “ સૌરાષ્ટ્રં સિંધુસૌવીરમાવન્ત્યં દક્ષિણાપથમ્ ॥
 “ ગત્વેતાન્કામનો દેશાન્ કલિંગાંશ્ચ પતેત્ દ્વિજઃ ” ॥

ઉપલી પંક્તિઓમાં જે દેશ વર્ણ્ય તરીકે ગણાવ્યા છે તેને હિન્દુસ્થાનના નદશાખોથી ઢાલી નાંખેા, અને પછી હિન્દુસ્થાન કેવડુ મહે છે એ કહેા । વિશેષ રમુજ જેવું તો એ છે કે આદિત્યપુરાણના આ ચિત્રમાં આપણું ગૂજરાત અને ઢાલીઆવાડ-સૌરાષ્ટ્ર અને ‘લાટ’ ‘નર્મદા’નું દક્ષિણ તીર —પણ આવે છે । એ પુરાણની આજા પ્રમાણે—એમાં ગણાવેલા કોઈ પણ દેશ કેટલા હિન્દુ વર્ગ છે ?

ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ વિચાર કરનાર વાચક સહજ જોઈ શકશે કે ઉપનાં જાતાશમાં ગણાવેલા સઘળા દેશોમાં એક વખત મ્લેચ્છ અને અનાર્ય લોકની વસ્તી થઈ ગઈ હતી. હિન્દુસ્થાનના જુદા જુદા ભાગોમાં જેમ જેમ મ્લેચ્છ લોકો ધસતા ગયા તેમ તેમ વર્ણ્ય દેશોતુ ચિરં વખતોવખત વધતું ગયું. પણ એ જ મ્લેચ્છો જતે દહાડે દેશમાં સમાઈ ગયા ‘દેશનિર્જુય’—અમુક ભાગ પવિત્ર અને અમુક અપવિત્ર એ વિચાર—જતો રહ્યો, અને હવે સર્વ હિન્દુઓ હિન્દુસ્થાનના સર્વ ભાગમાં છટથી ફરે છે, તથા વસે છે. મતુરમૃતિના દીકાર મેધાતિથિએ ખરી ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિથી ઠીક કહ્યું છે કે—

“ન દેશસમ્બન્ધેન પુરુષા મ્લેચ્છાઃ; કિં તર્હિ પુરુષસમ્બન્ધેન મ્લેચ્છદેશતા ।

ન કશ્ચિદેવ દેશોઽસતિ મ્લેચ્છસમ્બન્ધે સ્વત એવ મ્લેચ્છદેશ”

“યદિ કથંચિદ્ બ્રહ્માર્વાદિ દેશમપિ મ્લેચ્છા આક્રમેયુઃ તત્રૈવાવસ્થાનં કુર્યુર્મંત્રેદેવાસૌ મ્લેચ્છદેશઃ । યદિ કશ્ચિત્ ક્ષત્રિયાદિજાતીયો રાજા સાત્વાચરણો મ્લેચ્છાન્ પરાજયેત્ ચાતુર્વર્ણ્યં વાસયેત્ મ્લેચ્છાંશ્ચાર્યાર્વર્ણે ઇવ ચાળ્ડાલાન્ વ્યવસ્થાપયેત્ સોઽપિ સ્યાદ્વજ્રિયઃ । યનો ન ભૂમિઃ સ્વતો દુષ્ટા સંસર્ગાદિના દુષ્ટત્યમેષ્યોપહ્નેવ ॥”

“ કોઈ પણ દેશ—મ્લેચ્છોના મંબન્ધ વિના—સ્વત, મ્લેચ્છ નથી. અમુક દેશમાં વમરા

માત્રથી પુરુષ મ્હેન્ટ થતા નથી પણ મ્હેન્ટ પુરુષોના વચવાથી દેશ મ્હેન્ટ થાય છે. બ્રહ્માવર્તાદિ દેશ ઉપર મ્હેન્ટો ચઢી આવે અને ત્યાં વસી પડે તો એ દેશ મ્હેન્ટદેશ થાય; તે જ પ્રમાણે કોઈ ક્ષત્રિય રાજા મ્હેન્ટદેશ જીતે, અને ત્યાં આતુર્વર્ણ્ય વસાવે, અને આર્યા-વર્તમાં આંગ્રેજોને જનસમાજમાં જેવું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તેવું સ્થાન ત્યાં મ્હેન્ટોને આપે, તો એ દેશ પણ ચતુરે લાયક થાય. જૂમિ કાંઈ સ્વતઃ અપવિત્ર નથી, સંસર્ગ વડે જ અપવિત્ર થાય છે—એના ઉપર અપવિત્ર વસ્તુ પડવાથી એ અપવિત્ર થાય છે તેવી રીતે.”

ત્યારે હવે ખીજો પ્રશ્ન એ થાય છે કે—મ્હેન્ટમંબન્ધના કારણથી આદિત્યપુરાણમાં જેમ હિન્દુસ્થાનના અંદરના જુદા જુદા ભાગને વર્ણ્ય દેશો છે, તેમ હિન્દુસ્થાનની બહારના ભાગ પણ અત્યારે એ જ કારણથી શા માટે વર્ણ્ય ગણવા ન જોઈએ ? આનો એક ઉત્તર એ કે પૂર્વે મ્હેન્ટ દેશમાં હિન્દુધર્મનો તદ્દન લોપ થવાનો મંભવ—અહીં ખાતરી હતી, તેમ અત્યારે મ્હેન્ટ દેશમાં ભય નથી. એ દેશો અત્યારે સુધરેલા છે, ધર્મપરત્વે કોઈ પણ તરેહનો જુલમ નથી, માત્ર સ્નાનાદિકની અનુકૂળતાને અભાવે તથા અજ પરત્વે સંસર્ગદોષના કારણથી બ્રાહ્મણે શદ્ધ ધર્મ પાળવો પડે એટલું જ છે. અત્યારે જે બ્રાહ્મણો હિન્દુસ્થાનમાં વસે છે તેમાંનો માત્ર ૧ ભાગ જ બ્રાહ્મણનું પ્રધાન કાર્ય—પુરોહિતનો ધન્ધો—કરે છે એમ છેલ્લા વચ્ચીપત્રકથી જણાય છે. જેઓ પુરોહિતનો ધન્ધો કરે છે તેમનામાં પણ વંસ્તુતઃ કેટલું બ્રાહ્મણુત્વ છે એ પ્રશ્ન છે. વળી સંન્યાસિક ધર્મની ખામીને લીધે બ્રાહ્મણુત્વથી અદ્ય થઈ શાસ્ત્રનાં વચન પ્રમાણે સ્પષ્ટ શદ્ધત્વને પામેલા, હતા બ્રાહ્મણ ગણાતા—એવા પણ કેટલા બધા છે ? આ બહોળી વસ્તુસ્થિતિ પ્રત્યે આંખ મીચીને, કદા વિલાયત જતારાને જ કહેવું કે તમે ગદ્ય સમાન છો, એ ઘણું ગેરવાજબી છે

હવે આ ‘દાસની ખીજ બાગુ’ જોઈએ.

જેમ દરેક જનસમાજમાં હોય તેમ, આપણા જનસમાજમાં મોટો વર્ગ એવો છે કે જે અનિચ્છાએ જન્મસ્વાચારીથી—નરી સ્થિતિ સ્વીકારે છે, અને એ સ્વીકારતાં એમનું મન દુઃખાય છે. કેટલાક ‘સુધારકો’ અન્યની ઇચ્છાને કચરીને પણ અમુક સુધારો થતો હોય તો તે છટ ગણે છે, પણ આ સિદ્ધાન્ત નીતિદૃષ્ટિએ અદ્ય થવો કહણ છે. ક્ષતિમંડળથી પૃથક્ રહેવાનો દરેક વ્યક્તિને ‘abstract’ હક છે—પણ લઘીક્રમથી ખીજતે એવી વિષમ સ્થિતિમાં મૂકવા કે જેમાં એમની સ્નેહ-સગપણની લાગણીઓ અને ખરી-ખોટી ધર્મની લાગણીઓ વચ્ચે વિરોધ થઈ, આ ખીજ લાગણીઓ પરિણામે ચગદાઈ જાય—એ આપણી પ્રજાને માટે ‘tomorralizing’—કૃત્તવ્ય પરત્વે બળદીન કરનારી પદ્ધતિ છે. મનુષ્યમાં જ્યાં સુધી સ્વાર્થ અભિમાન આગ્રહ ક્રોધ આદિ વૃત્તિઓ છે ત્યાં સુધી આ પદ્ધતિ અટકવાની નથી. જુલમથી પણ જનસમાજનો એક ભાગ ખીજ ભાગને પોતાની સાથે ખેંચશે, અને એ રીતે પણ—અસતમાંથી સતને ન્યાયે—દેશ કેટલાંક આગળ પગલાં ભરશે. પણ વંસ્તુતઃ આ પદ્ધતિ એ સાત્ત્વિક પદ્ધતિ નથી, અને તેથી દરેક ખરા સુધારક કે જેણે દેશના બાહ્ય આચારના સુધારા સાથે આન્તર વૃત્તિની ઉચ્ચતા પણ જાગવી રાખવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે, તેણે આ પદ્ધતિને ઉત્તેજન આપવું ન જ જોઈએ. મનુષ્ય મનુષ્યને પ્રેમથી જુલે, ક્રોધથી જુલકટિ વાંકી ન કરે, અને એકે ખીજાને

બોધ દઇ, જૂના સંસારમાંથી નવો મસાર ઝીપજાવે એ ઉદ્ધારવા જેવી પદ્ધતિ છે અને એ પદ્ધતિએ કરેલું કામ ધીમું, પણ સ્થાયી, અને અન્ય હાનિ વિના ક્રુ થાય છે એક ઝગઝગાથી જે વિપત્તિ જવાળાઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે સમાજની એકતાથી મર્યાદાવાળા બીજા કેટલા પ્રસંગોને જન્મતા પહેલા જ બાળી નાખે છે એની ગણતરી મેઘએ કાઢી છે? આ જે સાંસ્તિક પદ્ધતિ તરફ હું વાચકનું ધ્યાન ખેંચુ છું તે જ આ ત્રિશુણાત્મક જગતમાં હમેશા પ્રવર્તે એ આશા રાખવી વ્યર્થ છે પણ ત્રિશુણાત્મક જગતના ત્રણ શુભોભા રજસુ અને તમસુનું સામ્રાજ્ય જ ચાલ્યા કરે અને એના કાર્ય ઝડપથી થાય છે તેથી સત્ત્વ શુણ તરફ કોઈનું લક્ષ જ ન જાય એ છટ નથી આપણી રાજકીય અને આર્થિક પ્રગતિમાં જેમ ધીર પણ ધીરા પગલા જ લાખે ગાળે સફળ થાય છે, તેમ માનાવિક સુધારણામાં પણ એ જ પદ્ધતિ વિશેષ લાભપ્રદ છે અને તેથી મસારસુધારાની કાર્યવાહી મડળી જેમ એક પાસ ‘પરદેશગમન નો દરાવ કરે છે, અને પરદેશગમન કરી આવેના સાથે બોજનાદિક વ્યવહાર રાખનાની સુધાન્ન પાસે ત્રિશા લેવાય છે તેમ બીજી પાસ એ મળન્ધી લોકમત કેળવવા માટે પણ એણે પૂરો પ્રયત્ન કર્યો જોઈએ, હાનિ નાની નાતોમાં નવા તડ ઉત્પન્ન કરના ન જોઈએ, જવડા દાખન કરી પ્રગતને ડુસપમા ઝગોળી ન જોઈએ તે સાથે જૂના પક્ષે પણ સમજવું જોઈએ કે ‘પરદેશગમનને હિન્દુસ્થાનના સઘળા પ્રાચીન ઇતિહાસનો ટેકો છે—અને વિશેષમાં, આ જમાનામાં એને અટકાવવું અશક્ય છે અટકાવવું ન જ જોઈએ

આવી સ્થિતિમાં, ઉચ્ચ હિન્દુ ધર્મની માસમહિરાપરિવર્જનની લાવના જળસાય, ધર્મનું માન રહે, અને ‘પરદેશગમન’નો માર્ગ સરળ થાય એવો કોઈક રસ્તો નીકળવો જોઈએ એ પરિવર્જનની આવશ્યકતા દર્શાવનાર પ્રાયશ્ચિત્ત—એ જ અત્યારે બને પક્ષ વચ્ચે સપથી કાર્ય કરવાનો વ્યવહાર માર્ગ દીસે છે જેમને પ્રાયશ્ચિત્તમાં શ્રદ્ધા છે તેમને તો તે કરનામાં હરકત નજ હોતી જોઈએ પણ જેમને નથી, તેમને શાન્ત ક્ષણમાં એમણે વિચારવાની વિનંતિ છે કે જગત નો માર્ગ પણ ધર્મ સંસ્કાર (ક્રિયા) વિનાનો છે? છતાં—શ્રદ્ધા એ એવી વસ્તુ છે કે કૃત્રિમ રીતે એ ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી તેથી જેઓને એ શ્રદ્ધા નથી જ, તેઓએ પણ હિન્દુ ધર્મના માન ખાતર, અને એ છટ ન હોય તો સામાની ધાર્મિક લાગણી ખાતર અને એની પણ દરકાર ન હોય તો છેવટે દેશમાં મર્યાદા ખાતર પણ આ વ્યવહાર માર્ગનો અગ્રીકાર કરવો જોઈએ હિન્દુધર્મના લક્ષ્ય-પરોપવીનાદિક મરકારો જેઓ સ્વીકારે છે તેમને પ્રાયશ્ચિત્ત સંસ્કાર સ્વીકારતા શો બાધ આવે છે એ સમજી શકતો નથી શ્રદ્ધા ન હોય છતાં શ્રદ્ધા છે એમ કહેવું તે અસત્ય છે, અને એના અસત્યની હું તિનમાત્ર પણ બનામણ કરતો નથી પણ ધર્મના મરકારો—બાળી પૃથ્વી ઉપરના સર્વ ધર્મમાં—જેમ શ્રદ્ધાથી સ્વીકારાય છે તેમ શ્રદ્ધા વિના અન્ય કેટલાક શુભ હેતુઓથી—જેમકે એક પ્રાચીન અને ‘મૂર્ત’ કહેના ધર્મ માટે માન વગેરે હેતુઓથી—પણ સ્વીકારાય છે, અને પોતાના સંસ્કાર સ્વીકારવાનો જે હક અન્ય ધર્મને છે તે જ હક હિન્દુધર્મને શા માટે ન હોય?

આનન્દશંકર બાપુભાઈ મુવ

ધશ્વરનું અસ્તિત્વ.

૬.

‘વગન્ત’ ના છેલ્લા શ્લોકનું ભાસના અકમાં રા. શીર્ષોદ્દનો ‘સત્ય—પરમેશ્વર અને પ્રકૃતિ મેળવ્થી સત્ય’ એ નામનો લેખ વાચી અને ખાસ કરીને લેખના લેખને ‘આકડે ચઢાવા’ દેવાની લેખની ઇચ્છા જોઇને મ્હને સહેજ વિચાર થઈ આવ્યો કે સત્ય કે જાહેરે રા. શીર્ષોદ્દ અત્યન્ત સ્થાતા હોય તેમ જણાય છે ત્હેને ખાતર, ધશ્વરના અસ્તિત્વના મિદ્ધાન્તને તેમજ મનુષ્યની પુદ્ધિને લેખણે જે અન્યાય કર્યો છે તે અન્યાયમાંથી લેખને બચાવવાની જરૂર છે. રા. શીર્ષોદ્દનો લેખ વાંચતાં એક વાત તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે જે પ્રકારના ધશ્વર વિષે રા. શીર્ષોદ્દે ચર્ચા કરી છે તે પ્રકારના ધશ્વરનું નો કંટલાએક પુરૂષોના મગજને શિવાય બીજા કોઈ કંઠાણે અસ્તિત્વ હેજ નહીં. અને એવા ધશ્વરનું અસ્તિત્વ હેજ નહિં એમ કહેવામાં તો હું પણ રા. શીર્ષોદ્દની સાથે મળનો યાદ ધુ. પરન્તુ ધશ્વર વિષે જે ‘સત્ય’ લેખણે પ્રતિપાદન કર્યું છે તે કેવળ અસત્ય છે તથા ધશ્વરનું સ્વરૂપ ખોટી રીતે કસ્ટી લેખણે લેતું અનસ્તિત્વ બતાવવા જે રીતિએ પ્રયાસ કર્યો છે તે રીતિ બૂલ બરેલી તથા ધશ્વર સંબન્ધી ચર્ચામાં કેવળ અનુચિત છે એમ બતાવવાનો મ્હારો હેતુ છે.

રા. શીર્ષોદ્દ ધશ્વરના અસ્તિત્વ વિષેના લેખા મુદ્દા વિષે ચર્ચા શરૂ કરતાં લખે છે કે “જે સત્ય હોય તે સંદિગ્ધ ન હેતું જોઈએ તથા જે વસ્તુ ખરેખર અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તે અદૃશ્ય ન હોવી જોઈ જ્ઞાનની મર્યાદા બહાર ન હોવી જોઈએ,” આવા સિદ્ધાન્તોથી જે ચર્ચા શરૂ થતી હોય તે ધશ્વરનું અનસ્તિત્વ બતાવે લેખમાં થુ આશ્ચર્ય છે ? જે વસ્તુ દૃશ્ય હોય તે જ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે એ ધારણા ઉપર એમની આખી ચર્ચા ગ્રાહ્ય છે હવે આ ધારણા કંટલી ખોટી છે તે બતાવવાને લાંબુ વિચેચન કરવાની જરૂર નથી. જે જે વસ્તુઓ દૃશ્ય હોય છે તેટલી જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમ કયો માધારણ પુદ્ધિવળો પુરૂષ કણ્ઠ્ય કરશે ? રા. શીર્ષોદ્દને એટલુંજ પુછીશુ કે તેઓ ખીજનું મન દેખી શકે છે ? અને તેથી આગળ જઈએ તો તેઓ પોતાનું જ મન દેખી શકે છે ખરા ? પરન્તુ તેઓ કદાચ એમ કહેશે કે દૃશ્ય હોતું એટલે જ્ઞાનની મર્યાદામાં હોતું એમ લેખનો અર્થ છે. કારણ કે તેઓ આગળ કહે છે કે “જે હોય છે તે અદૃશ્ય રહી શકતું જ નથી. એક વિચાર જેવી વસ્તુ પણ અદૃશ્ય રહી શકતી નથી. આખરે તે વાણી અને કાર્ય રૂપે તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.” હવે આમ કહેવામાં લેખનો ચોક્કસ અર્થ જો છે તે કહી શકાતું નથી. કારણ કે એક અદૃશ્ય વિચાર વાણી કે કાર્યરૂપે જણાય ત્હને ‘પ્રત્યક્ષ’ રીતે જ જણાતો કેવી રીતે કહી શકાય ? કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રત્યક્ષરૂપે દેખાતું અને લેખના આ વિર્ભાવો દેખાવાથી લેખનું પુદ્ધિપૂર્વક અનુમાન થતું એ બે જુદી વસ્તુઓ છે. જે વસ્તુ પોતે અદૃશ્ય હોવા છતાં ઇન્દ્રિયોત્તે મદ્દણ થતાં અમુક આ વિર્ભાવોને લીધે મનના પ્રદેશમાં આવી શકતી હોય તે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ, એટલે કે કોઈ ઇન્દ્રિયમાદા વસ્તુ જેવી રીતે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તે.

રીતે, જણાઈ શકેજ નહીં. સ. શર્પોદના મનમાં નીચેના બેમાંથી એક સિદ્ધાન્ત હોવા જોઈએ 'જે વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તે વસ્તુ પોતેજ પ્રત્યક્ષ દેખાવી જોઈએ' અને 'જે વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તે ગમે તે રીતે પ્રત્યક્ષ અથવા ત્હેના આવિર્ભાવોવડે જણાતી હોવી જોઈએ.' આ બેમાંથી જો પહેલો સિદ્ધાન્ત ત્હેમના મનમાં હોય તો તે કેવળ ખોટો છે, અને બીજો હોય તો તે સિદ્ધાન્તનો અર્થ કાનો તેઓ રહમજ્યા જ નથી અથવા ત્હેનો ઉપયોગ કરવામાં ત્હેમની બૂલ છે.

હવે 'અસ્તિત્વ' શબ્દનો ખરો અર્થ શો છે તે રહમજ્યાની જરૂર છે. સાધારણ રીતે જે જે વસ્તુઓ આપણી ઇન્દ્રિયોવડે જણાતી હોય ત્હેમનું અસ્તિત્વ તો આપણને ધણું ખરૂં શકારહિત જણાય છે, પરન્તુ એટલું ખાસ રહમજ્યાની જરૂર છે કે વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ જણવામાં કેવળ ઇન્દ્રિયવ્યાપાર નહીં પરન્તુ ત્હેની સાથે બુદ્ધિવ્યાપાર પણ રહેલો છે. ઇન્દ્રિયો તો આપણને અમુક સંસ્કારજ આપે છે. જેમકે આંખવડે રંગ જણાય છે, નાકવડે ગન્ધ જણાય છે વિગેરે. પરન્તુ અમુક સંસ્કારો એકજ વસ્તુમાંથી મળતા હોઈ તે સંસ્કારોમાંથી જ એક વસ્તુના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન થવું એ બુદ્ધિવ્યાપાર છે. મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો તથા બુદ્ધિ વચ્ચે એટલો નિકટ સંબંધ છે કે બુદ્ધિના કંઈ વ્યાપારથી અમિશ્રિત કેવળ ઇન્દ્રિયવ્યાપાર અશક્ય જ છે. એટલું જ નહીં પરન્તુ કોઈ પણ વસ્તુના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન યથા માટે ઇન્દ્રિયવ્યાપાર એટલે રંગ ગન્ધ વિગેરે ગુણોના છુટા સંસ્કારો-ત્હેમના કરતાં, તે સંસ્કારો અમુક એક વસ્તુના ગુણોરૂપે છે એવું જ્ઞાન કરાવતો બુદ્ધિવ્યાપાર વધારે અર્થ-લ્પનો છે. એકજ વસ્તુ જુદે જુદે વખતે અથવા જુદે જુદે અન્તરે જોવાથી ત્હેના સંસ્કારો જુદા જુદા મળે છે છતાં તે વસ્તુ એકજ છે તે આપણે ઇન્દ્રિયોવડે નહીં પરન્તુ બુદ્ધિવડે જાણી શકીએ છીએ. તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુના અસ્તિત્વ જણાવાની ખરી કસોટી 'ઇન્દ્રિયોવડે વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ દેખાવું' તે નથી પરન્તુ 'મનને બુદ્ધિપૂર્વક જણાવું' તે છે. આ સિદ્ધાન્તનાં એક બે ઉદાહરણો જોઈએ. જ્યારે કોઈ માણસને આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે ત્હેના શરીરનું અસ્તિત્વ તો આપણને ઇન્દ્રિયોવડે પ્રત્યક્ષ જણાય છે. પરન્તુ આપણે ત્હેનું મન અર્થાત્ ત્હેના વિચારો, ભાવનાઓ વિગેરે કેવી રીતે જાણીએ છીએ? મન પોતે તો પ્રત્યક્ષ રીતે એટલે ઇન્દ્રિયો વડે જણાઈ શકેજ નહીં કારણ કે ભૌતિક વસ્તુઓનું જ પ્રત્યક્ષ રીતે જ્ઞાન કરાવે છે. પરન્તુ તેટલા માટે એમ કહી શકીશું કે મન અસ્તિત્વ ધરાવતુંજ નથી? નહીંજ. મનનું અસ્તિત્વ જો કે પ્રત્યક્ષ રીતે જણાતું નથી, પરન્તુ ત્હેના અસ્તિત્વનું બાહ્ય જગતમાં યથા આવિર્ભાવોવડે સૂચન થાય છે. આ તો આપણે માનસિક સંદર્ભમાંથી ઉદાહરણ લીધું. બીજું એક ઉદાહરણ ભૌતિક સંદર્ભમાંથી લઈએ. વિદ્યુત્સક્રિયાના અનેક આવિર્ભાવો આપણે ઇન્દ્રિયો વડે જોઈએ છીએ. જેમકે આકાશમાં વાદળાંઓના એક બીજા સાથે અથડાવાથી ઉત્પન્ન થતી વિજળી, ડાહનેમોથી ઉત્પન્ન થતી વીજળી, ખેટરીથી ઉત્પન્ન થતી વીજળી, પાણીના ધોધથી ઉત્પન્ન થતી વીજળી વિગેરે. આ સર્વે જુદાં જુદાં સાધનોથી ઉત્પન્ન થતી શક્તિ એકજ-વિદ્યુત્-શક્તિ છે એમ આપણે આ જુદાં જુદાં આવિર્ભાવોના ભૌતિક વસ્તુઓ ઉપર એકજ પ્રકારની અસર થાય છે તે ઉપ-

રથી કહીએ છીએ. પરંતુ કિંમત શક્તિ પોતે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ખરી ? નહોત. ભૌતિક વસ્તુઓમાં પોતાના આવિર્ભાવો શિવાય આ શક્તિ જણાતીજ નથી. છતાં આપણે તહેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીએ છીએ તહેનું કારણ એજ છે કે તહેના આવિર્ભાવો તે શક્તિનું પોતાનું સૂચન કરે છે. તેવીજ રીતે લોહચુબકમાં રહેલી આકર્ષણશક્તિનું અસ્તિત્વ તહેના આવિર્ભાવો વડે તહેનું જ સૂચન થાય છે તહેનાથી જ જાણીએ છીએ. હુંકામાં કહીએ તો ફરેક પ્રકારની શક્તિ-ભૌતિક તેમજ માનસિક-પ્રત્યક્ષ રીતે નહીં પરંતુ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય આવિર્ભાવો વડે જ પોતાનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે.

આથી રીતે અસ્તિત્વ એ પ્રકારનું હોય છે: પ્રત્યક્ષ અસ્તિત્વ અને સૂચિત અસ્તિત્વ. પહેલા પ્રકારમાં વસ્તુનું અસ્તિત્વ તહેને પોતાનેજ જોવાથી જણાય છે. અને બીજા પ્રકારમાં તહેનું અસ્તિત્વ સૂચનવડે જણાય છે. હવે કોઈપણ વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે નહીં તે જોવા માટે એકલા પહેલા પ્રકારમાંજ તે આવે છે કે નહીં એટલી તપાસથી જ અટકવાનું નથી. પરંતુ બન્નેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનું અસ્તિત્વ તે ધરાવે છે કે નહીં તે જોવાની જરૂર છે. રા. શીર્ષોદ્ગી આખા ચર્ચા આ જૂલથી દૂષિત થયેલી છે. નહીં તો તેઓ એમ કહેત નહીં કે “ જો નથી હોતું તે નથી દેખાતું, માટે જો એવો પરમેશ્વર હોય તો તે સહુને દેખાવો જોઈએ. ” “ જહેનો કઈ પણ આકાર ન હોય, જો દેખાતું ન હોય તહેનામાં ક્રિયા પણ ક્યાંથી મળવે ! ” વિગેરે. વિદ્યુત આકર્ષણ વિગેરે અનેક ભૌતિક શક્તિઓનો આકાર કોણ જાણે છે ? છતાં પદાર્થશાસ્ત્રના કયો અભ્યાસી એમ કહી શકે કે આ શક્તિઓની ક્રિયાઓ સંભવતીજ નથી ? ઇશ્વરના અસ્તિત્વની ચર્ચામાં ધણી વખત એમ જોવામાં આવે છે કે ચર્ચા કરનાર પોતે ઇશ્વર જો હોય તો તે એક મોટા માણસ જેવોજ હોવો જોઈએ એવો વિચાર મનમાં પહેલેથી રાખી, અને કોઈ પણ માણસ પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી એવું જાતાવી, ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કર્યાનો પોતે મંતોય માની લેશે. પરંતુ આ એક અત્યંત અનિષ્ટ રીતિ છે. ઇશ્વરની ચર્ચા કરવામાં મનને કેવળ નિષ્પક્ષપત રિચિતિમાં રાખવાની ખામ જરૂર છે. અને ભૌતિક તથા માનસિક સહિના અભ્યાસ વડે વિશ્વમાં કોઈ એક પરમ શક્તિમાં અસ્તિત્વનું સૂચન થાય છે કે નહીં તથા જો થતું હોય તો તહેનું સ્વરૂપ શું જણાય છે-એ પ્રશ્ન ઇશ્વર વિષેના માત્ર કાલ્પનિક વિચારો કહાડી નાંખીને મનમાં રાખવો જોઈએ.

હવે ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ કઈ રીતિએ જાતાવી શકાય તેમ છે તે સ્પષ્ટજવાની જરૂર છે જે રીતિવડે આપણે ગણિતશાસ્ત્રના અથવા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો તથા નિયમો મિદ્ધ કરીએ તે રીતિવડે ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી શકાય નહીં એ વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે. સહિના વિવિધ વિભાગોનાં સ્વરૂપો જેમ જુદાં જુદાં હોય છે તેમ તે ભાગોનું જ્ઞાન મેળવવાની રીતિઓ પણ અવશ્ય જુદી હોય છે. જે રીતિએ પદાર્થોના પ્રાકૃતિક ગુણો જેમકે વજન ગતિ વિગેરેના નિયમો જાણી શકાય તે રીતિ તહેમના રાખાય નિક ગુણોનું જ્ઞાન આપી શકતી નથી. તેમજ પદાર્થશાસ્ત્રના નિયમો જાણવાની રીતિ પ્રાણીશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સર્વાંશે લાગુ પડતી નથી. અને મનુષ્યને લગનાં શાસ્ત્રો જેવાં

કે અર્થશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર વિગેરે-તેમના નિયમો સિદ્ધ કરવા માટે પદાર્થશાસ્ત્રની રીતિ કેવળ અયોગ્ય અને બૂલભરેલી છે. આ સર્વે પ્રકારની રીતિઓમાં એટલું તો સામાન્ય છે કે તે સર્વે બુદ્ધિપૂર્વક રીતિઓ હોવી જોઈએ અર્થાત્ જે સિદ્ધાન્ત સ્થાપવો હોય તે તે શાસ્ત્રની વસ્તુઓ વિષે પ્રયોગ નિરીક્ષણ અથવા ચિન્તન કરીને ન્યાયપૂર્વક નીકળતો હોવો જોઈએ. હવે જેમ જેમ 'કોઈ' શાસ્ત્રના વિષયની વસ્તુઓ વધારે હોય તેમ તેમ તે વસ્તુઓ વિષે પ્રયોગ નિરીક્ષણ અથવા ચિન્તનનો પ્રદેશ વધારે તે વધારે વિશાળ હોવાથી તેના નિયમો તથા સિદ્ધાન્તો સ્થાપવામાં કઠિનતા જણાય છે. આ પ્રમાણે ઇશ્વરના અસ્તિત્વના સિદ્ધાન્ત વિષે ચર્ચા કરવી તે એક રીતે અત્યંત કઠિન છે કારણ કે અહીં આપણે કંઈ સહિના અમુક ભાગનું જ સ્વરૂપ જોવાનું નથી પરંતુ સમગ્ર વિશ્વનું સામાન્ય જ્ઞાન તથા તેના જુદા જુદા ભાગોનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન તે સર્વે ઇશ્વરના અસ્તિત્વને લગતી ચર્ચા માટે જરૂરનું છે. 'ઇશ્વર દેખાતો નથી માટે છેજ નહીં' અથવા 'વિશ્વમાં કુદરતના નિયમો શિવાય ખીલું કંઈ જણાતું નથી માટે તે શિવાય ખીન કોઈનું અસ્તિત્વ છેજ નહીં' એમ માની બેશી રહેવાનું નથી. પરંતુ વિશ્વના જડ તેમજ ચેતન-મય વિભાગોનું જ્ઞાન મેળવી તે જ્ઞાનના એકીકરણવડે સહિનું સ્વરૂપ શું જણાય છે તે જોવાનું છે. પ્રકૃતિના નિયમો જાણવાની જેટલી જરૂર છે તેટલી જરૂર બધે તેનાથી વધારે જરૂર મનુષ્યની બુદ્ધિનું બંધારણ કેવું છે તે જાણવાની છે કારણ કે ઇશ્વરનો એટલે સહિના આદિકારણનો વિચાર મનુષ્યના માનસિક બંધારણમાં જ જડાયેલો છે. પ્રત્યેક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો વિષય સહિના અમુક વિભાગ વિષેજ હોવાથી તેનું દરિખિન્દુ હમેશાં તે વિભાગમાંજ સંકેતિત થયેલું હોય છે. તેના નિયમો તથા સિદ્ધાન્તો પોતાનાજ વિષયને લાગુ પડે છે આમ હોવાથી કોઈપણ અમુક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના નિયમો સકળ સહિનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ શું છે તે વિષે કંઈ પણ સાબીત કરી શકે નહીં. કારણ કે આવું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ જોવામાં સહિના સર્વે વિભાગોના જ્ઞાનનું એકીકરણ કરવાની જરૂર છે. અને આવું એકીકરણ તે પ્રત્યેક વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રના પોતાના પ્રદેશની ખંડાર છે. ઇશ્વરના અસ્તિત્વની ઘણીખરી ચર્ચામાં આ સત્ય બૂલી જવાય છે. અને અમુક એક અથવા વધારે શાસ્ત્રોના દરિખિન્દુથી જોતાં કુદરતના નિયમો શિવાય ખીલું કંઈ જણાતું નથી માટે તે નિયમો શિવાય ખીલું કંઈ છેજ નહીં એવા ખોટા તર્ક ઉપર વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના ધણા અભ્યાસીઓ પોતાની દલીલ ગમે છે. પ્રયોગ અને નિરીક્ષણની કસોટીવડે સિદ્ધાન્તો માનિત કરવા ઉપર જેઓનું મન ટેવાઈ ગયેલું હોય છે તેઓની શ્રદ્ધા તે રીતિ ઉપર એટલી ચોંટી ગયેલી જોવામાં આવે છે કે આ કસોટી-ને તાબે ન થાય એવા સિદ્ધાન્તો માત્ર કદપના ઉપરજ આધાર ગણે છે એમ ધારવા તરફ તેઓનું વલણ હોય છે. તેઓ બૂલી જાય છે કે જ્ઞાનની ધણી વસ્તુઓ એવી છે કે જેઓ ઉપર ભૌતિક વસ્તુઓની માફક તેઓને મેજ ઉપર રાખીને પ્રયોગો બની શકતા નથી તેમ ઇન્દ્રિયો વડે તેઓનું નિરીક્ષણ પણ બની શકતું નથી. જેમ જેમ જ્ઞાનનો વિષય ઓછો સંકુચિત અને 'વધારે સામાન્ય' થતો જાય છે તેમ તેમ વસ્તુઓ પોતે પાછળ રહે છે અને વસ્તુઓને લગતા નિયમો તથા સિદ્ધાન્તો તેમનું સ્થાન લે છે. અને આ સિદ્ધાન્તો તથા

નિયમોની પાસે પર તુલના તથા એકીકરણ વડે જ્ઞાન આગળ વધે છે. આવી રીતે જડ તથા ચેતનમય વસ્તુઓનાં સર્વે શાસ્ત્રોના નિયમો તથા સિદ્ધાન્તોનું એકીકરણ કરી તે એકીકરણના ઉચ્ચ દક્ષિણિન્દુ વડે સૃષ્ટિનું તાત્વિક સ્વરૂપ શું જણાય છે તેની ચર્ચા કરવી તે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય છે. હવે ધશ્વરના અસ્તિત્વનો વિષય ધર્મશાસ્ત્ર તેમજ તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં આવે છે કારણ કે ધશ્વરનું અસ્તિત્વ છે કે નહીં તે પ્રશ્નનો નિર્ણય આપણે ઉપર જોયું તેમ મનુષ્ય બુદ્ધિ વડે સૃષ્ટિનું તાત્વિક સ્વરૂપ શું જણાય છે તેના ઉપર આધાર રાખે છે. આવી રીતે ધશ્વરનું અસ્તિત્વ જે રીતિએ પદાર્થશાસ્ત્રનો નિયમ શોધી કઢાડીએ તથા શ્રુતિનો સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કરીએ તે રીતિએ સિદ્ધ કરી શકાય તેમ નથી. એક રીતે જોતાં ધશ્વરના અસ્તિત્વને લગતી ચર્ચામાં પ્રયોગ તથા નિરીક્ષણની રીતિનો પરાક્ષ રીતે ઉપયોગ થાય છે ખરો કારણ કે જે સિદ્ધાન્તોના એકીકરણ વડે ધશ્વરના અસ્તિત્વનું સૂચન થાય છે તેમાંના ધણાઓ પ્રયોગ તથા નિરીક્ષણની રીતિ વડે જ સાબિત થયેલા હોય છે. પરંતુ વસ્તુઓમાંથી નિયમો શોધવાની રીતિથી નિયમોમાંથી વધારે સામાન્ય નિયમો શોધવાની રીતિ જુડીજ હોય છે પહેલી રીતિમાં એકીકરણ કરતાં પૃથક્કરણ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવે છે ત્યારે બીજી રીતિ મુખ્યત્વે કરીને એકીકરણની જ રીતિ હોય છે, પહેલી રીતમાં કોઈ નિયમને સિદ્ધ કરવો એટલે ઇન્દ્રિયોવડે તેની કસોટી કરવી એમ છે બ્યારે બીજી રીતમાં કોઈ સાર્વત્રિક નિયમને સિદ્ધ કરવો એટલે બીજા બીજા સામાન્ય નિયમો તથા સિદ્ધાન્તોમાંથી તેનો બુદ્ધિપૂર્વક તર્ક થવો એમ હોય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટમંત્રે કે ધશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાના બુદ્ધિપૂર્વક તર્કમાં જડ તેમજ ચેતન સૃષ્ટિના મૂળ સિદ્ધાન્તો તથા નિયમોનું જ્ઞાન મેળવવાની પહેલી જરૂર છે અને જે ચર્ચામાં આવા જ્ઞાનનું અનસ્તિત્વ જણાય તે ચર્ચામાં ધશ્વરનું અનસ્તિત્વ 'સિદ્ધ' થાય તેમાં શી નવાઈ !

હરસિદ્ધલાઈ વશુલાઈ દિવડીયા.

પરિપૂર્ણતાનું એક દષ્ટાંત.

એક વિદ્વાન હતો. તેણે આઠ વર્ષ પર્યન્ત એવી ઇચ્છા રાખ્યા કીધી કે: “હે પ્રભુ ! મને એવા માણુમનો સમાગમ કરાવ કે જેની પામેથી હું સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું.” મનની આવી સ્થિતિ રહ્યાં કરતી હતી, તેવામાં એક દિવસ તેની ઇચ્છા બહુ જ તીવ્ર થઈ હતી તે જ વખતે ધશ્વરે કહ્યું હોય તેમ તેના કર્ણમાં અવાજ સંભળાયો કે:—“અદિધી યોડેક દૂર નીલકંઠ મહાદેવનું શિવાલય છે ત્યાં તું જા. ત્યાં હારસમીપ જ એક માણુસને તું બેઠેલા જોઈશ, એ તને તત્ત્વજ્ઞાનનો—સત્યસુખનો—માર્ગ દેખાડશે.” આટલું સાંભળતાં જ પેયો

વિદ્યાનુ જિજ્ઞાસુ તે સ્થાને ગયો અને એક દીન માણસને એકસો તેણે દીવો બનાવવા માગી ગયના હતા, અને તે પર ધૂળ અને કચરો વગરોયો હતો, અને એણે શરીર પર જે વસ્ત્ર પહેર્યો હતો તે બધાનું સમસ્ત મૂલ્ય ત્રણ બદામ પાણું નહોતું ' .

પેલા જિજ્ઞાસુએ એ દીન પુરુષ સમીપ જઈને કહ્યું —“ પ્રભુ તને સારો દહારો દેખાડે । ”

દીન પુરુષે ઉત્તર આપ્યો —“ નમજો દિવસ કદિ મેં જોયો જ નથી ”

જિજ્ઞાસુ —“ ઈશ્વર તને સૌભાગ્ય આપે ”

દીન પુરુષ —“ મને કદિ દુર્ભાગ્ય હતું જ નહિ ’ -

જિજ્ઞાસુ —“ તું સુખી થા—પણ વારુ, તું આવા ઉત્તરો મને શા કારણથી આપે છે ? ’

દીન પુરુષ —“ હું કદિ દુઃખી હતો જ નહિ ”

જિજ્ઞાસુ —“ બના માણસ, તું જરા મને કહે તો ખરો કે આવા ઉત્તર આપવાનું શું કારણ ?

દીન પુરુષ —‘ હા, ઘણી જ ખુશીથી હું કહીશ તમે ઇચ્છાયું કે ઈશ્વર મને ગોડા વિમ દેખાડે પણ નબજો દિવસ મારો હતો જ મ્યારે, કે મને ૧૧ દિવસની ગૃહસ્થ રહે ? મને કાંઈ દિવસ અન્ન મળતું નથી તોપણ હું પ્રભુને આભાર જ માનું છું કોઈ દિવસ હીમ પડે, મરા પડે, બરફ વગરે કે વરસાદ વરસે—હવા અત્યંત ટો કે પ્રતિકુળ હો—તોપણ હું પ્રભુના જ વખાણ કરું છું હું કહી શકું—ક્યાંય ટોઈ—જગત મને તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જોતું હોય—તો પણ હું પ્રભુના જ ગુણ ગાઉં છું તેથી મારો કોઈ દિવસ નબજો હતો જ નહિ તમે ઈચ્છો કે પ્રભુ મને સૌભાગ્ય આપે પણ દુર્ભાગ્ય મને હતું જ મ્યારે ? કારણ કે પ્રભુની ઇચ્છાનુસાર જિવન નિર્ગમન કરતા મ્હને સારી રીતે આવડે છે અને ખાતરી પૂર્વક માનું છું કે પ્રભુ જે કંઈ કરે છે તે ઉત્તમ જ છે, અને એ પ્રભુ જેવો દહારો મને દેખાડે છે તે સારો હોવા નબજો હો—ગમે તેવો હો—પણ તે પ્રભુનિર્મિત હોવાથી સારો જ છે એમ હું માની લઉં છું તેથી નબજો દિવસ મેં કદિ જોયો જ નથી તમે ઇચ્છો કે પ્રભુ તને સુખી કરે પણ હું કહી કદિ હતો જ નહિ, કારણ કે ઈશ્વરની ઇચ્છાને અધીન રહીને જ જિવન નિર્ગમન કરતું એ જ મારી અતીમ ઇચ્છા છે, અને મેં મારી બધી જ ઇચ્છાઓ પ્રભુને મગર્જણ કરી દીધી છે અને એમ જ માની મેં છઉં કે જે ઈશ્વરની ઇચ્છા છે તે જ મારી ઇચ્છા ”

આ માનવી પેલા જિજ્ઞાસુને પ્રતીત થયું કે અપૂર્ણ નમ્રતાપૂર્વક પ્રત્યેક વસ્તુની અન

પેદિના—વિરક્તિ—રાખવી એ બંધનનાં ચરણ સમીપ જવાનો સરલ માર્ગ છે.

નિત્યામુએ પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો:—“ તું ક્યાંથી આવ્યો છું ? ”

ઉત્તર:—“ પ્રભુ પામેથી ”

પ્રશ્ન:—“ પ્રભુને તે ક્યાં જોયો ? ”

ઉત્તર:—“ મેં પ્રાણિમાત્રનો ત્યાગ કીવો ત્યાગે. ”

પ્રશ્ન:—“ પ્રભુને તે ક્યાં રાખ્યો છે ? ”

ઉત્તર:—“ પવિત્ર હૃદયવાળા અને શુભનિષ્ઠા ધરાવતા મનુષ્યોમાં. ”

નિત્યામુએ પ્રશ્ન કર્યો:—“ તું કેના પ્રકારનો મનુષ્ય છે ? ”

ઉત્તર:—“ હું રાજ્ય છું. ”

પ્રશ્ન:—“ તારું રાજ્ય કયું ? ”

ઉત્તર:—“ મારો આત્મા એ જ મારું રાજ્ય છે, કારણ કે મારી બાહ્ય અને આંતરે ઇન્દ્રિયો ઉપર હું એની રીતે રાજ્ય ચલાવું છું કે મારા આત્માની સર્વ વૃષ્ટિઓ ઇચ્છાઓ—અને શક્તિઓ હું અકુશમા રાખી રાખ્યો છું, અને મારૂં આ રાજ્ય પૃથ્વી ઉપરના ડોહ પણ રાજ્ય કરતાં વધારે સારું છે. ”

નિત્યામુએ છેલ્લો પ્રશ્ન કીવો:—“ આવી પરિપૂર્ણ દશા તે શી રીતે પ્રાપ્ત કીધી ? ”

તેને ઉત્તર મળ્યો:—“ જોન, ઉમદા વિચાર, અને પ્રભુમાં તન્મયતા—એ જ આ ઉત્તમ માર્ગની કુંચીઓ હતી. પરમાત્માથી એક આણુ કે નવપૂર પણ દૂર હોય એવી વસ્તુ મારે અમાલ જ હતી. આ રીતિથી જ મેં કેવલ પ્રાપ્ત કીધું છે, અને પ્રભુપદપ્રાપ્તિમાં જ શાશ્વત સુખ અને શાન્તિ મને મળી છે. ”*

તા. ૧ લી જુન ૧૯૧૪ }
વાડીકળીયુ—સુરત.

લીનકરરાય અચરતલાલ સૈયદ.

શોધખોળ.

હાલના સમયમાં કેળવણીના વિષય તરીકે શોધખોળના સંબંધમાં ધણું અંગ્રેજી આપ-
ણામાં વિદ્વાન વર્ગ તરફથી ઘણી ચર્ચા ચલાવવામાં આવે છે અને યુનિવર્સિટીની કેળવણીમાં
તેને સ્થાન આપવું એવો બાહોશ શિક્ષણશાસ્ત્રીઓનો આગ્રહ છે. આપણા દેશમાં વિદ્વાન
વર્ગ શોધખોળ કરતા હતા કે નહીં તે આપણા સાહિત્ય પરથી તેમ જુદા જુદા વિષયોમાં
આપણે કેટલા આગળ વધેલા હતા તેપરથી સર્વેને અનુમાન કરવાનું સાધન મળે છે. ક્યા
ક્યા વિષયોમાં શોધખોળ ચાલતી હતી, કયો વર્ગ શોધખોળ તરફ લક્ષ આપતો હતો, રાજ્ય
તરફથી કંઈ મદદ મળતી હતી કે નહીં, અર્થપ્રાપ્તિ સાર શોધખોળ થતી હતી કે નહીં,
સાહિત્ય, શાસ્ત્ર, વિદ્યા, કલા એ સર્વ વિષયોમાં નિપુણ વર્ગ શોધખોળ એટલે પોતાના વિષ-
યમાં સુધારો વધારો અથવા નવીન પદ્ધતિ અથવા નવો પ્રકાશ, અથવા પ્રગતિ કરી હતી કે
નહીં—તેને કોઈ પણ દેશના ઇતિહાસમાં સ્થાન છે. આપણા દેશના ઇતિહાસમાં આ બાબ-
તોનો સમાવેશ થતો નથી. છુટી છુટી જગાએ આ બાબતની થોડી હકીકત મળે છે, પણ
આપણા દેશના સમગ્ર સાહિત્યનો, એટલે દરેક વિષયમાં આપણું જ્ઞાન ધીમે ધીમે શી રીતે
વધ્યું હતું અને તે વધારનારા વિદ્વાન કેણુ હતા અને તેમણે કેટલો પરિશ્રમ વેચ્યો હતો
તથા તેમની સ્થિતિ કેવી હતી વગેરે બાબતોનો, એક સંપૂર્ણ ઇતિહાસ એ પ્રગટ થાય તો
તેમાંથી ઘણું જાણવાનું મળે. બાબાના ઇતિહાસ છપાવવા બધા પ્રાન્તોમાં, ઇલાકામાં ફિલયાલ
થાય છે, પણ દેશના સમગ્ર સાહિત્યનો એટલે દેશની સમગ્ર બુદ્ધિપ્રભાવનો ઇતિહાસ મળી શકતો
નથી. રસાયનશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ કલકત્તાના પ્રખ્યાત બાહોશ રસાયનશાસ્ત્રી પ્રેફેસર પી. સી.
રૌયે છપાવ્યો છે. તેના બંને પુસ્તક વાંચવાથી આપણા દેશમાં તે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હતું અને
કેટલું હતું, આપણે કેવાં ઉપકરણો વાપરતા હતા, તે સર્વ આપણા ધ્યાનમાં આવે છે. તત્ત-
જ્ઞાનનો ધર્મજ્ઞાનનો ઇતિહાસ આપણને સહેલાઈથી મળી શકે છે, પણ અન્ય વિષયોનો ઇતિ-
હાસ મળી શકતો નથી. આપણા દેશ મોટે ભાગે ખેતી પર આધાર રાખે છે. પણ ખેતી
આપણા દેશમાં કેટલાં સૈકાથી કેવી ચાલે છે, તેનો ઇતિહાસ પણ આપણને મળી શકશે નહીં.
આપણા શોધ પોતાના જુદા જુદા અનુભવનો પોતાના ધંધામાં ઉપયોગ કરતા હતા, અન-
લેકન કરતા હતા એ બધું આપણને હવે જાણમ પડે છે, કારણ કે આપણે સાક્ષાત્ સાહિત્ય,
વિદ્યા વગેરેના તેમના જ્ઞાન સાથે આપણા અત્યાર સુધીના જ્ઞાનનો મુકાબલો કરીએ છીએ.

શોધખોળ કરવા સાર ક્યા વિષયો પસંદ કરવા તે સંબંધી હાલના સમયમાં ઘણો
ગુંચવાડાનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે, કારણ કે હાલ આપણે સાંભળીએ છીએ કે સાહિત્યમાં શોધ-
ખોળ, ઇતિહાસમાં શોધખોળ, રસાયનશાસ્ત્રમાં શોધખોળ, સૃષ્ટિશાસ્ત્રમાં શોધખોળ, વૈદ્યમાં
શોધખોળ, ભૂસ્તરવિદ્યામાં શોધખોળ એટલે દુનિયામાં જેટલા વિષયો છે તેટલા બધા વિષ-
યમાં શોધખોળને સ્થાન છે. શોધખોળના બે વિભાગ પાડી શકાય—(૧) જે વિષયના જ્ઞાનમાં
વધારો કરવાથી ફક્ત દુનિયાના જ્ઞાનમાં વધારો થાય, પણ અર્થપ્રાપ્તિ થાય નહીં (૨) જે

વિષયના મુદ્દામાં વધારો કરવાથી અર્થપ્રાપ્તિ થાય. શોધખોળ કરવાનાં દષ્ટિબિંદુ આ પ્રમાણે બે હોય છે. ઇતિહાસના વિષયમાં કોઈ પણ માણુમ શોધખોળ કરે એટલે જે જુના લેખો, લખાણો, સિક્કા વગેરે મળે તે ઉપરથી જ્ઞાનમાં વધારો કરે. આવું કામ કરવામાં આ માણુમ પોતે કોઈ ધંધો અથવા દુનર કરી શકતો નથી એટલે તેને અર્થપ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. બહુ થાય તો એક પુસ્તક છપાવે અને તેમાંથી કોઈ ચોક્કસ ધણું મેળવી શકે. રસાયનશાસ્ત્રમાં, વૈદકશાસ્ત્રમાં અથવા વિદ્યુતશાસ્ત્રમાં કે કોઈ એવા બીજા વિજ્ઞાનના વિષયમાં ધંધા દુનરને લગતી શોધખોળ કરે તો અર્થપ્રાપ્તિ થાય.

હવે આપણે શોધખોળ કરવા સારું બુદ્ધિ કેવી નોંધએ, કેવાં સાધનો નોંધએ એટલે કેટલી અનુકૂળતા નોંધએ તે મંબધી વિચાર કરીએ.

કોઈ પણ વિષયમાં શોધખોળ કરવી હોય તો તે વિષયનું સાડ સામાન્ય જ્ઞાન એટલે (General knowledge) નોંધએ અને તે વિષયના એક વિભાગ અથવા શાખાનું ખાસ જ્ઞાન (Special knowledge) નોંધએ. તેણે જે શાખામાં શોધખોળ કરવાનું ધાર્યું હોય (અને અત્રે મારે જણાવવું નોંધએ કે જ્યાં સુધી એ માણુમે પોતે પોતાના વિષયનો ખાસ અભ્યાસ કરી દરેક બાબતનું મનન કર્યું ન હોય ત્યાં સુધી શોધખોળ કઈ દિશામાં કરવી તે સજ્જતું નથી) તે મંબધી જે જે સાહિત્ય પ્રગટ થયું હોય તે બધાનો મંચલ કરવો નોંધએ, ત્યાર પછી તેણે એટલું ધ્યાનમાં લેવું નોંધએ કે એ વિષય આટલે સુધી આગળ વધ્યો છે અને તેથી વધારે આટલું થઈ શકે તેમ છે: આ બધાનો વિચાર કર્યા પછી જે ઇતિહાસનો વિષય હોય તો જે ગ્રંથો જોવાનાં હોય, જે પુસ્તકો વાંચવાનાં હોય તે બધાનો અભ્યાસ કરી કેટલું ખરૂં છે, કેટલું ખોટું છે, કેટલું મંચલાત્મક છે એ બધાનો વિચાર કરી પોતાની શોધખોળ બહાર પાડી શકે. સાહિત્યના વિષયમાં પણ તે જ પ્રમાણે છે. જુના લેખો મળી આવે તે જુના છે કે નહીં તે કઈ સાક્ષમાં લખાએલ છે, જેટલું જાણીએ છીએ તેના કરતાં તે ગ્રંથો વધારે પ્રકાર પાડી શકે છે કે નહીં, તે અરસાના બીજા ગ્રંથોની ભાષા સાથે આ ગ્રંથની ભાષા મળતી આવે છે કે કેમ વગેરે બાબતોનો નિર્ણય કરવો નોંધએ; તે ઉપરાંત તે ગ્રંથોમાં બીજા દેશનાં નામ આવ્યાં હોય, કપડાંના વર્ણન આવ્યાં હોય તે બધાનો વિચાર કરી તે મંબધી પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવે તો તે પણ એક શોધખોળ કરી કહેવાય.

સાહિત્ય, ઇતિહાસ એ વિષયોમાં શોધખોળ કરવા સારું મુખ્ય લાઇબ્રેરીની ખાસ જરૂર હોય છે. તે સિવાય શોધખોળ કરનારને પ્રવાસ કરવાની જરૂર પડે છે, તેમ તામ્રપટ, શિલા-લેખ વગેરે જે જે જગાએ હોય, જે જાણવામાં ન આવ્યા હોય એ સઘળું તપાસવાની જરૂર છે. આ બાબતમાં શોધખોળ ક્યારે થાય છે કે જ્યારે શોધખોળ કરનારને પોતાના વિષયમાં પ્રીતિ થાય ત્યારે. જે માણુસને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે, તે માણુસ ગમે એટલું મંકટ, કટ વેડીને પણ જાત્રા કરે છે, તીર્થ કરે છે, દર્શન કરવા જાય છે, ઉપવાસ વગેરે વ્રત કરે છે, તેવી રીતે જે વિષય પ્રતિ ખરી પ્રીતિ હોય તો જ આવી શોધખોળ થઈ

શકે છે જ્ઞાનાર્જનાથે જ આવા કામ થઈ શકે પારિતોષિકથી થોડું ધણું કામ થાય પણ તે જ્ઞાનાર્જનાથ થાય તેના જેવું તો નહીં જ ધણું કામો અથરામિથી થાય છે, પણ સારી શોધખોળો અર્થનામિના જોરથી થતી નથી હાન તો આપણને ફિનિયામાં જે જોવામાં આવે છે તેમાં મોટામાં મોટી શોધખોળ અર્થનામિ સાથે થાય છે એવું જણાઈ આવે છે અર્થનામિની જરૂર છે Money is power—ધન એ મોટી સત્તા છે એ બધું ખરૂં, પણ જોનામાં શુદ્ધિ છે જ્ઞાન છે અને જેને અતુટતા છે તેમને જ્ઞાનમાં વધારો કરવા પોતાની અતુટતાઓનો ઉપયોગ કરવો એ ઘણું જરૂરનું છે જેઓ અમુક ધધામાં કે નોકરીએ જોડાયા છે તેઓએ પોતાના ઐર્ષ્ય વિચારને ભૂની જવો જોઈએ નહીં પોતાને જોઈએ તેટલું મળે, તે જતા વધારે ધન મેળવવાની એકલી પ્રયત્ન કરતી અને પોતાના જ્ઞાનનો શુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી જનસમાજને ઉપયોગી ન થતું એ ઘણું શોચનીય છે વાશ્વત્ય લોકોએ આપણા દેશમાં આવી સાહિત્યમાં ઇતિહાસમાં શોધખોળ કમ કરવી એ પદ્ધતિઓથી આ પછને જાણીતા મ્યાં છે અને આપણા દેશના સાહિત્યને સાર એમણે જોટલું કર્યું છે એટલું આપણા દેશના લાભએ શોધખોળમાં મ્યું નથી તેમલક્ષ આપ્યું નથી રા ગ ભગવાનલાલ ઇશ્વરજીએ જુના લેખો તાત્રપરો વગેરે વાચનામાં યુરોપીયન લોકોને ઘણી મદદ કરી હતી તેમ પોતે પણ Archaeologyના વિષયમાં સારી શોધખોળ કરી છે એમના જુના કાગળો જોનાનો મને રસ મળ્યો હતો અને તે ઉપરથી કે કું હું જ મોટા મોટા યુરોપીયન લોકો તેમની સહાય લેતા હતા તેમના વખાણુ પ્રતા હતા અને તેમને ઘણું માન આપના હતા આ કામ કરવામાં તેમને અર્થનામિ થઈ હોય એવું મારા જાણનામાં નથી

વિજ્ઞાનના વિષયમાં શોધખોળ પ્રવા સાથે ઉપર જણાવ્યા તે વિષયો કરતા વધારે સાધનોની જરૂર પડે છે જે વિષયમાં શોધખોળ પ્રતી હોય તેના બધા પુસ્તકો જોઈએ એવું સારી Scientific Library (વિજ્ઞાનના વિષયના પુસ્તકોની લાઇબ્રેરી) જોઈએ અને તે ઉપરાંત સારી Laboratory (પ્રયોગશાળા) જોઈએ આ વિષયમાં ખરચની બાબત મુખ્ય આડે આવે છે આ વિષયમાં શોધખોળ જાળવવા સાર પહેલી તો આશ્ચર્યમનસિચ્છ શોધખોળ થએની ટોની જોઈએ નહીંતર આવા વિષયમાં શોધખોળ કરવાનો વખત અને પૈસા ક્યાથી લાવવા ? આપણામાંના ઘણા ચમ્તિ થાય છે કે યુરોપ અમેરિકા, જાપાન વગેરે દેશમાં વિજ્ઞાનના દરેક વિષયમાં આટની બધી શોધખોળ થાય છે તેનું કારણ શું ? હિંદુસ્તાનમાં ત્યાના જોટની આ વિષયમાં શોધખોળ કેમ થતી નથી ? શું હિંદુસ્તાનના લોકોમાં ત્યાના લોકો જેટલી શુદ્ધિ અને આવડ નથી ? આ રજો સાધારણ રીતે થયા વગર રહેજે નહીં

મુખર્ધ યુનિવર્સિટીમાં Scienceનો વિષય દાખવ થવાને ઘણું વર્ષ થયા નથી એન્ડાન્ડન ઈન્સ્ટિટ્યુટમાં Scienceના વિષયની કનાસ પણ પહેલાં નહોતી Chemistryને સાર Grant Medical Collegeમાં જવું પડતું હતું ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વિષય પસંદ પણ કરતા નહોતા પાસ થયા પછી મારો નોમ્સી મળતી એટને નોકરીમાં જોડાઈ જતા Botany અને Zoologyનો વિષય ખામ કરીને એન્ડાન્ડન ઈન્સ્ટિટ્યુટમાં અને વડોદરા

કોલેજમાં ધણી વિદ્યાર્થી લેતા અને તેનું મૂલ્ય કારણ મારા જાણુવા પ્રમાણે શિખવનાર સારા, વિષય સહેલો અને માર્ક વધારે મળે તેથી ધણી વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરતા. વિષય પરત્વે પ્રીતિ હોય એવું ઘોડાના સંબંધમાં કહી શકાય. બી. એ. થયા પછી એમ. એ. ની પરીક્ષામાં તો થોડાક બ/ Physics and Chemistry અને Botany and Zoology લેઈને પાસ થતા. સને ૧૯૦૧ થી Physics and Chemistry એ અને વિષય એમ. એ. ની પરીક્ષામાં જૂદા કર્યા અને Chemistryને સારૂ પ્રો. મજીરે ખાનગી લેબોરેટરી કરી, અને તેમાં કેટલાએક વિદ્યાર્થીઓને Chemistry સારૂ સારી પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરી, અને પોતાની પ્રયોગશાળામાં સવડ કરી આપી, તેમ સેન્ટ ઝેવીઅર કોલેજમાં પણ બહોવસ્તુ કરી આપ્યો, ત્યાર પછી Chemistryનો વિષય એમ. એ. માં લેઈને અત્યાર મુખીમાં ત્રીમેક વિદ્યાર્થી પસાર થયા. Physicsનો વિષય લેઈને પણ થોડા પમાર થયા. આ પ્રમાણે Physical Sciencesમાં સારી મંખ્યા પસાર થઈ નીકળી. પણ સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે પસાર થયા પછી કરવું શું ? કેટલાક કોલેજોમાં પ્રોફેસરો થયા. કેટલાક કારખાનામાં બેઠાયા અને કેટલાકે સ્વતંત્ર કારખાનાં કર્યાં. Physicsમાં જેઓ પસાર થયા તેમને તો પ્રોફેસર તરીકે અથવા માન્ય તરીકે બેઠાવાની જરૂર પડી.

આ બધો ટુંકો ઇતિહાસ આપવાની જરૂર એ છે કે પહેલાં તો શોધખોળ કરી શકે એટલા જ્ઞાનવાળા માણસો તૈયાર કર્યા સિવાય શોધખોળ થઈ શી રીતે શકે ? માણસો તો તૈયાર થયા. હવે તેમણે શોધખોળ કરવી હોય તો તેમને પહેલું તો પોતાની આજીવિકા અર્થે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, ત્યાર પછી પોતાના વિષયના શોધખોળ કરવા પ્રયત્ન થાય. એમનાથી Pure Research અથવા તો Technical Research જે જાતની Research થઈ શકે. હવે Pure Research ક્યા કરે અને સાધનો સિવાય શી રીતે કરે ? જ્યારે એમના હાથમાં Laboratory હોય, કોઈ તેમને નિશા બતાવનાર હોય અને પૈસા ખરચવા તૈયાર હોય તો મહેનત કરે, પણ આ બાબતોનો તો આપણા દેશમાં અભાવ. ધણી Pure Researchની કદર પણ કાણુ કરે ? અહીંયાં જે કંઈ કર્યું હોય તેના Papers હાખી વિલાયત મોકલે ત્યારે કંઈ કદર થાય. આ બધાં કારણોને અભાવે Pure Research આ ઈલાકામાં થઈ શકી નથી.

હવે Technical Researchનો વિષય લેઈએ. જે કારખાનાંવાળા આવા માણસોના જ્ઞાનની કીમત કરે, તેમના હાથમાં Laboratory આપે, અને તેમને તેમના કારખાના મંબંધી કંઈ Problem આપે ત્યારે તેમનાથી કામ થઈ શકે, પણ આપણા કારખાનાવાળા, જેટલી કારખાનામાં Officeની જગજ છે તેટલી Laboratoryની છે તેનું સમજતા નથી. કારખાનાવાળા તો એટલું સમજે છે કે તમે અમને અમારા કામમાં ઉપયોગી થાઓ એટલે અમે તમને પગાર આપીએ તેના બદલામાં રોજ તમારી પામેથી અમે જેટલી કીમતનું કામ લેઈ શકીએ એટલે તમારી મહેનતથી અમને તાત્કાલિક લાભ હોય તો અમે રાખીએ, નહિંકર અમારે તમારા વગર બાકે છે. એક રીતે તેમનું કહેવું બરાબર છે,

કારણ કે તેઓ ધંધો વપાર લેઈને બેઠા છે એટલે એમનું લક્ષ્ય ફક્ત કમાવા તરફ જ હોય, પણ તે ઉપરાંત તેમણે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે દેશની અંદર જે બુદ્ધિ અને જ્ઞાન હોય તેના તેમના કારખાનામાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો, જેથી કારખાનાને ફાયદો થાય અને એવા લોકોનું પોષણ થાય અને વિદ્યાને ઉત્તેજન મળે.

આ પરથી એટલું જણાશે કે Pure Research કરવાને સારું સ્થાન જોઈએ અને તેને સારું અનુકૂળ સ્થાન બ્યારે કોલેજમાં સારી Laboratory હોય અને તે પોતાના સ્વતંત્ર ચાર્જમાં હોય તો થઈ શકે. Technical Research કારખાનામાં થઈ શકે. તે સિવાય તો બ્યારે પ્રોફેસર તરીકે સારો પગાર મળતો હોય અને પોતાને Researchને ખર્ચે શોખ હોય તો ખાનગી Laboratory કરે ત્યારે જ Research થઈ શકે. આવી પ્રત્યવાયને લીધે હજી સુધી મુખ્ય ઇલાકામાં સ્વતંત્ર શોધ કરનારાઓ નીકળ્યા નથી. પહેલું કોલેજની Laboratoryનું જ ફેંકણું નહોતું, એટલે પ્રોફેસર શું કરી શકે ?

અંગાણામાં Pure Research સારા પ્રમાણમાં થાય છે અને તેનું મૂળ કારણ એ છે કે ત્યાં Presidency Collegeની Laboratories ઘણી સારી છે. તેમ પ્રોફેસર બોસ અને પ્રોફેસર રૈય જેવાઓ દેશી, અને તેમને પોતાને શોધખોળ સારું ખાસ શોખ, એટલે એમણે પોતે Research કરી એટલું જ નહીં, પણ પોતે પોતાના શિષ્યોને આ બાબતમાં કેળવ્યા. આ ઉપરાંત બીજા પણ ગૃહસ્થો છે જેમણે Researchમાં એ તરફ સારું કામ કર્યું છે. વિદ્યાવત્તા પેપરોમાં એમની શોધખોળની હકીકત આવે છે. તે ઉપરાંત ત્યાં એવી મંસ્થાઓ છે અને બીજી પ્રયોગશાળાઓ છે કે જ્યાં Researchને ઉત્તેજન મળે છે. આ તરફ એવી એક પણ સંસ્થા નથી કે જેને એક વિષય પર Research કરવી હોય તો ત્યાં જાય અને પોતે શોધખોળ કરે. અંગાણામાં બધા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ આવે છે અને દરેક વિષયમાં અંગાણા હિંદુસ્તાનમાં આગળ પડતું છે એમાં અતિશયોક્તિ નથી; ફક્ત વ્યાપારકલોગમાં અંગાણીઓ આગળ પડેલા નથી. સાહિત્ય અને વિજ્ઞાનના દરેક પ્રદેશમાં તેમણે હિંદુસ્તાનના કોઈ પણ ભાગ કરતાં સારો ભાગ લીધો છે એમ કહેવામાં કોઈ બાધ નથી; અંગાણામાં એક એસોસિએશન છે જેની તરફથી વિજ્ઞાનમાં ત્યાં જે શોધો થઈ હોય તે છપાય છે, અને શોધખોળ કરનારાઓને ઉત્તેજન મળે છે.

આપણા દેશમાં શોધખોળને ઉત્તેજન આપવા સારું આપણા દેશના ઉદાર અને સખી ગૃહસ્થ મી. તાતાએ રૂપિયા ત્રીસ લાખ આપ્યાં. એક રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ બેંગ્લોરમાં કર્યું, પણ હજી ત્યાં શું શોધખોળ થાય છે તે બાબત આપણને કંઈ માહિતી નથી. જે ઉદ્દેશથી આ મંસ્થા સ્થપાઈ છે તે ઉદ્દેશ પાર પડે છે કે કેમ તે હજી જોવાનું છે.

યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન વગેરે દેશોમાં જ્યાં શોધખોળ થાય છે ત્યાંના લોકો આપણા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓ જેવું જીવન ગાળે છે. જેવી રીતે જેઓ માહિત્યપ્રેમી હોય છે તેઓ પોતાનું જીવન સાહિત્યની શોધખોળમાં તેમ સાહિત્યમાં વધારો કરવામાં ગાળે છે, તેમ

ત્યાંના કોઈ જેઓ વિજ્ઞાનના કામમાં કુશળ હોય છે તેઓ પોતાનું આખું જીવન તે વિષયને સમર્પણ કરે છે. ત્યાંના પ્રેક્ષકો જેને ખરા પ્રેક્ષક કહીએ તેઓ તો પોતાનો આખો વખત પોતાના વિષયમાં શોધબોજી કરવામાં ગાળે છે. જેઓ પ્રેક્ષક તરીકે કામ કરે છે તેઓ તેમના પગાર ઉપરાંત અર્થપ્રાપ્તિની બિલકુલ દરકાર કરતા નથી. કેટલાક વિજ્ઞાનકુશળ પ્રેક્ષકો તો પોતાને દૂર દેશ વધારે પગાર મળતો હોય તેની ખત્રવા કરતા નથી, કારણ કે તેમને પોતાનું કામ છોડવું ગમતું નથી, તેમ પોતે જે વાતાવરણમાં રહેતા હોય તે પણ છોડવા તેમને ગમતું નથી. દિલ્હીમાં પ્રેક્ષક રામજી જેવા, જર્મનીમાં પ્રેક્ષક ફ્રીડર જેવા માણસો અદ્વિતીય કંઈ ને કંઈ નવી શોધો તરફ પોતાનું લક્ષ્ય દોડાવે છે અને કામ ક્યેં ભય છે. પોતાને કામ કરવા ખાનગી પ્રયોગશાળાઓ પણ કરે છે. આપણા દેશમાં આવા સાહિત્ય પ્રેમી અને વિજ્ઞાનપ્રેમી માણસો ક્યારે પાડશે? જ્યાં સુધી આપણી પોતાની લેબોરેટરીઓ થાય નહીં અથવા જ્યાં સુધી દેશી પ્રેક્ષકોને લેબોરેટરીનો સ્વતંત્ર આર્થ મળે નહીં અથવા કોઈ ખાનગી પ્રેક્ષક જેને સારો પગાર મળતો હોય અને જેને પોતાને ખાસ શાખ હોય તેઓ ખાનગી લેબોરેટરી કરે નહીં ત્યાં સુધી શોધબોજી કરનારા અને અસલના નવિયુનિ-ઓએ જેવું જીવન માણ્યું તેવું જીવન ગાળી જ્ઞાનાર્જનાથે જીવન ગાળનારા કિયત થશે નહીં.

શોધબોજી કરવાને સારૂ અચુક જાતની તૈયારી કરવી પડે છે. પહેલું તો જે ગૃહસ્થ શોધબોજી કરવા ઇચ્છતો હોય તેનું શરીર તન્દુરસ્ત હોવું જોઈએ. આ મોટામાં મોટો qualification જરૂરી ગુણ છે, કારણ કે તે વગર શોધબોજી માત્ર જે સતત ઉદ્યોગ કરવો પડે તે થઈ શકે નહીં. ખીજી વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની કે પોતાની મગજશક્તિ સારી હોવી જોઈએ, એટલે તેનામાં દ્રક્ત Receptive faculty હોય તે ઉપરાંત જે વાંચ્યું હોય તેનું વિવેચન કરવાની અને તેમાંથી કેટલું ખરું અને કેટલું ખોટું છે અને કયે કેકાણે લખનારે અને પ્રયોગ કરનારે જૂઠા કરી છે તે સ્પષ્ટ તપાસવાની અને તારવી કાઢવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. તેનામાં Generalisation કરવાની વ્યાપક બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. સૌથી મોટામાં મોટો ગુણ ચોક્કસાઈનો હોવો જોઈએ. વિજ્ઞાન શીખવવામાં જે મોટામાં મોટો ગુણ કળવવાનો છે તે ચોક્કસાઈનો છે. જ્યાં સુધી માણસમાં ચોક્કસાઈ હોય નહીં ત્યાં સુધી તેનાથી શોધબોજી થઈ શકે નહીં. તે ઉપરાંત અવલોકન કરવાની બહુ જ સારી શક્તિ હોવી જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણી સ્કૂલોમાં અથવા કોલેજોમાં વિજ્ઞાનનો વિષય શીખવતો હતો, પણ તેથી વિવાદીઓને દ્રક્ત પોથીમાંનું (પુસ્તકમાંનું) જ્ઞાન થતું હતું. પ્રયોગ જાતે કરવા સારૂ સગવડ નહોતી, તેમ ખી. એ. ના વિષય સુધી તો એપેરેટસ જાતે વાપરવા મળતાં નહીં એટલે અવલોકનશક્તિમાં વધારો થતો નહીં. મારા એક પ્રેક્ષક હરેજી કહેતા કે આપણા લોકોને આંખ નથી. એમના કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ કે રસ્તે હાથી જતો હોય તો પણ કોઈ વિવાદીને પૂછ્યું હોય કે આજે રસ્તે તમને હાથી મળ્યા? તો ઉત્તર આપે કે 'સાહેબ મને ખબર નથી.' આંખ વાપરતાં કળવવી એ પણ ઘણું આવશ્યક છે. વિજ્ઞાનના વિષયમાં તો તે ખામ જરૂરનું છે. આ સિવાય શોધબોજી કરનારને પોતાને સુતારી અને લુહારી કામ પણ થોડું ઘણું આવડતું જોઈએ. Manual Trainingનો વિષય આપણી પ્રાથમિક

શાળાઓમાં હજી દાખલ થયો નથી, કારણ કે આપણા લોકો આ વિષયની અગત્ય હજી બિલકુલ સમજ્યા નથી. પ્રાથમિક શાળામાં આ વિષય ઘણો જ ઉપયોગી છે, કારણ કે Mandal Trainingથી Physical Exercise મળે છે તે ઉપરાંત ચોક્કસાદેશી ગુણ આવે છે અને હાથેથી કામ કરવાનો કટાણો આવતો નથી. હાલ તો કેટલાક બહેલાઓવા હશે કે, ઘરમાં એક ખીલો ઠોકવો હોય તો મુતારને બોલાવે, ઘરમાં ને સ્ટોપકોંક જરી બગડી ગયો હોય તો લુહારને બોલાવે. આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે, પણ જોને લેબોરેટરીમાં કામ કરવું છે તેને તો આ 'બધા જ્ઞાનની ખાસ જરૂર છે. જ્યારે હાથે કામ કરવા તરફથી આપણી ઉંચી વર્ણનો અભાવ ઝાઝો થશે ત્યારે આપણા દેશની સ્થિતિ બદલાયા વગર નહીં રહે. મીકેનીક્સ એન્જનીયરી, સ્પીનીંગ માસ્ટર, વીવીંગ માસ્ટર એ બધાને આ કામ કરવું પડે છે અને આપણા ઉંચી વર્ણના દેશીઓ પણ આ કામમાં પડ્યા છે. પણ જેઓ આર્ટ્સ કૉલેજમાં જાય છે તેઓ તો એમ સમજે છે કે ચોપડીઓમાંથી જ્ઞાન મેળવવું. હાથની મજબુરીનું કામ કઈ થાય ? એ તો ધણું હલકું. આવી જાતનું કામ હલકું સમજવાથી જ્યારે આવું કામ કરવાનો ધસંગ આવે છે ત્યારે કેટલું વસમુ લાગે છે તેનો તેમણે પોતે વિચાર કરવો જોઈએ. આ ગુણો ઉપરાંત ધીરજ અને ખત હોવાં હોઈએ અને પોતે આશાવાદી હોવો જોઈએ.

આપણા દેશની હાલની સ્થિતિ જોતાં, જે કે વિજ્ઞાનનો ખપ પડે એવાં ધણાં કારખાનાં છે, પણ ત્યાં હલકા પગારે પડેલાં જોડાવા ધણા ખુશી હોતા નથી, કારણ કે પહેલું ધણું વૈતરાનું કામ ત્યાં કરવું પડે છે. તે ઉપરાંત નોકરીનું સ્થાયીપણું હોતું નથી. કારખાનાના માલિકની sweet will—અનિયંત્રિત સ્વેચ્છા, મૌન—ઉપર પોતાની નોકરીનો આધાર હોય છે. Prospects બવિષ્યમાં કમાણી કેવી મળશે તેનો પણ ભરોસો હોતો નથી. આ બધી અડચણોને લીધે કારખાનાઓમાં જોડાવા ધણા રાજી હોતા નથી, એટલે કારખાનાઓમાં હાલ શોધખોળ થાય તેવું દીસતું નથી. કારખાનાવાળા લેબોરેટરીઓ રાખતાં હજી શીખ્યા નથી, તેમ જ લોકો કામ કરવા આવે છે તેમની પામેથી તેમના ગળા ઉપરાંત કામની આશા રાખે છે અને કાપડો તાત્કાલિક જોઈએ છીએ. આવી પરિસ્થિતિને લીધે શોધખોળ થવી મુશ્કેલ છે.

Pure Research તો કૉલેજની લેબોરેટરીમાં અથવા તો ખાનગી લેબોરેટરીમાં થઈ શકે. આ પ્રકારની શોધખોળ કરવા સારૂ તૈયારી ધણી જ સારી હોવી જોઈએ, કારણ કે આમાં મગજ શક્તિ ધણી જ વાપરવી પડે છે.

આપણા દેશમાં અત્યાર સુધી વિજ્ઞાનનો વિષય એટલો બધો ખેડાએલો નથી એટલે અભિરૂચિ પણ ઘણા થોડાને છે. આ વિષયની મહત્તાનો ખ્યાલ પણ હજી આપણા લોકોને આવ્યો નથી; પણ આશાજનક ચિન્ન જણાય છે. ઉદ્યોગમાં વિજ્ઞાનનો ખપ છે એ હવે સ્વીકારાવા લાગ્યું છે. લૉર્ડ સીડનહામ (સર જ્યોર્જ ક્લાર્ક)—આપણા માજી દયાળુ ગવર્નર—આ વિષયની મહત્તા વધારી આપી છે અને તેનાં સાધન પણ આપણા આ ઇલેક્ટ્રીકમાં તેઓ ઉભાં કરતા ગયા છે.

શોધખોળને સાર અમેરિકાના કોટયાધિપતિ કાર્નેગીએ મોટી મોટી સ્કૉલરશીપો સ્થાપી છે અને તેના જોરથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા પ્રદેશમાં શોધખોળ કરતા જાય છે. એવી શિષ્યવૃત્તિઓ જ્યારે આપણા દેશમાં સ્થપાયો ત્યારે આ તરફ પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ જાયશે.

આપણા દેશમાં શોધખોળ કયા પ્રકારની થાય છે તે જાણવું હોય તો હિન્દુસ્તાનમાં કેટલા પેટન્ટ લેવાય છે અને કયા વિષયમાં શોધખોળ થવાના લેવાય છે તે જાણવાથી પૂરતો ખ્યાલ આવશે.

એક વિષય મંમંધી લખવાનું રહી ગયું છે તે એ કે Mathematics (ગણિત શાસ્ત્ર)માં પણ રિસર્ચ થાય છે અને આપણે અહીંયાં ગણિતશાસ્ત્રીઓ આ ખાતે પર લક્ષ આપે છે, પણ મારી જાણ છે તે પ્રમાણે બધી Research થાય છે, તે Puro Mathematicsમાં, Applied Mathematicsમાં નહીં. આપણા દેશમાં Applied Mathematicsમાં M. A., થએલા બાએ જ મળી આવશે. ખજોળવિદ્યામાં શોધખોળ કરવાનાં સાધન પણ આપણા દેશમાં ઘણાં જ થોડા છે, તે ઉપરાંત કોણ જાણે કયા કારણથી આ વિષયની મદદતા દિવમે દિવમે આપણા દેશમાં ઓછી થતી જાય છે.

આ દુકા લેખ પૂર્ણ કરતાં પહેલાં મને એક વાત યાદ આવે છે તે એ કે અમારા એક પ્રોફેસર અમને દરરોજ કહેતા હતા કે હિન્દુસ્તાનના દરેક ઘરમાં રોજ શોધખોળ થાય છે. તેનો અર્થ એટલો કે આપણે આપણી વસ્તુઓ વ્યવસ્થિત કેદાણેસર મક્કતા નથી એટલે દરરોજ શોધશોધા કરવી પડે છે. એટલે આ પ્રવૃત્તિને તેમણે શોધખોળ નામ આપ્યું છે. વટે એટલું જ જણાવવાનું કે રાજ્ય તરફથી જેટલો મળે છે એટલો ટેકો જે ન મળતો હોત અને સરકાર જે નોકરીઓ ન આપતા હોત તો વિજ્ઞાનના ઘણા વિષય તદ્દન વગર ખેડાએવા રહેત અને કેટલાક વિષયોમાં આપણને જે જાતની મદદ દેશી તરફથી મળે છે તે પણ મળત નહીં અને યુરોપીયનોની મદદની જરૂર પડત. આપણા દેશમાં Geology કોણ શીખત ?

સાંકળચંદ જેઠાલાલ શાહ.

એક વિચિત્ર વ્યાખ્યાનના ઉત્તર.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૧૩૬ થા.)

૩-(૨) ગૌતમ બુદ્ધ નિરીશ્વરવાદી કે સૈશ્વરવાદી ?

મારા સિદ્ધપુર-જાન્યતીના બાપણમાં ગૌતમ બુદ્ધ સંબન્ધી પ્રમંગોપાત્ત મેં કરેલા ઉત્તર સંબન્ધી ટીકા કરતાં—રા. ઠાકર કહે છે:—

“ ‘ઐદ્ધોનો સર્વે ક્ષણિકં ક્ષણિકં, દુઃખં દુઃખં, સ્વલક્ષણં સ્વલક્ષણં, શૂન્યં શૂન્યં ’ એ સિદ્ધાન્ત છે. એટલે ઈશ્વર પણ ક્ષણિક, દુઃખરૂપ, વ્યક્તિરૂપ, શૂન્યરૂપ થાય. આ સ્વરૂપ માનવામાં જે ઈશ્વરત્વ આવી શકતું હોય તો ત્રે. આનંદશંકરભાઈના મતે તેમના ઐદ્ધ ભગવાન ઈશ્વરવાદી થાય ! પણ જે ઐદ્ધ મતમાં સર્વ વ્યક્તિ સ્વતન્ત્ર છે, અને એક બીજા પર સત્તાનો તિલ્લપ્રાય અવકાશ નથી, ત્યાં સર્વેશ્વર, સર્વશક્તિમાન, સર્વાન્તર્યામિ એવું ઈશ્વરસ્વરૂપ ક્યાં રહી શકે તે સદજ લક્ષમાં આણી શકાવા જેવું છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધના સિદ્ધાન્તથી ઈશ્વરત્વનો નિષેધ થાય છે, તેની સાથે જ વેદનો પણ નિષેધ જ થાય છે. કારણ કે વેદ સિદ્ધાન્તની સાથે તેમના સિદ્ધાન્તનો જરા પણ સ્પર્શ થતો નથી. તેમ મોક્ષ સ્વરૂપ માન્યતા પણ ભિન્ન હોવાથી ‘સાધનમાત્રનો આગ્રહ સાધ્યના નિષેધના અર્થમાં લેવાયો ’ એમ નથી. પણ ઐદ્ધોનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું જ માનવામાં આવ્યું છે. ”

(મોટા અક્ષર રા. ઠાકરના કાયમ રાખ્યા છે. કારણ કે ગૌતમ બુદ્ધને ‘મારા’ કહેતાં કે ‘ભગવાન’ કહેતાં હું શરમાતો નથી. બદલે, તેમ કહી શકું છું એ માફ સુભાગ્ય માનું છું.)

આ આક્ષેપનો પરિહાર કરવા માટે માત્ર નીચેના જ પ્રશ્નો બસ છે:—

- (૧) મારા બાપણમાંથી ‘ઐદ્ધ’ શબ્દ કાઢી બતાવશો ? ‘ગૌતમ બુદ્ધ’ અને ‘ઐદ્ધ’ એ શબ્દો વચ્ચે ભેદ ન સમજતા હો, તો આપણી વચ્ચે વાદવિવાદ અશક્ય છે.
- (૨) ‘ઐદ્ધ મતમાં સર્વ વ્યક્તિ સ્વતન્ત્ર છે અને એક બીજા પર સત્તાનો તિલ્લપ્રાય અવકાશ નથી’—આ અદ્ભુત સમજણ તમે ક્યાંથી કાઢી ? ‘ઐદ્ધ મતમાં સર્વ વ્યક્તિ સ્વતન્ત્ર છે એટલે શું ?—એ કર્મના નિયમને અધીન નથી ? એ નીતિના નિયમને અધીન નથી ? ‘એક બીજા પર સત્તાનો તિલ્લપ્રાય અવકાશ નથી’—તો ‘ધર્મસંઘ’ અને ‘વિનય’ ક્યાંથી આવ્યાં ? વસ્તુતઃ માનીએ કે ‘અવકાશ નથી’—તો પણ અમુક સિદ્ધાન્તને ‘અવકાશ નથી,’ માટે તે મનાતો નથી એમ શી રીતે કહેવાય ? પરસ્પર વિરુદ્ધ સિદ્ધાન્તો પણ એક મહા-સિદ્ધાન્તને અંગે ક્યાં-જેવામાં નથી આવતા ?

- (૩) ઐદ્ધોની ‘મોક્ષ સ્વરૂપ માન્યતા’ પણ શી છે, અને બ્રાહ્મણ ધર્મનાથી એ

કેટલી બિન છે એ બતાવશે? બતાવશે તો 'વેદના સિદ્ધાન્તની સાથે તેમના સિદ્ધાન્તનો જરા પણ સ્પર્શ થતો નથી' એ ઉક્તિમાં 'તુ સત્ય છે એનું માપ આવશે

ના હામ્પે કરેના આક્ષેપના પરિહારમાં આ ત્રણ પ્રશ્નોથી એમના પ્રત્યેક માટે તત્ત્વ પડે થાય છે હવે વસન્તના વાચાને પ્રકૃત વિષયમાં ગૌતમ છુદ્ધના ઉપદેશની ખરી સ્થિતિ છે એ જાણવાના માટે નિચેના નિબંધમાં બિનદોષ

ગૌતમ છુદ્ધ એશ્વરનાદી હતા કે નિરીશ્વરનાદી?—એ એ જ ને મને પ્રશ્ન પૂછનામાં આવે તો હું કાંઈ પણ ઉત્તર ન દેતા હું જાન જ ધારણ કરું ગૌતમ છુદ્ધ એશ્વરનાદી ન હતા તેમ નિરીશ્વરનાદી પણ નહોતા—એ પૂર્વકૃત ખબતી એ પણ ખિંચી મારી, એ ગૌતમ છુદ્ધના ઉપદેશનું પડ તત્ત્વ જ એમના તત્ત્વચિંતનની ખરી દિશા જ, સમ સામા જન છે એ તત્ત્વ શું હતું એ દિશા શી હતી—એ જાણના માટે આપણે હાનના મનયમાં મુલાખો, આધનાચાર્યના સંપર્કનમ્રણ ઉપર જ આધાર રાખવા પડે એમ નથી એ માટે હવે વધારે સારા પ્રમાણ—પાલી સૂત્રો—રાખે થયા છે અને એમાના એમનો નીચે બિતાવના આપુ છું—જે ઉપરથી પ્રકૃત પ્રશ્ન પરત્વે ગૌતમ છુદ્ધનો જો મત હોય એ વધાર્ય જાણનામાં આવશે

પૃથા વાદવિનાશ

'એન્નિયર છુદ્ધ ભગવાન આવરિત નગરી પામ અનાથપિંડ ના ઉપનતમાં જોતનન વિહારમાં ગિઆ સહનર્મમાન રહેતા હતા તેનામાં આતુ યતુન નામે એ શિષ્યને 'માન ધરના ધરતા વિચાર થઈ આવે — શું ટલાય ત્રણ વિહાર સુધી માર્ગ મોલ્યા નથી જેમ — આ જાત નિત્ય હશે કે અનિત્ય? પરિચિત હશે કે અપરિચિત? માટે એ વિશે એમને પૂછુ એમ વિચાર મરી એ છુદ્ધ ભગવાન પાસે ગયા અને શું ભગવાન' આરે અમારી ઘણી સમજોતુ સમાધાન કર્યું છે પણ યોગ્ય પ્રશ્ન રહી જાય કે આ જમત નિત્ય હશે કે અનિત્ય? પરિચિત હશે અપરિચિત? નિત્ય છે એમ જાણના દો તો તેમ મ્હો અનિત્ય છે એમ જાણતા હો તો તેમ કદો બેમાથી શું હશે તે ન જાણતા હો તો કૃપા કરી હો કે નથી જાણતો અને એમ હોય તો પછી તમે શું પણ શેના?

શિષ્યની આની પાણી સામગીને પણ પૂર્ણ શાન્તિથી છુદ્ધ ભગવાને જનામ દીવો 'બાઈ માહુચ્ચપુર' તમે ગિઆ થયા તે વખતે મેં તમને કહ્યું હતું હું તમને આ પ્રશ્નને જનામ દીવો? 'શિષ્યે કહ્યું 'ના, મહારાજ છુદ્ધેય. "ત્યારે મારા તરફથી ઉત્તર મળેલો જ જોઈએ એમ કમ કદો છે? જે માણસ એમ ધારતો હોય કે આ પ્રશ્નોનો જે જનામ દે તે જ ગરુ ખરા તો તેને તો માત્ર એનું જ મ્હોવું છે કે—બાઈ, મારા શિષ્ય ન થોા મ? તે મામગો

એક માણસને ડેરી બાણ વાંચ્યું હોય તો એ શિવવેદ પાસે જઈને કહાવશે કે પહેલાં વિચાર કરવા બેસશે કે—વારં, આ બાણ મારનાર બ્રાહ્મણ હશે કે ક્ષત્રિય ? વૈશ્ય હશે કે શૂદ્ર ? એ એમ કહેશે ખરો—કે ના, ના, હું તો આ બાણ નહિ કઢાવું, પહેલું તો મને એ કહો કે એ બાણ મારનાર લાંબો હતો કે ટૂંકો ? આ ગામનો હતો કે પરગામી ? ધનુષ્ય વાંચતું હતું કે નેતરનું ? દોરી ચતરાક હતી કે તાંતની ? ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ.

માહુક્યપુત્ર ! જગત નિત્ય છે કે અનિત્ય ? એનો કર્તા છે કે નહિ ? હોય તો કેવો છે ? ઇત્યાદિ પ્રશ્નો ઉપર ધાર્મિક જીવનનો આધાર નથી. ”

આ જિતારામાં કાંઈ વિચરણ ઉમેરવાની જરૂર નથી. ગૌતમ છુદ્ધ ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન જ બાળુ પર મૂકી દીધો છે. ઈશ્વર છે કે નહિ એ પ્રશ્નના કરતાં આ સંસાર કેમ હુખમાંથી કેમ મુક્ત થયું એ પ્રશ્ન જ એમને વધારે મહત્ત્વનો—અને ખરા મહત્ત્વનો લાગ્યો છે, અને તેથી એ મહાપ્રશ્નનો ઉત્તર દેવામાં એમનો સંયોગ ઉપદેશ સમાજેથી છે. આમ અનુક પ્રશ્નને વિચારકેન્દ્રમાંથી ખસેડી નાંખવો, અને પ્રશ્ન પૃષ્ઠી એનો નકારમાં જવાળા કરવો—એ એ એક વસ્તુ નથી; પણ આ મદમ ભેદ—બહુ મહત્ત્વનો છે, છતાં એ સદ્ગમ હોવાથી સામાન્ય જનોના સ્મરણમા રહેતો નથી, અને જો કે છુદ્ધ ભગવાને પોતે અજ્ઞ જણાવાની પણ દરકાર ન કરતાં પોતાનો સિદ્ધાન્ત જેવો હતો તેવો જ—અર્થાત્ ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિષયે મૌન ધારણ કરીને જ—પોતાના શિષ્ય આગળ મૂક્યો, તો પણ ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન એવો મહાન અને અનિવાર્ય છે કે બૌદ્ધોને આગળ જતાં એ પ્રશ્નનો ઉત્તર દીધા વિના ચાલ્યું નહિ, તેઓએ બ્રાહ્મણોના ઈશ્વરનો નિષેધ કર્યો, અને તે જ સાથે મહા-માનમાં અસ્થિરિતેશ્વર વગેરે નામે ઈશ્વર મ્વીકાર્યો.

ગૌતમ છુદ્ધ પોતે નિરીશ્વરવાદી—ઈશ્વર નથી એમ કહેનારા—નહોતા એટલું જ નહિ, પણ ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો મિદાન્ત જેઓ માનતા તેઓનો તે સિદ્ધાન્ત છે તેવા ને તેવો અખડિત રહેવા દઈ, એ સિદ્ધાન્તના અપગેહ અનુભવ માટે જે સાધનની જરૂર છે એ સાધન તરફ તેઓનું લક્ષ ખેંચતાઃ નીચેના જિતારા વાંચવાથી આ વાતની ખાતરી થશે.

સાધનની જરૂર.

મનસાકટ નામે નગરમાં વાસિહ અને ભારદ્વાજ (વાસિહ અને ભારદ્વાજ ગોત્રના) નામે બે બ્રાહ્મણો રહેતા હતા તેઓ વચ્ચે મુક્તિ યાને બ્રહ્મને પહોંચવાનો સીધો અને (ઋણ) માર્ગ કિયો એ વિષે વિવાદ ચાલ્યો. વાસિહ કહે કે પુષ્કરાદિ આચાર્ય બતાવેલો માર્ગ સીધો અને ઋણ છે; ભારદ્વાજ કહે તારુષ્ક આચાર્ય બતાવેલો માર્ગ સીધો અને ઋણ છે. તેઓથી નિર્ણય થઈ શક્યો નથી, તેથી બંને જણાએ વિચાર કર્યો કે છુદ્ધ ભગવાન જેવું જ્ઞાની અને સાધુ બીજું કોઈ નથી. એમને આપણી શંકા પૂછીએ, એ આપણા વિવાદનું સમાધાન કરશે. બંને ગૌતમ છુદ્ધ પાસે ગયા, અને કહ્યું: “ ભગવન ! અમારી વચ્ચે વિવાદ પડ્યો છે. ” ગૌતમ ભગવાને પૂછ્યું “ શે ? ” ત્યારે વાસિહે જવાબ દીધો: “ ભ-

વાસિષ્ઠ! આ નદી પૂર વહે છે તે વખતે એક માણસને સામે કાંઠે જવું છે. પણ બિચારાના હાથ મળજીન સાંકળથી. પૂઠે બાંધ્યા છે: એ સામે કાંઠે જઈ શકે ખરો? તે જ પ્રમાણે અહંતોના વિનયમાં જેને 'સંયોજન' યાને સાંકળો કહે છે તે રૂપી મનુષ્ય માત્રને પાંચ બન્ધનો છે—રૂપ, શબ્દ, ગન્ધ, રસ અને સ્પર્શ—જે હૃદયમાં વિકાર (રાગ) ઉત્પન્ન કરી એનું બન્ધન રચે છે.

વાસિષ્ઠ! આ નદી પૂર વહે છે તે વખતે એક માણસને સામે કાંઠે જવું છે, પણ તે આ કાંઠે માથે ઝાલીને સૂતો છે અને ઊધે છે! આ માણસ સામે કાંઠે પહોંચે ખરો? એ જ પ્રમાણે મનુષ્ય બધાં સુધી પાંચ આવરણો—રાગ, દ્વેષ, મોહ, ચાંચલ અને વિચિકિત્સા (શંકા) થી દંડાએલો છે ત્યાં સુધી એ બહાર પામે એ બનવાનું નથી.”

વળી એ જ સુતમાં આગળ જતાં શાંકર સિદ્ધાન્તના જેવો જ, શુરશિષ્યમંવાદ પૂર્વક, સિદ્ધાન્ત બાધવામાં આવ્યો છે:—

વાસિષ્ઠ ગૌતમ યુદ્ધને કહે છે—“ગૌતમ! મને કહેવામાં આવ્યું છે કે બ્રહ્મા સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ શ્રમણ ગૌતમ જાણે છે.”

(આનો દેખીતી ગીતે અર્થબદ્ધ ઉત્તર આપતાં) ગૌતમ કહે છે: “વાસિષ્ઠ! કહો વાર, મનસાકટ ઓ સ્થળની પામે—અદ્વર—નથી?” વાસિષ્ઠ: “છે જ: પાસે જ છે, દૂર નથી.”

ગૌતમ: “પણ વાસિષ્ઠ! ધારો કે એક માણસ મનસાકટમાં જન્મ્યો છે અને ત્યાંથી બહાર ગયો જ નથી, એને લોક પૂછે છે કે—મનસાકટનો રસ્તો કયો? મનસાકટમાં જન્મેલા અને જીહ્વેલા એ માણસને એ વિષે જરા પણ શંકા કે મુશ્કેલી હોય ખરી?

વાસિષ્ઠ: “નહિ જ, ગૌતમ. અને એનું કારણ શું? બે એ માણસ મનસાકટમાં જન્મ્યો અને જીહ્વેથી હોય તો મનસાકટનો દરેક દરેક રસ્તો એને તદ્દન જાણી તો હોય જ.

ગૌતમ: “મનસાકટમાં જન્મેલા અને જીહ્વેલા એ માણસને મનસાકટના રસ્તા વિષે શંકા કે મુશ્કેલી હોય, પણ બ્રહ્મલોકનો માર્ગ કયો એમ તથાગત (યુદ્ધ) ને પૂછવામાં આવે તો એને એ વિષે જરા પણ શંકા કે મુશ્કેલી નથી. કારણ કે હે વાસિષ્ઠ! બ્રહ્મા” હું જાણું છું, બ્રહ્મલોક હું જાણું છું, અને ત્યાં જવાનો રસ્તો પણ હું જાણું છું. બ્રહ્મલોકમાં ગયો હોય, ત્યાં જ જન્મ્યો હોય, તેની પેઠે હું એ જાણું છું.”

આ બ્રહ્મા તે જ ઈશ્વર; અને બ્રહ્મલોક તે ગાર્ગી અને યાત્રીવલ્ક્યના મંવાદમાં જેનો ઉલ્લેખ કરાવતી તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે.

આટલા ગીતારા વાંચ્યા પછી કોણ કહેશે કે—

‘વેદ સિદ્ધાન્તની સાથે તેમના (ગૌતમ યુદ્ધના) સિદ્ધાન્તનો, જરા પણ સ્પર્શ થતો નથી?’

આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ.

‘બ્રહ્મ સમુદય ઈશ્વર રૂપે ‘બ્રહ્મા’ કહેવાય છે.

§ “કારિમત્ત સ્વલુ વ્રહ્મલોકા ઓતાશ્ર પ્રોતાશ્રેનિ? સ હોવાચ ગાર્ગિ માતિપ્રાસી:”
વાજમનેયિ બ્રાહ્મણોપનિષદ.

ધર્મનું સાહિત્ય અને બુદ્ધિવાદ.

વસન્તના વર્ષ ૧૩ ના અંક ૪ માં 'પ્રામગિક નોંધ'ના શીર્ષક નીચે 'ધર્મનું સાહિત્ય' એ વિષય વિશે એક લાક્ષણિક લેખ રા. આનન્દશંકરભાઈએ લખ્યો છે. એ લેખના મુખ્ય મુદ્દાનો સામાન્ય રૂપમાં સ્વીકાર કરવા છતાં તે લેખની તેમ જ લેખના અન્ય લેખોની પાછળ રહેલા સામાન્ય વલણ માટે કેટલુંક કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે (૧) પ્રથમ તો એ કે પોતાની પ્રકૃતિને અનુસાર એક વિષયનું છુટક છુટક અન્વેષણ કરવું અથવા તો પોતાના મિદ્ધાન્તોનું સમર્થન કરનાર વચનો સાહિત્યના મર્ચાન્ડી બકારમાથી ચૂની કાઢવા એ એક નમ્તુ છે, સત્યનિર્ણયી વિષયનું સાચોપાચો અન્વેષણ કરી, જુદા જુદા અંગોનો સમન્વય કરી, તે તે અંગોના સ્થાનોનો નિર્ણય ન્યાયમુદ્ધિથી કરવો એ બીજી વસ્તુ છે લખવા માટે છુટક છુટક અંગો વિશે અનુકૂલતા અનુસાર ન્હાનામ્હોગ લેખો લખવા એ કાઈ ખાધ રૂપ નથી, પરંતુ તે અંગોનું નિરીક્ષણ પ્રથમ પદ્ધતિએ થાય અને દ્વિતીય પદ્ધતિએ થાય એ બેમાં આમમાનજમીનનો ફેર છે (૨) બીજી એ કે અર્ચાચીન પાશ્ચાત્ય આચારચિન્તાની અપૂર્ણતાઓ અને લેખના બલ્યથાનો તરફ નજર ખેંચવામાં કૃતકૃત્યતા માનવી એ એક નમ્તુ છે, એ અપૂર્ણતાઓ અને બલ્યથાનોનો સ્વીકાર કરવા છતાં લેખના સમગ્ર ઓમ-trend-ની કદર કરવી, અને બને તો તે અપૂર્ણતાઓ પૂરવા તથા તે બલ્યથાનો દૂર કરવા પ્રયાસ કરવો એ બીજી વસ્તુ છે (૩) ત્રીજી એ કે વીસમી સદીમાં મુઝાયા છતાં જાણે ચાતુર્યન પ્રસાદ માથે આપણે કાર્લ લેન્કેવા ન હોય એવા ઔદ્યોગીયથી જોવા એ એક વસ્તુ છે, આપણે વીસમી સદીમાં મુઝાયા ઢિએ તો તે સદીના વ્યવસ્થાપનમાં આપણે યથાશક્તિ આપણો ભાગ આપવો એ આપણો ધર્મ છે એમ સમગ્ર પ્રવાહપતિતતાનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવા યત્ન કરવો એ બીજી વસ્તુ છે પ્રસ્તુત લેખની પાછળ મતાવવા વાળું માટે આટલું સામાન્ય, હવે પ્રસ્તુત લેખ વિશે કેટલુંક વિશેષ

'પ્રામગિક નોંધ'નું શીર્ષક પ્રસ્તુત લેખની એકદેશીયતાને દોષરૂપ થતા બચાવે છે, છતાં જ્યારે એક બાજુ જ બતાવવાની હતી ત્યારે ધર્મના સાહિત્યને પશ્ચિમમાં બુદ્ધિવાદે કેટલું બધું ઉન્નત, મશુદ્ધ અને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે તે બતાવવાને મ્થાને બુદ્ધિવાદની આપ-યોગિતાનું દર્શન દાનના ઉત્કર્ષે ના આનન્દશંકરભાઈની પ્રકૃતિ ઉપર મુગ્ધ મેકાત નાખે છે 'મુદ્ધિ એ સ ન મનુષ્ય નથી,' ધર્મસાક્ષાત્કારની મમતતા માટે મુદ્ધિ એકલી જાય નથી, એ આગ્રહ મહિમા તો અતિયોગ કરનાર ઉત્સાહ માટે આનમ્ય છે, પરંતુ 'હૃદય જે સંકલ મનુષ્ય નથી' ધર્મસાક્ષાત્કારની મમતતા માટે અન્તર્ગત એકલુ જમ નથી એ સ્મારક 'હૃદય' અને 'અન્તર્ગત' ઉપર બધાય બાર મુઝાનાર માટે શું જરૂરનું નથી? તેમ જ 'હૃદય,' 'અન્તર્ગત' પ્રેરણા, 'પ્રભુમંદિર,' 'શ્રદ્ધા' આદિ પવિત્ર નામોના આવરણ નીચે ધર્મને જમસમૃદ્ધ બનાવી દેનાર એ પમતોળી અગ્નિમાથી બચાવનાર અને પહાર કાંકનાર બુદ્ધિવાદ હતો એ ઐતિહાસિક હિમ્મત ઉપર લક્ષ ખેંચવું નુ જરૂરનું નથી ૧૯૨૩પછી જ બુદ્ધિવાદ એકસો ધર્મ નાગાત્માની મમતતા માટે અપર્યાપ્ત છે એમ સ્વીકારવા છતાં પશ્ચિમમાં બુદ્ધિવાદે ધર્મસા

હિત્યની અને ધર્મજીવનની કરેલી મેવાઓની કદર ન્યાય સત્ય ખાતર કરવાની છે, તો પછી આપણી વર્તમાન ભ્રમમય સ્થિતિમાં તો યુદ્ધિવાદની અગત્યનું અતિમૂલ્ય આંકવું અશક્ય છે. યુદ્ધિવાદે સમર્પેલી સમૃદ્ધિને પોતાની કરી લીધા પછી પશ્ચિમને યુદ્ધિવાદની ઉપેક્ષા કદાચિત્ પાલવશે, પરંતુ જ્યાં ધર્મને નામે અકાલીન આચારના આડંબરનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે, જ્યાં ધર્મને નામે પથ્ય પ્રગતિના પન્થમાં પ્રાણુશોષક પ્રતિબંધો મૂકવામાં આવે છે, જ્યાં યુદ્ધિવાદનું ઐતિહાસિક અને વિવેચનાત્મક અભ્યાસપદ્ધતિઓનો પ્રયોગ આપણા ધર્મસાહિત્યની સમૃદ્ધિ માટે હજી તો આરંભવાનો છે, ત્યાં તો યુદ્ધિવાદને વધામણાં દેવાં ઘટે, ત્હેની અપર્યાપ્તતાનાં દોષકીર્તન નહિ. પશ્ચિમમાં યુદ્ધિવાદના અતિયોગ જ્ઞામે પ્રત્યાઘાત સ્થાને હશે; પૂર્વમાં યુદ્ધિવાદના આઘાતોના આરંભકાલમાં પ્રત્યાઘાતનાં અન્તકાલીન કીર્તનો અપ્રસ્તુત છે. પશ્ચિમે યુદ્ધિવાદનો કસ દ્વાડી પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યો છે; આપણે હજી તે કરવાનું છે. સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યના અતિયોગથી કાયર થયેલા અમેરિકાને “Back to the Zenana” ની જૂગો શોભે; સંકાંઘકી બન્ધીયાર હવામાં કરમાયેલાં હિન્દનાં સ્ત્રીમુખને માટે “Out in the open air” ના પોકાર સ્થાને ગણાય. પશ્ચિમમાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યને નામે સ્વાર્થના અત્યાચારો સ્હામે સોશિયલિઝમ શોભે; સામાજિક જૂઠમના ભોગ બનેલા હિન્દને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યનો આરામ આવશ્યક છે. આપણા જૂઠકાલની સમૃદ્ધિની સ્મૃતિ આપણા વર્તમાનકાલની હરિદ્રતાના આવરણના કારણરૂપ ન બનવી જોઈએ. એ આવરણ—એ આંખમાં ચામણું—આપણી પામે આત્મઘાતનાં પાપ જ્ઞેરાવશે.

મોરારજી ગોદસેનની ચાલી,
ગિરગામ, મુંબાઈ,
તા. ૧૨-૬-૧૯૧૪

ચન્દ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડ્યા.

વડોદરાની સાહિત્ય-પરિષદ્ અને પ્રેમાનન્દનું નાટક.

વૈશાખ સં. ૧૯૭૦ ના ‘વસન્ત’માં રા. ‘ગ’ એ આ સવાલ ઉપર ચર્ચા જગાડી વાગ્જન્ય પાથરી છે. વિરાદ યુદ્ધિવ્યાપારનો ઉપયોગ ના કર્યાથી, તેમ જ અંગ લાગણીઓના ઉપર અંકુશ ના રાખ્યાથી, કેંવાં શોકજનક પરિણામ આવે છે ત્હેનો નમનો એ ચર્ચામાં મબળ રૂપે પ્રકામે છે. રા. ‘ગ’ ની ચર્ચામાં સુગતનાએ સ્ત્રીકારેલાં સર્વ માન્ય સૂત્રોનો સ્વચ્છન્દે ભંગ કરનારાં, તેમ જ અગમ્ય વચનોને અગમ્ય ગણીને, વિવચને લગતા જ મુદ્દાઓને સ્પર્શ કરીને બને તેટલા સંદેષમાં ખુલાસો તથા પરીક્ષા કરવાની આગ ઈચ્છા છે.

રા. ‘ગ’ નો કહેવાનો આશય એમ જણાય છે કે સંદિગ્ધ કર્તૃત્વવાળાં આ નાટકોનું કર્તૃત્વ પ્રેમાનન્દનું છે એમ પરિષદ વડોદરાની પરિષદની વ્યવસ્થાપક કમિટીએ સ્વીકાર્યું છે. તે માટે પ્રમાણ એ આપે છે:—

(૧) રિપોર્ટ પૃ. ૨૩ નોંધાયેલો વ્યવસ્થાપક મંડળનો દ્વાન નંબર ૩ બે

(૨) પરિષદે પ્રેમાનન્દનું કર્તૃત્વ માખીત કરનારા બે “ન્યાયપુર” (૧) લેખ ‘તમ્મ (૧) નિર્દાનો’ પામે તૈયાર કરાવી વચાવ્યા હતા.

આ વિશે પ્રથમ તો એ જ નેવાનું છે. જે મથળમાં પરિષદ ભરાય તે સ્થળનું વ્યવસ્થાપક મંડળ તે અને પરિષદ એ બેનો અભેદ કરવામાં નિચારનું સંધિવ્ય થાય છે. મ મુએ જામા જાનું તો ન્યાનિક વ્યવસ્થાપક મંડળ સૂધી જ અગત્ય એ ખરું સ્વરૂપ પ્રદર્શન છે તો એ મંડળનો ઉદ્દેશ શો હતો તે પ્રમાણ (૧) ના અર્થ ગ્રહણ ઉપર આધાર મળે છે. પ્રેમાનન્દના રા ‘સ’ ના પત્રને પોતા હોનાનો ભાસ રાખનાર વચન “પ્રેમાનન્દનું નાટક” — એ બે શબ્દો ઉપરાંત કશું જણાવું નથી અને એટલા વચન ઉપરથી એમ અર્થ દર્શાવી દેનો કે પ્રેમાનન્દનું કર્તૃત્વ * સ્વીકારાયું એ યમિત વિશ્લેષે ‘પ્રેમાનન્દના નામથી પ્રગટ થયેના’ ‘પ્રેમાનન્દના કહેવાય છે તે’ — નાટક એવું જ હેનું નાતપર્યંત વ્યવસ્થાપક મંડળ સમક્ષ પ્રેમાનન્દનું કર્તૃત્વ એ પ્રધાન અને નિર્ણયનો નિયમ નોતો. પરંતુ નાટક બનવાનું એ પ્રશ્ન હતો, તેથી જાણુ મથાને રહેનો કર્તૃત્વનો પ્રશ્ન ડાપા દ્વારથી પેમારી દેને તે પાપુ નિર્ણયનો નિયમ જાઓ એમ માનવું તે અન્યાય યુક્ત છે અથવા તો મહિવ્યાપારની અવિશદતા સૂચવે છે.

પણ રા સુને મતે તો પેનો ખોગે અર્થ જ ખગડે અને તે માટે મદમાં વડોદરાના “આગેવાન” પત્રમાનુ રચન ટાંકે “નાટકની ખામતમાં તો (પરિષદ ?) પ્રેમાનન્દને ધનસાધ આપ્યો જ છે” એ પત્રને રા મુ પરિષદનું ‘ઓદિશિયન વાર્જિન’ કહે છે — પરિષદનું અને ઓદિશિયન વાર્જિન એ પત્ર શી રીતે જાન્યુ તે મેદની વાત છે અમુક પત્રમાં પરિષદ માટેનું હાપવાનું કામ થાય માટે આ ઉચ્ચ અધિકાર તે પત્રને અપાય એ તો આશ્ચર્યની સાત કાવ્ય તો પરિષદનો વગવાનો પણ હેવો મત દર્શાવે તો તે પરિષદનો ‘ઓદિશિયન’ મત થઈ જશે.

અત્યુ પણ આ વાર્જિનમાંથી નાદ કાનનાર કોણુ હતું ? ‘અર્ગમાં વિદેહી સાક્ષર સભા’ ના મથાગાનો મમ્મ જેમ લખનાર કોમ અગ્રાત વ્યમિત જે અખ રીતે એક પક્ષને વગમી રહેનાર પુત્ર જ હતો, અને જે નામ મુખ માખીતે જનામદારીનો ખોત્તે માથે ના માખવાનું મુખ મેવતો હતો.

* રા સુના ચર્ચા નિયમ લેખમાં એક વચન આમ છે —

“રા નરસિંહરાવ કહે છે તેમ ખરેખર” એ પરિષદનું વ્યવસ્થાપક મંડળ તે મત અને કૃતિને સમોદન આપે છે” આ મહારુ વચન ઉત્તારમાં મહત્વનો ભાગ દાગી દેને રા મુએ મહારા વચનને ખોટું સ્વરૂપ આપ્યું છે, મ્હે કહેના વચનમાં સ્પષ્ટ છે કે “સમોદન આપે છે” — એમ “સાધારણ રીતે ભાસ થવાનો સભન છે” જનાન આપવાની આ કાપ કૃપિયા યુક્તિને શુ નિશીણ આપવું ?

આમ અર્થ ગ્રહણ કરનારની સ્થાને ઉપર મ્હેં સ્વનિર્મિત અર્થ દર્શાવ્યો છે તેની ન્યાય યુક્તતા જોઈએ તો જમ; છતાં તે અર્થ ગ્રહણને પુષ્ટિ આપનાર એ જ વ્યવસ્થાપક મંડળની એકકમાં હાજર રહેલા એ મેમ્બરોએ,--(૧) રા. નન્દનાથ કેદારનાથ દીક્ષિત, વડોદરાની પરિપક્વ સ્થાનિષ્ઠ તન્ત્રીમાંના એક, અને (૨) રા. મનુભાઈ નન્દસંકર (વ્યવસ્થાપક મંડળના ઉપપ્રમુખોમાંના એક). મ્હેં પ્રસ્તુત અર્થ શ્રાવણ ૧૯૧૮ ના 'વસન્ત' માં શરૂ કરી હોમાં જે એ ગૃહસ્થોના પત્રોમાંથી ઉતારા આપ્યા છે તે જ આ એ ગૃહસ્થો. એ ઉતારા જોવાથી જણાશે કે એઓએ પોતાનાં નામ તથા પત્રનો મજદૂર પ્રગટ કરવાની પરવાનગી મળેને આપી હતી. નામ આજ મધી પ્રયોજન ન આવ્યાને કારણે અપ્રગટ રાખ્યાં હતાં, તે રા. ગુના લેખથી પ્રગટ કરવાની કરજ પડે છે. સુગુરિયારક વર્ગ આટલા ખુલાસાથી ખરો નિર્ણય રહેલાઈથી કરી સકશે, તથા આ એ ગૃહસ્થોએ "રા. નરસિંહરાવને જનાવેલા છે" એ રા. ગુની વિલક્ષણ કથનામાં સારસ્ય કેટલું છે, તેમ જ તે ગૃહસ્થોની તરફ માન તથા ન્યાયની નિશ્ચિત કેટલી છે તે પણ વિચાર કરજે.

આ એ ગૃહસ્થોના પત્રો પરિપક્વ (રા. 'ગુ'ને મન વડોદરા સંકુચિત પ્રદેશનું મંડળ તે પરિપક્વ જ છે--તે પરિપક્વ નથી એમ રા. ગુ કહે છે ને પૂછે છે કે એઓએ વ્યવસ્થાપક મંડળનો અભિપ્રાય પૂછ્યો હતો ?--નહી રા. ગુ શ્રમ લઈને શ્રાવણ મં. ૧૯૧૮ ના 'વસન્ત' ના પૃષ્ઠ ૪૧૦ મે રા. નનન્દનાથના તા. ૨૦-૪-૧૨ ના પત્રમાંનો ઉતારો જોશે તો જણાશે કે હેમણે કેટલા સાચે વાત કરીને પછી મળેને ઉત્તર લખ્યો હતો. ગમે તેમ હો, પણ વ્યવસ્થાપક મંડળના પ્રસ્તુત દરાવનો અર્થ કરવાની જોઈતો રા. ગુ પોતાને માટે તથા હેમના "ઓદિશિયલ વાનિજ્ય" ને માટે દાવો કરે છે તે છૂટ આ ગૃહસ્થોને પણ શા માટે ન મળે ? તે પછી જોવાનું એટલું જ રહે છે કે કિયું અર્થ ગ્રહણ સાચું, યુક્તિ મિદ્ધ અને મંભવનીય. એ પ્રશ્નો ઉત્તર ઉપર અપાર્થ જ ચૂક્યો છે.

(ખ) માટે બહુ કહેવાનું નથી. ડોઈ પણ પરિપક્વ નિગમ્યા લખાય વંચાય તે પરિપક્વના વિચાર તથા મતના પ્રદર્શક છે એમ જણવું જોઈએ નથા અન્યાય યુક્ત છે. એ રીતે તો રાજકોટની પરિપક્વમાં મ્હારો નિયન્ધ પ્રેમાનન્દનાં નાટકો બાજતો દાખલ થયો તેથી તે પરિપક્વે એ નાટકોનું કર્તૃત્વ પ્રેમાનન્દનું નથી એમ દરાવ્યું એમ જણાશે. પરંતુ રા. ગુના આ અતિશય નિષ્પ્રલસ અને અસાવધાન હિંચારતી સાથે જ આ પ્રશ્નને અંગે વડોદરાની પરિપક્વ દરુપયોગ કરનારી અમુક ટોળીનાં કૃત્યો ઉપરનો પડો એકાએક બિઘડી જાય છે એ દર્શન અત્યારે થવાથી સુગુ વર્ગની સમક્ષ ન્યાય માટે નવીન અને કીમતી સામગ્રી રજૂ થઈ છે તે જોઈને હું આનન્દ જ માનું છું ને રા. ગુનો અન્તઃકરણથી ઉપકાર માનું છું.

વાંદરા

તા. ૪-૬-૧૪.

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

“ સૌભાગ્ય-ઉત્સવ ”

યાને

દામ્પત્ય સ્નેહનું યથાર્થદર્શન.

રા. બ. રમણભાઈ અને ડા. વિદ્યાગૌરી—હેમણે પોતાના મૌભાગ્યના પ્રથમ પચીસ વર્ષ પ્રભુકૃપાએ આનન્દમાં વ્યતીત કીધા અને પરિણામે હેમને જે હર્ષાનુભવ થયો તે હેમણે ગત એપ્રિલ માસની ૧૭ મી તારીખે અમદાવાદમાં એક “સૌભાગ્ય-ઉત્સવ”-મૌભાગ્યનો “સ્વતંત્ર-મહોત્સવ”-“મિ'સર વોર્લ્ડ”-કરીને જાહેર રીતે ડાહ્યો હતો તે જાહેર-ઉત્સવને હૈદ્દીશીને ગા. રા. પ્રો. આનન્દરાવે “વસન્ત ના ચાતુ ર્વના ચંદ્ર માસના અક્રમા પોતે લખેલી “પ્રાગગિક નોધ” મા તે દપતીને અભિનન્દન આપ્યું છે તે બેગર ધણુ જ મનનીય છે. નિકાન પ્રોફેસરનું એ વિવેચન કૃપનાનું ગૌરવ બાપાનું લાવિત્ય, રમતું પ્રાધાન્ય ગેરે ગુણોથી એટલુ બધુ તો બરપૂર હતુ કે તે એકાદ વાર નાન્યાથી મના મનને મતોપ માયો નહિ, તેથી મ્હેં બે ચાગ વાર એ પુનરપિ વાન્યા કીતુ, અને તે જ ક્ષણે ત્હેમના વિચારમાગરની તરગરપિ ઉપર મ્હારા વિચાર-મત્યનું આન્દોલન શરૂ થયું અને એ નિયમગ્રન્થી કેટલાંક છટકે મગણો મ્હારા મન પ્રદેશમાં થઈ આવ્યા

“પરમાત્માના નિરવધિ રમમાગરથી જ તારતુ એનું આ મમારમાં કોઈ પણ સુખનું નિધાન હોય, તો તે પતિ-પત્નીના હૃદયનું નવ્ય મ્હેતી પ્રેમગુણની સરિતા છે” “ઓહો! આ વાતનું કેટલુ બધુ અર્થગોચર! આ મમારમાં મનુષ્ય નાના પ્રકારના સુખ અનુભવે છે તે બધાં એક સરખી તરેહનાં નથી—એ જ પક્તિમાં મકાલ તેનાં નથી તે સર્વ સુખમાં “પરમાત્માના નિરવધિ રમમાગર મા તપીત થતુ—હળવુ—એ સુખ ઉત્તમ પ્રકારનું ગણ્યુ છે એ નિર્વિવાદ જ છે એ સુખનો ખગે અનુભવ પણ નિશ્ચ જ છે, એક હબર કે એક લાખ માણુઓમાં એક માણુસને પણ એ અનુભવ બાએ જ થતો હશે એથી ઉતરતી પક્તિનું સુખ તે “દામ્પત્યસ્નેહનું સુખ” કહ્યું છે એ વાત પણ બેશક માયી જ છે. એ સુખનો અનુભવ પણ વિરલ જ છે. જેમ આ મમારમાં મ્હિરનું પૂજન, પ્રાર્થના, ધ્યાન આદિ કરનારા અનેક—અમખ્ય—મનુષ્યો હશે, પણ “પરમાત્માના નિરવધિ રમમાગરમાં તક્ષીનતા” પ્રાપ્ત કરનાનું મહદ્ બામ્ય તો વ્યામ, વાકમીકિ, હનુમાન, ક્રુન, પ્રહ્લાદ, વિદુર, નૃસિંહમ્હેતો, સૂરદાસ, કૃષ્ણ, શકરાચાર્ય, છુદ્, અખો આદિ નિરલ પુરુષાને જ હતું, તેમ આ મમારમાં પતિ-પત્નીનો મખન્ધ કરી—દામ્પત્ય ધર્મનો વીકાર કરી—સૌભાગ્ય—લમગ્રન્થિથી જ્ઞેકાઈ ગૃહસ્થાશ્રમ ચવાનતા અનેક મનુષ્યોનજરે પડે છે, પણ તેમાંથી “પરસ્પરના હૃદયેતર વચ્ચે વહેતી પ્રેમગુણની શુદ્ધ કે નિર્મળ સરિતા” મા અનગાહન કર્પાના સુખનો ખરો અનુભવ તો રામસીતા, નગદમયન્તી, હરિશ્ચન્દ્રતાગમતી, પાંડવો ને દ્રૌપદી, આદિ જેના કોઈ નિરલ મહાપુરુષશાળી જ કરી મટે છે.—

દમ્પતીના પ્રેમની “ અદ્વૈતભાવનાનું સ્તુતિગાન શિક્ષકવિ લવણ્ણતિથે ચારિત્ર પંક્તિમાં મચોટ રીતે ગાયું છે:—

(શાર્દૂલવિકીરિતમ)

અદ્વૈતં મુલ્લદુઃખયોરનુગતં સર્વાસ્વવસ્થાસુ યદ્
વિશ્રામો હૃદયસ્ય યન્ન જરસા ચરિમન્નહાયોં રસઃ ।
કાલેનાવરણાત્યયાત્ પરિણતે યત્તેહસારે સ્થિતં
મદ્રં તસ્ય મુમાનુષસ્ય કથમપ્યેકં હિ તત્ પ્રાપ્યતે ॥

(ઉત્તરરામચરિત્ર)

(શાર્દૂલવિકીરિત)

“ જેતુ ૩૫ ન થાય અન્ય અવળું દુઃખે સુખે સર્વદા,
તેને પામી સકે જનો સહજમાં સર્વે અવસ્થા વિષે;
સંસારે ઝટ પ્રાપ્ય શોક દુઃખથી દાઝ્યુ હરે જ્યાં દિલ,
ઢાળાયે, ન કદાપિ જાય ધટતો જનો જરાથી રસ.
જતાં ઢાળ ધસાર્ધ થાય અજગાં સંકોચ લક્ષ્મી જય,
ત્યારે સાર અખાય રનેહડેપનો તેમાં દુર્યો ને રસ;
એવો પૂર્ણ અનત નિર્મલ રસે—સન્માનવ પ્રેમ તે,
લાધે વિશ્વ વિષે મહા શ્રમ વડે, તે એકનો એક રે.

(અ. સા. મણિલાલ નબુબાર્ધ દિવેદી.)

(વસન્તતિલકા)

અદ્વૈત સહુ દશા મહિં વ્યાપી રહે છે,
વિશ્રાન્તિ જ્યાં હૃદયને જ સદા મળે છે,
જેનો હરે રમ નહિં વર્ગો વૃદ્ધતા એ,
અદ્વૈત હેવું સુખ દુઃખ વિશે સદા એ;
મંકોચનાં પડ સરી પરિષકવ થાવું,
ને દીર્ઘકાળસહવાસ બળે સધાવું,
તે પ્રેમતત્ત્વ મહિં ને વસીને રહે છે
અદ્વૈત દુઃખ સુખનું, અણુમૂલ ને, છે;
છે ધન્ય તે મનુજ, જો કદી બાઅયોગે
અદ્વૈત એ મળી સકે અદિ’ મર્ત્યલોકે.”

(સા. નરગિહરાવ લોગાનાથ હીવડીયા.)

આપણું પણ એ જ કવિવરના મનમંદ્રની માથે હજાર વાજખી રીતે કરી સકીયું કે—

“સુખે વા દુઃખે વા ક નુ સલુ તદૈવ્યં હૃદયયોઃ ।”

“ (સુખે દુઃખે ક્યાં એ હૃદયતણું અદૈત વિરહું ?) ”

પરસ્પરના હૃદયનું આયું અદૈત ખરેખર વિરહ જ છે, અને તેથી જ મનુજ એ પ્રાપ્ત કરી સકે છે તે ખરેખર પુણ્યશાળી—ભાગ્યશાળી—મનાય છે.

હવે લગ્ન કે વિવાહવિધિની સમાપ્તિ થઈ તે જ ક્ષણથી એવી હૃદયની અદૈતભાવના મિલ્લ થઈ છે એવી કેટલાક મનુષ્યની માન્યતા છે તે સુક્ત નથી જ.

“ પરસ્પરના હૃદય તટ વચ્ચે વહેતી પ્રેમજીવનની સરિતા ” ના પ્રવાહનો આરંભ તો કવિવર ક્યે છે તેમ—

“ દીર્ઘકાળ સહવાસ બળે જ સંધાતો ” છે.

“ એવો પૂર્ણ અનન્ત નિર્ગલ રસે—સન્માનવ પ્રેમ તે,
લાધે વિશ્વ વિષે મહા શ્રમ વડે, તે એકનો એક રે. ”

અર્થાત્ “ દીર્ઘકાળ સહવાસ ” એ જ “ દામ્પત્ય પ્રેમની ”—“ સૌભાગ્ય રત્નેહ ” ની પશ્ચિર્ણતાની ખરી કમોટી છે.

એક વિદાને કહ્યું છે:—

“ It (real marriage) is a union, which not only outlasts the romance of the honeymoon, but which strengthens with the passing years. Indeed, if we only ponder it, it takes a long time (italics are mine) to marry completely two hearts, however perfect, in the first instance, the mutual bond may appear. We climb only by slow degrees the altar stairs of life. ‘ Marriage,’ as one has said, ‘ is gradual, a fraction of us at a time. A happy wedlock is little less than a long falling in love. Most men and women are married fractionally, now a small fraction, and now a large one.’ Very few are married totally, and they too after years of gradual intercourse and assimilation.”

પૂર્વોક્ત કથન, એ અદૈત “ દીર્ઘકાળ સહવાસ બળે જ સંધાતું ” છે એ ઉક્તિના મમર્થન રૂપે જ છે. એ કથનનો ભાવાર્થ એવો છે કે—

પતિપત્નીના લગ્નની પારિપાકદશા લગ્ન પત્રીના પ્રથમ મહવામયી જ પ્રાપ્ત થઈ સકતી નથી, પણ જેમ એ મહવામ દીર્ઘકાળપર્યન્ત ટકે છે તેમ તેમ જ એ મનિય સુદૃઢ

થતી જાય છે. ખરેખર જે આપણે એ વિષય પરત્વે મર્યાદા કરીશું તો આપણને પ્રતીત થશે કે કોઈ પણ યુગ્ય લક્ષ્ય પહેલાં અન્યોન્મતે ગમે તેવા અપરિમેય પ્રેમથી સ્થાપિત હશે તોપણ લક્ષ્યની મંપૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત કરવી એ ઘણાં વર્ષોનું કાર્ય છે. ઘણાં વર્ષો સુધી પરસ્પરને શુદ્ધ પ્રેમથી સ્થાપ્યા પછી જ સુખી “સામાન્ય” પ્રાપ્ત થાય છે. સુખી “સામાન્ય” ઘણાં વર્ષો પર્યન્ત પરસ્પરના સહવાસથી જ અને હૃદયતર વચ્ચે વહેતી પ્રેમજીવનની અને આચાર-વિચારની મજિતાના ઐશ્વર્યથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

નાના પ્રકારના સુખ દુઃખના સપાટાનો સ્વાદ મળવો—જિવનની રંગભેરંગી કળા-ઓનું દર્શન અને અનુભવ થવો—યુવાવસ્થામાં તેમ જ વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રેમનું સ્વરૂપ એમનું એમ જ રહેલું—સુખ દુઃખમાં અડગ વૃત્તિથી પરસ્પરનું અવલમ્બન કરવું—અને એ રીતે પરસ્પરના હૃદયની અદ્વૈતભાવના મિદ્ધ કરવી એ એક ક્ષણની વાત નથી, પણ દીર્ઘકાળ મહવામનુ જ કાર્ય છે.

અમુક યુગન લક્ષ્યની પવિત્ર અનિશ્ચયી ત્રેગાયુ તે કાલથી માંડીને છેક વાર્ષિક્ય પ્રાપ્ત કરે ત્યાં સુધીના આખા સમયમાં—આખા લક્ષ્યકાળમાં—પોતે અવિરત પ્રેમ અનુભવ્યો છે—મંપૂર્ણ સુખ ભોગવ્યું છે—એવું આનન્દભરી દૃષ્ટિથી અવલોકીને પોતાનું હૃદય શાન્તિ અને મન્ત્રોપની વૃત્તિથી ફરે ત્યારે જ એ યુગવના સામાન્યને ધન્યવાદ ધરે છે.

આ સમયમાં પચીસ વર્ષની મુદત પણ એ ધન્યવાદ માટે ઝોાધી નથી જ, એ મમ્મન્ધી એક વિદ્વાને કહ્યું છે—

“Beautiful is the morning of love, with its leaves dewpearled, and its prophetic promise kindling in the shy but beautiful also is its evening, when the twilight of a deep content enfold's it, (વાચ્યતા ઉત્તરાર્ધ તરફ વાચકનું આસ ધ્યાન ખેંચે છે) Beautiful is the blossoming of love with its varied tints, and its sweet odors, but beautiful also is the fruition of love, which the summer has ripened and the autumn mellowed. Angels might fitly pause in their flight across our dim old world to contemplate a perfect human marriage.”

દુનિયા પરના સુખી દ્વિતીને અનેક પ્રાપ્તિનાં સુખદર્શનિક અનુભવતાં જોઈને આ-મશ માર્ગે અદૃશ્ય વિડતા દેવગણો પણ ક્ષણવાગ ચકિત થઈ થોભે છે ।

“The consecrating tenderness, the sweet patience, the mutual interests, the united purposes, the fine adjustment of character and conduct; the sorrows shared and thus divided, the joys united and thus doubled; the mingling of experiences in one blessed current, the endeavour to sooth, support and beautify each other's being.”

લક્ષ્યની આ ઐશ્વર્યમાનના દીર્ઘકાળ મહવામનુ જ પરિણામ છે. “દીર્ઘકાળપર્યન્તના

સહવાસથી એક બીજાના સ્વભાવમાં મુદતાભર્યો રોહ હૃદયે છે, માધુર્યભર્યું ધૈર્ય આવે છે. અન્યોન્યના સ્વાર્થ નિમિત્તતાનું રૂપ ત્યજીને એકતાનું રૂપ ગ્રહે છે, સર્વ કાર્યોની એકતાનું પ્રતિષ્ઠાન થાય છે, અન્યોન્યના સ્વભાવ-સ્વર્તન પરસ્પર અનુકૂળ થઈ રહે છે, અન્યોન્યનાં દુઃખમાં સહભાગી થવાથી દુઃખનો ઉંશ સહ થાય છે, અન્યોન્યનાં સુખમાં સહભાગી થવાથી સુખનો હર્ષ દ્વિગુણિત થાય છે, જીવનના અનુભવો એક જ સુખ પ્રવાહમાં સંમિલિત થઈ રહે છે, અને એક બીજાને સાન્ત્વન, આશ્રય, સૌન્દર્યના સાધન રૂપ થઈ રહે છે.”

અંગ્રેજ મહાકવિ શેલીએ પોતાના Epipsychidion નામક કાવ્યમાં છેવટના ભાગમાં આ અદ્વૈતભાવનાનું અદ્ભુત વાણીમાં નિરૂપણ કીધું છે, અને એનું યોરુંક અવતરણ રા. નરસિંહરાવે આપેનું છે. તેમાંથી માત્ર છ લીરીઓ જ હું નીચે જોતારીયા:—

x x x x

We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, Oh wherefore two ?

x x x x

One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death,
One heaven, one hell, one immortality,
And one annihilation "

“ A model marriage ” તે ઉદ્દેશીને એક વિદાને લખ્યું છે કે:—

“ Sometimes we have seen a *model marriage*, found in pure love, and cemented in mutual esteem, x x x x. Their (the husband's and the wife's) object in life is *common*. In all matters of their worldly life, they are *fully one*. Their wishes blend, their hearts are indivisible. *By degrees* (ॐ शिव शिव शिव शिव) they come very much to think the *same thoughts*. x x x x. If heaven be found on earth, they have it. *At last*, the two are so welded, so engrafted on *one stem* that their old age presents a lovely attachment, a *common sympathy*, by which its infirmities are greatly alleviated, and its burdens are transformed into fresh bonds of love. So happy a union of will, sentiment, thought, and heart exists between them that the two streams of their life have washed away the dividing bank, and run on as *one broad current of united existence*, till their *common joy* falls into the main ocean of felicity.”

C. H. Spurgeon.

॥ वृत्तमो 'यमन्त' ना व्यापु वर्णना "भाष" भाषनो अंक-१४ ११.

૪ આ ગિતાગ્રંથો ઇત્યાદિ શ્રાવ્ય મેં મુદ્રા છે.

“ Marriage is the nursery of heaven ” *Jeremy Taylor.* ૭

શુદ્ધ પ્રેમનું અદ્વૈત ધરાવતું જ લક્ષ તે સ્વર્ગની નીસરણી જ છે.

આત્મી સ્વર્ગની નીસરણી રૂપ અદ્વૈતભાવના પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર પછી જ મહાકવિ કૂપરની સાથે સંમત થઈ આપણે ઉચ્ચારીશું કે—

“ What is there in the vale of life,
Half so delightful as a wife ? ”

Cooper.

પત્ની જોડેલો આનન્દ આપે છે તેટલો જ ખરકે તેથી અડધો પણ આનન્દ આપે એવી (પુત્ર સિવાય) બીજી કંઈ વસ્તુ જીવંતમાં પ્રાપ્ય છે ? અર્થાત્ નથી જ, ખરે ! પતિપત્નીના હૃદયતટ વચ્ચે વહેતી શુદ્ધ પ્રેમજલનની સરિતાની તો વાત ન્યારી જ છે ! એ તો જે હૃદયને એનો અનુભવ થયો હોય તે જ કંઈપી કે કળા સકે. એનું યથાર્થ વર્ણન કરવા શબ્દો કે વાણી સમર્થ નથી જ. તોપણ આપણા દેશના મનુ, વાલ્મીકિ, વ્યાસ, ભવભૂતિ, કાલિદાસ, આદિ મંસૂત કવિવરોએ, મણિલાલ, ગોવર્ધનરામ, કલાપી, નરમિહરાવ, નાનાલાલ આદિ ગુજરાતી કવિવરોએ અને પશ્ચિમના દેશોના ચૌસર, મિલ્ટન, શેક્સપીયર, સ્કૉટ, મિલ્ટન, કૂપર, બાયરન, શેલી, વર્ડ્ઝવર્થ, ટેનિસન, આદિ અંગ્રેજી કવિવરોએ પોતાના ગ્રંથોમાં દામ્પત્યસ્નેહ વિશે ઉત્તમ વિવેચન કીધું છે. એ દામ્પત્ય સ્નેહથી મુશોભિત ગૃહસ્થાશ્રમ વિશે એક સંસ્કૃત મુખાર્પિત પણ કહે છે—

સાનન્દં સદનં સુતાશ્રમુધિયઃ કાન્તા પ્રિયાલાપિની
સન્મિત્રં સધનં સ્વયોપિતિ રતિશ્રાજ્ઞાપગઃ સેવકાઃ ।
આતિથ્યં શિવપૂજનં પ્રતિદિનં મિષ્ટાન્નપાનં ગૃહે
સાધોઃ સંગ ઉપાસનં ચ સતતં ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમઃ ॥

“ આવા ગૃહસ્થાશ્રમના ઉપભોગ ધર્મપુરઃસર લીધાથી મનુષ્ય અબ્યુદય અને નિઃશ્રેયસ સાધવા શક્તિમાન થાય છે. અને ખરેખર ! જે કોઈ પણ ગૃહસ્થાશ્રમીને ઉપર ગણાવેલી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત હોય તો એ એમના અબ્યુદયની સિદ્ધિની એ નિશાની અને નિશ્ચયસતું અમુક સાધન છે. ”

આવા ઉત્તર ગૃહસ્થાશ્રમનું મુખ્ય અંગ સ્ત્રી જ છે; કારણ કે શ્રીમદ્મહાભારતમાં જ દર્શન છે કે—

પુત્રપૌત્રવધૂમૃત્યેરાકીર્ણમપિ સર્વતઃ ।
માર્યાહીનં ગૃહસ્થસ્ય શૂન્યમેવ ગૃહં ભવેત્ ॥

ન ગૃહ ગૃહમિતિહુર્ ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે ।

ગૃહં તુ ગૃહિણીહીનમરણ્યસદ્દશં મતમ્ ॥

(મહાભારત શાન્તિપર્વ અ૦ ૧૪૪-૧-૬)

(ભાવાર્થ)—લાકડાં ઈંટાનું ઘર તે ઘર નથી પણ સ્ત્રી એ જ ઘર છે. સ્ત્રી વિનાનું ઘર અરણ્ય સમ છે. ઘરમાં પુત્ર, પૌત્ર, પૌત્રની વદૂ, નોકરો વગેરે ભરપૂર હોય તથાપિ ભાર્યા વિનાનું ગૃહમથનું ઘર ગૌભતું નથી. આ કારણથી એટલું તો નિર્વિનાદ છે કે આખા ગૃહ-સ્થાત્રમનો—મૌભાગ્ય આત્રમનો—મૂળ સ્તંભ સ્ત્રી—ગૃહિણી—જ છે. માટે જ સ્ત્રીનાં—ક્રમ ગૃહિણીઓનાં—યગોગાન જગતમાં ગવાયલાં છે.

યથાર્થ જ ગવાયું છે કે—

(સ્વિરા)

“ સુસૌંદર સુન્દરી તણા પ્રેમથી સુખ જાતા જે જન પામે,
તે આગળ રત્નાકર કેરો અમલ્ય કોનો હુદ દીમે;

સદ્ગુણી સુસૌંદર મહિલાનો પતિ નિજ ગૃહ નગરદૌંડ આવે,
સુગન્ધમય સુખ કેરો વાયુ પ્રમત્ર તેનું હૃદય કેરે.

(દોહરો)

પ્રમર્ગે રહ્યો જ્યાં લમનો મધુગે ઝડે સુવામ,
કેસુમ તણા કાગ મડું તુજ દીમે તે પામ.”

(ગ. ડાહ્યાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પટેલ.)

વક્રંત્રયે કથ્ય છે કે—

“A perfect woman nobly planned,
To guard, to comfort, and command.”

વળી,

“ True wife! fond wife! we have together stood
Through years of trial, each supporting each,
Ever into infinite good;

.....
Thou art indeed a gift, a favour from the Lord.”

Eggs.

આવી ઉત્તમ સ્ત્રીઓ જ ઇશ્વરી બક્ષીસ છે એમ કહેવામાં શું ખોટું છે ?

આવી ઇશ્વરી બક્ષીમવાળા અને અદ્વૈતભાવનાથી મંપૂર્ણ દાંપત્યજીવનના અનુભવવાળો યોગેન્દ્ર દર્શનો માનવ ઇતિહાસનાં જ્ઞાતાન્તોમાંથી લઈએ.

સીતા રાજ્યવૈભવને તુચ્છ ગણી પોતાના પતિ રામ માથે વનવાસનું કષ્ટ બેઠારવા નીસરી પડ્યાં, એટલું જ નહિ પણ એમણે રાવણના ગૃહમાં રાજ્યવૈભવનું અતુલ સુખ તૃણુવત્ લેખીને રામના જ ચરણ મેવનની ગૃહા ધરાવી. દમયન્તીએ નળની મંગલિમાં અને તારામતીએ હરિશ્ચન્દ્રની સંગતિમાં વનવાસનાં દામણ કષ્ટ દૈર્ઘ્યપૂર્વક સહન કર્યાં. સાવિત્રીએ પાતિવ્રતથી જ પોતાના મૃત પતિને સજીવન કરીધો ! દ્રૌપદીએ કૌરવોની પદરાણી થવાની દુષ્ટ માગણીની તિરસ્કારપૂર્વક અવગણના કરીને પાંડવોની સાથે વનમાં મંચર્યાં. સેનેકા અને તેની સ્ત્રી પાગ્રીલીના વચ્ચે એવો શુદ્ધ પ્રેમ હતો કે બ્યારે રોમના નીરો નામના દૂર શહેનશાહે સેનેકાને આત્મઘાત કરવાની આજ્ઞા કરી ત્યારે પાગ્રીલીનાએ પતિ પહેલાં પોતે આત્મઘાત કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી. વળી તે જ દેશના બીજા દૂર શહેનશાહ કલ્ડાઈએ પીટસની ઇન્દ્રજીનો અંત આણવા દરમાબ્યુ ત્યારે તેની જ સ્ત્રી એરીઆએ પોતાની જ છાતીમાં પ્રથમ ખંજર ભોંડ્યુ અને પછી “ પીટસ, આ ખજર તું લે, તે ઇજા કરે તેવું નથી ” એવું કહેતી તેણે તે તેના પતિના હાથમાં મૂક્યું. એરીઆના આ શબ્દો ચિરસ્મરણીય છે. છુટસ અને પોર્શીઆની વચ્ચેનો પ્રેમ રોમના ઇતિહાસ વાંચનારને અપરિચિત નહિ જ હોય. વળી પ્રખ્યાત નરવેત્તા સર વિવ્યમ હેમિલ્ટનની સ્ત્રીએ રાતોરાત બિગ્ગરા નહિ કર્યા હોત તો તે વિદ્વાન્તાં બાપણોનો ને જ્ઞાનનો લાભ જગતને મળ્યો ન જ હોત.

ઇતિહાસમા બહુ પ્રસિદ્ધિમાં નથી આવ્યો હોય એવો એક બનાવ બનેલો છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

એક વખતે રોમમાં ઑગસ્ટસ સીઝર નામે શહેનશાહ રાજ્ય કરતો હતો. તેણે સ્વ-પરાક્રમથી ધણા સુદૃઢ છતીને રોમની શહેનશાહતની સીમા ચારે દિશાએ વધારી હતી. તેના સમયમાં રોમના સામ્રાજ્યનો સૂર્ય પૂર્ણ કળાએ પ્રકાસ્યો હતો. બ્યારે તેનો અવમાનકાળ નજ્દીક આવ્યો ત્યારે મરણ પધારી પર તેણે નીચે પ્રમાણે છેલ્લા શબ્દો પોતાની પ્રિયા પ્રત્યે ઉચ્ચાર્યા હતા:—

“ પ્રિયે ! આપણો સુખી લગ્નનો સંબંધ યાદ રાખજો. ” આટલું કહી તેણે પોતાના નાના બાળક—યુવના શરીરસુખાકારીના જ્ઞાતાં પૃછ્યા !

પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો ધણી આ મહા પ્રતાપી નરવીર, જે દુનીઆમાં એ વીરત્વ પામ્યો હતો તે દુનીઆ છોડીને જતો હતો ત્યારે તેના મગજમાં તેની સ્ત્રી અને બાળકનો વિચાર રચા કરતો હતો !

જગતની ચમત્કારિ વસ્તુઓ જેને જોઈને મનુષ્ય હેરાત પામી જાય છે, અપરિમિત સત્તાનો પ્રભાવ—આ બધું અવસાનકાળ સમીપ પહોંચતા આ રાજાને તુચ્છ—નૃણુવત્—લાગવા માંડ્યું. અને પોતાની પ્રિયાનો મરણ પ્રેમ, નાના બાળક પરની મમતા—અને ગૃહસ્થાશ્રમ જે તેને સંસારના મુખદુખના સમયે ધૈર્ય અને સાન્ત્વન રૂપ નીવડ્યો હતો—આ ત્રણ વસ્તુઓનું જ તેને સ્મરણ રહ્યું !

ઇતિહાસકારો ભલે ઑગસ્ટસની વહૂને ધન્યવાદ કે અભિનન્દન ન આપતા હોય પરંતુ એ ધર્મદાસ પોતાનું જીવન કૃતાર્થ થયું માને તો તેમાં અયોગ્ય નથી જ. ઑગસ્ટસ સીઝરના મુખ દુઃખના સપાટા જપાટાના સમયમાં પણ એ સ્ત્રીએ પોતાના પ્રેમની જાળ એના પતિની આમ્બાસ પાથરી મૂકી હતી, અને તેની અસરથી એણે પોતાના પતિને એટલો બધો તો આંજ દીધો હતો—પોતાનો કરી લીધો હતો—કે એના અવસાન સમયે એ શહેનશાહે નથી મંભાઈ રોમના શહેનશાહતને, કે નથી સંભારી મહા પ્રતાપી જુલિયસ સીઝરના તંત્રની સત્તા કે કીર્તિને, કે નથી મંભાઈ પોતાના મહાભાગ્યનો એવો એક કીર્તિમન્ત સમય બચાવે તે રોમના મુખ્ય બજાર (ફોરમ) માં જગતના સમ્રાટ તરીકે અભિમાનથી કે સમર્વ ઊભો રહ્યો હતો ! પણ એણે યાદ કરેલી વસ્તુ તો માત્ર એક જ હતી ને તે એ કે પોતાની પ્રિયા, જેણે એને સંસારચાત્રમાં અનેક પ્રકારે સહાય આપી હતી, પ્રેમ ધરાવ્યો હતો અને ધૈર્ય આપ્યું હતું. ત્રાજવાના એક પક્ષમાં આખી રોમન શહેનશાહતનો અમર્ય પ્રભાવ અને બીજા પક્ષમાં પ્રિયાનો પ્રેમ—એ એમાંથી પ્રિયાના પ્રેમનું પડકુ નમ્યું—વધ્યું ! શહેનશાહના મનોરાજ્ય ઉપર પ્રેમનું વશીકરણ કરનારી આવી સ્ત્રીને બેશક ધન્યવાદ ધટે છે !

આવી ઉત્તમ પ્રિયા જેણે પ્રાપ્ત કીધી હશે તે જ મનુષ્ય કવિવર લૉર્ડ ટેનિસન માથે વઢી સકશે કે:—

“ The peace of God came into my life, the day I married her.”

(જે દિવસે હું એને (મારી પ્રિયાને) પરણ્યો તેજ દિવસે પરમાત્માની કૃપા મારી પર વર્ધી.)

“ Woman thou art indeed a gift, a favour from the Lord.”

(ખરેખંર સ્ત્રી ઇશ્વર તરફથી મળેલી બક્ષીય જ છે.)

એડમંડ ષર્ક નામના એક સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર અને તત્ત્વવેદાએ એક વખત કહ્યું હતું કે:—“ જે દાણ હું મારા ઘરના ઉંચાપર પગ મૂકું છું તેજ દાણે મારા મગજ ઉપરનો ચિંતાનો સમગ્ર ભાર અદસ્ય થઈ જાય છે. ” *

“ Every care vanishes, the moment I enter under my own roof.”

Edmund Burke.

જે ઘરના ઉબરાપર પગ મૂકતાં જ ઑફિસની ફિટા, કોર્ટની લમણુપીક, હુકાનની માથાકંટ, નિરાળનો શ્રમ, પ્રયોગશાળાનો થાક, વગેરે અદૃશ્ય થઈ જાય એ ઘર સ્વર્ગ જ છે !

નેથેનિયલ હૅથોર્ન નામનો એક અમેરિકન હતો. તે રોજ માફક એક દિવસ રહવારે નોકરી પર હાજર થવા પોતાને ઘેરથી ઑફિસ તરફ જવા નીકળ્યો; અને તે વખતે તેનો મહેરો રોજના જેવો જ આનન્દી હતો. ઑફિસનો ટાઇમ પુરો થતાં રહાંજે તને તેના શેડ તરફથી અંદેશો મળ્યો કે—“ તમારી હમને જરૂર નથી, માટે હવે તમારે આવતી કાલથી નોકરી પર હાજર ન થવું. ” આ શબ્દે તેના હૃદય પર વજ્રપાત જેવો આઘાત કીધો. પ્રાતઃકાળે પોતાની પ્રેમાળ પત્ની કનેથી રજા લેઈને ઉઘાસપૂર્વક પોતાના ઉઘમ માટે ઑફિસ તરફ જવા નીકળ્યું અને સાયંકાળે આવા આઘાતથી ખિન્ન થયેલા હૃદય સાથે ઘેર જવું— એ જો વચ્ચે કેટલો વિપર્યય ! “ મહારી ઋતિ મળથી જ નિર્ધન હતી તથાપિ જે ઉઘમે હું એ પૈસા રળી લાવતો તે વડે મહારી પ્રેમાળ પત્નીની સાથે આનન્દપૂર્વક મહારૂ નાચ ચલાવતો હતો તે જ ઉઘમ આજથી બંધ થયો એ વર્તમાન રહાંજે ઘેર પહોંચીને મહારી પ્રેમાળ પત્નીને કહેવા તો પડ્યો જ ને જ્યારે કહીશ ત્યારે એના મનોરાજ્ય પર નિરાશા, તિરસ્કાર વગેરેની કેવી વિપરીત અસર થશે ”—એવા ભયભીત વિચારવાળા અને કંપતા અંતઃકરણથી તે ઘેર પહોંચ્યો. ઘેર આવ્યો કે તરત જ તેની મ્હાન મુખમુદ્રાએ જ તેની સ્ત્રીના મનમાં સસયને જન્મ આપ્યો. ઉભય અન્યોન્યની સન્મુખ ટગર ટગર જોતાં ઘડીક-વાર બમાં રહ્યાં. આખરે નેથેનિયલે જ ધીમે સાદે કહ્યું—“ પ્રિયે ! મહારી નોકરી આજથી બંધ થઈ છે. ” આટલા શબ્દ સાંભળતાં જ તેની સ્ત્રી તે ઝમમાંથી એકાએક ચાલી ગઈ, — ને થોડીવારમાં હાથમાં મીણબત્તીનો દીવો, સાહીતો ખડીયો, કલમ અને થોડા કોરા કાગળની થોડકી લઈને પાછી આવી, અને એક ટેબલ પર એ ચીજો મૂકીને, પોતાના પતિના ખભા પર પોતાના પ્રેમાળ હસ્તનો સ્પર્શ કરની અને જાણે વાંસો થાળડી તેને હિંમત કે ધૈર્ય આપતી હોયની ત્યેમ પ્રસન્ન વદનવાળી થઈને તેણે એને કહ્યું—“ કંઈ હરકત નહિ; (મુઝાવાની જરૂર નથી); હવે તમે પેલુ આરબેહું પુસ્તક પુરું કરી શકશો. ” (“ Never mind, now you can write your book, ”) આટલું કહી તેણે એને ખુરશી પર નિરાશ થઈ પડ્યો હતો ત્યાંથી ઉભો કીધો—તેના ભાંગી ગયલા પગને ઉત્સાહનું જોર આપ્યું—અને એના હાથમાં પોતાનો હાથ સંલગ્ન કરી રૂમની એક બારી પાસ એને લેઈ જઈ, દાર ઉઘાડી રાત્રિના તિમિર આકાશમાંથી તારકવૃન્દનો પ્રકાશ દેખાડતી તેણે પોતાના પ્રિય સ્વામીને કહ્યું કે—“ રાત્રિના ઘોર અન્ધકારમય આકાશમાં જુઓ પેશો પ્રકાશ દેખાય છે, તે (ઉત્તરિના) લાખો સૂરોનો જ છે; સ્વતત્ર જીવનનાં દાર હવે ખુલાં થયાં છે. ” પોતાની પ્રેમાળ પત્ની તરફથી આવું ધૈર્ય મળવાથી નેથેનિયલની નમોમાં કરી ગયલું લોહી ફરીથી સતેજ થઈ ઉત્સાહપૂર્વક ડોડવા લાગ્યું, તેણે પોતાનું પુસ્તક થોડાક મહિનામાં સંપૂર્ણ કીધું અને જગતના એક નિપુણ અન્ધકર્તા તરીકેની ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કીધી. આ ઉમદા ભવિષ્યના દારની કુંચી કોના હાથમાં હતી ? ઉત્તરિના સૂંગ પર ચઢવાનો એને ટેકો આપનાર એની પ્રેમાળ પત્ની જ હતી !

આ જગતમાં આવાં અનેક દેહાંતો બનતાં જ હશે. પણ તેમાંથી કેટલાંક અપ્રમિદ્ધ તો બીજાં કેટલાંક પ્રસિદ્ધ પણ હશે. તો પણ એ બધાં લખીને વાચકના મનને શ્રમિત કરવાની અત્ર જરૂર નથી. માટે ઉત્તમ ગૃહસંસારનું—દાંખત્વ સ્નેહનું—યથાર્થદર્શન આપનારે એક દેહાંત નીચે દાંકીને જ હું વિરમીશ.

આવી ઉત્તમ ગુણ ધરાવનારી પત્નીએને પતિ લગ્ન મંબંધીથી જોડાઈને ઉત્તમ સૌભાગ્ય સુખનો અનુભવ કરતાં હોય એનું યથાર્થ દર્શન મહાકવિ બલશ્રુતિએ પોતે રચિત ઉત્તર રામચરિત નાટકમાં બહુ સારી રીતે આપેલું છે. તેમાંથી થોડાંક અવતરણ નીચે આપીશું જેથી જેમણે એ પૃતાંત કે નાટક નહિ વાંચ્યું હોય તે મમથ શકે:—

રામ:—પ્રિયે ! આ વાતાવનના ઝરખામાં જરા વાર વિશ્રામ લેઈએ.

સીતા:—હા નાથ, ચાલો, થાકથી કરીને હાથથી તો બાજે રાખી જવાય છે.

રામ:—ત્યારે અહીંયાં મારા ઉપર નિશંતે ચોપીને ટેકા દેઈ સુઈ જા.

(વસન્તતિલકા.)

કોટે પ્રિયા ! મક તું હાથ છવાડનારો,
જ્યાંથી ગમે શ્રમથી સ્વેદક્રોડ જળરો;
જે છે શર્મિ કિરણથી ગળતી રૂપાળી,
છંદુમણિ અઝનો શીતલ કાંતિ ધારી.

(તેમ કમવતો આનન્દથી) પ્રિયે ! આ તે શું ?

(ગિખરિણી)

હાથ કે જાગું છું, ઝોલું હું સુખમાં, કે કુઃખ કું ?
ગળો છું ઘેરાઈ મદ્યથી વિપત્તી ? ના કળા મદઃ
તવ સ્પર્શ સ્પર્શ જડ મમ બધાં હન્દિય કરી,
બમારે વિકાર પ્રકુલ કરિ દે ચેતન વળી.

સીતા:—(હમતી) આપનો પ્રેમ સદાય ગભીર અને સ્થિર છે એથી ખીત્તું શું કહું ?

§ “ A King of England once said to Lord Eldon:—“I know how much I owe to Lady Eldon; I know that you would have made yourself a country curate and that she has made you my Lord Chancellor.”

રામ:—

(વસન્તતિલકા.)

સુધાયલા ઈવ રૂપી કુલને ખિલાવે,
વર્ષિ કરે, મનનો શુદ્ધિ બધી બુલાવે;
જે કર્યું અમૃત, રસાયન ચિત્ત કરે,
આ આ મોહાં, વચન તે કમલાક્ષિ કરે.

સતિતા:—પ્રિયંવદ ! હવે મારે સુવું છે.

(સુવાને માટે મારે તરફ જુએ છે.)

રામ:—પ્રિયે ! તું શોધવાનું છે ?

(ગીતિ.)

વિવાહ અમર્યો માંડી જે કર પર તું ઊઘો જતી પ્રીતિમાં,
ધરમા વનમાં નિત્યે બાલાપણમાં પછીથી યૌવનમાં;
અન્ય નારી અકામ્યાથી પતિત થયો જે કદાપિ ના વ્રતમાં,
કર ઉપધાન રહ્યો તે ગમ બાલુ આ મહાય સેવામાં.

સતિતા:—(નિગ્રાથી ઝુકતી) આર્યપુત્ર ! એમ જ છે એમ જ છે.

(હાથે છે)

રામ:—તું પ્રિયંવદા છાની ઉપર સુખ મળે જ.

(સ્નેહપૂર્વક નિહાળાને)

(શિખરિણી.)

ચૂકે આ છે લક્ષ્મી, અમૃતતાણી નેત્રાંજનશળી,
અડતાં અકૌર્જી પ્રકુલ અરે, ચંદન મળી;
ધર્યો કહે, બાલુ શિશિઃ મૃદુ મુખતામર ખરે,
ન તું એનું બહાવું ? અમલ નવ જો હ નિવડે.

x

x

x

x

સતિતા:—(સ્વપ્નમાં લવે છે) હા ! આર્ય પુત્ર ! સામ્ય ! મ્યાં છે ?

રામ:—ખરે રે ! ચિત્તદર્શન ક્યાં પડીથી થએલી, આંત્રિ હોએ કરનારી, વિગદની એની રે
જા અંખના રેવીને દિગ્ગે કરે છે.

(એકથી દાથ ફેરવતો)

અદ્વૈતં સુખદુઃસ્વયોરનુગુણ પ્રતિપાદિ, પ્રતિપાદિ.

“ જેનું રૂપ ન થાય અન્ય અવજનું દુઃખે સુખે સર્વદા,

છો છો

(જુઓ આ વસન્ત પૃષ્ઠ ૩૫૦)

આવો હિતમ “ સૌભાગ્ય પ્રેમ ” અન્યોન્યના હૃદય ન જાણે છે !—

કારણ કે એ જ નાટકમાં અન્યત્ર કહ્યું છે કે—

પ્રકૃત્યૈવ પ્રિયા સીતા રામસ્યાસીન્ મહાત્મનઃ ।

પ્રિયમાત્રઃ સ તુ તયા સ્વગુણૈરેવ વર્ધિતઃ ॥

તથૈવ રામઃ સીતાયાઃ પ્રાણેભ્યોપિ પ્રિયોભવત્ ।

હૃદયંત્વૈવ જાનાતિ પ્રીતિયોગં પરસ્પરમ્ ॥

પ્રકૃતિથી દત્તાં વહાવાં મીના ગમ મહાત્મને,

પ્રિય ભાવ જયો વાધી સીતાના અગુણો વડે

તેમ રામે સીતાજીને હતા પ્રાણ થકી પ્રિય,

ચિત્તમાત્ર જ એ જાણે પ્રીતિયોગ પરસ્પર.

(અ. મણિલાલ નબુભાઈ દિવેદી.)

આવો જ હિતમ સૌભાગ્ય પ્રેમ ધરાવતી સીતાને જિજ્ઞાસે રામે યથાર્થ જ કહેલું કહેવાયછે કે—

“ તું જીવ, તું હૃદય છે, મમ પ્યારિ । ખીન્નું;

તું કૌમુદી નયનની, તું સુધા મનાગે;

એવાં હજાર વચને રીઝતી સુમુખા, ”

જા—(તેને જ—શાન્ત, અથવા વહું શું વધારે.)

(સ્વ. મા. મણિલાલ નબુભાઈ દિવેદી.)

અર્થાપત્ર.

૧.

(ખંભાત શબ્દની વ્યુત્પત્તિ.)

મે, વસંતના અધિપતિ ચોગ્ય,

વસંતના જ્યેષ્ઠ અંકમાં ખંભાત શબ્દની વ્યુત્પત્તિના અનુપૂર્તિના લેખમાં છુદ્ધિપ્રકાશમાં લખેલા મારા એ લેખ સંબંધી જે ટીકા કરવામાં આવી છે તેનો જવાબ આપવાનું હું જરૂરનું ધારું છું.

મેં લખેલું કે તીર્થ શબ્દનો અપભ્રંશ તિથ્ય થાય અને સમાસમાં પણ તે જ રહે. અને તેના ઉદાહરણ તરીકે બતાવેલું કે—

તત્ત્વજ્ઞયંતતિથ્યે (૧) પારુત્યય અદ્વલચ્ચમુપ્પન્નમ્ ।

સેતુંજયમ્મિ તિથ્યે (૨) તીસ સહસ્તા સમુપ્પન્ના ॥

આમાં ખીજમાં તીર્થનો તિથ્ય એવો અપભ્રંશ બતાવેલો છે અને પ્રથમમાં સમાસમાં પણ તે જ રૂપ રહેલું બતાવેલું છે. ચમ્મતિરથ અને ચમ્મશ્વર એમ પ્રથમમાં લોપાભાવ અને ખીજમાં લોપ એમ કહેવું છે તેના સમર્થનમાં એટલું જ કહેવું બસ છે કે હેમાચાર્ય (૮-૧-૧૭૭) પણ તે જ ક્રમે ઉદાહરણો આપે છે. સુહકરો સુહવરો (યશ્રુતિ) આગમિઓ આગમિઓ વગેરે. ચમ્માશ્વર એ પ્રયોગ બતાવવા માટે મારો ખાસ ઉપકાર માનેલો છે તે માટે હું પણ શ. નરસિંરાવનો ખાસ આભારી છું. પરંતુ ચમ્માશ્વર એવા પ્રયોગથી ખંભાવતી ઉપરથી ખંભાદતિ-ખંભાદત—ખંભાત નીકળે છે તેને કંઈ પણ ક્ષતિ આવતી નથી. તુલક-ધ-જહાંગીરીમાં કહેલી સ્તબવાળા દેવી કોણ તથા ખંભાવતીનો પ્રમાણભૂત મેન્થમાં ઉપેખ વગેરે ઉપર મેં જુન માસના પૂર્વાર્ધમાં જ છુદ્ધિપ્રકાશ માટે લખીને મોકલેલું છે.

પાણિનિના ગણપાદમાં શરાદિ ગણને આકૃતિ ગણુ ગણેલો નથી તેથી શું? પાણિનિના પછી મંસ્કૃત ભાષામાં ઘણા ફેરફારો થયેલા છે કાત્યાયનના વાર્તિકો ભાષાના ફેરફારને લીધે પાણિનિના વ્યાકરણમાં જણાતી અપૂર્ણતાઓ પૂરનારાં છે. અને પછી પણ નવા નવા વ્યાકરણકારોએ ભાષામાં થયેલા ફેરફારો તથા વૃદ્ધિને અનુલક્ષીને જ પોતાના વ્યાકરણોના સૂત્રો રચેલા છે. કાત્યાયન અને પતંજલિના સમયમાં પણ જે કે મંસ્કૃત લોક ભાષા નહતી તો પણ વિદ્વદ્ગર્ભની ભાષા તો હતી. અને સંસ્કૃત વિદ્વદ્ગર્ભની ભાષા તરીકે ઘણા સમય સુધી ચાલુ હતી. અને તેથી તેમાં જે સુધારા વધારા થયેલા તે જૂના જૂના સમયે થયેલા વ્યાકરણો તથા કોશોમાં માયુમ પડે છે. અને તેથી જ શરાદિ ગણને મં. ૧૧૯૭ માં ગણુરત મહોદધિના ક્તાર્ વર્ધમાને તથા હેમાચાર્ય આકૃતિ ગણુ ગણેલો છે.

વડોદરા.

}

ચીમનલાલ ડાહ્યાભાઈ દલાલ.

૨

ત્રેમાનન્દના નાટકો.

મે વર્મતના તરી આવેન

“ નિ ક આપણા મામિષ્પનના વૈતાખ મામના અકમા છપાયના “ સો શુ સ્થ પરિ પડના રીપાર્થમા “ છાનો ’ બાગ મ્યો ? ” એ મથાળા નીચે ન જાનો લેખ રા નરમિદ રામને અપાતા ઉત્તર રૂપે પ્રમિદ થયો છે તેમા આક્રમતરી રીતે માઝ નામ મડોવવામા આવેતુ છે તેમા ના ફાએ મારી તરફ જે પક્ષપાત દરાવિતો છે તેને માટે હું તેમનો આભર માનુ છુ તથાપિ જ્યારે માઝ નામ તેમા જુ ન મળેતા અક્ષરે લખેતુ જોવામા આવે છે ત્યારે “ સત્યભામારોપદર્શિજા ” નામના મનધમા મે મોવ જોયા વિતા રહી શક્તો નથી —

(૧) મત્યભામારોપ દર્શિજા આખ્યાનના ૧૨ કૃતિ છે એવુ માઝ પોતાનુ નિશ્ચય પૂર્વ- માનવુ નથી મારો અગત અમિપ્રાય હજુ ૬૬ થયો નથી અને આ વાત મારા તરફથી લખયની અને પગિદ ઉપર પ્રમિદ થયની “ સાદિગમાળા ” નામના પુસ્તકમા ૫ ૩૪ ના ખીજા કાનમમાના શબ્દો વાચવાથી મમજ ૧ ૧૫ નેમ ઇ

(૨) સત્યભામારોપદર્શિજા આખ્યાનના આખમા સુતધાર અને નગી ન-ચે જે વાર્તાનાપ આવે છે તેમા સુતધારના મુખમા એમ ન્વજે “ નવીન નામધારી ત્રેમાનન્દ ” એના રામ્દો મમ્વામા આવેના છે એવે એ શબ્દોનુ પૃથક્કણ કરતા મારી શુદ્ધિ અનુમાર તેમાથી નવે ના સુત- અર્થ નીકળી આવે છે આ શબ્દો ધાર્મિક છે, તેના ગર્ભમા મ્દેતો છે, અને તે વર્થ એનો છે કે, ત્રેમાનન્દનુ નવતુ નામ, ધારણ કરનાર કોનુ અન્ય વ્યક્તિ છે ત્રેમાનન્દ પોતે જ જો આ આખ્યાનનો લેખક હોય તો તે પોતાને માટે “ નામધારી ” અને ‘ નવીન ’ શબ્દો નાપર જ નહિ એવુ માઝ માનવુ છે

(૩) નગી પ્રાકૃત ભાષાનાં સૂત્રો ટાકી બતાવે એવા પ્રકારનુ પાંડિત્ય ત્રેમા નન્દમાં હોઇ શકે કે કેમ એ પણ એક વિચારના જેવી વાત છે સુતધારના મુખમા પ્રાકૃતભાષાના સૂત્રોને નગતો લેખ કરનારી જે બારા મમ્વામા આવેની છે એ પણ ત્રેમાનન્દના કર્તૃત્વ વિશે રામ ઉત્પત્ત કનારી ગણી સમય એની મારી માન્યતા છે

(૪) પાંચાળી પ્રસન્નાખ્યાનમા પણ સુતધાર તથા પારિપાર્શ્વક વચ્ચે આવેતો સનાદ પણ જમણા ઉત્પત્ત કાગે તેવો તથા ‘ બાનના મનોભાવ ” મા સદૈયદાને તેવો દેખાય છે

દીપ.—કાનમ ૨,૩ તથા ૪, મા બતાવેના કાગ્લોને વધુ હજુ હુધી ત્રેમાનન્દના લાખમા ચુકાવે આપી શક્યો નથી

હવે હું ચોથી પરિવર્તને અંગે બન્વાયના નામ પરવે જોનારાની રજા લઈશ રા નગસિદરાવે “ છાના ” બાગને ઉગાડો પાવનાતુ બીકુ ઝડપ્યુ એ મામે મારે ક્રોધ વારો નથી રા ફાએ “ આખો અદેવાન રા જોશીપુરાએ લખેતો છે ” એ વાત કાળાસુગણ મળેજા અક્ષરે પ્રકટ કરી દીધી તે વિશે પણ હું મોનના માગતો નથી તથાપિ જે રકાગની વિચારસીતના તથા નિ પક્ષસતીયણુ મે આવ્યા છે તે વિશે હું ખુલાસા આપી રહી ૧, અને તે નીચે મુ ૧૫ છે —

(૧) સત્યભામાખ્યાન પ્રેમાનન્દના નામ ઉપર સામાન્યતઃ ચહેલું છે એટલે તે નાટક બજવવાની જે ચર્ચા જે સ્થળે થાય તે સ્થળે નાટકના નામ સાથે પ્રેમાનન્દનું નામ સામાન્યતઃ ઓઝાય એમાં કશું આશ્ચર્યજનક નથી; અને એવા જ દારણુથી સત્યભામાઆખ્યાનને લગતો દરાવ લાવતી વખતે સત્યભામાખ્યાનના સૂચક વિશેષણરૂપે “ પ્રેમાનન્દ ” નામ યોગ્ય છે તો તે ઉપરથી તે દરાવ પરિપક્વે અંધનકારક થઈ પડે તેમ નથી જ; દારણુ કે વ્યવસ્થાપક મંડળે પોતાની કાર્ય પરપરાને અત્યુક્ત થઈ પડે તેના શબ્દોમાં જે દરાવો કરેલા હોય તે આખી પરિપક્વતા ગણાય જ નહિ. વ્યવસ્થાપક મંડળનું કાર્ય નિર્ણય કરવાનું નહિ પરંતુ કાર્ય અમલમાં મૂકનારાઓને માર્ગ બતાવવાનું હતું.

(૨) ચોથી પરિપક્વતા રીપોર્ટના પાન ૪૨ ઉપરથી પ્રદર્શન તથા નાટક એવા મથાળા હેઠળ સાતમું પ્રકરણ શરૂ થાય છે તેમાંતો “ નાટક ” એ મથાળા નીચેની પૃ. ૫૭ ઉપરની પહેલી જ લીટી જે મથાર્થ વાંચવામાં આવશે તો હરકોઈ સમગ્ર શકશે કે રીપોર્ટના લેખકે ઘણી જ કાળજી રાખી શબ્દ ઘટના કરેલી છે, અને એ શબ્દ ઘટના નાટકને લગતા દરાવ સાથે મેળવી વાંચવામાં આવશે તો તે ઉભય વચ્ચે રહેલી સંદિગ્ધતા દૃષ્ટિગોચર થવા વિના રહેશે નહિ. વળી પૃ. ૫૭ ઉપર જે ફૂટનોટ આપવામાં આવેલી છે તે ફૂટનોટ પ્રેમાનન્દના પક્ષકારો તથા તેના આ નાટક પરત્વેના વિરોધીઓ એ બન્નેને લાભદાયક નીવડ્યા વિના રહે તેમ નથી.

(૩) વડોદરાના વ્યવસ્થાપક મંડળે સત્યભામાઆખ્યાન બજવાવ્યું તે કેટલાકને રૂચું અને કેટલાકને ન પણ રૂચ્યું. વ્યવસ્થાપક મંડળનો તે આખ્યાન બજવવામાં એટલો જ હેતુ હતો કે તે જૂની કૃતિને ?—તે જ નાટકને પ્રયોગદ્વારા જાહેરમાં મૂકવું. આમ કરતાં શું પરિણામ આવશે તેનો વિચાર કરવાનું કામ મંડળનું નહતું. ‘કોઈપણ એક પ્રયોગ કરવો અને તે સત્યભામા આખ્યાનનો’ એવો માત્ર તેનો હેતુ. હવે એ નાટક જેમને ભવાઈ રૂપે બારડુ તેનું દારણુ શું હોવું જોઈએ એ વાત ફૂટનોટ કહી આપે છે. ફૂટનોટ તો બધી જવાબદારી એ નાટક—એ કૃતિ, (પછી તેનો લેખક ગમે તે હોય તે) તેના માંથી ઉપર મૂકે છે, એટલે ભવાઈ બજવાઈ એ માટે શ. નરસિંહરાવે ગુસ્સે થવાનું નથી તેમ પ્રેમાનન્દના ભક્તોએ પણ ફૂલાઈ જવાનું નથી. એ આખ્યાન જેવું હતું તેવું દેખાય છે એટલે હવે જોઈએ તો તેને પ્રેમાનન્દનું દરાવો, અને જોઈએ તો તેનો અન્ય કર્તા શોધી કાઢો.

ઉપર બતાવેલા મારા વિચારો કોઈ પણ પક્ષને દુભાવવાના કે રીઝવવાના હેતુથી લખેલા નથી; પરંતુ સત્ય હકીકત જે હતી તે લક્ષમાં રાખી રીપોર્ટમાં દાખલ કરવા મેં મારાથી બનતું કરેલું છે.

● ગૂજરાતનું સંસ્કૃત નાટક સાહિત્ય.

મંદ્રુત નાટકનું સાહિત્ય બહુ વિશાળ છે. કોલબિઆ યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા નાટક સાહિત્યનું વર્ણનના પુસ્તકમાં ૫૦૦ થી વધુ નાટકો ગણાયેલાં છે. અને હજુ પણ બીજા વધારે પ્રકારમાં આવશે. ઋગ્વેદમાં યમ અને યમી, પુરુરવા અને ઉર્વશી વગેરેના આશરે ૧૫ મંવાદ સૂકતો છે અને તે સંવાદો નાટકોનું બીજા છે. આ સૂકતો નાટકની પેઠે બોલવામાં આવે તો એક નાના નાટક રૂપે થઈ શકે. બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં પણ નાટકના લક્ષણવાળા પ્રયોગોનો વૃત્તાંત મળે છે. આ પ્રયોગો કેટલીક ધાર્મિકક્રિયાને અંગે હતાં. વૈદિક સમયમાં અશ્વમેધ જેવા યજ્ઞોમાં જૂના ઇતિહાસો અને ગીતો હોતા અને અધ્વર્યુ વારાફરતી ગાતા. મહાવતના દિવસે આર્ય અને શુદ્ર બન્ને ધર્મની બાબત વાદ ચલાવતા (શાખાયન આરણ્યક Keith 78) અને મોમક્યની ક્રિયા વખતે વેચનાર તથા ગ્રાહક બન્ને યજ્ઞમાં આવતા અને કિંમતની બાબત તકરાર ચલાવતા. આમ કેટલાકો વૈદિક સાહિત્યમાં નાટકની ઉત્પત્તિ જુવે છે. પરંતુ બીજાઓ આ મતથી વિરુદ્ધ વિચાર ધરાવે છે. નાટક શબ્દ નદ્ ઉપરથી આવેલો છે અને તે નૃત્ય પ્રાકૃત રૂપ છે; તથા નાટકોમાં કેટલાક પાત્રોવાસ્તે પ્રાકૃત ભાષાઓ વાપરવાની હોય છે તથા સ્થાપક, સ્તવધાર એ શબ્દો પૂતળા ખતાવવા (puppet show) માંથી નાટકની ઉત્પત્તિ દર્શાવે છે. આ ઉપરથી તેઓ નાટકની ઉત્પત્તિ વિદ્વાન વર્ગમાંથી નહિ પણ લોક સમૂહમાંથી થઈ છે એમ માને છે. પરંતુ બન્ને પક્ષો નાટકની ઉત્પત્તિ ધાર્મિક ક્રિયાને અંગે થયેલી છે તે મતમાં મંમત થાય છે. હજી સુધી પણ અંગાળામાં યાત્રાઓ ધાર્મિક ક્રિયાને અંગે થાય છે. મહાભારત તથા રામાયણમાં પણ ઘણા આખ્યાનો છે જે નાટકની પેઠે ભજવી શકાય.

પાણિનિના વખતમાં નાટ્યશાસ્ત્ર અસ્તિત્વમાં હતુ. પારાશર્યશિલાલિખ્યાં મિશ્રુનદ-સૂત્રયોઃ ૪-૩-૧૧૦ અને કર્મમ્દ્વક્ષાશ્વાદિનિઃ ૪-૩-૧૧૧. એ સૂત્રોમાં શિલાલિ અને કૃશાશ્વનાં નટ સૂત્રો કહેવાં છે.

મહાભાષ્યમાં કસવઘ અને બલિમંધન એ નાટકોના નામ આપેલાં છે. પ્રથમમાં કસનાં અનુયાયિઓ રાતાં અને વાસુદેવના અનુયાયિઓ કૃષ્ણ મુખ બનાવતાં. આ નાટકો કૃષ્ણના જીવનમાંથી છે તેથી એવું અનુમાન દોરવામાં આવે છે નાટકની ઉત્પત્તિ કૃષ્ણ-વિષ્ણુ પૂજામાંથી થયેલી હોવી જોઈએ. અંગાળાની યાત્રાઓ આને ટેકો આપે છે કુશન સમયના આરંભમાં રચાયેલા બૌદ્ધ નાટકોના કટકાઓ તાડપત્ર ઉપર લખેલા સેન્ટ્રલ એશિયામાંથી મળી આવેલા છે; અને તેમાંનું એક તો કનિષ્કના રાજકવિ અશ્વધોપનું બનાવેલું છે. સેન્ટ્રલ એશિયા બનારે હિંદુસ્તાનના સામ્રાજ્યનો ભાગ હતો ત્યારે આ નાટકો રચવામાં આવેલાં. આ નાટકો કાલિદાસ

Mont gomery Schulyer-Bibliography of the Sanskrit Drama Columbia University Indo-Iranian Series Vol. III.

The Vedic Akhyana and the Indian Drama (J. B. A. S. Oct 1911 pp 979-1002).

વગેરેના નાટકો જે મિદ્ધાંતો ઉપર રચાયેલા છે તેના કુદરતી રચાયેલા છે એ તે ઉપરથી નાટક રચનાના મિદ્ધાંતો જૂના છે તે સિદ્ધ થાય છે. કુશન રાજ્યનો કાળ બરાબર નિર્ણય થયો નથી. કેટલાક ઈ. સ. પૂર્વે શતકમાં કેટલાક ઈ. સ. પ્રથમ શતકમાં અને બીજાઓ દ્વિતીય શતકના આદિમાં મૂકે છે.

માલવિકાગ્નિમિત્રમાં ભાસ, રામિય, સોમિય, અને કવિપુત્રના નામો નાટ્યકાર તરીકે આપેલાં છે. પરંતુ ભાસ સિવાય બીજાના નાટકો મળી આવ્યા નથી. ત્રાવણકોરના મી. ટી. ગણપતિ રામિયે ભાસના દશ નાટકો શોધી કાઢ્યાં છે, જેમાં પ્રતિજ્ઞાપાંચરાયણ, સ્વમવાસવ દત્ત અને દરિદ્રચારદત્ત મુખ્ય છે. દરિદ્રચારદત્તમાં મૃચ્છકટિકાનું મૂળ આપણને મળે છે. ભામ ઈ. સ. પૂર્વે ૫૩ થી ઈ. સ. ૨૫૦ ના અરસામાં થયો હોય એમ મનાય છે. નાટકસાહિત્યમાં શકુન્તલા, વિક્રમોર્વશીય, માલવિકાગ્નિમિત્ર, મૃચ્છકટિકા, રતનાવલી, પ્રિયદર્શિકા, મુદ્રારાસ, ઉત્તરરામચરિત્ર, માલતીમાધવ, બાલરામાયણ, બાલભારત, કર્પૂરમંજરી, વિક્રમસાલબંજિકા અને પ્રબોધચંદ્રોદય એ મુખ્ય છે.

શિલાઓ ઉપર પણ નાટકો કોતરવામાં આવતાં, આવા ત્રણ શિલાલેખો મળી આવ્યા છે. અજમેરના શિલાલેખમાં સવત્ ૧૨૧૦ માં રચાયેલા લલિત વિગ્રહરાજ અને હરદેલિરાજ નામના નાટકો છે. ધારમા ભોજશાળામાં પારિજાત મંજરી નામની નાટિકા કોતરેલી મળી આવી છે. ધારાના રાજા અર્જુનવર્મદેવે (ગીતગોવિંદની રસિક સંછવિની નામની ટીકાના કર્તા) ગૂઢરાતના રાજા જ્યાસંહને (અભિનવ જયમિદ્ધ) ને હરાવ્યો તેની પ્રશસ્તિ રૂપ અર્જુનવર્મના રાજ્યનું મદને આ નાટિકા રચી છે. અર્જુનવર્મનો સમય ઈ. સ. ૧૨૧૧ થી ૧૨૨૫ ના અરસામાં છે.

હવે આપણે આપણા પ્રસ્તુત વિષય ઉપર આવીએ. નાટક સાહિત્ય હાથમાં ધરતાં પહેલાં આપણે ગૂઢરાતનું નાટ્યશાસ્ત્ર સાહિત્ય તપાસીએ. હેમાચાર્ય કાવ્યાનુશાસનમાં આઠમા અધ્યાયમાં નાટક મંથંધી વિવેચન કરેલું છે. તેમના શિષ્ય પ્રબંધશતકર્તા રામચંદ્ર ગુણચંદ્રે બમે શ્લોકનો નાટ્યદર્શણ નામનો ગ્રંથ આ વિષય ઉપર રચેલો છે. વાગ્બટના કાવ્યાનુશાસનના પ્રથમ અધિકારમાં પણ તે મંથંધી કેટલુંક છે.

હેમાચાર્ય એક પણ નાટક લખ્યું હોય એવું જણાયું નથી. તેમના શિષ્ય રામચંદ્રે કેટલાંક નાટકો લખેલાં છે.

પ્રબંધશતકર્તા રામચંદ્ર—(ઈ. સ. ૧૧૪૩-૧૧૭૪) આ હેમાચાર્યના શિષ્ય હતા. અજયપાલે તેમનો તાત્રપદિકા ઉપર ખેસાડીને વધ કરાવ્યો હતો. તેઓ મૃત્યુ વખતે નીચેનું સૂત્ર બોલ્યા હતા.

મહીવીરદેવ સચરાચરદેવ જિણિ સિરિ દિપદાં પાય
તસુ અત્યમહુ દિગ્દેસરદેવ હોઉત હોઇ ચિરાય

એમણે નિર્ભયબીમ્યાયોગ, ઇન્દ્રિયશ્ચન્દ્ર નાટક, દ્રવ્યાલંકાર, રાધવામ્બુદય, યાદ-
વામ્બુદય, નલવિલાસ, રઘુવિલાસ વગેરે નાટકો બનાવેલાં છે. પ્રથમ બે પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

પંચપ્રવંશમિપપંચસુતાનકેન
વિદ્વન્મનઃસદસિ નૃત્યેતિ યસ્ય કીર્તિઃ ।
વિદ્યાત્રયીચળમચુંચિતકાવ્યતંદ્રમ્ ।
કસ્તં ન વેદ મુકુતી કિલ રામચન્દ્રમ્ ॥
કિંતુ દ્રવ્યાલંકારનામા પ્રવંશોનભિનેયત્વેન તાવદાસ્તામ્ ।

અપરેણાં રાવવામ્બુદયયાદવામ્બુદયનલવિલાસરઘુવિલાસાનાંચતુર્ણાં રમણીયતમસઞ્ચંગનિ-
વેશાનાં વિશદપ્રકૃતીનાં પુનર્મયે કુત્ર પ્રજાનામનુરાગ' । (રઘુવિલાસ.)

એ કવિની સહિષ્ણુતા અધિકાધિક સ્વાદુ તથા હર્ષની વૃદ્ધિ કરનાર હતી.

સૂક્તયો રામચન્દ્રસ્ય પૂર્ણેન્દુઃ કલમીતયઃ ।
સ્વાતન્ત્ર્યમિષ્ટયોગશ્ચ પૃષ્ઠૈતા હર્ષવૃષ્ટય' ॥
આમ્નાતી સર્વભાષાસુ પઠિતી દશરૂપકે ।
અધીની રસકાવ્યેષુ પ્રવન્ધાન્ દ્રષ્ટુમિચ્છતિ ॥
વ્યુત્પત્તિર્મુખમેવ નાટકગુણાયાસે તુ કિં વર્ણયતે
સૌરમ્યપ્રસવા નવા ભણિતિરપ્યસ્ત્યેવ કાચિત્ કચિત્ ।
સંપ્રીણન્ દશરૂપકસ્ય સકરોત્ક્ષેપં સમાચક્ષતે
સાહિત્યોપનિષદ્વિદઃ સ નુ રસો રામસ્ય યાચાં પરમ્ ॥
પ્રવંશા દક્ષુવત્પ્રાપ્યો હીયમાનરસાઃ ક્રમાન્ ।
કૃતિસ્તુ રામચંદ્રસ્ય સર્વા સ્વાદુઃ પુરઃ પુરઃ ॥

યશઃપાલમત્રીએ રાજમતી પ્રબોધ અને મોહપરાજય નામના નાટકો રચેલાં છે.

પાર્થપરાક્રમ—ધારાવપાદેવના બાઈ પ્રહ્લાદનદેવ જેણે પાલણુપુર વસાવેલું છે તેનું બના-
વેલું આ નાટક છે તેમાં અર્જુનના પરાક્રમે વર્ણવેલા છે. આ વ્યાયોગ શ્રીમદ્વ્યક્ષેષ્વરદેવના
પવિત્રકારોપણપર્વના ઉત્સવમાં બજાવવામાં આવ્યો હતો. પ્રહ્લાદનદેવ મં. ૧૨૨૫ના અર-
સામાં થયા હતા.

તન્નજાને શ્રીભગવત્ શ્રીમદ્ચલેધરદેવસ્ય પવિત્રકારિણપર્વાણિ કેનાપિ રૂપકેનાદ્ય પ્ર-
સાધનીયાઃ સભાસદઃ ।

તદેતદતુલપરાક્રમચમત્કારિતાલિભારતસ્ય શ્રીધારાવર્ષાદેવસ્ય પર્ષદા પ્રહિતં પત્રકં તન્નિ-
રૂપયતુ મવાન્ । સૂત્રધારઃ ગૃહીત્વા વાચયતિ

યત્ર ક્ષત્રનિકારકારણરણપ્રેમા કુમારઃ પ્રભુઃ

સંદર્ભઃ સુકવેઃ સમાધિસમતાગર્ભઃ કુમારસ્ય ચ ।

તત્રાસ્માકમકુંઠિતાદુતરસશ્રોતઃપ્લુતે રૂપકે

ચેતઃ કૌતુકલોલુપં સપદિ તત્સંપાદ્યતામુદયઃ ॥

એતેન વ્યાયોગપ્રયોગીનયોગઃ સામાજિકાનામિતિ તર્કયામિ ।

સ હિ દીપ્તરસાવરગિતો રાજવ્યતિરિક્તનાયકોપેતશ્ચ ।

નટ (સ્મૃત્વા)—ભાવ અત્યેવ યુવરાજશ્રીપ્રહ્લાદનિર્મિતઃ પાર્થવરાક્રનામા વ્યયોગઃ ।

સૂત્ર૦ (સાનદમ્) અહો પ્રાચીનપુણ્યસપદા સંપ્રદાયઃ । તથાહિ

પ્રહ્લાદનસ્ય કવિતા વસતિ પ્રસત્તેઃ

સતોપકારિ ચરિતં કપિકેતનસ્ય ।

નિર્મલસરા ચ પરિપત્ પટુરસ્મિ નાચ્યે

તત્સર્વથા ફલિતમસ્ય મનોરથૈર્નઃ ॥

અર્પિચ । તદ્વારતમભિવદે યશઃશરીરં પરાસરાત્મભુવઃ । ,

ક્ષેત્રજ્ઞો યત્ર હરિ કરણાનિ ચ પંચ પાંડુસુતાઃ ॥

પ્રહ્લાદનની કવિતા વિષે કીર્તિકૌમુદીનો કૃત્તો કહે છે કે—

શ્રીપ્રહ્લાદનદેવોઽમૃદ્વિતયેન પ્રસિદ્ધિમાન્ ।

પુત્રત્વેન સરસ્વત્યા પતિત્વેન જયશ્રિયઃ ॥ ૧-૨૦

શ્રીભોજમુખદુઃખાતો રમ્યા વર્તયતા કયામ્ ।

પ્રહ્લાદનેન સાહાદા પુનશ્ચક્રે સરસ્વતી । ૨૧

હૃમ્મીરમદ્મર્દન—ભૃગુપુરના વીરસરિના શિષ્ય જ્યોતિઃ નામના આચાર્યે વસ્તુપાત્રે
મીનચ્છીકાર હૃમ્મીરને હસાવ્યો તેનું આ પચાકી નાટક રચેલું છે ખ્યાતના ભીમેશ્વરની
યાત્રામાં વસ્તુપાત્રના પુત્ર સચિવ જ્યોતિઃનંદની આજ્ઞાથી આ નવરસમધુર નાટકનો પ્રયોગ થયો

હતો. તે વખતમાં બહુ દેશોથી આવેલા બહુ કુશીલવસાર્થોએ બયાનક્રમ ૦૧ પ્રકરણો બગ-
વેલાં હોવાથી કોઈક કન્થિત થયેલા હતા.

સંવત ૧૨૮૬ ના વરસામાં આ રચાયેલું છે.

અસ્તિ તદ્વાનનેન્દુકૌમુદીસમુદયાયમાનમસમાનલસન્નવરસાતિપૂરણપરિગલિતમત્યક્ષ-
નિસ્પંદસુંદરસુધાકુંડમંડિતમહીમંડલમૂલં દગ્ગરસનાશ્રવણરસનીયં શરીરવદિવ યશશ્રુલુવ્યકુલ
કાનનકલ્પતરોઃ શ્રીવીરધવલદેવસ્ય સદ્વદ્યદ્વદયમુદામુદ્ગોટકં હમ્મીરમદમર્દનં નામ નાટકમ્।

અહોમહોદધિમુખમુલ્લરહરીમંધુરાધરપાનમહમહનીયમહીસરિન્મુલ્લમંડનદક્ષિણકુડંભ-
યિતસ્તંભીર્યનગરીગરીયોરત્નાંકુરસ્ય ત્રિભુવનવિભુવિનવ્રમૌલિમુકુટ્મણિકિરણધોરણીધૌતચ-
રણારવિદસ્ય.....શ્રી ભીમેશ્વરસ્ય યાત્રાયાં.... સમન્તસચિવવાસ્તોઃપતિશ્રીવસ્તુપાલકુલકાનન-
કેલિસિંહેન શ્રીમતા જયંતસિંહેન સમાદિષ્ટોરિમ મધુરિતનવરસંવંધપ્રસરવંધુરં કમપિ પ્રવંધમ-
ભિનયન્.....

એ નાટકકર્મમર્મસુ નટા. પ્રત્યેકમુત્કર્ષિણઃ

સમ્બોયં ચ જયંતસિંહસચિવશ્રિદ્રૂપચૂડામણિઃ ।

શૌર્યશ્રીસદનં ચ વીરધવલાધીશઃ કવિશ્રાદુત

પ્રજ્ઞઃ શ્રીજયસિંહસૂરિરિતિ ચ કોપ્યેપ પુણ્યોદયઃ ॥

દૂતાંગદ—મુબટ કવિ, આ નાટક દેવશ્રીત્રિભુવનપાવ (૨૬ સ ૧૨૪૨-૪૩) ની
પરિપદ્ધતી આગ્રાથી કુમારપાલસ્થાપિતશિવની મૂર્તિના આનમાં દોષોત્સવને સમયે બગવવામાં
આવ્યું હતું. (J R. A. S. 898-229.)

વિશ્વવિશ્વંભરાસમુદ્ધરણાદિવરાહસ્ય નિનમુજયુગલવિદલિતસકલૈરિયંદસુંદરીનેત્રની-
લોત્સલવિગલિતવહુલવાપ્પૂરક્ષમાનપ્રતાપરાજહસસ્ય મહારાજાધિરાજશ્રીમન્ત્રિભુવનપાલદેવસ્ય
પરિપદ્ધત્યા પ્રવંધવિશેષમુપક્રમમાણોસ્મિ ।.. . યદ્ય વસંતમહોત્સવે શ્રી કુમાર-
પાલદેવસ્ય યાત્રાં પદ્મવ્યવપ્રમાણપારંગમેન મહાકવિશ્રીસુમટેન નિર્મિતં દૂતાંગદં નામ છાયા
નાટકં ભવતામિનેનવ્યમ્ ।

આ નાટકમાં રામે વાલ્મીકી પુત્ર અંજને શવણ પામે સીતાને પાછી આપી દેવાનું
કહેવાને દૂત તરીકે મોકલ્યો તે વસ્તુ છે. આમાં મળમાં ધણાક ઉમેરા થયેલા છે. પ્રાચીન
કાવ્યમાળામાં છપાયેલા પુસ્તકમાં તથા બીજી હસ્તલિખિત પ્રતોમાં ધણો ફેર પડે છે. છપા-
યેલામાં તથા કેટલીક પ્રતિઓમાં નીચેના શ્લોક છે.

સ્વનિર્મિતં કિંચન ગદ્યપદ્યવંષં કિયત્પ્રાર્ક્તિનસત્કવીન્દ્રૈઃ । ૭

મોક્તં મૃહત્વા પ્રવિરચ્યતે સ્મ રસાલ્યમેતત્ સુખેન નાટ્યમ્ ॥

ખરેખર કેટલીક પ્રતિજ્ઞામાં ખીળ કવિજ્ઞાના શ્લોકો માત્રમ પડે છે પરંતુ મંવત ૧૫૧૪ માં લખાયેલી આ નાટકની પ્રતિમાં નાદ્યંતે સૂચાર: થી નાટકની શરૂઆત થઈ ચાલત્વે પિદ્ધતા સુકેતુદુહિતા એ શ્લોકથી સમાપ્તિ થાય છે. સુખટ જેવો મહાકવિ ખીળના ઉતાર પોતાના નાટકમાં કરે તે મંભવિત નથી. કીર્તિદોષુદીનો કર્તા સુખટ વિશે કહે છે:—

સુખેન પદન્યાસઃ સ કોપિ સમિતૌ કૃતઃ ।

યેનાધુનાપિ ધીરાણાં રોમાશ્ચો નાપચીયતે ॥૧-૨૪;

સુદિતકુમુદ્યંદ્ર પ્રકરણ—આ પચાંકી પ્રકરણમાં સિદ્ધરાજની સભામાં દેવસરિએ દિગંખરવાદી કુમુદ્યંદ્રને હરાવ્યો તેનો વિસ્તાર છે શાકમ્ભરી (શબર) ભૂપાયોને બુદ્ધિથી અભ્યુત્પત્તિને પમાડનાર ધર્મકટવશના ત્રેણિ ધનદેવનો પૌત્ર યશશ્રંદ્ર શ્રેણિ આ પ્રકરણનો કર્તા છે યશશ્રંદ્રે અનેક પ્રબન્ધો રચેલાં છે અને તેની વાણી આગળ પ્રત્યેક સુધાસર, શર્કરાયુત ગોદુગ્ધ અથવા ઉંચા કરેલા લોચનયુક્તશામા મનને આનંદ ઉપજાવતી નથી.

શ્રીસપાદલક્ષ્મીવિલાસવલમીમૂલસ્તંભાન્યમાનદોઃકન્દલેડ્ડપાલીશયાલુશાકમ્ભરીમૂ-
પાલકરાહુલીકિશલયિતકૂર્ચકુન્તલે વરિષ્ઠશ્રેણિસીમિ ધનદેવનામ્નિ પરાં बहुमानसंपदमुद-
ન્યયમી समासदः । तत्पौत्रसूत्रितप्रत्यग्रप्रबन्धाभिनयेन चमत्કरोभ्येतच्चेन ।

તૈતૈર્નૃદ્ધિસુધારસવ્યતિકરેઃ શાકમ્ભરીમૂખો યેનાસ્વાં ભુવિ ચેતસોપ્યવિપમામભ્યુત્પત્તિલે-
મિતાઃ । સ શ્રી ધર્મકટવંશવારિધિસુધારોચિર્જગદ્વિશ્રુનો યસ્ય શ્રીધનદેવ इत्यभिधया ख्यानः
पितामूषितुः ॥ यस्याराधनबुद्धचुपागतमहासामन्तचक्रोलसद्वाहीकाधमुखान्तरालविगलछाल-
जलैः पद्मिलाः। वेश्मद्वारवसुन्धरा प्रतिदिवं तावद्बभूवादुतं तत्कर्णे जपमन्दिरेषु कमला दृष्टास्व
रन्ती पुनः॥ मल्लिसम्भिरिवावृताः सुरसरिनीरैरिव स्नापिताः श्रीखण्डेरिवमण्डिताः क्वचिताः कर्पूर-
पूरैरिव । पीयूषैरिव सारिताः परिचिताः, द्राक्षारसैरिव पीताः, क्षुधितलोचनैर्भणितयो विद्वज्जनै-
र्यत्पितुः ॥ न प्रत्यग्रसुधासरःपरिसरे प्रेमाणमापद्यते पातुं वाञ्छति शर्करासुमागेनं नो गोस्तनीपा-
नकम् । उत्तंसीकृतलोचनां रमयितुं रामां न चोत्कण्ठते यत्सूक्तिं श्रवणातिथिं विरचयन् विश्वो मन
स्वी जनः । कर्तानेकप्रबन्धानामत्र प्रकरणे कविः । आनन्दकाव्यमुद्रासु यशश्रन्द्र इति स्मृतः॥

(અપૂર્ણ)

સી. ડી. દલાલ.

● અર્ચના કેટલાક નળુવા ભોગ આંકડા.

(અંગ્રેજી ન્યુસપેપરમાંથી લીધેલું.)

માંપત કાળમાં લક્ષ્મીનો વધારેમાં વધારે મયય ફેરી રીતે કરવા એ કળા અમેરિકાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વમતી યુરોપીયન પ્રજાએ પ્રાપ્ત કરી છે, અને એ અતુલ લક્ષ્મીનો સૌથી વધારે મોટા પ્રમાણમાં વ્યય કરવાનું કામ પણ એ પ્રજા જ સૌથી સારી રીતે નળે છે—એ વાત નીચેના આંકડા વાંચ્યાથી મહેજ સમજાશે.—

અમેરિકામાં ન્યૂયૉર્ક નામે મોટું શહેર છે. તેમાં ફિફ્થ એવિન્યૂ (Fifth Avenue) નામે મહોલ્લા છે; તે મહોલ્લામાં ૫૦ નાનાં મોટાં બન્ધ મકાનો છે, એ મકાનો પૈકી નીચેની હકીકત નળુવા ભોગ છે:—

સદ્ગુહસ્થતું નામ.	બાળ્યે થયેલો અર્ચ.	અર્ચની રકમ.
૧ મી. ક્લારેન્સિયમ વૉન્ડરગ્રાન્ડ	પોતાના બાળ્યાહી મહેલની બાંધણી અને નળુવારવામાં અર્ચ એની પાસે એકનાનો બગીચો બનાવવા માટે ૧ ઘર ખરીદ્યું તેનું અર્ચ બગીચાને સુશોભિત કરવામાં થયેલું અર્ચ.	૩. ૧,૧૫,૦૦,૦૦૦ ૨. ૩,૭૫,૦૦૦
૨ મી. જોહન એન્ટર.	પોતાના મહેલના બાધકામમાં મળુરીનું અર્ચ.	૨. ૧૦,૫૦,૦૦૦ ૩. ૨૪,૦૦,૦૦૦
૩ મી. ગેરી.	મકાનમાં ટાંગેલા ચિત્રોનું મૂલ્ય મકાનની અંદર આરસ પહાણના પૃથ્થરના પગથીયાનો દાંદર અને બંને બાજુએ સુવર્ણના મળીયાના કંકરોનું મૂલ્ય.	૩. ૧૫,૦૦૦,૦૦૦ ૨. ૩,૦૦૦,૦૦૦
૪ મી. ચાર્લ્સ.	પોતાનો મહેલ બંધાવવામાં ને શણગારવામાં થયેલો અર્ચ. નહાવાની ડબનું અર્ચ. મીમીઝ ચક્રેસના સુરાના ઝોરડામાં પવગનું મૂલ્ય. આખા મકાનમાં શોખા માટે ખરીદેલાં ચિત્રો.	૩. ૬૦,૦૦૦,૦૦૦ ૩. ૬૦,૦૦૦ ૩. ૩૦,૦૦૦ ૩. ૬૦,૦૦,૦૦૦
૫ મી. સેનેટર ક્લાર્ક.	સ્વેત આરસપહાણનો મહેલ તેમાં ત્રણ રંગ છે પ્રત્યેકનું મૂલ્ય. ખીચી રૂમમાં એક કસબ ચાવલો ને રત્નગઢિત રંગ તેનું મૂલ્ય સુવાનો ઝોરડો શણગારવામાં થયેલું અર્ચ.	૩. ૧૫,૦૦૦ ૩. ૧,૨૦,૦૦૦ ૩. ૨૫,૬૫,૦૦૦
૬ મી. સ્ટીવન માર્શન્ડ.	સુવાનો પલંગ હાથીઘાંતનો. હાથીઘાંતની ને રત્નગઢિત ખુરશીઓ.	૩. ૫,૭૦,૦૦૦ ૩. ૧,૨૦,૦૦૦

મુખે મરતાં અનાથોને બચાવો !!

તડીઆદના હોંદુ અનાથાશ્રમમાં તમામ હોંદુ કોમનાં નીરાધાર, ધરબાર, માબાપ વીનાનાં અનાથ બાળકો, વીધવાઓથી ત્યજાએનાં કુમળાં બાળકો, વરધ અશક્ત અપંગો. વીગેરેને પાળી પોષી સનાય બતાવવામાં આવે છે.

દાન આપવાનું ખરેખરું મુપાત્ર સ્થાન આ નહોત્તાદ
હિન્દુ અનાથ આશ્રમ છે.

રૂ. ૨૦૦

એકી વખતે આપી વરસના એક દીવસે દાતાનાં સ્મરણમાં
અનાથોને અન્નદાન આપી તેમના પ્રાણ બચાવી
અમર નામ કરી

ખરૂ પુન્ય

મેળવી પરલોકની વાટખરચી પ્રાપ્ત કરી દેવો !!

અત્યાર સુધીમાં

૩૦ અન્નદાન

તો મળી ચુક્યા છે.

આશ્રમમાં દરેક જાતનાં દાન લેવાય છે. એક રૂપિયાથી વધુ
દાન આપનારનાં નામ દર વરસે રીપોર્ટમાં પ્રસીદ્ધ થાય છે. રીપોર્ટ
મુક્ત મળે છે માટે દયા લાવી જરૂર દાન મોકલી રીપોર્ટ મગાવો.

મંત્રી, હોંદુ અનાથાશ્રમ, નડીઆદ.

(૪૭૦)

લવાજમ.

લવાજમ મર્ચ માટે વર્ષ એકના રૂ. ૨-૮-૮ (પોટેજ સાથે.) ૦
મળવાનું ટેકાણું:—વસન્ત ઓફિસ—અમદાવાદ.

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ. ૪૨૪	પંક્તિ. કુટનોટ	વડોદરા કોઓપરેટિવ કૉન્સરન્સમાં વાંચિયો લેખ. (“ પ્રેમાનન્દનાં નાટકોના પક્ષકારો ” નું).	
પૃષ્ઠ ૪૦૧	પંક્તિ: પેરા ૩	અશુદ્ધ. પરતે	શુદ્ધ. પરંતુ
”	” ૮	છંદાં	છંદાં
૪૦૩	કુટનોટ પ. છેલ્લેથી ૩ છ	impression	impression
૪૦૪	કુટનોટ પં. ૫	impressions	impressions
”	” ૨૨	ગાય	માન
”	” ”	ઉત્પ્રેક્ષા કરે છે	ઉત્પ્રેક્ષા પ્રવેશ કરે છે.
”	” ”	અપહ્નુતિ	અપહ્નુતિ

શુદ્ધિપત્ર. (મહત્વની ભૂલોનાં)

વડોદરાની સાહિત્ય પરિષદ અને પ્રેમાનન્દનું નાટક.

પૃષ્ઠ ૩૫૮	પંક્તિ લેખની પંક્તિ ૨	અશુદ્ધ અંગ	શુદ્ધ અંગત
”	” ૮	પરિષદે	પરિષદે તેમ જ
૩૫૯	૧૦	યુક્તિ વિરુદ્ધ	યુક્તિવિરુદ્ધ
”	૧૮	પરિષદનું અને	પરિષદનું
૩૬૦	૪	સ્થાનિક	સ્થાનિક
”	૧૨	નિવૃત્તિ	વૃત્તિ
”	૧૬	નનન્દનાથ	નન્દનાથ
”	૧૭	કેટલા	કેટલાકો

લોકો મલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

ખુબો પાડે છે પણ તે માટે ખાટલીવાળા એગ્યુમીસચર નાદુ જેવો ઇલાજ છે
૧૮૯ પીના ન ગમે તો તેજ માટે વાપરો ખાટલીવાળા એગ્યુ પીડસ રૂ. ૧)
ખાટલીવાળાની અંબરીયલ શકતીની ગોળીઓ રૂ. ૧૧—ખાટલીવાળા દુધ પાઉક
દાંતનો દુખાવો નરમ પાડી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીમત આના ૪—
ખાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દરાજ ખુબલી સાફ કરે છે
ના ૪ સરવે ટેકાણે મળશે

હો. લી. ખાટલીવાલા જે. પી. તરલી લેખોરેટરી મુંબઈ.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
वमरिभन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यस्तैजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૃત્યૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચ્ચનાદ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

ઉપનિષદ.

વર્ષ ૧૩, અંક ૭.

[માસિક]

શ્રાવણ, સંવત ૧૯૭૮.

મિ. જોસેફ ચેમ્બરલેન.

ગમ તા. ૩ ૭ જુલાઈને રોજ ટ્રેડપ્રિન્ટના ઇતિહાસમા પોતાનું નામ ડાવ્યું સખી
મિ જોસેફ ચેમ્બરલેન અફોતેર વર્ષની પાકી વયે પરચોકવાગી થયા એ રાજપુત્રના રાજ્ય-
કીય જીવનના કેટલાએક પ્રમંગો ગમિક છે બોધક છે અને રાજ્યવિદ્યા અને રાજ્યકવાના
અભ્યાસીઓને ખાસ મનન કરવા લાયક છે તે જીવનના પરાક્રમે તેમજ તેની નિષ્ફલતા
ઓમાં આપણે ઘણું જાણવાનું ઘણું સમજવાનું અને ઘણું વિચારવાનું મળી શકે તેમ છે
અને એમના જેવા એક નેતા પુરુષના અવસાનની નોંધ લેતી વખતે તેમના જીવનના મુખ્ય
મુખ્ય પ્રમંગોનું સ્મરણ કરીએ તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય એવી મને થકા છે.

મિ. ચેમ્બરલેન સને ૧૮૩૬ માં જન્મ્યા હતા. તેમના પિતાલન્ડનમા જન્માનુષ પમરખાં
શીવડાવનારનો ધન્ધો કરતા હતા. જેમેફ તેમનો બ્યેફ પુત્ર હતો. જાદ વર્ષ સુધી આધારણ
નિશાળોમાં થઈ શકે તેટલો અભ્યાસ કરી જાદે વર્ષે તેઓ યુનિવર્સિટી કોલેજ સ્કુલમાં
દાખલ થયા. સોળે વર્ષે તો કેળવણીને સમરામ કરી પોતાના પિતાના ધન્ધામા જોડાયા
આટલીજ કેળવણીવાળો એક મોઝીમહાજનનો છોકરો એક રાજમન્ત્રીના મોટા પદને પામે
એ વાત જ આપણા દેશ કાળમાં નવાઈ જેવી લાગે તેરી છે. પણ જે દેશની છાયામા
આપણે સુન્દેહ શાન્તિમાં આપણું જીવન ગાળીએ છીએ તે દેશમાં એ આધારણ બનાવ

નથી કારણ કે ત્યાં હોયા પ મેળવવાની તમ મહેનતુ હતીના અને રાત્ર્ય મેલમા પોતાનું
 યુવન ગાળવાના અમિતવાત્તા સર્વને યોડી ઘણી મળે છે આના ઉપનતે માટે યોગ્યતા
 સપાલન દરવાસાએ આરમમા મહેનત કરવાની જરૂર થતી રહે છે મિ એમ્પરવેન એમના
 એમ પિનાઈ બાઈના ધ ધામા સામીલ થઈ સને ૧૮૫૪ મા બર્મિંગહામ ગયા ત્યાં ધ ધા
 માટે સર્વ તહેલની મહેનત કરી ધ ધામા જોઈએ તેટલી ફતેહ મેળવી ડુડુમ્પન ઉપન વ્યવ
 સ્થિત રીતે ચાલ્યું જાય તેટલી જોગવાઈ થઈ રહી એટલે તેમનું ડુડુમ્પન પણ બર્મિંગહામ
 ગયું અને તે પછી મિ એમ્પરવેને ત્યાંના સામાજિક યુવનમા ભાગ લેવા માગ્યો પશ્ચુ
 તે યુવનની માનમિત્તે તૈયારી તો તેમણે બર્મિંગહામ જતાની સાથેજ કરી માઠી હતી
 બર્મિંગહામ ગયા તેજ વચમા તેમણે જોઈ દિમેટિંગ નમમા-સાદ મ જમા-ભાગ લવા
 શરૂ થઈ હતું અને તેમા મિ કાઈટના ભાણો ઉપર અને ખાન યીને તેમની મચ્છાના
 મ ધી સંસ્થનીતિ ઉપર તેઓ ઘણું વિવેચન રતા

૧૮૬૭ ના રોમમિનને મારે ચાલેના ના યુદ્ધમા મિ એમ્પરવેન દટા તરીકે જા
 ત્સ લીધો હતો અને તેને અ તે ચયેલી ચુલણીમા બર્મિંગહામ તરફથી જોઈ લિમરન રતિ
 નિધિ પસંદ કરવામા તેમણે ઉલટમેર ભાગ લીધો હતો આ જ વર્ષમા મર્શિના ૧૩
 રમજે આયર્ને ટના સનાન ઉપર પણ તેમનું ધ્યાન દોરાયું હતું આ સમયથી તેમણે પાર્
 મે ટના યુવનો આદર કર્યો શરૂ કર્યો એમ મ્હોએ તો ચાલે પણ તેનો પરિણામ સને ૧૮૭૧
 સુધી થતા પામ્યો નહિ એ પણ નોંધના જેવું છે

મિ. એમ્પરવેનની સ્વ-સ્થાન ભાવિ

આ મમમા બર્મિંગહામના ય્થાનિષ્ઠ યુવનમા તેઓ ક્રિસ્ટાલથી ભાગ લતા હતા આપણે
 એ યુવનના મુખ્ય રમજો ઉપર આપણી નજર જરામ્ ફેરવીશું સને ૧૮૬૧ ની માનમા
 બર્મિંગહામની ય્થાનિષ્ઠ સભાના તેઓ પરીનાર અભાગ નિમાયા ત્યાં વર્તની અદર એ
 સના ઉપર પોતાનો રતાપ જમાવના તેઓ શક્તિવાન થયા તે અરસામા બર્મિંગહામનો
 યુવાન વર્ગ ય્થાનિષ્ઠ યુવનમા આગળ આવી ગયો હતો સને ૧૮૭૩ મા મિ એમ્પરવેન
 મેયરના પ ઉપર નીમાયા અને તે પછીના બે વર્ષ પણ ફરી ફરીને તેમને જ તે પ
 માટે પસંદ કરવામા આવ્યા

ય્થાનિષ્ઠ મમાના હિન્સિસ તરીકે તેમને હાથે થયેના કામોની નોંધ લેતા પહેલાં
 બર્મિંગહામની ડેવરણી માટે તેમણે લીધેના યુવની નોંધ લઈએ સને ૧૮૬૭ એટલે મહિન્સિસ
 તરીકે ચૂંટાયા તે પહેલાં બે વર્ષ પૂર્વે બર્મિંગહામમા બર્મિંગહામ એજ્યુકેશન લીગ એનામની,
 એમ મચ્છા સ્થાપનામા આવી હતી મિ જોસ ટ્રાન્સિસ એના મન્વી હતા તે લીગે શરૂ
 મેલુ મમ નેલનન એજ્યુકેશન લીગે આગળ ચલાવ્યું અને નેશનન એજ્યુકેશન લીગના
 રમના દાન કરે મા દેવરણીનો યાવે પમાર થયો આ લીગનો મુખ્ય હેતુ

એ હતો કે ઇચ્છા અને વેક્ષણ “પ્રત્યેક બાળકને એવી કેળવણી આપવી કે જેથી એક ગરીબમાં ગરીબ કારીગર પણ, ધારે તો, યુનાઇટેડ કિંગડમના પૌરુષને મળી ગઈ તેવી ઉંચામાં ઉંચી પદવી મેળવવા માટે લાયક થઈ શકે.” મિ. એમ્પરસન આ લીગની કાર્યભાર સભાના પ્રમુખ થયા હતા અને તેના કાર્યમાં કોઈ પણ પ્રકારના મકોચ વિના પોતાનો સમય આપતા. કેળવણીને માટે એમનો આ ઉત્સાહ ૧૮૭૨ માં જે વખતે મિ. ફોર્સ્ટરનું ખીવ પાર્લમેન્ટમાં આવ્યું તે વખતે પાર્લમેન્ટમાં પ્રકટ થયો હતો. મિ. મોર્વે એક્સ્ટરના ઇવનચરિતમાં લખે છે કે આ ખીવની ચર્ચામાં મિ. એમ્પરસને રાજ્યઇવનના રજીસ્ટરમાં આગળ પડતો ભાગ લીધો. ધૃષ્ટતા, નિર્ભયતા, રાજ્યકીય પક્ષો સંબંધે અમમતિનું વળણ ધારણ કરવાની તીવ્ર વૃત્તિ અને સ્વાભાવિક દક્ષતા: મિ. એમ્પરસનના આ ગુણો તે વખતે પાર્લમેન્ટમાં પ્રકટ થયા. મિ. એમ્પરસનનો કેળવણી માટેનો આગ્રહ બર્મિન્ગહામના સ્થાનિક કારભારમાં વેગથી મદ્ય થતો હતો અને તેનું મોટામાં મોટું ફળ બર્મિન્ગહામની યુનિવર્સિટી થયું. અને ૧૮૦૦ ની માવમાં ત્યાંની મેમન કોલેજને યુનિવર્સિટીનું રૂપ આપવામાં આવ્યું તે પ્રમગે મિ. એમ્પરસને દરેક યુનિવર્સિટીની વ્યાખ્યા કેપર વાચનારનું ધ્યાન દોરી આપ્યો આગળ ચાલીશું. મેમન કોલેજના તન્ડીઓની પહેલી જ સભામાં બોલતાં તેમણે કહ્યું હતું - “આ કોલેજને સર્વદેશી કેળવણીનું એક મોટું ધામ બનાવવું જોઈએ. જ્ઞાનની ઓછી વિશેષ શાખામાં પુરાઈ ન રહેતાં સમસ્ત જ્ઞાન તેની વિષયમર્યાદામાં મ્થપાવું જોઈએ અને તે એવું ધામ બનવું જોઈએ કે જ્યાં આપણા મહોપાધ્યાયો અને પડિતો અને તેમના વિદ્યાર્થીઓ એક બીજા માથે મળે- અને સહુ સાથે મળી વિદ્યારેવીની ઉપામનામાં મગ્ન રહે બર્મિન્ગહામમાં આવું ધામ મ્થાપવું એ આ શહેરના મમથ જનમહજને ઉંચા વક્ષ્યો અને ઉંચા પ્રકારના મનોરથોમાં આથી દેવા મમાન છે. તે રીતે આપણી દૃષ્ટિમર્યાદાને ત્રિજાળ કરીને અને આપણા સહ-ઇવનના નિમ્તારને વધારીને માત્ર વેપાર વણજના કામમાં મેકાવવી આ જાતેગ્ની પ્રત્નના ઇવનમાં ઉત્પન્ન થતી નીરમતાને આપણે વિવિધતાથી-અરમનાથી-રંગી ગરીશ ” અને ૧૮૮૮ માં મેમન કોલેજ જે પહેલાં એક ખાનગી શાળા હતી તે માર્વજનિક થઈ તે વખતે મિ. એમ્પરસને આ ભાવના રજુ કરી હતી, અને જે વર્ષની ટૂંકી મુદતમાં તેમણે તે ભાવના સફળ કરી. જાતિશ્રમથી તેમણે એના બડોળમાં ૪૭૦,૦૦૦ પાઉંડની જમાવટ કરી. જ-યાની બકીસ થઈ અને બર્મિન્ગહામનું વિશ્વવિદ્યાલય મ્થપાયું. તેમના શ્રમથી તે વિદ્યાપીઠમાં વ્યાપારભવન પણ સ્થપાયું. મિ. એમ્પરસનેની વિનનિધી મિ. કાનેંજીએ આપેલી મોટી બક્ષી-સોથી કળાભવનો મ્થપાયા. મિ. એમ્પરસને પોતે યુનિવર્સિટીના બાળ ન હોતા પણ તેઓનો નિત્રય હતો કે વ્યાવહારિક અને વાણિજ્યોપયોગી કેળવણી સાક્ષરતાની કેળવણીનું મ્થાન કદી પણ લઈ શકશે નહીં. સાક્ષરતા અને વ્યાવહારિક કેળવણી એ બન્ને એક બીજાનાં વિરોધી નથી પણ અન્યોન્ય સહાયક છે એવો એમનો સિદ્ધાન્ત હતો. પણ તેઓ એમ માનતા કે કોઈ પણ નગરના વિશ્વવિદ્યાલયનું ઇવન તે શહેરના ઇવનના અગ્ર ઉપજ હોવું જોઈએ.

વિદ્યાવૃદ્ધિના કામમાં મિ. એમ્પરસને આ પ્રમાણે ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ મિ. એમ્પરસને

ખર્મિંગહામને સ્થાનિક ઉદ્યોગોના શિક્ષણનું એક મોટું ધાતુ મનાવવાને શક્તિશાળી થયા તે-
 પ્રમાણે શહેર સુધારાના કાર્યમાં પણ તેઓ તેટલા જ હિસાબી હતા. મિ. ચેમ્બરલેનની પૂર્વ
 ખર્મિંગહામનો સ્થાનિક કાર્યભાર નાના નાના વેપારીઓના હાથમાં હતો, જેમને મન શહેરનું
 જાહેર કચેરા ન વધના હેતુ એ એક મોટું કર્તવ્ય હતું. આના પરિણામમાં શહેર સુધારાનું કામ
 ખૂબ મદદ માલતું હતું. મિ. ચેમ્બરલેનનો પ્રતાપ જનતા આ દૃષ્ટિ બદલાઈ ગઈ અને સુધ
 રાષ્ટ્રનું કામ જોસખ સાલવા માડ્યું. ચોડાજ વર્ષના અરસામાં જે કચેરા ૬,૦૦,૦૦૦, પાઉન્ડ હતું
 તે બરાબર દસ ગણુ થયું. મિ. ચેમ્બરલેન મેયર થયા પછી તેમણે પટેલ કામ તો એ કર્યું કે
 ત્યાંની જેસ કંપનીનું સ્વામિત્વ શહેરને માટે ખરીદી લીધું, અને તે પછી ત્યાંના પાણીમંત્રી
 પણ ખરીદી કરી લીધી. જેસ કંપની ખરીદનામાં શહેરને માટે સગવડ અને નફો એ બે હેતુ
 હતા. પાણી કામની ખરીદી કરવાનો હેતુ એ હતો કે શહેરને પુષ્કળ પાણી પૂરૂં પાડવું અને
 નફો ન મેળવે. આ બે યોજનાઓની સામે રતનાના સુધારાની યોજના પણ હાથમાં લેવાઈ. આ
 સિવાય સાર્વજનિક આરોગ્ય અને જાહેર બાધ ઝામના ખાતાઓ ઉપર પણ મિ. ચેમ્બરલેનના
 ટનાબની શુભ અસર થયે જતી હતી. લાયક જગાઓમાં ઝાડો રોપવાનું અને શહેરને માટે
 ખુશ મેદાનો રોકવાનું કામ પણ તેમણે આગળ પાડ્યું હતું અને શહેરમાં મક્કત વાગ્યનગરો
 અને કનાગરો પણ પૂરા પાડવાને તેઓ શક્તિવાન થયા. આ બધા સારા કામોની તુનના
 ઇગિડના બીજા શહેરોએ ખર્મિંગહામનું અનુકરણ કરીને કરવાનું શરૂ કર્યું.

મિ. ચેમ્બરલેનના સ્થાનિક કાર્યભારને માટે આટલું બસ છે. આ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ
 સમજાય છે કે રત-સ્થાન ભક્તિ અને સ્થાનિક કાર્યનિર્વાહ એ દેશભક્તિ રાષ્ટ્રભક્તિ અને
 સામ્રાજ્યભક્તિના તેમજ દેશકાર્ય રાષ્ટ્રકાર્ય અને સામ્રાજ્યકાર્યમાં નિપુણતા મેળવવાના પહેલા
 પગથીયા છે. આપણા દેશના વર્તમાનમાં આ વાત ઉપર બાર મૂકવાની ખાસ જરૂર છે.
 આપણે ત્યાં સ્થાનિક કાર્યભારમાં જે શિથિલતા જોવામાં આવે છે તેનું કારણ આપણા નગ
 રોના આગેવાન પુરોગામી સ્થાનિક કાર્યભાર તરફ મેદરકારી ટોનાનું પણ જણાય છે. બીજા
 મારણો નથી એમ કહેવાનું નથી પણ જે રતસ્થાનભક્તિ અને સ્વસ્થાનકાર્યનિર્વાહ માટે
 પૂરતો હિસાબ નૈય તો અત્યારના કરતા ઘણો ફેર પડે એટલું તો સ્વીકાર્યા વિના ચાલે
 તેમ નથી જ.

મિ. ચેમ્બરલેનની સામ્રાજ્યભક્તિ

આપણે જોયું કે મિ. ચેમ્બરલેનની સ્વસ્થાનભક્તિ ઊંચા પ્રમાણની હતી. રાષ્ટ્રના ક્ષેત્રમાં
 પણ એ ભક્તિ તેનીજ જાતની હતી. વિદ્યા વૃદ્ધિને માટે એમનો પ્રેમો આગ્રહ હતો. તે આપણે
 જોઈ ગયા. તેજ પ્રમાણે રાષ્ટ્રના બીજા પ્રશ્નોના સમ્બંધમાં પણ તેમની ભાવનાઓ ઉદાર અને
 જનનાનુસારી હતી. સને ૧૮૭૪ માં તેમણે પાર્લિમેન્ટને માટે ઉમેદવારી કરેલી પણ તેમાં તેઓ
 ૧૬૧ થયા નહિ. પરંતુ ૧૮૭૬ માં તેમને તક મળી અને સર્વોચ્ચ પાર્લિમેન્ટમાં દાખલ થયા.
 પાર્લિમેન્ટના સભામદ થવાની સાથે તેમણે ખર્મિંગહામની મહાનિસલા મેયરના પદનું તથા

ત્યાંની કેમ્બ્રી કમિટીના પ્રમુખના પદનું રાજીનામું આપી દીધું, અને પાર્લામેન્ટમાં ઉલટથી બાગ લેવા માંડ્યો. પ્રથમ મિ. ગ્લેસ્ટનના રાજ્યતંત્રમાં સામેલ થઈ આર્યલેન્ડને સ્વરાજ્ય આપવાના સવાલ ઉપર એ એ રાજ્યપુરષો વચ્ચે કેવો મતભેદ પડ્યો અને તેના પરિણામમાં લીબરલ પક્ષ કેવી રીતે તૂટ્યો અને આયર્લેન્ડના સ્વરાજ્યનો પ્રશ્ન કેવો મુશ્કેલ થઈ પડ્યો એ વાત સર્વને તાજ છે. લીબરલ પક્ષ તોડ્યા પછી થોડો વખત મિ. ચેમ્બરલેન સ્વતંત્ર રહ્યા. પણ પછીથી લોર્ડ સોલ્સબરીએ એમને પોતાના પક્ષમાં ધીમે ધીમે ભેળવ્યા અને સને ૧૮૯૫ માં જ્યારે લોર્ડ સોલ્સબરી વડા પ્રધાન થયા ત્યારે મિ. ચેમ્બરલેને સરથાનો ખાતાના પ્રધાનની પદવી અંગીકાર કરી. આ વખતે મંસ્થાન સંગ્રંધી રાજ્યનીતિ પૂર ખદારમાં ખીલા-વગાડો તેમને પ્રસંગ મળ્યો. સંસ્થાનોની સાથે માતૃભૂમિના મંબંધ જેમ અને તેમ વધારે ગાઢ કરવા અને માતૃભૂમિ અને મંસ્થાનોને જડાતની એક મહા જાળ ગૂંથીને એક પીળું સાથે ન તોડી શકાય એવા મંબંધમાં બેઠકમાં એ તેમની મંધાનરાજ્યનીતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. આ ઉદ્દેશ હજી સુધી સિદ્ધ થયો નથી અને બે કે મિ. ચેમ્બરલેને આરંભેલો ચલ હજી ચાલુ છે તો પણ એવું છેવટે શું પરિણામ આવશે એ કહી શકાતું નથી. તો પણ તેઓ જાણ્યા પ્રકારની સામ્રાજ્ય ભક્તિથી દોરાતા હતા એ વાતમાં કોઈને મંશય નથી.

મિ. ચેમ્બરલેનનો જનાતુરાગ.

પરંતુ મિ. ગ્લેસ્ટનથી અને તેરીતે લીબરલ પક્ષથી છટા થયા છતાં લિબરલ સંપ્રદાયનું ખાસ લક્ષણ—જનાતુરાગ—તેમાં તેઓ અંત સુધી રિથર હતા. તેઓ પાર્લામેન્ટમાં આવ્યા ત્યારે રેડીકલ—લક્ષરલોથી પણ આગળ વધેલા—હતા. પાર્લામેન્ટમાં એમના પગ ભોંધ અથવા તેની સાથેજ પક્ષધર્મનું ઉલ્લંઘન કરીને સ્વમનોરાજ્ય ૩૫ એક કાર્યક્રમ પોતે પ્રકટ કર્યો કર્યો હતો. સને ૧૮૮૩ માં બર્મિંગહામમાં એક પ્રમંચે બોલતાં તેમણે ચર્ચનું વિસર્જન (disestablishment of the Church) મનુષ્ય માત્રને માટે મતાધિકાર, ચુંટણીને માટે સમાન દેશવિભાગો અને પાર્લામેન્ટના સભાસદોને લવાજમ આપવું : આ બધા સુધારાઓ દાખલ કરવાની આવશ્યકતા સ્પષ્ટ રીતે સ્વીકારી હતી. આ કાર્યક્રમ તદ્દન અપૂર્વ હતો. લોર્ડ મોલ્સબરીએ એને જોકેબિનિકલ એવી મંજૂર આપી હતી. આ કાર્યક્રમે વ્હીગ પક્ષના ક્ષતિ જાણ્યા કર્યા, અને મિ. ચેમ્બરલેનના વિરોધીઓને અધોરા કર્યા. કંટલેક ઠંડાણે તેને મારો મત્કાર પણ મળ્યો. આ વખતે મિ. ચેમ્બરલેન એક રાજ્યમંત્રી હતા તે છતાં તેમનું આવું સ્પષ્ટવક્તવ્ય મિ. ગ્લેસ્ટનના અભિપ્રાય પ્રમાણે પ્રધાનમંડળ અને પક્ષતંત્રના ધોરણોથી વિરૂદ્ધ હતું. આવા સમલકસુધારકની (Radical) સાથે પ્રધાનમંડળમાં પોતે બેઠા છે એવું જાણી ડયુક એફ આર્ગિલને તો ગ્લાનિ થઈ. આવી રીતે આગળ વધેલા એક સમલક સુધારક જ્યારે લોર્ડ મોલ્સબરી સાથે બેઠાયા ત્યારે જરા પણ ક્યાં ન હતા. એટલું જ નહિ પણ તેમના પ્રતાપથી તેઓ સુધારાના દ્વેષી પક્ષને પણ સુધારાને અતુલ જનાવી શક્યા. શ્રદ્ધાનું ભરણ પોપણ કરવાની રાજ્યની કસર પણ મૂળ મિ. ચેમ્બરલેનના મનોરાજ્યે સ્વીકારી હતી. મિ. લોયડ જ્યોર્જ અત્યારે જમીનની માલકીના મંબંધમાં જે પ્રશ્નમાં ગુંથાયા

છે તે પ્રશ્ન પણ મિ. ચેમ્બરલેને ઉપસ્થિત ક્યો હતો. ઉમિ. ચેમ્બરલેનના સ્થિતિવા પછી કન્વેન્ટિવ પક્ષ અને લિબરલ પક્ષ વચ્ચે જનકલ્યાણની રાજ્યનીતિના સંબંધમાં બહુ મતભેદ ન રહ્યો. અત્યારે લીબરલેને હાથે મિ. ચેમ્બરલેનના ૧૮૮૩ ના મનોરાજ્યના સુધારાઓ દાખલ થયા છે, વૃદ્ધોના ભરણ પોષણની ગરજની ફરજ સ્વીકારાઈ છે અને અમલમાં મકાઈ છે અને એ માટે મિ. ચેમ્બરલેનના પ્રતાપને પણ યોગદાન થયે છે.

પરંતુ જેમ સ્વદેશજનોના કલ્યાણને માટે તેઓની ઉત્સુકતાએ તેમની સ્વદેશની રાજ્યનીતિને ઉદાર બનાવી હતી તેવી જ રીતે તે ઉદારતાં માત્ર સ્વદેશ અર્થે રૂઢાઈ ગયાથી તેમની સ્વદેશ બહારની રાજ્યનીતિ સકોચ લક્ષણ વાળી હતી. આયર્લેન્ડના સંબંધમાં મતભેદ પડવાનું મુખ્ય કારણ પણ એમના સ્વભાવના આ લક્ષણમાં જ આપણે જોઈએ છીએ. મિ. ઍર્સ્ટન જ્યારે ઉદાર ધોરણે આયર્લેન્ડને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય આપવાની ઇચ્છા ધરાવતા હતા ત્યારે મિ. ચેમ્બરલેનનો હેતુ સ્વરાજ્યનો અધિકાર જેમ અને તેમ મરુચિત અને એમની સ્વસ્થાનો સંબંધી રાજ્યનીતિમાં પણ મંસ્થાનોના બલથી (ગ્રેટબ્રિટન) ના બલને પુટ કરવાનો સ્વદેશાર્થ સિદ્ધ કરવાની જિંચી પણ સ્વાર્થચુદ્ધિ હતી.

હિન્દુસ્તાનના સંબંધમાં આટલી લાંબી કારકીર્દિમાં કાંઈ જ વિચાર કરવાનો પ્રસંગ મિ. ચેમ્બરલેનને મળ્યો ન હતો.

સ્વસ્થાન ભક્તિ સ્વદેશ ભક્તિ અને સામ્રાજ્ય ભક્તિની સિદ્ધિનો જે ક્રમ મિ. ચેમ્બરલેનના જીવનતત્ત્વમાં ગુંથાયેલો આપણા જોવામાં આવે છે તેવા ક્રમનું પ્રક્ટીકરણ આપણા જનમંડળમાં ઉત્પન્ન કરવામાં એમનું દૃષ્ટાન્ત ઉપયોગી થઈ પડશે. આપણા દેશમાં સર શીરોજશાહ મેહેતા અને એ. મિ. ગોખલેનાં દૃષ્ટાન્તો પણ આ ક્રમના ઉપયોગીપણાની સાખ્ય પૂરે છે. હિન્દુસ્તાનના નાના મોટા સર્વ નગરોમાં મિ. ચેમ્બરલેનના જેવી સ્વસ્થાનભક્તિથી પ્રેરાયલા પુરોહિત ઉત્પન્ન થાય તો આખા દેશને ડેર્યો લાભ થાય એ પ્રશ્ન ઉપર વાંચનાનું ધ્યાન ખેંચી આ લેખ સમાપ્ત કરું છું.

મુબઈ,
તા. ૧૩ મી જુલાઈ ૧૯૨૪. }

ઉત્તમલાલ કે. ત્રિવેદી.

The design here under all the four heads of objection (of Mr. Chamberlain) was the dwarfing of the legislative body, the cramping and contraction of its organs, its reduction to something which the Irish could not pretend to accept, and which they would have been no better than fools if they had ever attempted to work — Morley's Gladstone, II. 613.

ધર્મવરનું અસ્તિત્વ.

(૨.)

ગયા અઢાઠ ધર્મવરનું અસ્તિત્વ ધર્મ શક્તિએ જાણી શકાય તેમ છે તે આપણે જ્ઞેયુ હવે તેના અસ્તિત્વ માટે શા પ્રમાણો છે તેનું દુકામા નિરૂપણ કરીશું.

(૧) સૃષ્ટિના પ્રત્યેક વિભાગ—જલ, વસ્તુ—મા સામાન્ય રીતે રહેલા કોઈ પણ નિયમને સાંવજનિક નિયમનું નામ ખરી રીતે આપી શકીએ તો તે કાર્યકાળબાવનો નિયમ છે આ નિયમનું દુકામા દુઃખ અને આદામા સાદુ વર્ણન એ છે કે જે કોઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન થયેલી હોય એમને કે કાર્ય હોય તેનું તેને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ધરાવનાર કારણ હોય જ્ઞેયુએ આ નિયમનું તાત્પર્ય એ છે કે સૃષ્ટિના જે જે વાપાગે થાય છે તે સર્વ પોતાની મેળે એમને કે કોઈ પણ બીજી વસ્તુથી અત્યંત રીતે ઉત્પન્ન થતા નથી પરંતુ તેઓ તેમને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ધરાવનાર વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે હવે આની રીતે જે કોઈ વસ્તુની ઉત્પત્તિ બીજી કોઈ વસ્તુના ઉપર આધાર રાખે છે તેને આપણે સાધારણ રીતે પહેલી વસ્તુનું કારણ કહીએ છીએ જેમકે તોપનો ગોળો નાગનાથી દીસાનું પડી જવું—તેમા તોપના ગોળાનું વાગવું એ કારણ અને દીસાનું પડી જવું એ તેનું કાર્ય સ્વમજાએ છીએ અર્થાત્ દરેક કામગુમા કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિનો ગુણ રહેલો હોવો જ્ઞેયુએ અને દરેક કાર્ય એક ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ હોઈ પોતાના કામગુ ઉપર પરત્વન હોવી જ્ઞેયુએ તોપનો ગોળો વાગનામા તોપમાથી ઉડતા ગોળાને અપાયેલો વેગ, ગોળાનું વજન તથા ગોળાનો પદાર્થ જે તત્વોનો જનેલો હોય તે તત્વોના ગુણો—એ ત્રણ પ્રકારની શક્તિઓના મયુક્ત જળ ઉપર વિવાન પડનાના કાર્યનો આધાર રહેલો છે એમ તે કાર્યકારણબાવનો વ્યાપાર લઘુ પરંતુ તેમા કારણમા રહેલી શક્તિ અને કાર્યમા રહેલી પરતન્વ્રતા—એ બે ગુણો પ્રધાન થઈ રહેલા જણાશે હવે એક જ વસ્તુ જે કોઈ વસ્તુનું કારણ હોય તે પોતે કોઈ બીજી વસ્તુનું કાર્ય પણ હોઈ શકે જેમ ઉદાહરણમા તોપના ગોળાનું ફૂટવું તે વિનાયના પડનાનું કારણ છે પરંતુ ગોળાનું તોપમાથી ફૂટવું તે પોતે પણ એક કાર્ય છે કારણ કે તે પોતે પણ ઉત્પન્ન થયેલું છે અને ઉત્પન્ન થયું એ દરેક કાર્યનો વિશિષ્ટ ધર્મ છે તોપમાથી ગોળાના ફૂટવાનું કારણ તોપમા ભરેલા દારૂનું સળગવું છે આની રીતે એક જ વસ્તુ કારણ તથા કાર્ય બને હોઈ શકે છે પોતાનામા રહેલી જણાતી શક્તિને લીધે તેને બીજી વસ્તુઓનું કારણ માનીએ છીએ અને પોતે જ વળી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી બીજી કોઈ વસ્તુ તેના કારણરૂપે હોવી જ્ઞેયુએ એમ જણાય છે સૃષ્ટિના દરેક વિભાગમા જે જે વ્યાપારો થાય છે તે સર્વેનું મૂળ ગોઘવા જ્ઞેયુએ તો આની કારણ-પરપરા જણાય છે જે વસ્તુથી આપણે બીજી વસ્તુની ઉત્પત્તિ સ્વમજાએ તે વસ્તુને પોતાને સ્વમજાવા માટે પાછું તેની ઉત્પત્તિ કારણ સ્વમજાનું જ્ઞેયુએ હવે આ કારણપરપરાનો અન્ન છે કે નહીં અને હોય તો તે શા છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવના માટે એમણે સ્વમજાનાની જરૂર છે

કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ કારણ પોતે જ એક કાર્ય છે ત્યાં સુધી તેને વાસ્તવિક રીતે કારણ કહી શકાય નહીં. ધારો કે અ, બ, ક, ડ એક કારણ-પરપરા છે. અ, બ, ક, ડ, અને કે, હનું કારણ છે હવે જ્યાં રહેલી શક્તિ જો કે હનું કારણ છે પરંતુ તે શક્તિનો આધાર જ્યાં શક્તિ ઉપર રહેલો છે અને તેથી હની ઉત્પત્તિ અન્તે જ ઉપર આધાર રાખે છે તેની જ રીતે જ પોતે જ અનુ કાર્ય હોનાથી હની ઉત્પત્તિ અમા રહેલી શક્તિ ઉપર રહેલી છે જ તથા કને આપણે કારણો કહીએ છીએ પરંતુ તે બંને પોતે ઉત્પન્ન થયેના કારણો (causes of causes) છે અને તેથી ખરા કારણો નહીં પરંતુ કારણમાળાના અડગો છે હવે કાર્યમાળામાળાનો મખન્ધ એક રૂપ અને નિત્ય લેખ તો દરેક કારણમાળાના અડગો એક બીજાની સાથે દૃઢ મખન્ધમા ગોઠવાયેના હોના જોઈએ અને પદાર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસથી એક મુખ્ય સિદ્ધાન્ત એ નીકળે છે કે આ બાબ હમેશા એક રૂપ તથા નિત્ય લેખ છે હાઇડ્રોજનના બે અણુઓ તથા ઑક્સીજનનું એક અણુ ભેગા થાય તો હેમના સંયોજન વડે પાણી હમેશા જ થયું જોઈએ હુકામા કહીએ તો, દરેક કાર્યનું કારણ હોય જ જોઈએ અને કાર્ય ઉત્પન્ન કરના માટે પુરતી શક્તિ કારણમા અથવા કારણ સમૂહમા હોય તો બીજા કોઈ વિરોધી કારણને અબ્બાને કાર્ય ઉત્પન્ન થયું જ જોઈએ—એ બે સિદ્ધાન્તો ઉપર સહિના દરેક વિભાગના ગાનની ધમારત રચાયેલી છે હવે આ સિદ્ધાન્તોના દૃઢિબિન્દુથી જોઈશું તો દરેક કારણમાળા એ એક દૃઢ શૃંખલા છે અને હેના દરેક અડગની ઉત્પત્તિ અમજના માટે હેની પેલાના અડગનું અરૂપ અમજવાની જરૂર રહે છે જો આ પરપરાનો અન્ત અર્થાત્ હેમનું પ્રથમ અડગ ન હોય તો હેનું દરેક અડગ એક બીજાથી કુદ અને ઉત્પત્તિ વિનાનું રહે છે કારણ કે જ્યાં સુધી હેનું પ્રથમ અડગ ન હોય ત્યાં સુધી એક અડગ બીજા અડગ ઉપર શા માટે અને શી રીતે આધાર રાખે છે હેના નિર્ણય થઈ ગયેલો નથી એક કારણ માળા બીજા ઉપર આધાર રાખે છે બીજા બીજા ઉપર આધાર રાખે છે એમ જણાતા જણાતા અન્તે જ્યાં આપણે એમ જોના કારણ ઉપર આવીએ કે જે કારણ આપણને માર્ગ બીજા કારણના કાર્ય તરિકે નહીં પરંતુ એના કારણ તરિકે જ જણાય ત્યારે સહિમા રહેલી સર્વ કારણમાળાઓનું અને તેથી માર્ગ કારણમાળાનું રહસ્ય અમજ શકાય અર્થાત્ સહિના સર્વ બાગોમા રહેલા કાર્ય કારણમાળાના નિયમનું રહસ્ય રહમજના માટે કારણમાળાની ટોચે એક પ્રથમ અડગ હોય જ જોઈએ એમ બુદ્ધિપૂર્વક નિચાર કરતા જણાય છે કોઈ બીજા કારણ ઉપર આધાર રાખનારને આવું પ્રથમ કારણ માની શકાય નહીં કારણ કે જ્યાં સુધી તે પોતે જ કાર્ય છે ત્યાં સુધી તે કારણમાળાનું પ્રથમ અડગ હોઈ શકે જ નહીં સાધારણ રીતે આ જોઈ ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુઓને બીજા વસ્તુઓના કારણો તરિકે ગણીએ છીએ ખરા, પરંતુ અહીં આપણે 'કારણ' શબ્દને તેના તાત્વિક અર્થમા નહીં પરંતુ લક્ષણાના વ્યાપાર વડે નિમ્ન અર્થમા વાપરીએ છીએ ખરું જોતા તો એ કારણો નહીં પરંતુ કાર્ય કારણમાળાના વ્યાપારના માન ચિહ્નો જ છે અને ઉત્પત્તિના રહસ્યની ગોઠમા આપણને મળે કારણનો માન માર્ગ મૂકે છે આ રીતે કાર્ય-કારણ માળાનો નિયમ મધ્યે મખન્ધ રીતે કહીએ તો તે એ છે કે જ્યાં કાર્ય છે ત્યાં કારણ હોય જ જોઈએ અને જ્યાં ઉત્પન્ન થયેના

કારણો છે. આ પ્રથમ કારણ હોય નોંધએ તેમ જ તે પ્રથમ કારણ સર્વ શક્તિમાન એવું છે બીજા મને કારણો રૂપે જણાતી શક્તિઓનું મગ હોય નોંધએ

અત્રે એટલું ચા' રાખવાની જરૂર છે કે કાર્ય-કારણભાવનો નિયમ ઘણી વખત માનવામાં આવે છે તેમ એમ નથી કે દરેક વસ્તુનું કારણ હોય જ નોંધએ પરંતુ એમ છે કે જે કોઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન થયેલી હોય તેનું કારણ હોય નોંધએ આ જૂન થવાનું કારણ એ છે કે જે જે જીવંતો આપણા અનુભવની મર્યાદામાં આવે છે તે મને ઉત્પન્ન થયેલી જ હોવાથી દરેક વસ્તુનું કારણ હોય જ નોંધએ એમ માની લેવામાં આવે છે પરંતુ એ દરેક વસ્તુનું કારણ હોય એટલે કે જે દરેક વસ્તુ પોતાના અસ્તિત્વ માટે બીજા કોઈ વસ્તુ ઉપર પગલું હોય તો કાર્ય-કારણ ભાવનો વિચાર અત્યંત વિનાનો માન એક તર્ક જ રહે છે કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુનું કારણ શોધના જતા એક પછી એક વસ્તુની અત્યંત વિનાની કારણમાળા જ જણાય છે અને જ્યાં સુધી આ કારણમાળાના અડગોને એક બીજાની સાથે મગધમાં રાખનાર કારણમાળાની ટોચ ઉપર રહેલું મગ કારણ ન જણાય ત્યાં સુધી કારણ માળાના અડગો વચ્ચે કાર્ય-કારણનો મગધ રહેતા છે એમ કુદ્ધિપૂર્વક કહી શકાય નહીં તથા ત્યાં સુધી કાર્ય-કારણભાવનો નિયમ પણ અર્થ વિનાનો રહે છે આથી રીતે સમિતું કોઈ પણ મગ અથવા પ્રથમ કારણ હોય નોંધએ તથા આ પ્રથમ કારણ સ્વયંજ (Self Existent, Absolute) તેમ જ આવશ્યક (Necessary) છે તે કાર્ય-કારણભાવના નિયમના અનિવાર્ય પરિણામ તરિકે જણાય છે હવે આ મગ કારણ રૂપે ગ્રેહી સમિતું સ્વયં જ જણાય છે ને નોંધએ

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના દટિબિન્દુથી પ્રકૃતિના નિયમોનું જે જ્ઞાન આપ્યું સુધીમાં મગ્ય છે તે ઉપરથી એટલું તો ખરું જણાય છે કે ભૌતિક વસ્તુઓમાં રહેલી શક્તિઓ એકબીજાના રૂપાન્તર પામે છે તથા તે સર્વ શક્તિઓ પ્રકૃતિના અણુઓ—જ કે અણુઓના સૂક્ષ્મભાગો માં રહેલી મગ ગમિના જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં જણાતા જુદા જુદા રૂપો છે અન્યતઃ આ મગ શક્તિનું સ્વરૂપ શું છે તે વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર કહી શકતું નથી કારણ કે તે તેનો વિચાર જ નથી પરંતુ સર્વ વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો આથી મગ શક્તિના અસ્તિત્વનું મુદ્ધિપૂર્વક સૂચન કરે છે એમાં કાંઈ રામ નથી હવે પ્રશ્ન એ છે—અને ધર્મશાસ્ત્ર અસ્તિત્વ વિશે આ એક અત્યંત મહત્વનો પ્રશ્ન છે—કે પ્રકૃતિના સર્વ પરમાણુઓમાં રહેલી આ પરમશક્તિ કેવળ ભૌતિક (physical) શક્તિ છે કે અતિભૌતિક (spiritual) છે ? અર્થાત્ તે શક્તિ માત્ર પ્રકૃતિના અણુઓમાં જ રહેલી છે તથા અન્ધ એટલે કોઈ પણ પ્રમગ્ના માનસિક આધાર વિનાની જણાય છે કે ભૌતિક વસ્તુઓમાં પોતાનો માત્ર આધાર પામેલી તથા મુદ્ધિ, દખ્ખા વિગેરે માનસિક શક્તિ વાળી જણાય છે ? અત્રે આગળ ચાલતા પેના એટલું ખામ જણાવવાની જરૂર છે કે ધર્મશાસ્ત્ર અસ્તિત્વ વિશેનો પ્રશ્ન કેવળ એક પુરો જોગી ગતે સ્વમગ છે અને તેથી તેઓનો મત ધર્મશાસ્ત્ર અસ્તિત્વના મિદ્ધાન્તની વિરુદ્ધ ન હોય છતાં તેઓ ધર્મશાસ્ત્ર અસ્તિત્વ છે જ નહીં એમ ધારે છે આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ધર્મશાસ્ત્ર

અસ્તિત્વ ને હોય તો તેનું વાસ્તવિક અરૂપ આપણને ઠોંગુ જણાયું નોંધવું પડે. પણ જ્ઞાન તેઓને હોય નથી ઉદાહરણ તરિકે ધણીઓ એમ માને છે કે જગતમાં કુદરત અને તેના નિયમો શિવાય ઈશ્વર જેની ખીજ કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. આ મત ઈશ્વર એકમોટા માણસ જેવો છે એની ખોટી કલ્પનાની વિરુદ્ધ છે ખરો, પરંતુ ઈશ્વરના ખરા સ્વરૂપની વિરુદ્ધ નથી ખરું જોતા ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્હમજવા માટે આટલી માન્યતા જ બસ છે એક વખત કુદરતના નિયમોનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યા પછી અનન્ત જ્ઞાન, ધર્મ, રિગેરે શક્તિઓ ધરાવનાર ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્હમજવામાં માત્ર બુદ્ધિપૂર્વક અનુમાન જ કરવાની જરૂર રહે છે 'કુદરતના નિયમો' ને જ માનનારા પુરૂષો પ્રકૃતિ ઉપર એતન બાવ આરોપી ને ને વિશેષણો વ્યાજબી રીતે પુરૂષોને જ વગાડી શકાય તે સર્વે 'કુદરત' ને લગાડી ઈશ્વરનું અનન્ત સિદ્ધ કર્યાનો મતોપ માને છે પરંતુ તેઓની મોટી ભૂલ એ છે કે 'પ્રકૃત' 'કુદરત' 'નિયમ' એ સર્વે વ્યક્તિઓ નહીં પરંતુ માત્ર ભાવવાચક ગુણો છે એને કે તેઓ આપણા મનથી અતન્ત્ર રીતે વિશ્વમાં નથી પરંતુ વિશ્વના વ્યાપારોને સ્હમજવા માટેના આપણા એક પ્રકારના માનસિકશાસ્ત્રો છે જેથી રીતે વચ્ચારો, ભાવનાઓ રિગેરે કોઈ પુરૂષના મન શિવાય અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી તેવી રીતે કુદરતના નિયમો ને વ્યાપારોમાં તે નિયમો જણાય છે તે વ્યાપારોને નિયમ પૂર્વક ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ શિવાય અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી અને આપણે આગળ જોઈયું તેમ જ્યાં નિયમ છે ત્યાં બુદ્ધિનો વ્યાપાર છે તે પ્રમાણે કુદરતના નિયમો વિશ્વના કર્તા તરિકે કોઈ માત્ર અન્ધ શક્તિનું નહીં પરંતુ અગાધ બુદ્ધિમાન પુરૂષના અસ્તિત્વનું મૂલ્યન કરે છે ઈશ્વરના અસ્તિત્વ નામે ખરો પ્રશ્ન એ છે કે વિશ્વની ઉત્પત્તિ તથા રચના માત્ર આકસ્મિક જ જણાય છે કે નિયમ પૂર્વક જણાય છે? જો આકસ્મિક હોય તો સમિતિના સર્વ વ્યાપારો તથા બુદ્ધિમય શક્તિનું અસ્તિત્વ માનવાનું કારણ મળતું નથી પરંતુ જો તે સર્વ વ્યાપારો નિયમપૂર્વક અને પરસ્પર અડગાડગિ બાંધેલા મગ્ધ ધરાવતા હોય તો ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવા માટે સળગ કારણો મળે છે

હરસિદ્ધલાલ વળુભાઈ દીવદીયા

●આલશિક્ષણ.*

(નજવી વસ્તુનું મહત્ત્વ.)

નજવી વસ્તુને નિર્માત્ર-નિરુપયોગી-મણીને આપણે ઘણી વખતે તે ઉપર વધારે લક્ષ આપતા નથી, અને તેને પડતી મુશ્કેલીએ છીએ; પણ એવી નજવી વસ્તુમાં જ મહાન-મહત્ત્વ કાર્ય ઉત્પન્ન કરનારી—વસ્તુનું કે ચમત્કારિ શોધાનું ખીજ રહેલું છે. નીચે લખેલું વાંચ્યાથી પૂર્વેકિત કથનનું મત્ત પ્રતીત થશે:—

(૧)

“ Think nought a trifle, though it small appear;
Small sands the mountain, moments make the year,
And trifles, life.”

(*Lucretius.*)

(૨)

“ We must not despise the day of small things. This is the seed-time of great harvests. x x x x
For the most part, the men of fame and renown to-day are they who bestowed the greatest care on the little details of their daily work.”

B. Harvey-Jelly.

x x x x

(૩)

મિશાયલ એન્જેલો નામક એક ઈટાલીયન ચિત્રકાર-શિલ્પકાર-મર્તિકાર હતો. તેનું સુવિખ્યાત નામ આખેજ કોઈ માણસના કણ્ઠગોચર નહિ થયું હોય. તે એક દિવસ એક આવધુ મંપૂર્ણ કરી રહ્યો, તે તે પર નકમી આપતો હતો. તેવામાં તેના મિત્ર તેને મળવા આવ્યો. પછી બીજે દિવસે એના એજ મિત્ર સાંજે તેને ફરીથી મળવા આવ્યો ત્યારે તેને તેના તેજ આવલા પર હામ કરતો દોડે, તેથી તેને એણે પ્રશ્ન કર્યો:—“ ગર્જ કાલ્યે મેં આ આવધું સંપૂર્ણ કરેલું જોયું હતું અને આજે પણ તું એના એજ આવલા પર મેકાલ્યો જાણાય છે તેથી તું નિરર્થક સમય ગાજતો હોય એમ લાગે છે ! ”

* આ મથાળા નીચે—આગકોની કેળવણીમાં રૂઝ અને ખામ ગ્ઝન ધનવનાર મરે શુદ્ધ્યોને લેખ લખી મેકસવા વિનનિ છે.

તન્ત્રી,

મર્તિદારે ઉત્તર આપ્યો:—“ એમ શા માટે કહો છે? સમયનો સદુપયોગ છે કે જડ. મેં આ કપાળના બાગને નક્કી આપી છે અને નાકને સમાધિ છે. અને ગાલને આપ આપ્યો છે. મેં આ અવયવને આધું કીધું છે અને પેલા અવયવને ખૂદાર આપ્યું છે. ”

તેના મિત્રે અધીરા બની કહ્યું:—“ એ બધું તો હીક. પણ આ તો બધી નજીવી બાબતો કહેવાય. ”

મર્તિદારે જવાબ આપ્યો:—“ બરે એમ કહો. પણ માદ રાખજો કે આવી નજીવી બાબતો જ અગત્યની છે. કારણ કે નજીવી બાબતો પર લક્ષ આપવાથીજ વસ્તુનું સૌન્દર્ય વધે છે. વસ્તુ એથીજ અંપૂર્ણતા પામે છે. અને સૌન્દર્ય કે અંપૂર્ણતા એ નજીવી વાત ન કહેવાય. ” પ્રખ્યાત મર્તિદારના આ શબ્દો ચિરસ્મરણીય છે:—

“ Trifles make perfection and perfection is no trifle. ”

x

x

x

x

(૪)

ફેઝિલ નામે એક અમેરિકાના વિદ્વાને એક દિવસ પોતાના હોકરાને પતંગ ઉડાડતો જોયો, અને તે પતંગ એટલો બધો ઉડ્યો ગયો કે હોક આકાશના વાદળ સાથે અથડાયલો ફેઝિલને જોયો. આ બનાવ જોતાંજ ફેઝિલના મનમાં વિચાર રકુર્યો કે વાદળોમાંની વીજળી પતંગ મારફત નીચે ઉતારી સકાય, અને તેમ થાય તો આકાશમાંની વીજળી અને પૃથ્વીપર ધર્મબુદ્ધી ઉત્પન્ન થતી વીજળી એકજ વસ્તુ છે તેવું સાબીત કરી સકાય. એ ઉપરથી તેણે પતંગના ધક્કાને છેડે અણીદાર તાર બાંધ્યો ને પતંગ ઉડાડ્યો. અને દોરીનો એક છેડો પોતાના હાથમાં પકડ્યો અને બીજો હોશની કુચી બાંધીને કુચીને છેડે રેશમનો દોરો બાંધીને એક વૃક્ષને બાંધ્યો. અને એવો પ્રયોગ કરીને વીજળીનો ચમકારો કુચી આગળ ઉપજાવીને મિઠું કર્યું કે આકાશની અને પૃથ્વીની—બન્ને જાતની વીજળી એકજ છે !

x

x

x

x

(૫)

રૉનગ્લ નામના એક વિદ્વાનને પોતાની પ્રયોગશાળામાં એકદા પ્રયોગ કરતાં માલમ પડ્યું કે જે કાચની નળીને પ્રથમ નિર્વાત (હવા વિનાની) બનાવીને તે માંડીથી પછી તેણે વિદ્યુતનો પ્રવાહ પ્રમાર કરીને પ્રકાશિત બનાવી હતી, તે નળીની આસપાસ જનકા કાગળનું લાંબુ દીપું હતું તોપણ પામે પડેલો જખી પાડવાનો કાગળ કાગો થઈ ગયો—એ ઉપરથી એણે એવું અનુમાન કર્યું કે “ એ નળીનાં કિરણો પોતે અદૃશ્ય હોવા છતાં જે મામાન્ય પદાર્થોમાં પ્રકાશ સાધારણ રીતે પ્રમાર થઈ મક્તો નથી તેમાં પણ એ કિરણો પ્રવેશ કરી મકે છે અને વક્ર થતાં નથી! ”

શસ્ત્રક્રિયામાં રોકાયેને રોનગનની આ શોધ ઘણી ઉપયોગી થઈ પડી ! એક બાદની દૃષ્ટીમાં માયની અણી પેસી ગયલી, તે ક્યાં પેસી ગઈ છે તે સમજાવતું નહિ. તે પણ આ અચાત કિસ્સો—રોનગનના ‘X’ rays—“એક્સ રેઝ”ની મદદથી જોઈને શસ્ત્રક્રિયામાં વેંચાએ તે અણી ખેંચી દાઢી !

x

x

x

x

(૬)

એક પુસ્તક વેચનાર હતો. તેણે ન ઉઠેલી સહાયએવા અક્ષરનું એક પુસ્તક નિર્માત્ર્ય ગણીને પોતાની દુકાનના એકલા ઉપર નાખી મુક્યું હતું. એક રસ્તે જનારે જે દોઢીઆં આપીને તે ખરીનું. તે પ્રાચીન સમયની છાપવાની કળાનો નમૂનો હતો. તે તેણે વેચ્યું અને તેની વેચાણ કિંમતથીજ તે પંચાદાર પુરવની પક્તિમાં લેખાવા લાગ્યો !

x

x

x

x

(૭)

ઈર્જિંગમાં કોર્નવોલ નામે પગમણું છે. તેમાં કલ્પઈ બહુ જડે છે. ખાણ ખોદનારા મનુ-રોએ ખાણમાંથી કાઢેલા કચગના—ધૂળના—ખાણની બહાર દગ કીધા. એ નિર્માત્ર્ય ગણી નાખી મુકેલા દગ પર કેટલાંક વર્ષો પછી ખીલ કેટલાક પુરુષોએ ફેક્ટરીઓ બાંધીને એ કચ-રામાંથી આસેનિક નામનો પદાર્થ ગોળી કાઢ્યો ને તેવડે લક્ષાધિપતિઓ થયા ! આનું નામ તે ધૂળમાંથી પેમા !

x

x

x

x

(૮)

દક્ષિણ આફ્રિકામાં એક મુખાર એક ત્રિયમ એક ખેડૂતને ઘેર રાતવાસો કરવા યોજ્યો. ત્યાં તે ખેડૂતનાં છોકરાંને ઘન્ટાં બારણા આગળ પથ્થરના કાંકરાની રમત રમતાં એણે જોયાં. તેમાંનો એક કાંકરો—પથ્થરો—એને ચળકતો લાગ્યો; અને તેથી એણે તે પથ્થરને કીંમતી ધાર્યો. તે પથ્થરને એણે ૫૦૦ પાંડે (૩. ૭૫૦૦) વેચ્યો ! અને ત્યાર પછી એ જગ્યાએ અને એની પાડોશમાં (કિર્ચર્લી નામે ગામ નજદીક) દીરાની ખાણો દરો એમ ધારીને પૂરેપૂરો ગંખ્યાગંધ ત્યાં ગયા અને ખાણો જડી, અને હાલમાં આખા દક્ષિણ આફ્રિકામાં પ્રતિવર્ષ ૧૦૦,૦૦૦,૦૦૦ પાંડે=૧૫૦૦,૦૦૦,૦૦૦ રૂ. (૧ અબજ અને ૫૦ કરોડ રૂપૈયા) ની કિંમતના દીગ જડે છે !

x

x

x

x

(૯)

૬)

ઑસ્ટ્રેલીઆમાં એક ખેડૂતને જમીનમાંથી માટીનું ટેકું તપાસતાં તેમાં સોનું હશે એવો સંશય થયો, તેપરથી તેને મોઢ્યું તો તેમાંથી સોનું નીકળ્યું ! તે પરથી ત્યાં સોનાની ખાણો ખોદાઈ, અને ઈ. સ. ૧૮૫૨ થી ૧૮૬૭ સુધીમાં ૩૫૦,૦૦૦,૦૦૦ પૌંડ, ૫૨૫૦,૦૦૦,૦૦૦ રા. (૫ અબજ ૨૫ કરોડ રૂપૈયાનું) સોનું-જડયું હતું !

x

x

x

x

(૧૦)

તીક નાનાં પ્રાણી છે. પણ જ્યારે અનાજના ખેતર પર પડે છે ત્યારે તેઓ અનાજના છોડનો એટલો બધો ભક્ષ કરી લે છે કે તેઓ જડીને જતાં રહે છે ત્યારે તે રથજે વાવેતર થયું હતું કે નહિ તેની નિશાની પણ પાછળ રહેલી જણાતી નથી ! અને એવું મનાય છે કે તે ખેતરમાં ખીજે વર્ષે પાક ઉત્તમ નીપજે છે એનું કારણ એમની હગાર !

x

x

x

(૧૧)

રોગનાં જંતુઓ (microbes) નરી આખે જોઇ મકાતાં નથી. તોપણ ધરતીકપથી માણસ મરતાં હશે તે કરતાં વધારે સંખ્યામાં માણસ રોગનાં જંતુથી મરે છે .

x

x

x

x

(૧૨)

ફ્રાન્સના દક્ષિણ ભાગમાં એક વખતે રોગનો ઉપદ્રવ થયો. તેથી ગેતુરના-રેશમના-કોડા સંખ્યાબંધ મરવા લાગ્યા. તેથી ફ્રાંસની સરકારે તેમ થવાનું કારણ શોધી કાઢવા એક કમીશન નીમ્યું. તેમાં લૂઈ પેક્યૂરની નીમણુંક કરી હતી: તેણે એ જીવડાં રોગજનક જંતુ (microbes) થી મરે છે એ નક્કી કીધું, એટલુંજ નહિ પણ મનુષ્યના દેહમાં પેસીને એ જંતુ. વિનાશકારક અસર કરે છે એ સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરીને એ જંતુ સામે ટક્કર ગ્રીવી સકાય એવા ઇલાજોની શોધ કરી જેથી મનુષ્યની જીવગીતી સ્થાપતીનો સંભવ વધ્યો છે. અને અર્વાંગીન સમયના પ્રસિદ્ધ રશિયન ડૉક્ટર મેટ્શીનકોફ (Metchnikoff) પોતાના એક પુસ્તકમાં ("Prolongation of Life" નામના પુસ્તકમાં), " Immunity from the ravages of microbes અર્થાત્ " સૂક્ષ્મ જંતુઓના ઉપદ્રવમાંથી બચાવ " એ વિષયની ચર્ચા કરતાં કહ્યું છે કે " એ સૂક્ષ્મ જંતુઓની મામે જેમ જેમ વધારે સખ્ત લડત લડવામાં આવતી જશે તેમ તેમ બલિષ્ઠમાં એવા ક્ષય જેવા રોગ ઉત્પાદક જંતુઓ સમગ્રજન નાશ પામશે, અને મનુષ્ય દીર્ઘાયુની થશે " એવી આશા પ્રદર્શિત કીધી હતી !

x

x

x

(૧૭)

ઈ. સ. ૧૪ મી સદીમાં ઇટાલિના ફ્લોરેન્સ શહેરમાં સેસ્પીનો નામના માણસે ચમ્પા માટે કાચ તૈયાર કરીધા; તે ચમ્પાના બે કાચની રમત રમતાં છોકરાંને જોઈને હોવાંડના એક માણસે (Hams Lippershay of Middleburgh) દેવળનું શિખર-જોયું તે ઉપરથી તેણે આગેની ચીજ નજીક જણાય એવા કાચ બનાવવાની યુક્તિ જોળી કાઢી! અને એવા કાચ વાળું એક રમકડું બનાવીને પોતાની દુકાને ટાંચ્યું. એ રમકડું માર્કિસ સ્પીનોલાએ ખરીદ્યું અને નાસાકેના પ્રિન્સને તે વેચ્યું. એ પ્રિન્સે દુસ્મનના લશ્કરને દરથી આવતું જોવા માટે વાપર્યું! આ વાત જાણી જાણી ગેવીલીઆના કાને પહોંચી. એણે કેપ્તેનના ગણિતશાસ્ત્રનો અને ચક્ષુશાસ્ત્રનો અને વૈદ્યકજ્ઞાનનો સારો અભ્યાસ કરીયો હતો. તેથી એ વિશે કેટલોક વખત મનન કરીને એવા કામની ચામુક ગોઠવણી કર્યાથી દૂરની વસ્તુ પાસે દેખાશે એટલુંજ નહિ પણ અગાઉ પેટે હાંધી ન દેખાતે મવળીજ દેખાશે એવી કલ્પના કરી; અને પરિણામે એક વાંસળીને બે છેડે એવા કાચની ગોઠવણ કરીને આકાશી પદાર્થ જોવા માટે દુરબીન શોધી કાઢ્યું.

તા. ૧૫-૭-૧૪.
અમદાવાદ.

“ બાળમિત્ર ”

પ્રેમયજ્ઞ.

લીધી મેં પ્રેમયજ્ઞ દીક્ષા, લીધી મેં પ્રેમ યજ્ઞ દીક્ષા, ટેક.
પ્રભુપ સખી ! સહધર્મચારિણી તું છે મહારી તેમાં,
પ્રેમધર્મ તું જગાવ વિધિવત્ શુદ્ધ પવિત્ર હમેશાં;
રસિકી ! દે જો તું શીક્ષા. લીધી૦
યજ્ઞવેદિમાં પરમ પ્રેમની પુનિત પ્રતિષ્ઠા કરશું,
પ્રેમ પ્રદીપ પ્રકાશ જગવશું, હૃદયથી પૂજન કરશું;
કરશું મગે પ્રદેક્ષિણા. લીધી૦
ભજન, ધ્યાન, મહાધિ નિરંતર પ્રેમ પ્રભુની કરશું,
પ્રેમ પ્રભુને પ્રસન્ન કરશું, નિર્મલ પ્રસાદ ધરશું;
જમશું પ્રેમ હવિષ્ ભિક્ષા. લીધી૦
નિરંતરાનુદાન માલક પ્રેમ યજ્ઞનો હોમ,
માનુંજું હું મોક્ષ જ એમાં, મારે મન એ ઉઝ;
હું લેપન કરું પ્રભુપ રક્તા. લીધી૦
રસિક.

● ત્રેમાનન્દનાં નાટકોના પક્ષકારો.

(૧.)

(પૂર્વરંગ.)

ત્રેમાનન્દનાં નાટકોના પક્ષકારોમાં પ્રસિદ્ધ રીતે ખ્દાર પડેલા બે જણા છે:—રા. 'ગ' એમ. એ. અને રા. અંબાઈદાસ કાળીદાસ પટેલ બી. એ. રા. 'ગ' એ પોતાના લેખોનો પ્રવાહ આવણ મંવત ૧૯૬૯ના 'વસન્ત'માં અંધ કર્યો છે. એ છેવટના લેખને એઓ 'ઉપસંહાર' નામ આપે છે. તેને અંતે " તુર્તને માટે શાન્ત થાઉં છું " એમ લખ્યું છે, તેથી જણાય છે કે પાછા એ અશાન્ત થશે એમ પોતાને ભય રહેતો હશે; અથવા તો મહારા માયા ઉપર હેમની ઉમોઢિલસની તલવાર લટકતી જ છે એ વાતનું મ્હને વિસ્મરણ ના થવા દેવું એમ અર્થ હશે.

રા. 'ગ' ની વિસ્તીર્ણ ચર્ચાનો ઉત્તર આપવો એ આવશ્યક પણ નથી અને શક્ય પણ નથી. માટે હેમની ચર્ચામાંની કેટલીક ખાસ મહત્વની અથવા પ્રમુખ્ય બે મહત્વ પામેલી બાબતોનો જ હું એક સામાન્ય ચર્ચા લખીને સ્પર્શ કરીશ. રા. અંબાઈદાસના * લેખોનો તો કોઈકવાર ધરાગે કરવામાં આવશે; અને આમ " એક કાંકરે બે પક્ષી પાડવાનો " પ્રયત્ન હું કરીશ. પછી " કાગડો કામડીને ધીરે નહિ " તો તો ઉપાય નહિ. ચતુર જાનનારઓનાં એ લક્ષણ અને અધિકાર જ છે, વળી મહારી કને પાશ કે પાશ વાપગવાની કળા નથી; પોતાના જ પાશમાં એ અંધારી જશે તો જુદી વાત.

પ્રખ્યાત કેપે થોડીક સામાન્ય ટીકા કરવાની જરૂર છે. 'વસન્ત' માં રા. 'ગ' ના લેખ આ વિષય ઉપર ચાલુ હતા તે અસ્મામાં 'બુદ્ધિપ્રકાશ' માં 'K.' ની મઢીથી એ જ વિષય ઉપર બે ત્રણ લેખ આવ્યા હતા. આ ઉપરથી વાચક વર્ગને એ જ ભામ થાય કે આ બે લેખકો જુદા છે, આમ ત્રેમાનન્દ પક્ષના દળમાં મંખમાનુ આધિપ્ત જણાય. પરંતુ રા. રણજિતરામે અને " ગુજરાતી " પત્રના બીજા લેખકે વાત ઉઘાડી પાડી દીધી અને તેથી જણાવ્યું કે ગ=K. આટલી આ અગ્રાત રકમની અગ્રાત કીમત તો નીકળી. આમ દળનું બહુલ દેખાડવાની યુક્તિ બેઠીને એક અંગ્રેજી પુસ્તક કે વર્તમાનપત્રમાં આવેલી સ્મૃતિ કથા યાદ આવે છે,—એક ડોશી છડાં વેચતી હતી, પણ દુકાનમાં ઈંડાં થોડાં, અને માલ બહુ છે એમ જણાવવાનો લોભ તો ખરો; તેથી હેણે એક યુક્ત કરી; મેંજ ઉપર ઈંડાં ગોડ્યાં તેની પાછળ મોટો આવનો મળ્યો, એટલે સખ્યા બમણીનો તો ખાસ થયો જ થયો!

આ રા. 'ગ' નો આવનો મ. રણજિતરામે તથા બીજા લેખકે જગતને બતાવી દીધો એટલે હવે આ ઉપસંહારમાં રા. 'ગ' પોતાનો શુદ્ધ ભાવ દર્શાવવા પ્રુત્તામો એક આપે છે.

* વડોદરાની સાહિત્યપરિષદમાં હેમણે વાંચેલો નિબંધ.

‘બુદ્ધિપ્રકાશ’માં જુદી સહીથી લેખ આપ્યા હેતુનું કારણ એટલું જ જણાવે છે કે—
 “રા. નરસિંહરાવને એક હેવી ટેવ છે કે કાંઈ તકરાર ચાલતી હોય, તો હેના રહ્યા જુ
 જુદાં માસિકોમાં આપેછે; હાનું અનુકરણ કરવાનું મહેને મન થયું, અને કાંઈક ઉતાવ
 કરવાની તથા કાંઈક જુદા જુદા વાંચકોને આ ખાખત જાણવાની ઉત્કંઠાથી પ્રેરાઈ અ
 રસ્તો મેં લીધો હતો.”

રા. નરસિંહરાવની અનેક નહારી ટેવોમાંની આ નહારી ટેવનું અનુકરણ કરવાનું મ
 રા. ‘સ’ જેવા સને થાય એ આશ્ચર્ય ! ફરક માત્ર એટલો જ છે કે નરસિંહરાવ અપવા
 રેખે જ અને અમુક યોગ્ય કારણોથી જ જુદાં માસિકોનું સેવન કરેછે, અને તે જુદા
 જુદી સહીથી નહિ પણ એક જ સહીથી,—ને પોતાના નામથી જ. આ ફરકથી રે
 અંશ એક પક્ષમાં હોય છે ને બીજામાંથી ખરી જાય છે તે સ્પષ્ટ કહેવાની જરૂર છે ?

ગ. ‘સ’ હવે આમ થીંગડાં મારવાનું કરેછે, પરંતુ હેમના જ વચનથી આ થીંગ
 ફાટી જાયછે,—“વસન્ત” સવત્ ૧૯૬૯ ના માધના અંકમાં પૃષ્ઠ ૨૩ મે રા. ‘સ’ કહેછે:—
 “K. એ ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’માં આ વિશે સવિસ્તર લખ્યુંછે, હેની પુનરુક્તિ કરવાની જરૂ
 નથી.” આમ બોલનારા ‘સ’નો હેશ એ જ હોય કે K. નામના અન્ય પુરુષોનો હેમ
 પોતાને ટેકો મળ્યોછે એમ ભાસ કરવો. આ પદ્ધતિને શું નામ આપવું ?—અસ્તુ. પરંતુ આ
 બખ્ખે નામના વેશમાં સતાવાથી મહેને બીજે અન્યાય એક રીતે એ મળેછે કે ‘સ’ આ
 ‘K’ની દલીલોમાં વિરોધ હોય તો તે મહારાથી ખતાવાય નહિ; ‘સ’ કહેશે કે એ તે
 ‘K’નું કહેવું છે, અને ‘K’ કહેશે—એ તો ‘સ’નું કહેવું છે ! દાખલા તરીકે,—‘એક કાંક
 અનેક પક્ષી પડે’ એ કહેવત વિશે ‘K’ના જુલાઈ ૧૯૧૨ ના ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ના લેખને
 સમગ્ર હેશ એ ખતાવવાનો છે કે એ સ્વતન્ત્ર ગુજરાતી કહેવત છે (એ ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’
 પૃષ્ઠ ૧૯૩), અને ભિન્નભિન્ન ભાષામાં એક મતલબની પણ જુદી જુદી કહેવતો હોય
 એ આકર્ષિક સંયોગનો જ આ એક નમૂનો છે. ‘K’ આમ દરાવેછે ત્હારે રા. ‘સ’
 એમ ખતાવેછે કે સુરતમાં પ્રેમાનન્દ રહ્યા હતા, અને સુરતમાં અંગ્રેજો અને બીજા સુરોપિયને
 બેપાર માટે ધણા રહેતા હતા હેમની પાસેથી કાંઈ દેશીએ એ કહેવત સાંભળી હોય અ
 પ્રેમાનન્દના જાણવામાં આવી હોય—એ (અહિંતુ અસંભવપરપરાની વાત) ‘બનવ
 નેગ’ છે. (‘વસન્ત’, કાર્તિક, સવત્ ૧૯૬૮, પૃષ્ઠ ૪૮૩). અને વચનોનો વક્રતા એક જ
 છે એમ જાણવું હોય તો એ વચ્ચેના ઉધારો વિરોધ દર્શાવી સકાય. પરંતુ હવે રા. ‘સ’એ
 બહુરૂપીય તથા દીધુંછે તો આ સ્પષ્ટ વિરોધ હેના ઉધારો સ્વરૂપમાં મૂકીને જ ચૂપ રહ
 તો બસ છે.

રા. ‘સ’એ બીજગણિતની અજ્ઞાત સંખ્યાનુંરૂપ સ્વીકાર્યાથી મહેને એક વિષમ પ્રસંગમાં
 મુક્યોછે. રા. ‘સ’ તે કોણુછે તે જાણવું હોય તો ઉત્તર લખવો કે ના લખવો એ પ્રશ્નનો
 નિર્ણય કરવામાં યોગ્યતાનું એક સાધન મળે, તે સાધન ખોવાઈ જાયછે. પરંતુ એમ કહેવાય
 કે નામ ના જાણવાથી લેખના અન્તર્ગત ગુણદોષ ઉપરથી જ નિર્ણય કરાય તે વધારે વાજબી

છે; પરીક્ષાની ઉત્તરે વાંચતી વખતે કેટલાક પરીક્ષકો ઉત્તર લખનારનાં નામ વાંચ્યા વિના જ તપાસેછે, ન્યાય શુદ્ધ થાય તે હેતુથી. તો આપણે પણ તે ધોરણ કમ્પૂઝ રાખીશું. અને, ખરે, એ ધોરણે મહેં તપાસ્યું તો મહેને તો એમ જ લાગ્યું કે ‘વચન્ત’ ના ગુણુદર્શી તન્ત્રીએ લેખકે સ્વીકારેલા જ એ ગુજરાતી અક્ષરની પાછળ ‘એમ. એ.’ એ અંગ્રેજી અક્ષરો વળગાડ્યા ના હોત તો હું માનત નહિ કે એ લેખોના લેખક એમ. એ. ના ઉપાધિધારી છે. હેમની દલીલોની ચર્ચાની પદ્ધતિમાં ઐતિહાસિક રીતિ, વિવેચનરીતિ, અને તર્કશાસ્ત્રરીતિ, એ સર્વનો એટલો તો અનાદર થયોછે, ડગલે ડગલે મ્હારાં વચનોનો એટલો તો વિપર્યય થયોછે, અને પોતે જ એટલા અપૂર્ણ અવ્યાસથી આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયાછે, કે આ સર્વ વાગ્ગળનો ઉત્તર આપવાની દબ્બા જ મહેને થતી નહોતી.

પરંતુ એક બે પ્રમંગ હેવા બન્યા કે તે ઉપરથી એમ જણાયું કે રા. ‘ગ’ના (કાર્તિક મંવત્ ૧૯૬૮ ના ‘વચન્ત’માંના) પ્રથમ લાંબા લેખથી કેટલાક મમઝૂ જણાતા લોકો પણ કાણુવાર છેતરાઈ ગયા હતા. આ કારણથી કોંઈક મામાન્ય રૂપે અને મહત્વની વાતોના

† આ છેતરામણીનું કારણ તરત જ જણાયું. એ મમઝૂ માણુમે આ પ્રશ્નનો અવ્યામ પણ કર્યો નહોતો અને મ્હારો મૂળ નિબન્ધ પણ વાંચ્યો જણાતો નહોતો. આ વાત માટે નીચેના પત્રવ્યવહારમાંથી ઉતારો દોઢવાની જરૂરછે. એ મિત્રના મ્હારા ઉપરના તા. ૨૪-૧-૧૨ ના પત્રમાંથી ઉતારો:—

“રા. ‘ગ’નો લેખ વાંચી આપની ઘણી ખરી દલીલો ખંડિત થતી હોય એમ મહેને લાગેછે, તે આપને વગર પૂછે (સાં? પૂછ્યે) જણાવવાની રજા લઉંધું.”

એ પત્રને મહેં ઉત્તર લખ્યો હેમાંથી ઉતારો:—

“રા. ‘ગ’ના લેખથી મ્હારી ઘણી ખરી દલીલોનું ખંડન થયું એમ ત્હમને લાગેછે તો તે મત ત્હમને મુનારક હો. મહેને તો એ કેવળ આડમ્બરી અને મ્હારા મુદ્દાને જાણીને અથવા અજાણતાં દુલટાવીને અથવા હેનું હાર્દ દૂર છોડીને કરેલી ચર્ચા ડગલે ડગલે ફપિત જણાઈ આવેછે. ત્હમારાં મ્હેવા બુદ્ધિમાન અને નિષ્પક્ષપાત પુરય હેવાથી છેતરાઈ જાય એ આશ્ચર્યની વાત. એ ઉપરથી એમ અનુમાન કરી સકાય કે ત્હમે મ્હારા નિબન્ધનો જોડો અભ્યાસ બાગ્યે જ કર્યો હશે.”

આ ઉપર તે મિત્રનો ઉત્તર:—

“રા. ‘ગ’ના લેખ વિષે મહેને જે impressions થઈતે જ આપને જણાવી હતી. પ્રેમાનન્દના “નાટકોની આ તકરાર વિશે મહેં જોડા બિતરી વિચાર કર્યો જ નથી.”

આ ઉપર મ્હારો પ્રત્યુત્તર:—

વિશેષ રૂપે ઉત્તર આપવાની મ્હને પ્રવૃત્તિ થઈ. માટે જો ‘ગ’ની આ ચર્ચાસ્વરૂપ આમ દૂપણો બરેલું છે તે જણાવવા જેટલા નમૂના આપીને જ વિશેષ ચર્ચા તે ઉપર કરવાનું ધારું.

આ દૂપણોનાં ઉદાહરણો આગળ ઉપર આવશે જ; પણ અહિં હેમાંનું એક ખતાવું.

છેવટના ઉપસંહારલેખમાં જ રા. ‘ગ’ કહેછે:—

“હમણાં જ, એક ભાવનગરના ગૃહસ્થે લગભગ પ્રિમાનન્દના મમયમાં લખેલું ‘ભાગ્ય મહોદય’ નામનું સંસ્કૃત નાટક પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. આ ગ્રન્થને ખરોખર નાટક નામ અપાય તેમ તેમ નથી, છતાં હેમાં જે રીતે નાટકનાં પ્રધાન અંગો, શબ્દો ને * અભિનયનો ઉપયોગ

“આ વિષયમાં ત્હમે સ્વીકાર કરોછો કે ત્હમે જાણી જાતરી વિચાર કર્યો નથી. છતાં પ્રથમના પત્રમાં લગભગ ઠસવી ઘોછો કે ‘આપની ઘણી ખરી દલીલો ખંડિત થતી હોય એમ મ્હને લાગેછે.’ એ વચનના સાદસ, નિષ્પક્ષપાત ન્યાય આપવાની અનિચ્છા, ઇત્યાદિ માટે શું કહેવું? ત્હમે જો આ વિષયમાં જાણી જાતરી વિચાર કર્યો નથી તો ત્હમારે આ બાબતમાં બોલવાનો હક ઉત્પન્ન થતો નથી એમ કહ્યું તો ક્ષમા કરશો. Impressionની ભાગલી દાહનું રક્ષણ લેવું એ ત્હમારા જેવા સત્યસંશોધકને છાજે નહિ. હવેથી ત્હમે કાંઈ વિષય ઉપર પત્ર લખો તો પૂરા અભ્યાસ તથા વિચાર કરીને જ લખશો. ત્હમારી પદ્ધતિથી વ્યર્થ થમ મ્હને આપશો નહિ.”

* સંસ્કૃત નાટક છે એટલે પ્રસ્તુત પ્રશ્નની ખંડાર જ વાત જાયછે; પરંતુ એટલું કહેવું પડેછે કે રા. ‘ગ’એ આપેલા વર્ણનથી જ્ઞેમ પડેછે કે આ નાટક તે ખરું નાટક નહિ હોય. “આ ગ્રન્થને ખરોખર નાટક નામ અપાય તેમ નથી”—આ હેમનું વચન જ એ જ્ઞેમ ઉત્પન્ન થવા માટે બસ છે. એ ઉપરથી જણાયછે કે નાટકનું સ્વરૂપ બાંધનારાં પ્રધાન અંગો હેમાં હશે જ નહિ; છતાં પોતાના વચનથી થતી નિર્બળતાને નભાવી દેવાને રા. ‘ગ’ ઉમેરેછે કે નાટકનાં પ્રધાન અંગો, શબ્દો, ને આભનયો હેમાં વપરાયાછે. (અભિનયો તો જોવાથી જ પ્રત્યક્ષ થાય તે ગ્રન્થમાં શી રીતે વપરાયા હશે?). જો પ્રધાન અંગો આવ્યાં તો નાટક નામ ખરોખર રીતે અપાય એમ નથી તે કેમ? બધું પાણીના પાયા ઉપર ચણતર છે.

આ નોંધ લખ્યા પછી ‘ભાગ્ય મહોદય’ નાટકનું પુસ્તક મ્હારા જોવામાં આવ્યું. સત્રધાર અને નટીના મંવાદવાળી પ્રસ્તાવના બાદ કરતાં હેમાં અણુ માત્ર નાટકનું સ્વરૂપ નથી. ‘પ્રધાન અંગો, શબ્દો, અને અભિનયો’—હેમાંનું તિલમાત્ર જડતું નથી. મયમન તજરસ એ આઠ ગણ અને પછી ઉપમાદિક અર્થાલંકારોને સઘળ રૂપ કલ્પી હેમની કને પોતપોતાનાં સ્વરૂપ બોલાવ્યાંછે, અથવા તો તે તે અલંકારોના નમૂના જ ઉપસ્થિત કર્યાંછે. અર્થાત્, આ અલંકાર શાસ્ત્રનો ગ્રન્થછે; ગાત્ર ‘ઉપેક્ષા કરેછે, અપભ્રુતિ પ્રવેશ કરેછે,’ એ નમૂનાનાં જ વચનોથી નાટક બની જતું હોય તો અદ્ભુત! ‘ગ’ના મંડેસા ઉપર જ આ ગ્રન્થને નાટક રૂપે સ્વીકારવામાં કેટલું જોખમ છે તે આ ગ્રન્થજોયા પછી મ્હને જણાયું. આટલું જ કહેવું બસ છે. વિશેષ કહેવામાં હેમની શુદ્ધિશક્તિને અથવા હૃદયશુદ્ધિને અપમાન કરવા જેવું થવાનો ભય છે.

કરવામાં આવ્યો છે, તે જોતાં કહી શકાય કે વગર આગે તેમ નથી કે નાટક લખવાનો પ્રચાર ત્રિમાનન્દના સમયમાં હતો. ” (‘વસન્ત’, શ્રાવણ, સંવત ૧૯૬૯, પૃષ્ઠ ૩૮૭, છેલ્લો પેરા.)

મ્હારી આ પ્રશ્નની દલીલ ખરી રીતે સમજનારને યાદ હશે કે ત્રિમાનન્દના સમયમાં નાટકો ન્હોતાં તે સંસ્કૃત નાટકો નહિ, પણ શુજરાતી નાટકો, એમ જ તત્ત્વ હતું. આ વાત બહુ વલ્લભિ, અથવા બહાવી દઈને, ઉપરના સંસ્કૃત નાટકને આગળ ક્યાંથી શું ફળ? સાધારણ વર્ગે છેતરાય એ ફળ છલ હોય તો તો ફળ ખુરું.

ઉપર કહેલા છેતરાનારા વર્ગમાં કેટલાક જ્ઞાનના સંગ્રહને લીધે, તો કેટલાક જ્ઞાનના કુવિદાસને લીધે, તો કેટલાક છેતરાવામાં ધણપતિ માનીને, એકપક્ષી નિર્ણય કરનારા છે. હાવા હાવા વર્ગને છેતરાવાથી સાદૃશ્ય મળ્યું હોય, રા. ‘ન’ ની ઇષ્ટસિદ્ધિ થઈ હોય, તો તે રીતે હેમનો પ્રયાસ સફળ જ છે, અને એ અર્થમાં મ્હારો પરાજય સ્વીકાર્યું, અને રા. ‘ઘ’ ને હેમના મદદ અને વિજયી ચાતુર્ય માટે અભિનન્દન આપ્યું. વૃથા આરોપ મૂકીને અને વચનોના વિપર્યય કર્યાથી વિજયી થવાનું હોય તો નિઃશંકય એ વિજયી થયા છે.

† સાધારણ વર્ગને જમ ઉત્પન્ન કરનારાં વચનો આ વિષયની ચર્ચામાં અનેક જણે જુદી જુદી રીતે વાપર્યાં છે; એક ઉદાહરણ આપું. ડોમોઈના કવિ દયારમભાઈનાં નાટકો છે એમ લોકમાં જાસ કરાવનારા ઉક્ષેપ કેટલેક સ્થળે જોવાથી મ્હં રા. કેશવલાલ ધ્રુવને લખીને પૂછ્યું કે એ નાટકો ક્યાં? તો હેમણે તા. ૨૮-૮-૦૭ ના પત્રમાં મ્હને લખ્યું કે— “ દયારામનાં નાટકો તે ‘હરમાન ગમ્હના સંવાદ’ જેવાં અથવા ‘લોચનમનના ઝપડા’ જેવાં ઉક્તિપ્રત્યુક્ત રૂપ છે. હેમાંનું એક તો ‘પ્રાચીનકાવ્ય ત્રિમાસિક’માં ‘મનમતિસંવાદ’ના નામે છપાયું છે. હેને છેડે દયારામ સહેજ હેના ગંમન્ધમાં નાટક શબ્દ વાપરી જાય છે, બાકી મથાળું તો સંવાદનું જ આવે છે. ”

આ વાંચ્યા પછી કાંઈ પણ વ્યાખ્યાનની જરૂર રહેતી નથી.

ત્રિમાનન્દના આસપાસના સમયમાં નાટકસાહિત્ય ન્હોતું એ મ્હારું વચન શુજરાતી નાટકસાહિત્યને લક્ષીને હતું, સંસ્કૃત નાટકસાહિત્ય માટે નહિ—એ વાત સમજવાનો શ્રમ હેનારને સહેજ સમજાય એમ છે, છતાં રા. જ્ઞાના જેવો અર્ધવિષયાસ કરનારા ખીળ એક મિત્ર પણ પ્રગટ થયા છે. એપ્રિલ ૧૯૧૪ ના ‘સમાલોચક’માં ‘ત્રિમાનન્દનાં નાટકો’ એ વિષય તન્ત્રી તરફથી રજૂ થયો છે, તેમાં આ વિષયાસ નજરે પડે છે. તન્ત્રી, રા. અમ્બાલાલ જાનીને ત્રિમાનન્દનાં નાટકોના પક્ષકારોમાં હું ગણી સકતો નથી; કેમકે એઓએ મિત્રો આગળ અનેક વાર તેમ જ મ્હારી આગળ સ્વીકાર્યું છે કે આ નાટકો ત્રિમાનન્દની કૃતિ નથી એમ પોતે પણ માને છે. માત્ર હેમનું કહેવું એમ છે કે નરસિંહરાવની દલીલોના રદિયા આપી સકાય એમ છે. ઉપર કહેલા વિષયાસ જેવા તેમ જ એ લેખમાં જે અત્યાચારપુરુષ આલેખો છે તે પ્રકારના રદિયા હશે તો સાર્થક્ય કર્યું થવાનું નથી. બાકી, પોતે શા કારણથી નાટકો ત્રિમાનન્દનાં નથી એમ માને છે તે ચર્ચા પ્રગટ કરી હોત તો મતની મેવા સધાત. તા. ૪-૭-૧૪.

અને ખરેખર, રા. 'ગ'એ આ ચર્ચામાં અધાગ શ્રીમ લીધાં છે. પરંતુ તે માટે હેમને શાખાશી આપતાં કાંઈક મંકોચ થાય છે, કેમકે એ શ્રમનું પરિણામ જોતાં ખેદ અને દયા ઉત્પન્ન થાય છે. બાકી ફેટલીક વિરલ બાબતમાં હેમણે નવો પ્રકાશ આપ્યા માટે હેમનો ઉપકાર હું માનું છું; તેમ જ હેમની ચર્ચાથી મહારા અભિપ્રાય દ્વારા નથી તે માટે હું લાચાર પણ છું.

પરંતુ, સર્વ કરતાં આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આ વિષયમાં પ્રેમાનન્દના નામનાં નાટકોને પ્રગટ કરનારામાંના અવશિષ્ટ સજ્જન, રા. બ. હરગોવિંદદાસ કાંઠાવાળા, તો હજી સુધી 'મૈન ગમ્બીર મૈનમાં લીન' રહ્યા છે! "ચર્ચાનું સ્વરૂપ જોતાં હેમણે (પ્રા. કેશવલાલે) તથા પ્રકાશકોએ જે મૈન ધારણ કર્યું છે તે સર્વથા યોગ્ય છે" ('વસન્ત', કાર્તિક, સંવત ૧૯૬૮, પૃષ્ઠ ૫૧૩).—આમ કહીને કૃત્વળ લગ્નો બચાવ રા. 'ગ' કરે છે. પરંતુ પ્રકાશકો—પ્રકાશક—ને કશું બહુ બોલવાની જરૂર જ નથી; માત્ર અસલ હસ્તક્ષેપો રજૂ કરે, અથવા તે વિશે ખુલા દિલથી પૂછું હકીકત જાહેર કરે અને પોતાનાં પ્રમાણ આપે, એટલે બસ છે. તે પણ ના થાય તો પછી સુગ વર્ગ એક જ અતુમાન કાઢી સકે. + આ સ્થિતિમાં મહે જોમ બીજા ગૃહસ્થો તરફ 'વસન્ત', કાર્તિક, સંવત ૧૯૬૮, ૧૪ ૪૫૮-૪૫૯ મે ઉલ્લેખેલાં વિનંતિપત્ર મોકલ્યાં તેમ પ્રકાશકોને પણ કેમ ના મોકલ્યાં—એમ કહી રા. 'ગ' ફરિયાદ કરે છે ('વસન્ત', આવણ, સંવત ૧૯૬૯, પૃષ્ઠ ૩૮૭) તે કૃત્વળ વ્યર્થ છિદ્રશોધન જેવું છે એમ જણાશે. પ્રકાશકોમાંના એકને એ પત્ર પહોંચાડવો તે માનવ સાધનથી અશક્ય હતું. અવશિષ્ટ સજ્જન તો એક પક્ષના જ હોવાથી એ મત અથવા નિર્ણય આપવાના અધિકારથી દૂર થયા છે.

રા. 'ગ'એ મહારી ચર્ચામાંના બાગના વિષયક કેવા કર્યા છે તેવું એક ઉદાહરણ અહિં આપી બાકીનાં ઉદાહરણ વિશિષ્ટ ચર્ચા માટે સુવતવી રાખીશ. મહે ૫૦ સાક્ષરો તથા માસિકાદિકના તન્ત્રીઓને (વનંતિપત્રો મોકલી મહારા નિબન્ધ ઉપરથી) એ મત બંધાયો તે પૂછ્યું તકેનું પરિણામ રા. 'ગ' હેવા રૂપમાં બતાવે છે કે—“માત્ર ત્રણ જણે સ્પષ્ટ રીતે નાટકોને બનાવટી જ કહ્યાં છે”—એમ કહી મહારો પક્ષ સ્વીકારનારા આખા શુન્નરાતમાં માત્ર ત્રણ જ છે એમ ઠરાવ કરી દીધાં છે. પ્રાસદ્ધ રીતે સ્વીકારનારા એમ કહ્યું હોત તો કાંઈક સત્યાંશ આવત. પરંતુ મહે આપેલી હકીકતનું સરૂવૈયું કાઢીને તપાસતાં શું જણાય છે? આ પ્રમાણે—

૫૪ ફેટલાને મોકલ્યા? ઉત્તર ફેટલાના આવ્યા? ઉત્તરનું સ્વરૂપ

૫૦

૨૦ { ૧૯ પત્રો મહેને મળ્યા ૧ 'પ્રજ્જનન્યુ'—
[૧ 'પ્રજ્જનન્યુ'માં લેખ નાટકો પ્રેમાનન્દનાં હોવાની

+ પ્રેમાનન્દના નાટકો બાબત મહારાથી વિરલ મતના સજ્જનોમાંથી રા. બ. હરગોવિંદદાસના જ એક મિત્રે મહેને કહ્યું કે—“Hargovinddas must speak out now.”

આ ઉપરથી ૫૦ માંથી ૩ જણે મહેને રપટ ટેકા આપ્યો છે એમ ગણતરી વાળખી ગણારો કે ૨૦ માંથી ૩ જણે આપ્યો એમ કહેવું ખરું કહવારો ?

વળી, ત્રણ ઉપરાંત બીજા ૪ જણે પણ મહેને ટેકા જ—રૂપાન્તરે—આપ્યો છે; તેથી ૨૦ માંથી ૭ જણે ટેકા આપ્યો એમ જ ખરું દર્શન થાય.

આ ઉપરાંત જે ૪૧ જણાએ મૌન રાખ્યું છે તે રાખ્યાથી એકે તરફ અનુમાન થઈ શકે નહિ.

ખરી સ્થિતિ તો એ જ કે ૨૦ માંથી ૭ જણે ટેકા આપ્યો; ૧ જણુ વિમુક્ત પડ્યો; બાકીના બધા મૌનની ગુહામાં અગાત જ રહ્યા.

આ ઉપરાંત મૌનનાં કારણોની પરીક્ષા મહેં કરીછે† તે વિચારમાં લેતાં ખરું સ્વરૂપ જણારો.

પણ રા. 'ગ'ના દર્પબચેલા સાહસવચનથી તો છક જ થવાયછે:—

“ આ જ સૂઝી મહેં જે રહ્યા આપ્યા છે તે વાંચ્યા પછી લેમના (=નરમિહરાવના) પક્ષના કેટલા રહ્યા તે જાણવું પણ અગત્યનું થઈ પડશે.”

(‘વસન્ત’, શ્રાવણ, સંવત ૧૯૬૯, પૃષ્ઠ ૩૮૭.)

આ પ્રકારનાં દર્પવચનોના આડઅર્થથી જે વર્ગ અંજાઈ જશે તેને માટે કશું કહેવાની જરૂર નથી. પણ આશા છે કે એ વર્ગનું પ્રાધાન્ય ગુજરાતમાં હજી તો નહિ હોય.

ક્રાંતિક, સંવત ૧૯૬૮ ના ‘વસન્ત’માં રા. ‘ગ’ના બે લેખ છે—લેખાંના પ્રથમ લેખમાં ‘સાંઝવર્તમાન’માં પ્રગટ થયેલા મહારા લગ્ન સાહિત્ય સભા આગળના ભાષણના† ~ છિન્ન ભિન્ન રૂપમાં મેકાવણા હતાન્ત ઉપર આધાર રાખીને ચર્ચા કરીછે; તે અધીરાઈનું પરિણામ અનેક ક્ષતિઓમાં આવ્યું છે તે મહારા ભાષણના તે જ ‘વસન્ત’માં મેકેલા લેખ જોડે સરખાવવાથી આપોઆપ જણાઈ આવશે.

આટલો પૂર્વરંગ બસ છે. હવેના લેખોમાં ક્રમવાર મહત્વના સુદાઓની ચર્ચા વિશિષ્ટ રૂપે પણ સંક્ષેપમાં કરવાની યોજના રાખવાનું ધારુંછું.

પાંદરા

તા. ૨૩-૯-૧૩

નરસિંહરાવ સોળાનાથ.

† ‘વસન્ત’, ક્રાંતિક, સંવત ૧૯૬૮, પૃષ્ઠ ૪૬૦.

‡ એ ભાષણના રિપોર્ટમાંની મહત્વની બુલ્યોનું શુદ્ધિપત્ર મહેં લગ્ન સાહિત્યસભાના તંત્રીને “સાંઝવર્તમાન”માં દાખલ થાય એમ માગણી કરીને મોકલ્યું હતું. પરંતુ તેનો અમલ થયો જણાયો નહોતો.

હિન્દી સાહિત્ય સંમેલન.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૨૨૪ થી.)

ચતુર્થ અધિવેશન.

બીજો દિવસ.

બીજો દિવસે મગળાચરણ વગેરે થયા પછી, સૈયદ અમીર અલી નામના મુમલમાન લેખકના “ હિન્દી બાપા દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષા ” એ વિષય ઉપરના નિબંધનો છેલ્લો ભાગ પડિત જગન્નાથપ્રસાદ ચતુર્વેદીએ વાંચ્યો. પોતે મુમલમાન હોવા છતાં, આ લેખકના લેખો સૈલી ને બાપાની દૃષ્ટિએ પ્રશ્નમાં પામ્યા છે. તે પછીથી મહાત્મા મુનશીરામજીએ સભાપતિ તરીકે નીચેના ઠરાવ રજૂ કર્યા ને પસાર કરાવ્યા.

૧. બાપુ દેવડીનન્દન ખની, પડિતરામેશ્વરપ્રસાદ ચતુર્વેદી તથા શ્રીમાન સિર્જનનરેશના આકાષ સ્વગૌરવોળે વિશે આ સંમેલન આન્તરિક્ષ શોક, તથા તેઓનાં કુટુંબીઓની માથે હાર્દિક સમવેદના, પ્રકટ કરે છે.

૨. (ક.) આ સંમેલન હિન્દીના સર્વ પુસ્તકપ્રકાશકોને પ્રાર્થના કરે છે કે પોતે પ્રકાશિત કરેલાં પુસ્તકોની એક એક પ્રતિ તેઓ યથાસમય મંમેલનના સ્થાયી કાર્યાલયમાં વિનામૂલ્ય મોકલવાની કૃપા કરે, અને હિન્દી સાહિત્યની સંપૂર્ણ સચી, અને એની મામાયિક અવસ્થાનુ તથા એની ઉન્નતિના ઉપાયોનું વિવરણ કરવાના કાર્યમાં મંમેલનને સહાયતા કરે. પત્રમંચાલકોને પણ પ્રાર્થના છે કે આ કાર્યમાં સહાયતા કરવા માટે તેઓ પોતપોતાનાં પત્રો ઉકત કાર્યાલયમાં વિનામૂલ્ય મોકલવાની કૃપા કર્યા કરે.

(ખ.) આ મંમેલનના વિચાર પ્રમાણે સાહિત્યની ઉન્નતિનું એક ઉત્તમ સાધન એ છે કે પ્રત્યેક તીર્થસ્થાન ઉપર તથા દેવાલયમાં હિન્દી પુસ્તકાલયો ખોલવાં જોઈએ. તે માટે આ તરફ તીર્થવાસી હિન્દી-પ્રેમીઓ તથા મન્દિરોના સંચાલકોનું ધ્યાન સંમેલન ખેંચે છે.

(ગ.) આ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને માટે સંમેલનની સ્થાયી સમિતિ એક ઉપદેશક નિમે, અને મન્દિરોના વ્યવસ્થાપકો ઉપર ને વિશેષ કરીને મહાન્ત મહાશયો ઉપર પત્રાદિ લખે.

(ઘ.) આ મંમેલનના વિચાર પ્રમાણે હિન્દી ભાષામાં સત્ય વીરતા પરોપકાર દેશ-ભક્તિ આદિ ઉચ્ચ ભાવો તરફ પ્રવૃત્તિ કરાવનારાં નાટકોના ખેલ, સામાન્ય મનુષ્યનાં ચરિત્ર સુધારવા ઉપરાંત, એનામાં હિન્દી ભાષા ને સાહિત્યને માટે પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવા-સાર એક ઉત્તમ સાધન છે. તેથી હિન્દીમાં રચિત ને શિક્ષાપ્રદ ઉત્તમ ઉત્તમ નાટકોની રચના તરફ, અને બિન્ન બિન્ન સ્થાનોમાં બિન્ન બિન્ન સમયે તેઓને ભજવવાની આવશ્યકતા તરફ ધ્યાન

ખેંચીને, આ સંમેલન દેશના સુશિક્ષિત સજ્જનોને નિહોદન કરે છે કે નાટકના પ્રચલિત દોષોને દૂર કરવાને માટે તથા એને આદરયોગ્ય તથા સર્વ સાધારણ શિક્ષણનું સાધન બનાવવાને માટે, તેઓ જનતા તે નાટકોના અભિનયમાં સામેલ થયાં કરે.

તેમ જ આ સંમેલન નાટક ભજવવાના વ્યવસાય કરનારી કંપનીઓનું ધ્યાન પણ એ વાત તરફ દોરે છે કે, પોતાનાં નાટકોને વિચારવન્ત લેખકોને હાલે સર્વ મનુષ્ય સમજી શકે એવી સરલ હિન્દીમાં લખાવવાં—જેથી એ નાટકોનો પ્રચાર થાય તથા પ્રેક્ષકો ઉપર એનો સારો પ્રભાવ પડે—એ તેઓનું સ્વદેશપ્રતિ કર્તવ્ય છે.

(ક) આ સંમેલનનો અભિપ્રાય એવો છે કે જે ભારતીય બાપાઓમાં પ્રચલિત લિપિ નાગરી નથી, તે બાપાઓના પત્રસંપાદકોની સાથે મળી, સ્થાયી સમિતિએ નાગરી પ્રચારમાં તેઓને સહાયતા આપ્યાં કરવી.

(ચ) આ દેશની ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કૃત પરીક્ષા લેનારી સમિતિઓને આ સંમેલન પ્રાર્થના કરે છે કે હિન્દી બાપા બોલતા વિદ્યાર્થીઓને માટે સંસ્કૃત પરીક્ષાઓની સાથે હિન્દીનો એક વિષય પણ અવશ્ય રાખવામાં આવે.

૩. આ સંમેલન ભારતીય સરકાર તથા બિહાર ને મધ્યપ્રાન્તોની સરકારને પ્રાર્થના કરે છે કે, બિહાર તથા મધ્યપ્રાન્તોના બાવી વિશ્વવિદ્યાલયોના પાઠ્યક્રમમાં બી. એ. મુખી હિન્દી બાપા અનિવાર્ય રાખે, અને એમ. એ. ની ડીગ્રીને માટે પણ હિન્દી એક વિષય તરીકે રહે.

આ દરાવ બાપુ રાજેન્દ્રપ્રસાદ એમ. એ. એલ. એલ. બી. એ મૂક્યો હતો, ને પદ્ધતિસર મળુર થયો હતો.

૪. આ સંમેલન બિહાર સરકારના સન્યાસ પરગણામાં તેમ જ છોટા નાગપુરની કચેરીઓ ને ગ્રંથોમાં હિન્દી જનરી કરવાને માટે સરકારને ધન્યવાદ આપે છે, અને તે ઉચિત આજ્ઞાનું પાલન હજી નથી થયું તે તરફ ધ્યાન ખેંચે છે.

આ દરાવ સભાપતિએ મૂક્યો હતો. બાકીના દરાવ જુદા જુદા સભાસદોએ રજુ કર્યા હતા, ને રીતસર અનુમોદન પામી પસાર થયા હતા.

૫. આ સંમેલન બિહાર, સંયુક્તપ્રાન્ત, મધ્યપ્રાન્ત અને પંજાબની સરકારોને પ્રાર્થના કરે છે કે તેઓ પોતાના પ્રાન્તોનાં સરકારી ગેઝેટ, (ઊર્દૂની સાથે) હિન્દી લિપિમાં પણ પ્રકટ કરે, જેથી સામાન્ય મનુષ્યને વિશેષ સગવડ પડે.

છઠ્ઠા દરાવમાં વહીવટી મુખ્યતારો તથા કચેરીના અમલદારોને પોતાના કાર્યમાં નાગરી લિપિ તથા હિન્દી બાપાનો અધિક પ્રયોગ કરવાને વિનંતિ કરી હતી.

સાતમા દરાવમાં હિન્દી સરકાર તેમ જ પ્રાન્તીય સરકારને વિનંતિ કરવામાં આવી

હતી કે તેઓએ છપાવેલાં પુસ્તકો જનસમુદાયના લાભને માટે, મુખ્ય મુખ્ય હિન્દી સમાચાર પત્રોને પણ મોકલવામાં આવે.

૮. આ સંમેલન હિન્દી રેલ્વે બોર્ડ તથા રેલ્વે કંપનીઓને પ્રાર્થના કરે છે કે તે રેલ્વે નિયમાવલી, ટાઇમ-ટેબલ, નકશા ઇત્યાદિ હિન્દીમાં પ્રકાશિત કરે.

આટલું કાર્ય થયા પછી સ્વામી સત્યદેવજીએ હિન્દી પૈમા ફંડને માટે અપીલ કરવા બાપણ કર્યું. એમના જીરુસાદાર બાપણ ને ઓજસ્વિ વક્તૃત્વની મારી અમર થઈ. શ્રી કુમાર કીર્ત્યાનન્દસિંહજીએ રૂ. ૫૦૦) બક્ષીસ તરીકે, ને રૂ. ૨૦૦) વાર્ષિક મહાવતા તરીકે આપવાનું વચન આપ્યું. રામેશ્વરપ્રમાદસિંહે વાર્ષિક રૂ. ૧૦૦) નું વચન આપ્યું. કુલ રૂ. ૮૫૦) એકઠા થયા, આશરે રૂ. ૬૬૦) નું વચન મળ્યું, ને વાર્ષિક બક્ષીમની રકમ આશરે રૂ. ૪૫૦) ની થઈ.

તે પછી બીજા દિવસની બેઠક મમામ થઈ.

ત્રીજો દિવસ.

આરંભમાં પંડિત બાલકૃષ્ણ ભટ્ટજીએ “ નાટક ” ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યું. માહિત્યમાં નાટકનું ઉચ્ચ સ્થાન દર્શાવ્યા પછી પારમી નાટક કંપનીઓએ નાટકના ઉચ્ચ ઉદ્દેશનું નિર્દેશન કર્યું છે, જે કે નાટ્યકલાની ઘણી ઉન્નતિ કરી છે એમ પંડિતજીએ કહ્યું. અને તે માટે તેઓના દુર્ગુણ શિષ્યા વિના તેઓની કળા શિખવાનો હિન્દી યુવાનોને પંડિતજીએ ઉપદેશ કર્યો.

પછી આનન્દસ્વામીએ “ બાલકોને સરવતાથી હિન્દી કેવી રીતે શિખવી શકાય છે ” તે ઉપર બાપણ આપ્યું. તેમાં એમણે એવું કહ્યું કે હું આકે દિવસમાં હિન્દી વાંચવાનું શીખવી શકુ છું.

પછી બાપુ મધુવીરસદણનાં કેટલાંક અપ્રકાશિત કાવ્યો વચાયાં. ત્યાર પછી હરાવો પમાર થયા.

૯. આ સંમેલનનો મન એ છે કે રાષ્ટ્રબાપા હિન્દીના પ્રેમીઓએ લખવા વાંચવાના સર્વ વ્યવહારમાં દેશી ભિતિ અને દેશી મંવત્તો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

દસમા હરાવમાં જમીનદાર ને બપાપારીઓને પોતાનું કામકાજ દ્વારમીને બદલે નાગરી નિષિમાં કરવા વિનંતિ કરવામાં આવી હતી.

૧૧. આ સંમેલન પોતાનો દૃઢ વિશ્વાસ પ્રકટ કરે છે કે હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયની ઉચ્ચ પરીક્ષાઓને માટે શિક્ષણ હિન્દીમાં જ આપવું જોઈએ, અને તે પડેવાંની પ્રત્યેક પરીક્ષામાં હિન્દીનો અભ્યાસ અનિવાર્ય થવો જોઈએ. ઉક્ત વિશ્વવિદ્યાલયના કાર્યકર્તાઓને આ સંમેલન સાનુરોધ પ્રાર્થના કરે છે કે પોતાના મામાયિક વૃત્તાન્તો તથા અન્ય પત્રો હિન્દીમાં પણ અવસ્ય પ્રકટ કરે.

૧૨. આ સંમેલનને અતિ દુઃખ થાય છે કે બેઝિઅધિવેશનોમાં હરાવ પસાર થયા છતાં ભારત સરકારે હજી સુધી તોડો ઉપર હિન્દીને સ્થાન આપ્યું નથી. આ સંમેલન હરાવ કરે છે કે હિન્દી સરકારની પાસે આ વિગતિ રજુ કરવાને માટે સ્થાયી સમિતિ એક પ્રતિનિધિ મંડળ લઈ જાય.

તેરમા હરાવમાં કેળવણી ખાતાવાળા અધિકારીઓને વિગતિ કરવામાં આવી કે હિન્દી વાંચનમાળાનાં પુસ્તકોમાં ઘણા પ્રકારની અશુદ્ધિ વગેરેના દોષો છે તે દૂર કરાવવા ને “ટકશ યુક કમિટી” માં સુનંદા વિદ્યાનોને સ્થાન આપવું.

૧૪. આ સંમેલન હરાવ કરે છે કે સ્થાયી સમિતિએ એક “ડેપુટેશન” સત્તર સંયુક્ત પ્રાન્તના લેફ્ટેનન્ટ-ગવર્નરની સેવામાં ઉપસ્થિત કરવાની વ્યવસ્થા કરવી, જે, પ્રારંભિક શિક્ષણ હિન્દીમાં આપવા માટે, વર્નાક્યુલર તથા એંગ્લો-વર્નાક્યુલર મુદ્દેમાં હિન્દી અભ્યાસ કમીટી તથા અભ્યાસ પુસ્તકોની સુવ્યવસ્થા કરવા માટે અને યુનિવર્સિટી શિક્ષણમાં હિન્દીને ઉચિત સ્થાન આપવા માટે એમનું લક્ષ્ય હોય.

પંદરમા હરાવમાં બિહાર પ્રાન્તમાં પ્રારંભિક શિક્ષણ, લેફ્ટનન્ટ મેજિસ્ટ્રેટ આદિ જોબીમાં નહિ પણ, હિન્દીમાં આપવા સરકારને પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.

૧૬. “હિન્દી પરીક્ષા સમિતિ” ના સંબંધમાં હરાવ થયો કે નિશ્ચાયની પર વિચાર કરવાને નીચે લખેલા સજ્જનોની એક સમિતિ સ્થપાય, જે ત્રણ માસની અંદર સ્થાયી સમિતિને પોતાના વિચાર જણાવે. સ્થાયી સમિતિ તે ઉપર વિચાર કરી તથા નિયમોમાં જરૂર જોડણા ફેરફાર કરી તે પ્રમાણે કાર્યનો આરંભ કરે. અતુલવ પછી જે વિરોધ ફેરફારોની આવશ્યકતા જણાય તે વિષે આગામી સંમેલન હરાવ કરે.

સત્તરમા હરાવમાં કવિ શ્રીયુત રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરને નોબલ પારિતોષિક મળ્યું તે માટે હર્ષ પ્રકટ કરવામાં આવ્યો હતો.

તે પછીથી સંમેલનના સહાયક મંત્રી શ્રીયુત નરેન્દ્રનારાયણમિહજીએ સ્થાયી સમિતિના પાછલા વર્ષના કાર્યનો અહેવાલ હિસાબ વગેરે રજુ કર્યાં, જે પસાર થયાં હતાં.

પછી બાપુ શ્યામસુન્દરદાસજીએ નવા વર્ષના “પદાધિકારીઓ” તથા સ્થાયી સમિતિના સભામંદોની નિમજૂદ કરવા હરાવ રજુ કર્યો. આમાં આશરે ૭૫ ગૃહસ્થોનાં નામ હતાં. તેના સભાપતિ શ્રીયુત મહાત્મા સુનશીરામજી; ઉપસભાપતિ પ્રયાગના પડિત બાલકૃષ્ણ ભટ્ટ અને લખનઉની કાલીચરણ હાથરફલના હેડમાસ્ટર, બાપુ શ્યામસુન્દરદાસ ખી. એ.; પ્રધાન મંત્રી પ્રયાગના બાપુ પુરુષોત્તમદાસ ટેબલ; મંત્રી સ્વામી સત્યદેવજી, અને પ્રયાગના હાઈ કોર્ટ વડીય પડિત લક્ષ્મીનારાયણ નાગર; તે ઉપરાંત સંયુક્ત પ્રાન્ત, બિહાર તથા ઉડીમા,

મધ્યપ્રાન્ત, રજપૂતાના ને મધ્ય હિન્દુસ્થાન, બંગાળ, દિલ્લી, સુબાહ અને મદ્રાસના સન્નતો હતા. સંયુક્ત પ્રાન્તના વીસ મહાસદોમાં “ મર્યાદા ” પત્રના સંપાદક પંડિત કૃષ્ણકાન્ત માલવીય, “ સરસ્વતી ” ના સંપાદક પંડિત મહાવીરપ્રસાદ દ્વિવેદી, ઉપરાંત પ્રયાગ, કાનપુર, ફેરેહપુર, કાશી, લખનઉ, સીતાપુર, ગોરખપુર, હાથરસ વગેરેના વિદ્વાન તથા ઉત્સાહી શ્રદ્ધાળુ હતા. બિહાર ને ઊડીસાના દશ સભાસદોમાં પટના કોલેજના મંસ્ફૂતના પ્રોફેસર પંડિત રામાવતાર શર્મા ઉપરાંત પટના, આરા, ભાગલપુર, બાંકીપુર, દરબંગા, ગયા આદિ સ્થળોના શ્રદ્ધાળુ હતા. મધ્યપ્રાન્તના આઠ સભાસદોમાં પંડિત લોચનપ્રસાદ પાંડેય’ આદિ, નાગપુર, ખંડવા, જમલપુર, ઇલાહી નગરના શ્રદ્ધાળુ હતા. રજપૂતાના તથા મધ્યપ્રાન્તના સાત સભાસદોમાં અમરેસના ગવર્મેન્ટ મ્યુઝીઅમના ક્યૂરેટર પંડિત ગૌરીશંકર હીરાચન્દ્ર ઓઝા, પંડિત ચન્દ્રધર શર્મા શુભેરી ઉપરાંત ખયાવર, ભરતપુર, છત્રપુર, બીકાનેર વગેરે સ્થળે નિવાસ કરતા શ્રદ્ધાળુ હતા. બંગાળના આઠ મહાસદોમાં “ હિન્દી-બંગાળી ” ના સંપાદક બાબુ હરિકૃષ્ણ બૌદર, “ ભારતમિત્ર ” ના સંપાદક પંડિત અગ્નિદાપ્રસાદ બાન્ત્યેશી, “ નાયક ” ના સંપાદક બાબુ પાંચ કોડી બેનર્જી, આદિ કલકત્તા નિવાસી શ્રદ્ધાળુ હતા. દિલ્લી તથા પંજાબનાં પાંચ સભાસદોમાં દિલ્લીના પંડિત હરિશ્ચન્દ્ર વિદ્યાવંશદ, લાહોરના લાલા લલપતરાય, હિન્દુસનાના મંત્રી લાલા ગોપાળદાસ, લાહોરની ઝોરિયેન્ડલ કોલેજના મહામહોપાધ્યાય પંડિત શિવદત્ત શાસ્ત્રી તથા જનકપુરની કન્યામહાવિદ્યાલયના લાલા દેવરાજ હતા. સુબાહના ચાર સભાસદો હતા: બાબુ મહાવીરપ્રસાદ, સુબાહના જૈનહિતૈષી કાર્યાલયના પંડિત નાયુરામ ગ્રેમી, વડોદરાના સ્વંય કમ્પેક્ટર મારકર આત્મારામ, અને અમદાવાદના “ વૈદ્યકલ્પતરુ ” ના સંપાદક પંડિત જટાકાર લીલાધર દ્વિવેદી. મદ્રાસના બે સભાસદોમાં એક “ ઇન્ડિઅન રીવ્યુ ” ના તત્ત્વી ને માલેક શ્રીયુત નોરસન, ને બીજા સ્થામી અમનનાયાર્ય કાંઈવરમના હતા.

વીસમા દરમ્યાની “ વર્લ્ડવિચાર-ઉપમમિત્રિ ” ની નિમણુક કરવામાં આવી. બી વર્ષે એ જ વિષય માટે જે ઉપમમિત્રિ (મધ્યકમિટી) નિર્માર્ધ હતી. તેણે પોતાનો રીપોર્ટ રજુ કર્યો હતો, અને એવી ભલામણ કરી હતી કે આ વિષય ઉપર આખું વર્ષ વિચાર ચલાવી શકે એવી, વિદ્વાનોની એક ઉપમમિત્રિ સ્થાવી જોઈએ. તે અનુસાર પંડિત ગૌરીશંકર હીરાચન્દ્ર ઓઝા તથા અન્ય છ વિદ્વાનોની ઉપમમિત્રિ નિમણામાં આવી.

ત્યાર પછી અધિકારીઓ આમાર મનાયો, ને અતિથિ—મજમાને પણ પરસ્પર આબર પ્રકટ કર્યો. ને પછી મંચેસનું વિમર્ગન થયું હતું.

રાત્રિએ પ્રતિનિધિઓને માટે “ ભારતપરાલય ” નામનું નાટક ભજવવામાં આવ્યું હતું.

સંમેલનની માથે આ વર્ષે એક પ્રદર્શન પણ ભરવામાં આવ્યું હતું. તે ન્હાતું હતું, પણ તેમાં કેટલાંક દસ્તાવિસિત પુસ્તકો અગત્યનાં હતાં.

સાહિત્ય મંમેલનની પછીથી વર્તમાન ને સામયિક હિન્દીના તંત્રીઓ સંપર્કિત વગેરેનું એક જુદું મંમેલન થયું હતું.

હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનનું પાંચમું અધિવેશન વિખ્યાત લખનઉ શહેરમાં થશે.

હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનનો ઇતિહાસ.

હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનના ચતુર્થ અધિવેશનનો મુખ્ય ઇતિહાસ આ પ્રમાણે હતો. હવે તે સંમેલનની સંસ્થાની સ્થાપના, ઇતિહાસ, ઉદ્દેશ, સ્વરૂપ તથા કાર્ય મંમન્દી સામાન્ય રૂપમાં કેટલીક હકીકત જણાવ્યેથી આ લેખની પૂર્ણાવૃત્તિ થોડી રીતે થશે. તેમ જ એ સામાન્ય રૂપની હકીકતથી આપણી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સંસ્થાની સાથે એને મર-આવવામાં, તથા આપણી પરિષદ મંમન્દી કેટલીક સૂચનાઓ મેળવવામાં વિશેષ સરલતા પડશે.

હિન્દી સાહિત્ય મંમેલન એ એક વાર્ષિક સંસ્થા છે, અને એને સ્થપાયે ચાર વર્ષ પૂરાં થઈ ગયાં છે. એની પહેલી બેઠક કાશીમાં થઈ હતી. કાશીની નાગરી-પ્રચારણી સભાએ જે કેટલાંક મહત્વના કાર્ય કર્યા છે તેમાં આ સંમેલનને જન્મ આપવાથી કાર્ય કદાચિત્ સૌથી વિશેષ મહત્વનું ગણી શકાય. ચાર વર્ષ પહેલાં એ સભાએ પોતાના વાર્ષિક ઉત્સવને વિસ્તારીને મોટું સાહિત્ય-સંમેલન કરવાનો વિચાર કર્યો, અને એ વિચાર સફળ તથા સિદ્ધ થયો. એ પહેલા અધિવેશનનું પ્રમુખસ્થાન પંડિત મદનમોહન માલવીયને સમર્પવામાં આવ્યું હતું. સંયુક્ત પ્રાન્તના અગ્રગણ્ય લોકનાયક પહેલા જ સંમેલનથી આ કાર્યમાં આવી રીતે સામેલ થયા, તેની અસર સંમેલનના આખા અંધારણ ઉપર તેમ જ મંમેલનના આયુષ્ય ઉપર ઘણી થઈ. પંડિતશ્રીએ તે વેળાએ પ્રયાગથી આવેલા પ્રતિનિધિઓને આગ્રહ કર્યો કે આ સંમેલનને જે સ્થાપી કરવું હોય તે એનું દ્વિતીય અધિવેશન પ્રયાગમાં કરવું જોઈએ. તેથી પ્રયાગની નાગરી પ્રચારણી સભાએ મંમેલનને બીજે વર્ષે પ્રયાગમાં આમંત્રણ કર્યું, બીજા વર્ષના આ અધિવેશને મંમેલનનું સ્વરૂપ ખરેખર સ્થાપી કર્યું, એટલું જ નહિ પણ તેની સાથે પ્રયાગમાં સંમેલનનું એક સ્થાયી કાર્યાલય ખોલવામાં આવ્યું, અને સન ૧૯૧૧ માં, નાગરી-પ્રચારણી સભાની સંમતિથી સંમેલનની સંસ્થા એ સભાથી અલગ થઈ સ્વતંત્ર રૂપે પામી. દ્વિતીય હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનના પ્રમુખ શ્રીમાન પંડિત ગોવિન્દનારાયણ મિશ્ર હતા, જેઓએ “સારસ્વત સર્વસ્વ” નામના ગ્રન્થ ઉપરાંત બીજા ઘણા લેખો લખ્યા છે અને જે હિન્દીના એક પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન તથા લેખક ગણાય છે. આ દ્વિતીય મંમેલનમાં હિન્દી સાહિત્ય સંમેલન માટે અન્ધારણ વગેરેની નિયમાવલી રજુ થઈ, અને તે એક વર્ષ માટે મંજૂર થઈ. તે પછી કલકત્તાની નાગરી પ્રચારણી સભા તરફથી તેમ જ હિન્દી સાહિત્ય-પરિષદના મંત્રી જગન્નાથપ્રસાદ ચતુર્વેદી તરફથી, મંમેલનનું ત્રીજું અધિવેશન કલકત્તામાં ભરવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું, અને તે પ્રમાણે સન ૧૯૧૨ માં ત્રીજું અધિવેશન કલકત્તે થયું. તે પછીથી સન ૧૯૧૩ ના રીમેમ્બર માસમાં એનું ચોથું અધિવેશન મહાત્મા મુનશીરામજીના પ્રમુખપણા નીચે ભાગલપુરમાં થયું, જેનો મંદિર ઇતિહાસ

આ લેખો આપના આ યોગે આ ગમેનનું પાઠ્ય અધિવેશન લખનક્રિયા બગાડમાં આપશે, અને ત્યાં તૈયારગો થવા નાહી કે, એમ જાહેર થયું છે

હિન્દી સાહિત્ય મંત્રણના ઉદ્દેશ

નીચે અધિવેશન વખતે જે નિયમો કાયમને માટે સ્વીકૃત થયા છે, તે પ્રમાણે હિન્દી સાહિત્ય ગમેનના ઉદ્દેશો નીચે પ્રમાણે છે

- ૧ હિન્દી સાહિત્યના ઓળખી જનિતિ માટે પ્રયત્ન કરવો
- ૨ દેશનાગરી લિપિનો દેશસમન્વિત પ્રચાર કરવો અને “દેશવ્યાપી વ્યવહાર અને કાર્યો સુગમ” થાય તે માટે હિન્દી ભાષાને ગદ્યભાષા બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો
- ૩ હિન્દીને સુગમ, મનોગમ તથા નાબદાયક બનાવવાને માટે રાષ્ટ્રોત્થાન એવી રીતો મનોધન કરવા તથા રોની ન્યૂનતાઓ ને ખામીઓને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો
- ૪ મગ્ગ, દેરી રાજ્યો, પાંચાનાઓ, ૧૦૦ વિશ્વવિદ્યાલયો તથા અન્ય મસ્જિદો, સમાજો જનમંડળો, તથા આપાર, જમીનદારી અને અલગતોના કાર્યોમાં દેશનાગરી લિપિ અને હિન્દી ભાષાનો પ્રચાર કરવા ઉત્કૃષ્ટ ગણે
- ૫ હિન્દીના ગ્રન્થકાર, લેખકો, પદમપાત્ર તથા ૧, અને મહાવિદ્યો વખતે રાષ્ટ્ર ઉત્સાહિત કરવાને માટે પાઠિતોરિષ, પ્રત્યાપાત્ર ૫૦ ઉપાધિ આદિથી મમાનિત કરવા
- ૬ ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલા યુવકોમાં હિન્દીનો અનુગમ લેખન કરવા તથા સંધાગમ પ્રયત્ન કરવો
- ૭ નવા નવા આવસ્થાના જળાય ત્યાં ત્યાં પાંચાના, મંત્રિત, તથા પુસ્તકાલય સ્થાપિત કરવા તથા કનકરને પ્રયામ કરવો, તથા એવી જનની વર્તમાન મંથાઓને સહાયતા કરવી
- ૮ હિન્દી સાહિત્યમાં વિદ્વાનો તૈયાર થાય તે માટે હિન્દીની ઉચ્ચ પરીક્ષાઓ લેવાનો પ્રયત્ન કરવો
- ૯ હિન્દી ભાષાના સાહિત્યની શક્તિને માટે ઉપયોગી પુસ્તકો તૈયાર કરાવવા
- ૧૦ હિન્દી સાહિત્ય ગમેનના ઉદ્દેશોની મિદ્ધિ અને સફળતાને અર્થ અન્ય જે જે ઉપાયો આવશ્યક તથા ઉપયુક્ત જણાય તે તે ઉપાયો લેવા

સમ્મેલનનું અત્યાર મુધીનું કાર્ય

આ ઉદ્દેશો મંજૂર કરવા માટે અત્યાર તુરિયા શુદ્ધ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે તે જોઈએ વારનાર હિન્દીના વિદ્વાનો, લેખક તથા સાહિત્યનેમીઓનું ગમેન થાય, ત્યાં અન્યો

ન્યાનાં ઝોળખાણુ તથા પરિચય થાય, સાહિત્યના તથા સંમેલનના કાર્ય મંજૂર થી આરા સાથે લેખો એકત્ર થાય અને એ મંજૂર થી પ્રશ્નોની ચર્ચા થાય; આ મંમેલનો જુદાં જુદાં મથકોમાં થાય જેથી જુદે જુદે સ્થળે સાહિત્ય ને ભાષાના પ્રેમના તરંગો વહે તથા એક શુભ પ્રધારની ચંચળતા તથા જગતિ થાય છતાંદિ કાર્ય આપણી સાહિત્ય પરિષદની પેઠે આ હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનનાથી પણ થયું છે, અને હેના લાભ સ્પષ્ટ ને ખંજેને સમાન છે. તદ્વાત એ છે કે આપણી પરિષદ બેલી જન્મ પામી છે, છતાં ત્રણ ત્રણ વર્ષે મળે છે, ને હિન્દી સાહિત્ય સંમેલન પ્રતિવર્ષે મળે છે, તેથી આપણા કરતાં ત્યાં આ લાભ વિશેષ અંશમાં મળ્યા છે. આપણે ઉદ્ધમાંથી જમડી જમડીને કામ કરતા હોઈએ એવું થાય છે અને ત્યાં કાર્ય અમુક રીતે વિશેષ ઉત્સાહથી ને વિશેષ સાતત્યથી ચાલે છે. અમુક રીતે કહીએ તો મંમેલનનું કાર્ય આપણું વર્ષ ચાલે છે, અને તેઓ કેવી રીતે એમ કરી શકે છે તે નીચે વિશેષ સ્કુટ થશે.

દેવનાગરી લિપિ તથા હિન્દી ભાષાનો પ્રચાર કરવો એ સંમેલનનું હાલમાં એક મુખ્ય કાર્ય છે. દેવનાગરી લિપિના સંજ્ઞામાં નાગરી પ્રચારણી સભા તથા એની જુદી જુદી શાખાઓ ધણા સમય થયાં કાર્ય કર્યાં જાય છે. આ પ્રશ્નનું જોરવ આપણા પ્રાન્તમાં બરોબર ન સમજાય એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ હિન્દી ભાષા તથા સાહિત્યના ભક્તોને મન તો એ એક પ્રાણરૂપ પ્રશ્ન છે. હિન્દી ભાષાની લિપિ દેવનાગરી—જેને આપણે “બ્રાજબોધ” કહીએ છીએ તે જ છે, તેથી એને બીજાઓની પેઠે એક લિપિ છોડી બીજી લિપિ સ્વીકારવાનો વિચાર કરવાનો નથી. પરંતુ પોતાની જ લિપિનો પ્રચાર કરવાનો પ્રશ્ન છે. પરંતુ તેમાં અજાણ્યા માણસના એકદમ સમજ્યામાં ન આવે એવી મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય છે. સંયુક્ત પ્રાન્ત એ ફારસી લિપિ અને ઉર્દૂ ભાષાનું પણ કેન્દ્રસ્થાન છે. અને જો કે સંયુક્ત પ્રાન્તમાં હિન્દી લખનાર તથા વાંચનાર વર્ગની સંખ્યા ઉર્દૂ બોલનાર વર્ગ કરતાં લગભગ ૧૧૧ ગણી વધારે છે, તો પણ લાંબા કાળ થયાં અદાલતો તથા વ્યવહારમાં ફારસી મિશ્રિત ઉર્દૂનો જ ઉપયોગ થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે સરકારી અદાલતોની જે ભાષા હોય તે સામાન્ય મનુષ્ય ઉપર વિશેષ અસર કરે, તેથી ઉર્દૂ ને ફારસી લિપિનો પ્રચાર ઘણો થઈ ગયો છે. નાગરી લિપિનો પ્રચાર જેમ ઝોછો હોય તેમ હિન્દી સાહિત્યનો પ્રચાર પણ ઝોછો જ થાય. હિન્દી સાહિત્યની ઉન્નતિ ને વિસ્તારને માટે, એ પરમ આવશ્યક છે કે હિન્દી એ જેની માતૃભાષા છે તેવા સર્વ મનુષ્યો હિન્દીની લિપિથી પણ પૂરેપૂરા પરિચિત થાય. ઈ. સ. ૧૯૦૦ માં સર એન્ટોનિ મેકડોનલે આજ્ઞા કરી કે હિન્દી ભાષા ને દેવનાગરી લિપિમાં લખેલાં ખત વગેરે અદાલતોમાં સ્વીકારવાં. તો પણ ઈ. સ. ૧૯૧૦ સુધી એટલે હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનનો જન્મ થતા સુધી આ આજ્ઞાનો લાભ બહુ યોડો લેવાયો. હવે ધીમે ધીમે સંમેલનના પ્રયત્નથી કરીને આ કાર્ય વિશેષ વેગથી ચાલવા લાગ્યું છે, અને હિન્દી નાગરી અદાલતોમાં વિશેષ ને વિશેષ પ્રચાર પામવા લાગી છે. એટલું જ નહિ પણ, કેળવણી વગેરેના આંકડાઓ ઉપરથી, “સરસ્વતી” પત્રમાંના એક લેખકે યોડા સમય ઉપર સિદ્ધ કર્યું છે કે પાછલાં દશબાર વર્ષોમાં નાગરી લિપિ ને હિન્દી ભાષાનો પ્રચાર ઘણો

વધ્યો છે; ઉર્દૂમાં પ્રકટ થતાં પુસ્તકોની સંખ્યા કાયમ રહી છે ન્યારે નાગરી ને હિન્દીનાં પુસ્તકોની મંખ્યા ઘણી વૃદ્ધિ પામી છે. આ લિપિનો પ્રશ્ન, ખીજી દૃષ્ટિએ જોતાં, હિન્દની પ્રત્યેક મુખ્ય ભાષાના વિદ્વાનોએ તથા પ્રત્યેક ભાષાની પરિષદે વિચારવા જેવો છે, અને તે દૃષ્ટિએ એ ખરેખરે રાષ્ટ્રીય પ્રશ્ન છે. મહારાષ્ટ્રીય ભાષા બોલનાર પ્રજાએ તો તે લિપિને મુદ્રણવિધિમાં સ્વીકારી લીધી છે. બંગાળી ને ગુજરાત બાકી છે. ગુજરાતમાં તે સંજન્યી કાંઈ કાંઈ ચર્ચા થઈ છે, તે કેટલાક સારા લેખો પણ દેવનાગરીમાં પ્રકટ થયા છે. હિન્દના જુદા જુદા પ્રાન્તો વચ્ચે, ને જુદી જુદી ભાષા બોલનાર વર્ગ વચ્ચે સંજન્ય બાંધનાર દેવનાગરી લિપિ એ એક મોડું સાધન છે, તે પ્રશ્ન સંજન્યી વિશેષ મંબાળથી વિચાર ચલાવવા તો કીક એમ લાગે છે. મરાઠી લેખો દેવનાગરીમાં છપાય છે તેથી આપણને કેટલી સુગમતા પડે છે, અને બંગાળી સાહિત્ય પણ દેવનાગરીમાં પ્રકટ થતું હોય તો આપણને કેટલું સરલ પડત, એ અનુભવ તથા એ વિચાર આ પ્રશ્નની ચર્ચા વખતે લક્ષમાં રાખવાનાં છે. દક્ષિણ હિન્દની કેટલીક દ્રાવિડ ભાષાઓમાં પણ આ લિપિ પ્રતિ આદરનાં ચિહ્નો લેખકના જોવામાં આવ્યાં છે. મહાત્મા મુનશીરામજીએ તો પૃથ્વી ઉપરની સર્વ લિપિઓમાં દેવનાગરીને શ્રેષ્ઠ કહેવાની દિગ્મત કરી છે: આ પ્રશ્નના અભ્યાસીને આ દાવો નવીન નથી. “ઇન્ડિઅન રીન્યુ” માં થોડા જ સમય ઉપર ન્યાયમર્તિ શાસ્ત્રાચરણ મિત્રે પણ આ દાવાની તરફેણમાં આરાં પ્રમાણો આપી એક મનનીય લેખ પ્રકટ કર્યો છે.

હિન્દી ભાષાને “રાષ્ટ્રભાષા” કરવી એ હૈંશના મંજન્યમાં એટલું કહેવા જેવું છે કે “રાષ્ટ્રભાષા” નો અર્થ કાંઈક “lingua franca” જેવો, વ્યવહારોપયોગી એક ભાષા જેવો, લેવાનો હોય એમ જણાય છે. ખીજી ભાષાઓ સાથે વિરોધ કે તેઓના સાહિત્યનો હાસ એવો હૈંશ જણાતો નથી, ફક્ત હિન્દી સમજી શકાય એટલું જ્ઞાન હિન્દ સમસ્તમાં ફેલાય, એવી અભિલાષા સમજાય છે. જેમાં આ વિષય ઉપર ચારે પાસેનો વિચાર થયો હોય તથા અન્ય ભાષાઓ સંજન્યી સ્પષ્ટ કથન થયું હોય એવા લેખો હજી લેખકના જોવામાં આવ્યા નથી. પરંતુ એટલું કહેવું જોઈએ કે સંયુક્ત પ્રાન્તોમાં તો આ પ્રશ્ન સંજન્યી લીઝ-ચાલ ચલાવવાની ઘણી જરૂર છે, અને ત્યાં દિવમે દિવમે હિન્દી પોતાનું ઉચ્ચિત સ્થાન ઉર્દૂ પામેથી લેતી જાય છે. સાહિત્ય સંમેલનના અધિવેશનમાં પમાર થતા કેટલાક દરવો આ દૃષ્ટિએ ખરેખર સમજી શકશે.

હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનના કાર્ય ઉપર આવહારિકતાની છાપ ઘણી વધારે દેખાય છે, ન્યારે આપણી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ વિશેષ “literary” હશે, પરંતુ ઓછી વ્યાવહારિક છે, એ નિઃસંદેહ લાગે છે. જન્ને અંશો આવાં સમૂહજનથી થતાં કાર્યો માટે આવશ્યક છે, અને જન્નેનું શ્રેષ્ઠ રીતે પાલન થાય તો જ છટસિદ્ધિ છે. હિન્દી સાહિત્ય મંમેલનનું સ્વરૂપ, હિન્દની રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ-વગેરેને કેટલાક અંશોમાં વંધારે મળતું આવે છે. કોંગ્રેસની પેઠે તે કેટલાંક વ્યાવહારિક પગલાં સંજન્યી ઘણા દરવો પમાર કરે છે, ને તે ઉપરાંત તે દરવોનો અમલ કરવા માટે જનતી પ્રવૃત્તિ રાખે છે. આ પ્રમાણે એ સંમેલનનું કેટલુંક કાર્ય પ્રાગ્માં

જનગતિ આણુનાનુ તથા સરખર પાસેથી નિપિ બાપા શિક્ષણ વગેરેના લેનગુનાના પગના સખન્ધી વારવાર હીનચાન—agitation—કરવાનું હોય છે ત્યારે જાડી નુક કાર્ય તે પોતે કરે છે, અને એ પ્રમાણે, કેંગ્રેસની માફક પણ દિવમના મેળાનડાયા સવુ ન થતા, આખુ વર્ષ પોતાના ઉદ્દેશો પાર પાડના ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ ચાનુ રાખે છે આ ઉપરાંત સમેનના અધિવેશન વેલાએ નિદ્ધર્જ પાસેથી તેમ જ સુતેખડો પામેથી તેઓ મેળનના પ્રયત્ન થાય છે, તેમાંથી અમુક અમુક, આખા અથવા થોડાધણુ વચાય છે, ને તે સર્વ સમેનના ટ્વા ન્તની સાથે પ્રકટ થાય છે સમેનનુ અધિવેશન પ્રતિનર્ થતું હોવાથી આ સર્વ કાર્યોની સફળતા તથા ચચગતા વિશેષ દેખાય છે

હિન્દી સાહિત્ય સમેનના ચતુર્થ અધિવેશનના દરોવો ઉપર આન્યા છે તે જોના સરકાર તથા બીજા જાહેર મંડળો વગેરે મનન્ધના દરોવો ના પ્રકારના હોય છે તે લખખ આનશે જેમ કેંગ્રેસના દરોવો વર્ણોર્વ તથા રાષ્ટ્રીય કે પ્રાન્તિક સર્વ પ્રકારના અધિવેશનોમા થાય છે, તેમ જ આ લિપિને બાપા સખન્ધી કરોવો, હિન્દીસાહિત્ય સમેનના મુખ્ય અથવા સાખાના સર્વ અધિવેશનોમા, તેમ જ નાગરી-પ્રચારિણી સભાઓના જુદા જુદા ઉત્સવોમા ઉચિત દરકારે સહિત પસાર કરનામા આશે છે “ સાહિત્ય ” સમેનને માટે આ મર્ષ ાઈને અનુચિત લાગે “ સાહિત્ય ” ના ઉચ્ચ પ્રદેશમા જ સમેનની પ્રવૃત્તિ સક્રિય કરના પ્રાઈને ચોખ્ય લાગે, તો પણ હિન્દની રાષ્ટ્રીય દષ્ટીએથી, પ્રજામા જનગતિ આણુનાર વણ મનુષ્યો ઉપર સુપ્રકાશ નાખનાર “ agitation ” ના કાર્ય તરીકે તે જા ઉપયોગી છે, એ અપુ છે

નખર મમેન પોતે જે કાર્ય કરે છે તે ઘણુ જાણના જોણ છે, અને તે જાનત જુગરાતી સાહિત્ય પરિષદના નાયખએ ખાસ નિચાર કરના જોવો છે મમેનનુ મુખ્ય મ્થાન પ્રયાગ છે, અને ત્યાં મમેનનુ કાર્યાનય છે સમેનના ઉદ્દેશો અનુચાર કાર્ય ચનાના આશરે જ—જપ મુદસ્થોની એક મ્થાથી સમિતિ—સ્ટેન્ડિંગ કમિટી—વર્ણોર્વ નિમાય છે એ સમેનના નમુખ તે એના પ્રમુખ, અને સ્થાયી સમિતિના પૂર્વેના સર્વ મરીઓ એ તેના સભાસ- ગણાય છે આ સિવાય બે ઉપપ્રમુખ, એક પ્રધાનમરી, બે ઉપ મરી, અને એક આયન્યપરીમક નિમાય છે જાડીના સભાસદો નિશ્ચિત મખ્યામા હિન્દના જુદા જુદા પ્રાન્તમાંથી ચૂટાય છે આ સમિતિ જાર માસ સુધી અમુક પ્રકારના હક તથા નિયમો અનુ સાર મમેનનુ કાર્ય કરે છે, ને વર્ષ દિવસે સમેનના અધિવેશન સમયે, આયન્ય હિસાબ તથા કાર્યોના અહેવાલ, નીદારા ઉપરિચિત કરે છે જુર્નર સાહિત્ય પરિષદને સ્થાયી કાર્યાનય નથી, અને સ્થાયી સમિતિ સુધી આ આચાના લાભ જડુ થોડો લેવાયા છે

ન આ કાર્ય વિશેષ વેગથી ચાલવા લાગ્યુ છે, અને [

મમેનનેત્તામા વિશેષ ને વિશેષ પ્રચાર પામના લાગી છે એટલુ જ નહિ કે કે સ્થળે કેળવણી વગેરેના આકગઓ ઉપરથી “ સસ્તવતી ” પત્રમાના એક લેખકે થોડા ખાસપ સભા ઉપર સિદ્ધ કર્તુ છે કે પાડના દશજાર વર્ણોમા નાગરી નિપિ ને હિન્દી બા માનો પ્રચાર આણુવી

હાનમાં શ્રીકૃષ્ણ સત્યદેવ કરીને ઉપદેશ છે, જે મેરિમ નર્મ આવ્યા છે અને જુમ્માદાર વખત તરીકે અને ઉત્સાહી કાર્યકર્તા તરીકે મારી ખ્યાનિ પામ્યા છે ' સત્ય-અન્યમાત્ર ' ની તે ચોળના કરે છે

સ્થળે સ્થળે પુસ્તકાલયો ઉત્તરારવવાના ઉદ્દેશ ઉપરાંત, સર્વ હિન્દી અન્યો પત્રો વગેરેના મંચદ કરી, એક મહાન પુસ્તકાલયની રચના સમેનને અંગે કરવી એમ તેઓને ઉદ્દેશ છે આ પ્રમાણે લેખક, પ્રમણ, મપાદ આદિને લક્ષ્ય કરવામાં આવે છે, ને અત્યાર સુધી આશરે ૫૦૦ પુસ્તકો મળ્યા છે ને વીગે પત્રો આવતા થયા છે કેવળ વિજ્ઞાપનાથી જ હિન્દીમાં મમત પુસ્તકોનું પુસ્તકાલય કદી બાધી સમગ્રે એવી આશા એતી નથી, તેથી મત્રીની દરિયા તથા આખી બહુ સદન થાય એમ મનવ લાગતો નથી નાનકાની ગુજરાતી માહિત્યપત્રો પણ આવા પુસ્તકાલય સમન્ધી જે આરભ થયો છે, તે ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી તો એવોજ નિષ્ફળ ગયો છે વિશેષ વ્યવસ્થાથી અને ધનાગ્ય વર્ગની વિશેષ સહાયતા મેળવી, એમત્ર ચિત્તથી આ કોઈ ન મર્ચ મારી ગીત પા પાવામાં આવે તો પણ પ્રજાની મોગી મેરા થઈ વેખાય

હિન્દી બાળનું વિશેષ જ્ઞાન થાય તે સાર મેલને હિન્દી-પરીક્ષાઓ ધ્યાપી છે નજુ જુદી જુદી પરીક્ષાઓને માટે ત્રણ ઉપાધિઓ રાખવા કરી છે માહિત્યોપાધ્યાય, સાહિત્ય-જૂજુ અને માહિત્યાર્થ એ પરીક્ષાઓના મત્રમાં નિયમે બેઠાનર વ્યવસ્થા માટે ચતુર્થ અધિવેશનમાં ઉપમડાજનિમાયુ છે, ને તેથી એમદ વર્ગપત્રો એ પરીક્ષાઓનો આ ર્જન થયો એમ આશા રાખી રાખાય છે, સમગ્ર તથા વિશ્વવિદ્યાલયની મદદથી જે ન થઈ શકે તે આપણે-પ્રજાએ-પ્રજાએ મુજુ, એ મત્ર મૂલનો મોગ આદરણીય છે ગુજરાતમાં પણ મનાતન ધમની પરીક્ષાની પેઠે આવી પ્રગતિ ચવાસમાં આવે તો તેથી આપણી આપણે માહિત્યને તથા નળને લાન થયો માહિત્યના તથા વિદ્યાના લાન ઉપરાંત, મ્વા થયને પરિણામે આગિયને પણ લાભ થયે

સમેનના મુખ્ય ઉદ્દેશો વધારેને વધારે સિદ્ધ થાય એ હેતુથી જુદા જુદા ' ગિરદા મા શાખાઓ ખોલવામાં આવે છે તે પ્રમાણે સ ૧૯૧૪ના દેશુઆરી મામમાં અત્રી ગદમાં એમ જિલ્લા હિન્દી માહિત્યસમેનની ધ્યાપના થઈ છે, અને એનું પ્રથમ અધિ વેશન પણ થઈ ચૂક્યું છે

આ સર્વ ઉપરાંત એમ ખરેખરી અગત્યનું મર્ચ એ થયું છે > હિન્દી સાહિત્ય મમેલનના ઉદ્દેશોની પૂર્તિમાં સહાયતા કરવા તેમ જ માહિત્ય-એમીઓને તે માટે બોધ આપવા, પ્રયાગમાં મમેનના કાર્યોનય તરફથી " સમ્મેલનપત્રિકા ' નામે મમેનની " મુખપત્રિમ પ્રતિષ્ઠાને નીમ્જા માળી છે એનું લક્ષ્યમ વર્તનું ૩ ૧) જ છે એમલેતે મુજબ નેલોમપ્રિય થઈ પણ કોપોગી મર્ચ મમે એવી નિમ્જોદ આશા ? છે

આ લેખનો ઘણો આધાર એ પત્રિકાના અંકો ઉપર છે, એમ અરિમમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનનાં કેટલાંક મુખ્ય લક્ષણો આ પ્રમાણે છે. એના અધિવેશનના વૃત્તાન્ત ઉપરથી જણાશે કે અધિવેશનમાં, ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ કરતાં, ઠરાવો વધારે લેખોનું વાચન આપ્યું, ને ચર્ચા બિલકુલ નહિ, એમ હોય છે. ગુજરાતી પરિષદ વધારે સંગીત લેખો મેળવે છે, એમ કેટલાકની માન્યતા છે : પણ તે માન્યતા ખોટી વખતે હિન્દીસંમેલનની ત્રણ બેઠકના લેખો એકલા કરી વાંચના કરવી જોઈએ. તેમ જ વિષિ, દેશી ભાષામાં શિક્ષણ વગેરે વિષયો ઉપર ચર્ચા હમેશાં આપુ રહે એમાં અચોક્કસ કંઈ નથી, એટલું જ નહિ પણ વિચારશીલ વિદ્વાનોની પ્રામાણિક તથા નિયમિત ચર્ચાથી લાભ થવાનો સંભવ વધારે છે : તેમ છતાં ગુજરાતી પરિષદ વ્યાવહારિક રીતે કંઈ પ્રયત્ન ન કરે ને કેવળ “ખુદી” ચર્ચામાં જ કૃતાર્થતા માને તો તેથી પ્રભવનું કલ્યાણ થવાનું નથી.

ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદનું અત્યારસુધીનું સ્વરૂપ એવું રહ્યું છે, ને ત્રણ ત્રણ વર્ષ મળવાથી આ પરિણામ વધારે વ્યાભાવિક થયું છે, કે પરિષદના પ્રત્યેક અધિવેશન વચ્ચે અમુક પ્રકારના સાતત્યની ન્યૂનતા રહે છે, ને પૂર્વગામી અધિવેશનોના ઠરાવો કાર્યો વગેરે તરફ નવું અધિવેશન કરાવનાર મંડળ ઉદાસીન રહે છે. આનાં ઉદાહરણો, ગોવર્ધનરામ સ્મારકફંડ, પરિષદ વ્યાખ્યાનભાવા, પરિષદ પુસ્તકાલય, વગેરે જોઈએ તેટલાં મળી આવે છે. હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનમાં આટલા બધા ગંભીર પ્રમાણમાં આ ખામી દેખાતી નથી. તેનાં ઘણાં કારણોમાં એક કારણ શું એ પણ નહિ હોય કે પંડિત મનમોહન માલવીય જેવા અનુભવી શોકનાયકે એના આરંભકાળમાં પૂરી મહાપતા આપી, તથા અમેયનને પહેલેથી જ વ્યાવહારિક ગીલામાં મહાગ્વ્ય ? ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને એવા રાષ્ટ્રીય શોકનાયકની સહાયતા મળી નથી.—ગુજરાતમાં એવા શોકનાયક છે પણ કેટલા ?—ને મોટે ભાગે આક્ષરો ને વિદ્વાનોને હાથે જ એની રચના થઈ છે, એ કારણ પણ આ સ્થિતિનો કાંઈક ખુલાસો આપી શકશે ખરું ને ?

આ લેખના પૂર્વ ભાગનો આરંભ થયો ત્યારે ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદનું પાંચમું અધિવેશન અનિશ્ચિત ને અજાણ્ય હતું. લેખ પૂરો થતા પહેલાં સુરતના ઉત્સાહી ને વિદ્વાન પ્રજાજનોએ સુરતમાં પાંચમી પરિષદ ઘરવાનો ઠરાવ કર્યો છે, એથી આનન્દ થાય છે. સાહિત્ય પરિષદના કાર્ય બંધારણ વગેરે સંબંધી ગુજરાતમાં પુનઃ વિચાર ચર્ચા વગેરે ઉત્પન્ન થશે, અને તેમાંના કેટલોક ભાગ પત્રો માસિકો આદિમાં પ્રકટ પણ થશે. એ વિચાર તથા એ ચર્ચામાં આ લેખ કોઈ રીતે ઉપયોગી થાય તો તેટલે અંશે તેની વિશેષ સફળતા થશે.

નડિઆદ.
તા. ૧૧ જૂન ૧૯૧૪.

કાન્તિલાલ છગનલાલ પંડ્યા.

મુક્તિનાં સાધન.

“ છે મનજ કારણ મનુષ્ય કેરા મોક્ષને બંધનતાણું.”

મુક્તિ.

મુક્તિનાં સાધન જાણવા પૂર્વે મુક્તિ એટલે શું તે પ્રથમ જાણવાની આવશ્યકતા રહે છે. જન્મ મરણનાં પુનરાવર્તનથી બચવું એ મુક્તિ એમ સામાન્યતઃ મનાય છે. જનનીનાં ઉદરમાંથી અવતરવું તે જન્મ અને એવી રીતે અવતરેલું શરીર પ્રાણ (જીવ-આત્મા) રહિત બને તે મરણ. માણસ જ્યાં સુધી મુક્તિ ન પામે ત્યાં સુધી આ કાર્ય પુનરપિ પુનરપિ થયાં કરે છે. અત્રે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે આ પુનરપિ જન્મ મરણનો ક્રમ મનુષ્યને કેવી રીતે લાગુ પડે છે એટલે કે વારંવાર કાણ જન્મે મરે છે? આ બાબતમાં એકે ચોક્કસ વાત નથી તથાપિ સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે એ ક્રમ મનુષ્યના આત્માને લાગુ પડે છે. એવી માન્યતાની પ્રુથિમાં મરણ થતાં આત્મા શરીરમાંથી નીકળી છુટા થાય છે (માણસ જન્મ પેતાનું પહેરણ કાઢી એક બાળુ ફેંકી દઈ તેનાથી છુટા થાય છે, તેમ) અને પછી ફરી જન્મ પામે છે (બીજું પહેરણ પહેરે છે) એમ કહેવામાં આવે છે. સર્વ સામાન્યતઃ જન્મ મરણનાં પુનરાવર્તન આત્માને લાગુ છે અને શરીરને કાંઈ નથી કારણ કે શરીર તો વસ્ત્રની માફક એકવારજ પહેરી ફેંકી દેવામાં આવે છે અને ફરી ફરી પહેરનાર તો માણસની માફક આત્મા છે. એટલે પુનરપિની ક્રિયા આત્માને લાગુ છે શરીરને નથી તેથી આત્માને જ મુક્તિ મેળવવાની છે એમ નક્કી માનવામાં આવે છે. જેનો પુનર્જન્મ થતો હોય તેને જ મુક્તિની જરૂર એ તો દેખીતું છે. વસ્ત્ર ન પહેરવાથી આવે એ જરૂર માણસને છે કાંઈ વસ્ત્રને નથી કારણ કે ફરી ફરી નવાં નવાં વસ્ત્રો પહેરવાનું ખર્ચ કે શ્રમ માણસને થાય છે. વસ્ત્રને તો પહેરે તોય શું અને ન પહેરે તોપણ શું? એને તો એકવાર ધમાઈ નાશ પામવું છે એ તો મિદ્ધ વાત છે. ન પડેરે તો કાળથી ધસાય અને પહેરે તો પહેરવાથી ધમાય; ધસાવું એ તો તેનું ભાવિ જ છે. એકવાર ધસાઈ નાશ પામ્યા પછી તેને કાંઈ ફરી શરીરના સમ્પર્કમાં આવવાનું નથી. માટે વસ્ત્ર પહેરવાની અને તે વારંવાર નવાં નવાં લઈ ખર્ચ કરવાની કે પહેરવાના શ્રમની વિટંબણામાંથી બચવું એ માણસને જરૂરનું છે. આવી રીતે ફરી ફરી જન્મ મરણ ન થાય એવી જરૂર આત્માને છે.

હવે મુક્તિ મેળવવાની જરૂર આત્માને જ હોય તો પછી એ માન્યતા શું ગીતાથી પ્રતિષ્ઠા નથી? આત્માને જન્મ મરણ નથી એ તો ગીતામાં જ્ઞેસભેર પ્રતિપાદિત કર્યું છે. તેમાં તો જન્મ મરણ શરીરને છે એમ કહેવામાં આવે છે.

§ ન જાયતે મિયતે વા કદા ચિન્નાયંમૂત્વા મવિતાવાન મૂયઃ ।

અજોનિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥૪૮૫॥

આપણી સન્મુખ તો આવા બે જુદા નિર્ણયો છે^૧ તેમાંથી કયો ખરો છે એ તે બેમાં કોઈને પક્ષ કર્યા વગર આપણી હુદ્દિની પ્રામાણિક સહાયથી આપણે આપણાં પોતાના માટે નક્કી કરવાનું છે કારણ કે જ્યાં એક બાબતના બે મત હોય ત્યાં આપણે પોતાએ શું સમજીએ તે આપણું કર્તવ્ય છે. આવી બે સામસામી દલીલો જોઈ મને તો મારા પ્રામાણિક વિચાર અનુસાર તે બેમાંથી એકમાં પરિણામે—સારાંશે સત્ય જણાતું નથી. તોપણ આ પ્રશ્નના સંબંધમાં જોતાં જન્મ મરણનો ક્રમ શરીરને છે અને આત્માને નથી એમ જણાય છે કેમકે શરીર જન્મે છે અને તે મરે છે એ તો નજરે દેખાય છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં ગીતામાં કહ્યા મુજબ આત્માને જન્મ મરણ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. જ્યારે જન્મ મરણ સાથે લેવા દેવા નથી તો પછી હું કહું છું કે તેને મુક્તિની પણ પરવા નથી એ નિઃશંક રીતે સ્થાપિત થાય છે. ઉપરના દેખાવમાં શરીરને થતાં જન્મ મરણ દેખાય છે પરંતુ વાસ્તવિક દૃષ્ટિમાં એને પણ મુક્તિની પરવા જણાતી નથી કારણ કે મુક્તિની જરૂર તો પુનર્જન્મ થતો હોય તેને જ રહે છે. હવે શરીરને પુનર્જન્મ થાય છે કે કેમ? આ બાબત પ્રત્યક્ષ છે છતાં તે વિષે ઘણા ઘણા ભિન્ન મતો છે. હું તો મારા પ્રામાણિક મન જ અત્રે પ્રકટ કરીશ. મરણ થતાં શરીરનો અભિદાહથી કે બીજી રીતે નાશ થઈ જાય છે અને તેનો આકાર પણ એક ભૂંસાઈ જતાં પછવાડે તેનું નામ કે નિશાન રહેતું નથી. આ સત્ય તો નિર્વિવાદ છે એટલે તેમાં તો કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથીજ. શું એકવાર નાશ પામેલું શરીર ફરી ઉત્પન્ન થાય છે? ઉત્તર સહેલો અને સીધો સડ છે કે—ના. જો ના તો પછી શરીરને પણ પુનર્જન્મ ક્યાં રહ્યો કે તેને તેથી બચવા માટે મુક્તિ મેળવવાની આવશ્યકતા રહે? આ જોતાં મુક્તિની જરૂર નથી આત્માને કે નથી શરીરને.

આમ છતાં મુક્તિ મેળવવી એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય સ્થા માટે જણાય છે? બીજા તો આ વિષે ગમે તે કહેતા હોય પરંતુ મારા પ્રામાણિક અને અવનંત વિચાર પ્રમાણે મને તો જણાય છે કે—મુક્તિ એટલે જન્મ મરણનાં (જે બંને ગીતે નથી) પુનરાવર્તનથી બચવું એ નહીં પરંતુ આપણાં જીવન દરમિયાન થતાં પાપોનાં પુનરાવર્તનથી બચવું એ છે. મુક્તિને અંતે સ્વર્ગ કહેલું છે. આ વાત ખરી છે પરંતુ સ્વર્ગ એ શું કોઈ સ્થાન છે કે જ્યાં આપણા માટે સર્વ પ્રકારનાં સુખો માર્ગપ્રતીક્ષા કરતાં બેઠાં હોય? મરણ થતાં પછવાડે રહે છે જ કોણ કે તેને સ્વર્ગાલયમાં જઈને વસવાતું થાય! ખરૂં રીતે જોતાં સ્વર્ગ એટલે સુખી જીવન. પાપોથી મુક્તિ પામતાં સુખ મળે છે. આ તો આપણે રોજ અનુભવ કરીએ છીએ કે પાપી દુઃખ પામે છે અને પાપનો ત્યાગ કરતાં સુખ મળે છે.

અર્થ—તે (શરીરમાં રહેનારો આત્મા) કદી જન્મ પામતો નથી અથવા તે મરતો પણ નથી; તે એકવાર હોઈને પછીથી નથી એમ પણ થતું નથી. તે જન્મ વિનાનો, નિત્ય, સાશ્વત, પુરાણો છે. શરીરને મારી નાખવામાં આવે તો તેથી તે મરતો નથી. ઇત્યાદિ.

† “મારીથી હૃદયની અંત મારી થતો.” (Dust thou art to dust thou returnest.)

આ ઉપરથી મુક્તિનો ખરો અર્થ આપણા જન્મ મરણથી બચવું એવો નથી પરંતુ પાપોથી બચવું એ છે એમ સ્પષ્ટતઃ સમજાશે.

મુક્તિનાં સાધન.

મુક્તિનો ખરો અર્થ જાણ્યા બાદ આપણે તેનાં ખરાં સાધન વિશે પણ આગળ વધીએ.

ઉપરોક્ત જન્મ મરણનાં પુનરાવર્તન મંજથી મુક્તિ માટે જોઈતાં સાધન તરીકે ઇશ્વરની સિદ્ધિ કહેલી છે અને ઇશ્વરની સિદ્ધિ તેનાં જ્ઞાન અને ભક્તિથી થાય છે એમ જતાવેલું છે. આ વાત બરાબર છે પરંતુ આપણે ઉપર જતાવેલી પાપોનાં પુનરાવર્તન મંજથી મુક્તિનાં સાધન તરીકે પણ એજ છે પરંતુ જેની સિદ્ધિની જરૂર છે તે ઇશ્વર એટલે શું અને તેનું જ્ઞાન તથા ભક્તિ કેમ થાય એ બરાબર સમજવું જોઈએ.

મારા આ આગળના બે લેખો (જુઓ “વંચંત” પોમ, ફાલ્ગુન અને ચૈત્ર-૧૯૭૦) ઉપરથી ઇશ્વર એટલે શું તે જતાવી આપેલું છે એટલે કે પ્રકૃતિની અનંત શક્તિ એજ ઇશ્વર છે. એ અનંત શક્તિનું જ્ઞાન તથા ભક્તિ કરવાથી તે સિદ્ધ થાય છે. સત્ય જાણવું એજ તેનું ખરૂં જ્ઞાન છે એટલે આ વિશ્વમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલાં સત્યને શોધી પીછાણવું એ ઇશ્વર મંજથી જ્ઞાન છે. એ શોધી જાણ્યા પછી તેને જ વળગી રહી તે પ્રમાણે જ ચાલવું એ તેની ભક્તિ છે.

સત્ય શોધી તે પ્રમાણે ચાલવું એટલે સત્યના જે ગુણ હોય તે આપણાં જીવનમાં સર્વોપર અભ્યાસ-વર્તનમાં મૂકવા. સત્યના ગુણ હમેશાં સદ્ગુણ જ હોય છે. માટે સદ્ગુણો કયા કયા છે તે જાણી* તે પ્રમાણે જ આચરણ રાખવું એ ઇશ્વરનું જ્ઞાન તથા ભક્તિ છે અને એવું આચરણ સિદ્ધ કરવું એ જ મુક્તિ છે.

આ લેખ મેં જાણી જોઈ મંદિરમાં જન્મ અને તેમ મુદાસર કરી મોકલી લીધો છે કારણ કે “વસન્ત”ના વાચકોમાં કોઈકે જ એવો હશે કે જેને મુદો ધરતાં તે પર વિચાર કરી સમજી લેવાની શક્તિ નહીં હોય અને જેને લાંબા લાંબા ખુલાસાની જરૂર હોય.

વાંસદા, તા. ૧૭-૬-૧૪.

૩

“શીર્ષોદ્.”

* આ સદ્ગુણો જાણવા માટે વાંચો-(૧) “હૃદય યાને જીવનનો પાપો”-કિશ્મત રા. ૦-૧૨-૦.

મળવાનું ઠેકાણું—મેસર્સ ડી. લક્ષ્મીદાસ એન્ડ કંપની.-પારસી બજાર સ્ટ્રીટ-કોટ-મુંબઈ. (૨) ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોમાઇટી તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલું “મદ્વર્તન.” I add કિમન ૧. ૧-૮-૦. (૩) ગીતા અધ્યાય ૧૬ અને ૧૭.

સહકારિત્વ (Co-operation) એ સાંસારિક સામાજિક તથા નૈતિક શક્તિ.

સહકારિત્વ, જેને ઇંગ્રેજીમાં Co-operation કહે છે તેનો અર્થ અરસપરસ સહાય અગર મદદ કરીને કામ કરવું તે થાય છે. એટલે બીજા સપ્દમાં કહીએ તો સહકારિત્વ એટલે એકત્રતા. આ સહકારિત્વ એક પ્રકારની સાંસારિક અથવા સામાજિક તથા નૈતિક શક્તિ છે. એમ કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, સહકારિત્વથી એકત્રતાથી અર્થ. કામ કરવાને લીધે આપણા સસારના વ્યવહારમાં, આપણી સમાજના બંધારણમાં એવું બળ પ્રેરાય છે કે, તેથી આપણી પ્રવૃત્તિનાં લક્ષ્યબિંદુ વિશાળ અને વિસ્તૃત બનીને તે આપણા સંસારને તથા સમાજને ઉન્નત દશામાં આણે છે; અને આપણા નિહનૈમિત્તિક કાર્યક્રમમાં, આપણાં કર્તવ્યો કરવામાં નીતિવિપયક એવી અજબ જેવી શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. આપણું સમસ્ત જીવન નાહનાં નાહનાં કાર્યોમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ નીતિમય બની રહે છે અને તેથી આપણી ઉન્નતિનો માર્ગ સરળ થાય છે.

હારે હવે આ સાંસારિક અગર સામાજિક બળ સંબંધી કાંઈક વિચાર કરીએ. ઇંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે, “United we rise, divided we fall.” એકત્ર થવાથી આપણી ઉન્નતિ થાય છે વિખુટા પડવાથી આપણી અવનતિ સાંસારિક અગર સામાજિક બળ થાય છે. જૂની હોપસીરીકની વાંચનમાળા શિષ્યેશ્વરને તેમાં આપેલી વાત યાદ હશે કે એક વૃદ્ધ ચાણુએ તે ખરણપહારીમાં હતો તે સમયે પોતાના છોકરાઓને બોલાવીને લાકડીના બારાનું દૃષ્ટાન્ત આપીને સમજાવ્યું કે, જેવી રીતે એક લાકડી સહેલાઈથી ભાગી શકાય પણ તેવી ઘણી લાકડીઓ ભેગી કરીને કરેલો ભારો ભાગવાનું કામ મુશ્કેલ છે તેવીજ રીતે સંસાર વ્યવહારમાં, સામાજિક કાર્યમાં એકત્ર થઈને કામ કરવાથી તે કાર્ય નિષ્ફળ નવા કરતાં સફળ થવાનો વશોય સંભવ રહે છે અને દુશ્મન સામે ટક્કર ઝીલવાને માટે શક્તિમાન થવાય છે.

આપણા હિંદુસ્થાનમાં પુરોહત સમયથી ચાલતી આવતી અવિભક્ત કુટુંબની સંસ્થા United family system આ બાબતનું એક પ્રસક્ષ દૃષ્ટાન્ત છે. આ સંસ્થા પ્રથમ આપણામાં ધણી દંડ હતી તેથીજ ધણી કુટુંબો વશપરંપરાથી ઉન્નત દશામાં ટકી રહેલાં માલૂમ પડે છે. દિનપરદિન આ સંસ્થાના બંધ શિથિલ થતાં જાય અવિભક્ત કુટુંબ સંસ્થાનું દૃષ્ટાન્ત. છે એ કેટલેક દરજ્જે શોચનીય છે. આપણામાં બ્યક્તિત્વ (Individualism) અને વિભક્ત રહેવાની ભાવના (Separation) પુરોપચિત અનુકરણ કરવાની વૃત્તિને લીધે પેડી છે. પરંતુ પાશ્ચિમી દેશોમાં તો જો કે એ ભાવનાઓ છે તોપણ તે માત્ર કુટુંબના મંકુચિત ક્ષેત્રમાંજ જણાય

છે; આથી આરે વિદ્યાગદ્ય ધોત્રમાં એટલે સામાજિક, રાજકીય, ધાર્મિક વગેરે ઉત્પત્તિના વિષયોમાં અવિભક્ત રહેવાની ભાવનાજ કાયમ રહેલી છે; બહુકે તે વિસ્તારથી ફેલાતી જાય છે; અને તેજ હાલના તેમની ઉન્નાતનું એક નિશ્ચય કારણ છે. હાલ આપણામાં રાજકીય વિષયમાં આ ભાવના ખાધી પ્રદીપ્ત થએલી જોવામાં આવે છે; જૂદી જૂદી ગતિઓ

પોતાપોતાના ચંડળમાં સુધારા કરવા માટે, કેળવણીનો પ્રચાર કે એસો અને કોન્ફરન્સ કરવા માટે, ધર્મની ઉત્પત્તિ તથા શુદ્ધિ કરવા માટે અનેક મંડળો એકત્ર થઈ પ્રયાસ કરતાં જોવામાં આવે છે—પ્રતિવર્ષ

કોંગ્રેસો તથા કોન્ફરન્સો અને પરિષદો ઠેકઠેકાણે ભરાય છે અને ઠરાવો પસાર કરે છે; અને તેને પરિણામે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સ્ફુરી આવે છે; નહાનાં મોટાં થોડાં ઘણાં કાર્યોના આરંભ પણ થાય છે અને આવી રીતે કોંગ્રેસો અને કોન્ફરન્સોનો યુગ આવ્યો છે તે પણ એક આનંદની વાત છે કારણ કે તેમાં ઉત્પન્ન થતા વિચારોના આંદોલનોથી આપણું વાતાવરણ એક થઇને તેમાંથી અનેક ઉપયોગી કાર્યોની પ્રવૃત્તિ પાપ છે અને યશો એ નિઃશંકાય છે. પરંતુ તે સંબંધમાં આપણું કાર્યક્ષેત્ર હજી પણ વિશાળ અને વિસ્તૃત હોયું

જોઈએ. આપણા નિલ જીવનમાં, નિલના વ્યવહારમાં આ ભાવના વધારે વિશાળ કાર્ય. આપણી દ્રષ્ટિ આગળ ને આગળ રહે અને તે વાસ્તવિક રીતે અમ-લમાં મૂકાય તોજ આપણી જનસમાજની આપણા દેશની ઉત્પત્તિ યશો. સહકારિત્વ (Co-operation) તે આ જીવનનું એક

વિશેષ સ્વરૂપ છે; અને તે વ્યવહારમાં મૂકવાથી એક જાતનું જળ, એક પ્રકારની શક્તિ આપણા સમાજમાં, આપણી સાંસારિક સંસ્થામાં તેમજ આપણી પોતાની વ્યક્તિમાં આવે છે. જે જળથી, જે પ્રચંડ, અસ્ખલિત શક્તિથી પાશ્વિમાલ પ્રજા આ-

સહકારિત્વ (Co-operation) આ સા-યુગમાં એક પ્રકારનું સર્વ દેશી સામાજ્ય-માત્ર રાજકીય નહીં પણ સાંસારિક, માંમાનિક, વ્યાપારિક, ઔદ્યોગિક વગેરે અનેક વિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ચલાવી રહી છે તે જળ, તે શક્તિ જે આપણે મેળવવાં હોય તો એક બીજાના, અરસપરસ સહકારી બનવાની આવશ્યકતા

છે. તે પ્રત્યેક વિષયના ઉત્પત્તિકર્મનો ઇતિહાસક જાણનાર સ્વીકારશે. એક હાથ જે કાર્ય કરી શકે તે કરતાં બે હાથ તે કાર્ય વધારે જળથી અને વધારે સારી રીતે કરી શકે; અને એવાજ હેતુથી જાણે ઇશ્વરે આપણને બે હાથ, બે પગ, બે આંખો, બે કાન વગેરે અંગો દ્વિગુણિત બહેલાં છે એમ લાગે છે; તેમજ એક માણસ કરતાં બે અને બે કરતાં ત્રણ અને તે કરતાં ચાર એમ ઉત્તરોત્તર વિશેષ માણસોનો સમૂહ કોઈ કાર્ય એકત્રતાથી એક બીજાને સહાયકારી બની જે કરે તો તે આખા સમૂહના જળથી પ્રેરાયણું હોવાથી સફળ થયા વિના રહેતું નથી. વેપારમાં આજ ભાવનાથી સીન્ડિકેટો સ્થપાય છે અને અમુક વેપાર એક હથુ (Corporation) કરી દેવામાં આવે છે; પરંતુ તેમાં પણ જે આ ભાવ-

નાથી કાંઈક અંશે પણ વિમુખતા રહી જાય છે તો તે કાર્યને હાની પહોંચે છે જેના દાખલા હાલજ આપણે કેટલીક સ્વદેશી બેંકો તૃટ-વાના પ્રમંડે કેટલાક અતિ સાહસિક પુરોના સંબંધમાં જોયા છે; અને આ બેંકો તૃટવાનું એક મુખ્ય કારણ પણ એ કહી શકાય કે

તે બંકોને યોગ્ય પ્રમોશન મદદ કરવા માટે કોઈ “ સાર્વજનિક બેંક ” (People's Bank) જેવી સંસ્થા તૈયાર નહોતી. જેની રીતે વેપારના સંબંધમાં તેની જે રીતે બીજા ઉદ્યોગો તથા ખેતીની સંબંધમાં પણ આ સહકારિત્વની ભાવનાની ખાસ આવશ્યકતા છે એ પણ નિરવિવાદ છે. ગરીબ વર્ગની સ્થિતિ સુધારવા તથા તેમની ઉત્પત્તિ કરવા માટે હાલ રચેલ રથને

બાપણે યતાં સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને બીજા અનેક સાંસારિક સુધારામાં તે પ્રયત્નો યતાં જોઈએ છીએ તો આ સહકારિત્વની ભાવનાની અગભાવનાની અગત્યતા સ્પષ્ટતા તે વિષયમાં ધણીજ છે તે વાત વિસરવી જોઈએ નહીં. મોટા

મોટા દેશો ક્રાન્સ, જર્મની, આસ્ટ્રીઆ, ઇટલી વગેરે દેશોમાં આ પ્રશ્ન કેટલો ગંભીર થઈ પડ્યો છે તે આ રથને વિચાર કરતાં અમારા ગરીબના વેળાણ તાલુકામાંજ ગરીબ મજુરીઆત લોકોની ઉત્પત્તિ કરવાનો પ્રશ્ન કેવો ગંભીર છે તે વિચારીશું

તો અસ્થાને નહીં ગણાય આ તાલુકામાં, બધેકે આખા નવસારી ગરીબ મજુરીઆત લે - પ્રાન્તમાં, એવો વહિવટ ચાલે છે કે, મજુરીઆત વર્ગના દુષળા, કોની ઉત્પત્તિનું સાધન કોણી વગેરે હલકી કામના લોકો તત્કાલ જમીનદારોના સુવામ જેવા

યમ મહે કે, તેઓને પોતાની નોકરીમાં દાખલ કરતી વખતે અમુક રકમ ધીરવામાં આવે છે તે રકમ તેઓ ભાગ્યેજ પાછી વાળી શકે છે; એટલે જનમપર્યંત તેઓ મજુરી કર્યાં કરે છે; કેટલીક વખત જો કે એવું પણ બને છે કે, ધીરેલા પૈસા લઈને કેટલાક નારી પણ જાય છે; આને લીધે વળી મોટા જમીનદારોને મજુરી મળવાની પણ મુશ્કેલી પડે છે. આ મુશ્કેલીમાંથી બચવાનો માર્ગ એજ છે કે, સહકારિત્વની ભાવના અમલમાં મૂકીને સહકારી મંડળીઓ કાઢીને, નાની નાની ગ્રામ્ય બેંકો કાઢીને, તેમજ મોટી સાર્વજનિક બેંકો નાની બેંકોને મદદ આપવા માટે કાઢીને આવા ગરીબ વર્ગના લોકોની સ્થિતિ સુધારવી જોઈએ એટલે જો તત્કાલ જમીનદારો પોતાનાજ મજુરીઆત વર્ગ સાથે એકત્ર થઈ અરસપરસ સહાય કરે તો તેમને મજુર મળવાની મુશ્કેલી દૂર થાય અને તેમના પૈસા ધણાઈ જાય નહીં. અને ગરીબ લોકોની સ્થિતિ ધીમે ધીમે સુધરતી જાય અને પરિણામે સહકારી મંડળની એક ભાગદાર તરીકે એક મજુર પણ પોતે જાતેજ પોતાના લહેણદાર ને દેણદાર બની રહે અને તેથી વેપાર ઉદ્યોગ કે ખેતીનો વિકાસ યવામાં કાંઈ પણ રીતનો અંતરાય આવે નહીં.

આના સંબંધમાં મિ. હેન્ડોવુલ્ફ ફેલીફિર્નિઆ પ્રથમનું અને પછીનું ફેલીફિર્નિઆ એમ બે ભાગ પાડીને જે પ્રશ્ન પૂછે છે કે અસ્તવ્યસ્તસ્થિતિ, લોભ, અદેખાઈ અને અપ્રમાણિકતા વગેરે દુર્ગુણોવાળી સ્થિતિ લોકોની હતી તે વખતે જે સોનું ત્યાંથી ફેલીફિર્નિઆનું દર્શાવે. મળતું તેવું પ્રથમનું ફેલીફિર્નિઆ સાફ, કે જ્યાં સર્વ લોકની સંમતિ

હિત પ્રમાણિકતાથી દુર્ગુણને બદલે સદ્ગુણના અંકુરો પુટી નિકળ્યા, લોકો કરકસરવાળા, ઉદ્યોગી પ્રમાણિક, નિર્વ્યસની બની ગયા અને જ્યાં આખા વર્ગો માટે રહેવાનાં એવાં મકાનો બંધાયાં કે જે કોઈપણ આર્થિક મુશ્કેલી તોડી શકેજ નહીં તેવું પછીનું ફેલીફિર્નિઆ સાફ તો તે પ્રશ્નનો એકજ ઉત્તર છે કે, પછીનું સાફ; અને આ રીતે આપણે ઉપર જણાવી તે ભાવના સદાગ્રિય અમલમાં મૂકવાનું પરિણામ છે એ સદાજ

સમજાય છે એ સારે હવે આપણે જોઈએ કે, આ ભાવના નૈતિક બળ તરીકે શું કરી શકે છે. મહાકારિત્વની ભાવનાનો મૂળ પાથોળ ત્રણ મોટા સદૃશ્ય નૈતિક બળ.

છે. દાખલા તરીકે આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ સહકારી મંડળો

નાની નાની ગ્રામ્ય બેંકો તેમજ મોટી સાર્વજનિક (લોકોની) બેંકો સ્થાપનામાં એ ત્રણે ગુણ ખાસ આવશ્યક છે એટલું જ નહીં પણ તેની ગ્યાપના તેમના વગર અશક્ય છે. અને એક વખત થોડા મતુષ્યોએ એકત્ર થઈને સ્થાપના કરી તો ધીમે ધીમે તેની સફળતાને પરિણામે બીજાઓ તે તરફ આકર્ષાશે અને એકસંપ, અરસપરસ

એકસંપ વિશ્વાસ, વિશ્વાસ તથા પ્રમાણિકપણાનો વિકાસ આશ્ચર્યકારક રીતે થશે એ પ્રમાણિકપણું. નિઃમરાય છે. આપણા રાજ્યની મહેમાણાની મહમરી મંડળીનું દર્શાવ

આ ગ્યજે આના સર્વંધમા આપણું અયોગ્ય નહીં ગણાય આ મંડળી ગ્યાપતાં મે. કડી પ્રાન્તના મુળા સહેમ રા. પા. જે વિદ્યાર્થી દાથીભાઈ દેસાઈ તથા

મંડળીઓના રજીસ્ટ્રાર સાહેબ રા. મણીલાલ બલાભાઈ નણાવગીને અત્યંત મુશીબત પડી હતી; થોડા લોકોને મમજનીને શરૂઆત કરવામાં આવી અને કામનો

મહેસાણાની સહકારી આરબ થયો અને જે ચર મહિના થયા નહીં હોય એટલામાં તો મંડળી લોકોને તેની સફળતાની એટલી આશા પડી કે વગર કહે મંખ્યાબંધ

લોકોએ તેમાં જોડાવા માટે અરજીઓ કરવા માડી. આ સ્થિતિ તે માત્ર એક સંપ વિશ્વાસ તથા પ્રમાણિકપણાનું પરિણામ હતું એ સહજ મમજ શકાય

એમ છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે તેવા મંડળમાં જોડાયલા માણસોમાં સ્વમાન (self-respect) તથા સ્વબંધ ઉપરજ ટકી રહેવાની વૃત્તિ (સ્વાશ્રય) ઉત્પન્ન થાય છે.

તે માણસો પોતાની ગિવિતિ સમજી શકે છે, અને એવું નિશ્ચયપૂર્વક સ્વમાન સ્વાશ્રય. માનતા થાય છે કે, બહારની મદદ ઉપર ટકી રહેવામાં પરિણામે

તુકસાન થાય છે; એટલે સાધારણ મનુર પણ પોતાની હલકી સ્થિતિમાંથી છૂટવા માટે પોતેજ સાધન બને છે અને બીજા તરફથી કંઈ પણ મદદ મક્ત

અગર બદલા સાથેની મદદની આશા ઉપર બેસી રહેતા નથી; પણ પોતે પોતાની નાની કમાણીમાંથી પણ બચાવ કરવાની ટેવ પાડે છે અને પરિણામે પોતેજ પોતાને ધીરનાર

શાહુકાર બને છે, દાખલા તરીકે જે બેહુત વર્ગના હસમ હોય તો સરકાર પાસેની તગાવી મેળવવાની આશા ઉપર નહીં રહેતાં પોતે, ટીપે ટીપે સરોવર બરાય એ ન્યાયે, થોડે થોડે

એકઠી કરીને મંડળીના બડોળમાં મૂકેલી રકમમાંથીજ પોતાનો વ્યવહાર ચલાવી શકે છે. આજ પ્રમાણે મહેસાણાની સહકારી મંડળી જે ગયા છેલા દુષ્કાળના વખતમાંજ સ્થપાઈ

છે તેમાંના સભાસદોએ બી બેવડ તથા કોસ ખરીદવા માટે શ્રીમંતે કૃપા કરીને આપવા મોંઘલી તગાવી નહીં લેતા જે કોમ માટે દશ કે બાર બાર રૂપિયા

એકત્ર કામ કરવાની તગાવી મળતી અને તેટલી કિમતે ખરીદવામાં આવતા તેજ કોસ વૃત્તિ તથા અન્યમત આઠ કે નવ રૂપિયે બધાએ એકઠા થઈ ખરીદવા હતા અને જે બધે

સહિષ્ણતા કે ત્રણ ત્રણ રૂપિયા નફો થયો તેમાંથી અડધો નફો અંદર અંદર

વહ્યી લઇને બાકીનો અડધો નફો મંડળીના બંડોળમંડળનાઓ તારે આમ કરવામાં વળી એક કામ કરવાની વૃત્તિ તથા બીજાના મતની સહિષ્ણુતા એ બે ગુણનો વિશેષમાં પ્રાદર્શન થાય છે તે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ; પરંતુ તેથી પણ વધારે કિંમતી અને વધારે ઉપયોગી ગુણ કે જેનાથી મનુષ્યની જીવનસ્થિતિ પલટાઈ જાય છે અને ઉત્તરોત્તર સાંસારિક બવહારમાં ઉત્તર અને છે તે ગુણ વિકાસ પામે છે તે વિચારવું જોઈતું નથી. આ ગુણ કરકસર (Thrift) નો છે પોતાની જાતની મદદ (સ્વાશ્રય) ઉપરજ આધાર રાખવા માટે કરકસરની ખાસ આવશ્યકતા છે. મિ. ગ્રેડરને એક પ્રસંગે કહ્યું છે કે—

“It is self help which makes the man; and man making is the aim which the almighty has everywhere impressed upon creation. It is thrift by which self-help for the masses, dependent upon labour, is principally made effective. In them thrift is the symbol and the instrument of independence and liberty, indispensable conditions of permanent good.”

સ્વાશ્રય માણસ બનાવે છે અને માણસ બનાવવું એટલે માણસમાં માણસાઈ આપવી એજ સદિક્ષતાનો હેતુ છે. એમ સદિક્ષમાં દરેક રથજે ઓકત થયેલું જણાય છે. જે જનસમૂહ માત્ર મજૂરી ઉપર પોતાના નિર્વાહનો આધાર રાખે છે તેમના સંબંધમાં સ્વાશ્રયની મજબૂતાનો આધાર કરકસર ઉપરજ છે. તેમને તો કરકસર તેમની સ્વતંત્રતા અને મુક્તિ કે જે કાયમના બલા માટે આવશ્યક છે તેનું સાધન તથા ચિન્હ છે. “ કરકસર કરો, બચાવો, સંગ્રહી રાખો અને પાછા પાછો જેમ અને તેમ સારામાં સારો ઉપયોગ કરો ” એ સાર્વજનિક મુદ્દામાં મૂકવા જેવી છે. પરંતુ તેટલાથીજ બસ થતું નથી, આ બચાવેલી સ્થિતિ સુધારી જોઈએ એટલી રીતે કરવો જોઈએ અને તેમ કરવા માટે સહકારી મંડળો એક કાંઈ અરસપરસ સહાય કરે છે; તેમ કરવા માટે તે સરજતા કરી આપે છે તેમના પૈસા લલાટ જાય નહીં. અંગરીજમાં ગરીબ માણસ પણ તેમાં મૂકીને પછી તેનો પરિણામે સહકારી મંડળની એક બેપાર, બીજા ઉદ્યોગ, ખેતી વગેરે જે જે બાબતોમાં લહેણદાર ને દેણદાર બની રહે આ રકમનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. સુધરેલી રીતીએ ખેતી પણ રીતનો અંતરાય આવે નહીં. સાઈ ખાતર નાંખવું હોય, સારાં દવાખાતર, સારા સંચા આના સંબંધમાં મિ. હેલોપુલ્ક જેક અમુખ સાધન જ્યારે જોઈએ તારે મળી આવે ની શકે છે. આના સંબંધમાં મિ. વુલ્ક કહે છે કે, એ બાગ પાડીને જે પ્રકાર પૂછે છે કે

વગેરે ફર્નિચર, trustful business going on daily in that which you see in Milan, where a full hundred besides about 140 unpaid officials, pass- through their hands every day, a stream of business in volume. All that work is done in exactitude in every detail which could be done in New York, and all has grown up out of the transactions are small-traffic

of ten five-eight shillings are not uncommon. Lira by lira has than magnificent fabric been reared up out of small folk's business—"drop by drop like a stalactite grotto"—till it has grown to be one of the largest banking establishments in all Italy"

છટલીની "બેંક પોપોલર" લોકોની બેંકનું આ એક વર્ણન છે. લોકોની પાછ પાછની બચતમાંથી રોજ લાખો પાઉન્ડનું કામકાજ ભાં ધાય છે અને પરિણામ એ થયું છે કે, જે માણસો એક વખત ગરીબ હતા તે મોટા શાહુકાર થયા છે અને વેપાર, ખેતી વગેરેમાં નવીન સુધારા દાખલ થઈ સુખમંપત્તિનો અવર્ણનીય વધારો થયો છે ભારે આ કરકસરનું પારણામ છે તે આપણે જોઈએ પરંતુ તેને અગે આવી રીતે કરકસર કરનારામાં કેટલા બધા બીજા ગુણ આવે છે તે પણ વિચારવા જોઈએ. તેમનામાં મંયમ તથા મનોનિમ્મલ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે વધારે ખર્ચ તરફથી વૃત્તિ તુરત પાછી વળે છે. વળી દયા તથા પરોપકારની વૃત્તિ પેદા થાય છે અને પોતાના સંગ્રહમાંથી સંયમ, મનોનિમ્મલ, ગરીબ વર્ગની ઉત્તિ ધાય છે; અને તેની સાથેજ આવી સ્થિતિ દેશ, પરોપકાર વગેરે. થવાથી આવા લોકોની આંટ (Credit) વધે છે. દરેક માણસ એટલે પૈસાદાર હોતો નથી કે પ્રત્યેક વખત અને પ્રત્યેક કામમાં આંટ સારી માટે પોતા પાસે પુરતું રોકડ નાણું હોય એટલે વેપાર, ખેતી વગેરેમાં રોકડ નાણું પાસે હોવા કરતાં પણ આંટ, શાખ (Credit) સારી હોય તો જોઈએ તે વખત જરૂર પડે તેટલું નાણું મળી શકે છે. એક માણસની આંટ કરતાં એક મંડળની આંટ વધારે હોય એ તો સ્વાભાવિકજ છે કેમકે તેમાં ધીરેલાં નાણાં જવાનો સંભવ ઘણો ઓછો રહે છે કારણ કે મંડળીના બધા સભાસદોની જવાબદારી રહેલી હોય છે; એટલુંજ નહીં પણ આવી મંડળીઓને લીધે સંસારસુધારાનાં કામ તથા કેળવણીના કામ પણ થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે બાળલક્ષ નહીં કરવા, લક્ષ કે મરણને પ્રમંથે મદદ મળશે પણ અમુકજ ખર્ચ કરતું પડશે, પોતાનાં સંસારસુધારા, કેવળ છોકરાને દરજીઆત શાળામાં દાખલ કરવાં પડશે વગેરે સરતો રાખી-છી વગેરે નેજ સભાસદોને દાખલ કરવાથી આવાં કાર્યો એકત્રતાથી અને સરળતાથી થઈ શકે એમાં કાંઈ પણ સંશય નથી. આ રીતે બીજા અનેક ગુણ આવે છે તથા લાભ થાય છે એમ બતાવી શકાય એમ છે; પરંતુ કોઈ એમ કહેશે કે આ તો Utopia નું ચિત્ર છે, આ તો સ્વપ્ન છે; આવાં પરિણામ માત્ર ચિતરી શકાય પણ વાસ્તવિક રીતે બને નહીં; તો તેમને માટે છટલીના કેટલાક પ્રદેશોની સ્થિતિ જોઈએ પ્રેક્ટિસર વ્હોડો બ્રેન્ડીએ આશ્ચર્ય યાગત થઈને ઉચ્ચારેલા શબ્દો અહીં વાંચી બતાવવામાં આવે તો અસ્થાને ગણાશે નહીં.

"I have seen a new world—a world of brotherhood, it is a world of brotherly love and mutual help, where every one is the protector and the assister of his neighbour. An isolated man here find himself transplanted

into the bosom of a community whose resources multiply a hundred fold the productive power of its labour, and crown it with success... ..

“ મેં એક નવીન દુનિયા જોઈ છે, તે દુનિયા બ્રાહ્મણવર્ગી બરપૂર છે. બ્રાહ્મણ અને અન્યોઅન્ય સહાયની તે દુનિયા છે; ત્યાં દરેક માણસ પોતાના પાડોશીનો રક્ષક તથા મદદગાર છે; એક વિભક્ત છુટા પડી ગયેલા મનુષ્યની વ્યક્તિ અહીંયા પોતાને એક એવા મહાળ વચ્ચે દંઢ થઈને રહેલા જુવે છે કે, જે મુંડળના સાધનથી મજૂર ડા. શેવર. વર્ગની ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ સહસ્રગણી વધેલી હોય છે અને તે સહ-જાતાએ પહોંચેલી હોય છે વળી એક બીજા પ્રદેશ માટે Don Rover

નામનો એક ધર્મગુરુ કહે છે કે,—

“ People go less to taverns now, and work more and better, since only respectable folk are admitted as member of the association, we have seen habitual drunkards promise never to set foot again in a tavern—and keep their word. We have seen illiterate folk, of fifty years and more, learn to write, in order that they may be able to signe their application for a loan. Poor people, excluded as being in receipt of Parish relief, have vigorously exerted themselves to have their names erased from the pauper's list, and instead of living on alms, we now see them living on their labour—thanks to the small capital lent to them by the association. Poor fellows, who previously scarcely support themselves, have been enabled to purchase a cow, out of the milk and cheese of which they pay the debt contracted, keeping the value of the calf as net gain

લોકો પીકામાં હવે ઓછા જાય છે અને વધારે તથા સાફ કામ કરે છે; તે એસો-શીએશનના મેમ્બર તરીકે માત્ર આખરદાર ગૃહસ્થોને જ દાખલ કરવામાં આવે છે તેથી કામખતી ટેવવાળા, દારૂડિયા લોકો પીકામાં હવે ફરીથી કોઈ દિવસ પગ નહીં મૂકવાનું વચન આપતા જોવામાં આવ્યા છે. અને આ વચન તેઓ પાળે છે. અમણુ લોકો પચામ અગર તેથી પણ વધારે ઉમરના અશિક્ષિત લોકો, પેસા મળવા માટેની અરજી ઉપર સહી કરી શકે એવા હેતુથી લખતાં શીખે છે, જે ગરીબ લોકો ધર્મદામાંથી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતા હોવાથી દાખલ થઈ શકે એવા હોતા નથી તેઓ પોતાના નામ ગરીબ નિર્ધનના સિસ્ટ ઉપરથી કાઢી નંખાવવા માટે બારે પ્રયત્ન કરી મથે છે. અને બિશ્વાવૃત્તિ ઉપર મુજ-સન ચલાવવાને બદલે તેમને પોતાની જાત મેહેનતથી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતા આપણે જોઈએ છીએ; અને તે રિયલિ એસોસીએશને તેમને ધીરેલાં યોડા નાણાને આભારી છે. ગરીબ માણસો જે પહેલાં બાગે પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી શકતા તેઓ ગાય વેચાતી લાઈને રાખવાને સક્તિવાન થયા છે અને તેના દૂધ તથા પનીરમાંથી તેમણે કરેલું દેવું તેઓ પતાવી દે છે અને વાહરકાની કિંમત નક્કી તરીકે પોતાની પામે ગટેવા દે છે અને આ રિયલિ સાથી

ઉત્પન્ન છે તે જો પૂછતાં હો તો એનો ઉત્તર એજ છે કે, સહકારિત્વ (Co operation) ની ભાવના અમલમાં મુકાયીજ તે સ્થિતિ આવી છે સારે કાણુ કહેશે કે આ સ્વપ્ન છે. ઇટલીમાં આ પ્રસક્ષ દર્શન છે, બીજા દેશોમાં ફ્રાન્સ, બેલ્જીયમ, હિંદમાટે તે સ્થિતિ અમ વગેરેમાં પણ તે સ્થિતિ પ્રસક્ષ ચએલી છે તો આપણા હિન્દ રાજ્ય છે માટે આપણી ભારતભૂમિ માટે શું એ સ્થિતિ અશક્ય છે ? ના. આ સર્વ સ્થિતિ શક્ય છે અને તેના બી રોપાર્ષિ ગયાં છે અને અંકુર કુટયાં છે. બ્રિટિશ પ્રદેશોમાં સ્થળે સ્થળે સહકારી મંડળીઓ અને સહકારી બેંકો ઉદ્ભવ પામી છે અને વડોદરા રાજ્યમાં પણ શ્રીમત મહારાજ સાહેબની મંપૂર્ણ કૃપાથી તથા સહાયથી તેવાં મંડળો સ્થાપવાનો આરંભ થઈ ચુક્યો છે અને જો કે તે સરચાઓ હજી બાલાવસ્થામાં છે તેપણુ તે કૃપાળુ રાજ્ય પિતાના આશ્રય નીચે તેવું પોપણુ થઈ તે સંસ્થાઓ બાળક અભિવૃદ્ધિ પામશે અને વિકાસશે એવી સર્વ રીતે આશા રહે છે અને અંતે એજ કહીને વિરમીશું કે ?

ધીરા ! ધીરા ! ધીરજ ધરજો । પ્રાદ વિચારો—બીજા,
અતઃમાં રોપારો વિલુરવ વધશે ભાજ નકીજ.

શાન્તિ જળે ઉરમરજો.

વેળાછા તા. ૨-૧-૧૧૪}

S B. DIVATIA.

ખિસ્મિલ્લાહ.

(ભુજની)

દયાળું, કૃપાળું પ્રભુને સ્મર હુ;

લઈ નામ લેવું શરૂ હુ કરે હુ

સરત, જુન ૧૯૧૪.

૩,

કરીમ મહમદ.

(કુટનોટ) —

૧. પૃષ્ઠ ૩૫ 'ખિસ્મિલ્લાહિરરહમાનિર્રહીમ' છે.

૧. અરબી, ફા. બાંગ : "મસીહમાં 'બાંગ' મુશ્કાં પોકારે"—(ક. દ. ડા.), દરેક નમાઝ પહેલાં નમાઝીઓને વખતની બાંગ આપી બોલાવવા માટે દરેક મસ્જિદમાં જે મહોરથી બોલનામાં આવે છે તે.

ચુસ્ત મુસલમાનો દરેક કામ શરૂ કરતા પહેલાં, ઉતાં ગેસનાં પણુ, હિના દુકા રૂપનો ઉદ્દગાર કરે છે. ત્હેમના માનવા પ્રમાણે તે ઉચ્ચાર્યા વિના કરેલું કામ 'દસમ' થાય છે.

લખવામાં આ દુકા રૂપનું પણુ વધુ ફુંક રૂપ કરી મુસલમાનો માત્ર '૭૮૬' આંક-કામાં લખે છે; અને એ આંકડા વાચકે મુસલમાનોએ લખેલા કાગળો, ત્હેમના તરફથી ખુદાર પડતી જાહેર ખબરો, વેપારીઓના સિક્કા, ત્હેમની દુકાનોનાં પાટિયાં વગેરેમાં વાંચ્યા હશે.

કારણીમાં ગણતરી કરવાની એક પદ્ધતિ છે, જેને 'અબજદ' ગણના કહે છે. તે ગણનામાં મુજાફરોના દરેક અક્ષરની કીમત આંકેલી છે. અને તે અનુસાર મજકુર આખખા રૂપના સંખ્યા અક્ષરોની કીમતનો સંદર્ભ '૭૮૬' થાય છે.

ક. મ.

અજ્ઞાન ?

(તોટક.)

પરમેશ^૨ પ્રભુ ! પરમેશ પ્રભુ !
પરમેશ પ્રભુ ! પરમેશ પ્રભુ ! ૧

પ્રભુ એક તુંડી વિષુ અન્ય પ્રભુ-
નથી કોઈ જીવે, પ્રભુ ! સાક્ષી પુર. ૨

પ્રભુ એક તુંડી વિષુ અન્ય પ્રભુ-
નથી કોઈ જીવે, પ્રભુ ! સાક્ષી પુર. ૩

૨. પરમ + ઇરા = સાથી મ્હોટા ઇશિર.

આ ઉદ્દગાર ૪ વખત બોલાવામાં આવે છે. નીચે આપેલા ખીન્ન ઉદ્દગારો ધણા-ખરા બખ્ખે વખત બોલાય છે. આ ઉદ્દગાર અજ્ઞાનના છેવટમાં ફરી પણ આવે છે.

કાનમાં આંગળી ધાલી, (ખુદારની ગરણકમાં ચિત્ત દોડે નહિં માટે), અને આંખો પણ લગભગ બંધ જેવી કરી, (એવા જ કારણથી), મ્હોટે અવાજે, પવિત્ર ઉદ્દગારો કાઢવાથી, અંતર ઉપર ધાર્મિક અસર કેવી જાડે અને કેટલી દૃઢ થતી હશે તે તો સમાનુભવીઓ જ જ્ઞાન શકે !

કડીઓ ૨-૩, ૪-૫ ઇસ્લામનો "કરમો" છે-પાયો છે: એ જ 'ઈસ્લામ' છે. પર-ખમાને ઇસ્લામમાં શખવ થતી વખત એ કલગો પડે પડે છે; અને મુમયમાન ત્હેનો તાર કરવાથી 'કારિર' (નાનિક) થાય છે.

વર્ગો એ પણ-એ પણ સાક્ષી પુર-	
મહમદ, રસૂય ખુદા ગણું હુ	૪
વર્ગો એ પણ-એ પણ સાક્ષી પુર-	
મહમદ, રસૂય ખુદા ગણું હુ	૫
સહિ પાક નમાઝ વગો પઢવા,	
મહિ પાક નમાઝ વગો પઢવા.	૬
મહિ આન બવાઈ બલી પઢરા,	
સહિ આવ બવાઈ બલી પઢરા	૭
મોઝી ઉવથો પાક નમાઝ બલી,	
મોઝી ઉવથો પાક નમાઝ બલી	૮
ન શુનાહ ડગે, અનુવાહ વિના-	
નથો ડાવત એકથો બદગોમા.	૯
પરમેશ પ્રભુ । પરમેશ પ્રભુ ।	
પ્રભુ એક વિના નથો અન્ય પ્રભુ	૧૦

પોલીસ પ્રોમિસુટર,

સુરત, જુન ૧૯૧૪.

કરીમ મહમદ

૩. શુદ્ધ અરબી ઉચ્ચાર 'મોહમ્મદ' અને 'મહમદ' છે. અર્થ-જેના વખાણ થયાં છે તેવો '. 'મહમદ', 'મહમદ' ઈ અપભ્રંશ નેહલી છે, વળી મેમણોએ તો 'મામદ' ને પણ દાખલ કર્યું છે.

૪. મદેશો (ઈશિરનો) વાનના

કડી ૭—ઈશિરપ્રાર્થનાનું શુદ્ધ અરબી મહમદે છે, અન્ય પ્રતિ અનિષ્ટ વાળના કાઠી નાંખનાનું સૂચવે છે.

કડી ૮—'રાતે બેઠ્યા સહને ઈ. નો પણ આડકતરી રીતે બોધ આપે છે આ કડી માત્ર મહવારની નમાઝની અજાનમાં જ પઢાય છે, બીજી નમાઝની અજાનમાં મુઝી દેવાની છે-સ્વાભાવિક રીતે ' મહવારની નમાઝ પસંદ ફાટયા પછી પગુ સૂરોદય થયા પછે પઢી જોઈએ.

કડી ૯—અમ્માહની દયા અને કૃપા વિના મનુષ્યમાત્ર એટલો જવો જીવને પાત્ર છે કે એકથી પ્રાર્થના કરી પોતાના પાપને તેથી જ નિવારણ માગે તો તે થવું અશક્ય છે. પરંતુ મરણપર્યંત અનેકાનેક પાપકર્મમા લુબ્ધ થયા છતાં માત્ર એક જ પ્રમગમાં ઈશિર કૃપા મેળવવા મદમાગી થઈ મોક્ષપ્રાપ્તિ મેળવેલાં દુશાન્તો ધર્મ પુનઃપ્રાપ્તિ થયે છે.

ક. મ.

ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ.

૯

અને

રા. નરસિંહરાવ.

(૧૦)

વર્મંતના કાર્તિક, જૈષ્ઠ અને શ્રાવણના અંકમાં રા. નરસિંહરાવે ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ એ નામનો લેખ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. પ્રેમાનંદના નાટકો સંબંધે જગો મચારી લાંબી મુદત સુધી કોઈ સામું ન થયું ત્યારે તેમણે આહ્વાન આપ્યું તે સ્ત્રીકારી રા. “મ” એમ. એ. એ તેમના લખાણના રદીઆ આપ્યા, તથા ચીકણને તેમણે આ લેખ લખેલો છે એમ સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. જે તેઓ એટલેથી જ અટક્યા હોત તો હું કદ જોવાત નહિ પરંતુ તેમણે મારા ઉપર પણ હુમલા કર્યા છે, માટે દિલ્લીની સાથે આ લેખ મારે લખવો પડે છે. તેઓ પોતે જ કહે છે કે “કથુ નવિન કહેવાનું નથી. વિચારશીલ પડિતોને તો તે જાણીતી જ વાતો છે, પરંતુ રા. મના ખામ લાભ માટે અન્ય વિચારોના વિચારોની પુનરૂક્તિ કરવી પડશે.” પોતાને કદ નવિન કહેવાનું ન છતાં આ વિષય હાથ ધરવાનો હેતુ એ ઉતારાના છેલ્લા ભાગથી સમગ્ર છે. હેતુ ગમે તે હોય, પરંતુ ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશ પાડવાનો યત્ન કરવો એ સ્તુતિપાત્ર છે. માત્ર જોવાનું એટલું જ કે જ્યારે અમુક હેતુથી કોઈ વિષય લખવામાં આવે છે, ત્યારે લખનાર તે હેતુ તરફ ધસી જવાથી મુખ્ય વિષયને જોઈએ તેવો ધન્સાદ આપી શકતો નથી. લખાણની શરૂઆતમાં જો હોય રા. “મ” નો તેમણે ખતાવ્યો છે, તે જ હોયમાં રા. નરસિંહરાવ પોતે પડે છે. રા. મએ પારમી લોકો સમજાવ્યાં આપ્યા ત્યારે ત્યાંના રાગને સ્વભાષા તથા ગુજરાતી ભાષા બ્રહ્મ કરવાની પાસીઓ સાથે શરત કરી એમ લખ્યું છે તે ઉપર તેઓ ઉતરી પડ્યા છે.

સામા પક્ષને ઉતારી પાડવા જેવું, તેને તુચ્છકારવા જેવું અને તેની બદનક્ષી થાય એવું લખાણ રા. નરસિંહરાવ જેવા વૃદ્ધ ને અનુભવી વિદ્વાન કરે એ તેમને હાજરું નથી. વાદવિવાદમાં જ્યારે દાખલા દલીલોથી પોતાની વાત સિદ્ધ કરી ન શકાય, ત્યારે સંસ્કૃત પાડતો ગાળંગાળા ને મારંમારા ઉપર આવી જતા, તે માર્ગ પાશ્વત પદ્ધતિએ જામી કળવણી લેનાર ઉચ્ચ ચાતિના મૂલસ્થને માટે અયોગ્ય ગણાય. રા. નરસિંહરાવ ગુજરાતી પ્રાચીન સાહિત્યના જ્ઞાન માટે ધણો કોડો રાખે છે, પરંતુ રા. મ. એ આપેલા રદીઆ ઉપરથી એ વિષયનું તેઓ કેવું જ્ઞાન ધરાવે છે તે જાણી આપ્યું છે, એટલું જ નહિ, પણ તેમણે પ્રેમાનંદના જ સર્વ ગ્રંથો આરીકીથી જોયા નહોતા એમ પણ દીસી આવ્યું છે. હું પોતે અજ્ઞાન છું એ વાત ખુશીની માથે કમુક્ક કંઈ છું, અને રા. નરસિંહરાવ જેવા મને અજ્ઞાન કહે તેમાં હું આનંદ માનું છું; પરંતુ આત્મ સ્થાપાની માશી માગી તેમની જાણ ખાતર

સર્વ જાણીશ, કે જ્યારે તેઓ નાના બાળ હતા ત્યારે મેં મુખ્યનોધ ઔકિતિ પુત્ર વાંચુ હતું વરચિના પ્રાકૃત વ્યાખ્યાનો અભ્યાસ કરી તેનું બાપાતર મારે હાથે મેં તે તથા શ્રી હેમાચાર્યકૃત પ્રાકૃત જ્ઞાનબાપાના વ્યાખ્યા ઉપર કરેલી નોધ હજી મારી પામે મોટું છે 'ઉત્તમ કવિ મેણુ ? પ્રેમાનંદ કે શામળ' એ વિષય ઉપર જાણાવત્ર ને બુદ્ધિ પ્રકાશ વચ્ચે ચાલેના ઝગઝગા મેં આગળ પડતો ભાગ લીધો હતો અને મારા ગુરુ સ્વ મહીપતરામભાઈને જોઈતા સાધનો મેં જ પૂરા પાડ્યા હતા સન ૧૮૭૫ માં 'બીમ્મ' કૃત સાંન્ય વ્યાખ્યાને મેં જામ મગારી તેનો અભ્યાસ કર્યો હતો, અને રા કેશવનાથ ધુન ધણા વર્ષો પર વડોદરે મને મગારા આવ્યા, ત્યારે મદજરીની લેખી પત્ર મેં જ તેમને જ તાવી હતી, મેં તે વખતે હું તે વાચતો હતો (રા નરસિંહરાયને મળ્ય છે કે મેં મદજરીનો હસ્તેખ જોયો નથી મારે આ વાત લખતી પડે છે) મન્દકદે પ્રબધ શાળા-પત્રમા છપાતો હતો તે છટક વાચનામા આવ્યાથી અને તેનો છેડનો ભા જોનામા ન આ પાથી તે અર્થે મેં જે વિચારો જણાવેના તે મ્હં અશે દોરિત હતા એ વાતની હું હા પાડું, તથાપિ ચારણી * મારગડી અને જૂની ગુજરાતી વચ્ચે કોનો નિમ્મનો સમય છે, તે અન્ય પ્રસંગે જ અતાવવા માગુ છું ગુજરાતી પ્રાચીન મળ્યો જથ્થાબધ મેળી મેં પ્રસિદ્ધિમા આવ્યા છે અને હજી પણ મારી પામે તેના પુષ્ટ સંગ્રહ છે મારી કંઈ જાત ખતાવીને રા નરસિંહરાયનું પ્રમાણ પત્ર કે પ્રસાર પામવાની મને ઈર્ષ્યા નથી પ્રશ્નમા મરી, ઉદારતા ખતાવતી અને ઉજળી બાણુ જોડી એ તેમનો સ્વભાવ જ નથી તેઓ મળી બાણુ જોનારા અને જોડો 1 કનાગ માનમ પડ્યા છે તેમજે રા હરિનાન ધ્રુવની રા કેશવનાથ ધ્રુવની અને રા ના મળુભાઈની જોડો ઝગમગ આવે મતાની દીધી છે મિમ્મનિધી, નન્મચૂંથી હન્તરેાધી કે જાપખાનાથી થએલી જૂનો પણ ખતાવનાને તે ચૂંતા નથી

આટલો ઉપોદ્યાત મ્યાં પછી રા નરસિંહરાયના નખાણમા સત્યાસત્ય ટેટુ છે તે જણાવના જ પ્રયત્ન કરીશ તેમજે જે મ્હં નવા ઉતારા આવ્યા છે, તે હાનમા તેમના હાથમા આવેના જણાય છે પ્રથમ આપણે ગુજરાતી બાપાના યુગ તપાસીયું શાસ્ત્રી મજલાન જૂની ગુજરાતીનો સમય સવત્ ૧૧૦૦ થી સ ૧૫૦૦ સુધીનો આ છે, મવત્ ૧૧૦૦ પૂર્વ અપખ્રશનો સમય હરાવે છે અને સવત્ ૧૫૦૦ પછી નવી ગુજરાતીનો સમય મળે છે રા કેશવનાથ ધુન ઈ સ ના દશમા અગિયારમા શતમ્થી ૧૪ મા શતમ્ સુધીનો પડેતો યુગ કહી તે સમયની બાજને અપખ્રશ અથવા પ્રાચીન ગુજરાતી નામ આપે છે બીજે યુગ ઈ સ ના પદમ્મા શતમ્થી સત્તરમા શતમ્ સુધીનો મતાની તેને મધ્યમનીન ગુજરાતી મ્હે છે, અને તે પછીના શતમનો યુગ તે અર્વાચીન ગુજરાતીનો ગણે છે આમા વળી રા નરસિંહરાય ઉમેરણ કરે છે કે અપખ્રશ એ નામ (પ્રાચીન ગુજરાતી નહિ) રિજેત યોગ્ય લાગે છે મ્હં નહિ તો પાછના સમયની અપખ્રશ બાજ

* સન ૧૮૮૧ ના એડવેન્ચરમા તા ૨૩ દેહુઆરીનો ચારણી બાજ વિશે મેં એમ લેખ છપા ચે હતો

અંતિમ અપભ્રંશ કહેવાય. ખ્રીસ્ત યુગ માટે તેઓ જણાવે છે કે પ્રેમાર્તંદની સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિનો છેવટનો ભાગ બહાર રહી જશે, તેથી આ યુગની મર્યાદા કાંઈક વધારે આગળ ખસેડાય તો બૃહ્ત નહિ ગણાય. આ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે શતક શબ્દ અંગ્રેજી પદ્ધતિ (Century) પ્રમાણે વપરાયો છે, એટલે દશમા શતકનો અર્થ સંવત ૯૦૦ થી ૯૯૯ થાય છે. શા. વજ્રલાલ કરતાં રા. કેશવલાલને યુગ મુકરર કરવા માટે વિશેષ સાધન મળેલાં છે, તેથી તેમના યુગ વિભાગ વધારે ખાત્રીવાળા ગણવા જોઈએ. અહીં એક વાત જણાવવાની જરૂર છે કે જે અનુમાનો સિદ્ધાંતો ઓછાં સાધનથી બાંધવામાં આવ્યાં હોય, તે વધારે સાધન મળતાં ફેરવવાં પડે છે, અને તે વાત બાપા, ઇતિહાસ તેમ જ સર્વ શાસ્ત્રીય વિષયોને લાગુ પડે છે. રા. કેશવલાલ પહેલા યુગની બાપાને અપભ્રંશ અથવા પ્રાચીન ગુજરાતી નામ આપે છે. અથવા વડે શું સમજવું? શું અપભ્રંશ અને પ્રાચીન ગુજરાતી એ એક જ છે, અને શું અપભ્રંશ બાપા દશમા શતકની પૂર્વે નહોતી ચાલતી? આ બાબતમાં આપણને કંઈક ઇતિહાસ તરફ નજર કરવી પડશે.

મી. ફત જણાવે છે કે પ્રાકૃત બાપાની ઉત્પત્તિ ઇ. સ. પૂ. ૧૪૦૦ થી ૧૦૦૦ ના ઐતિહાસિક ખ્રીસ્ત યુગમાં થઈ. જે કે આ વાત નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાતી નથી, તોપણ બૌદ્ધ અને જૈન ગ્રંથો પ્રાકૃતમાં ક્યારથી લખાવા લાગ્યા તે તપાસતાં પ્રાકૃત બાપાની ઉત્પત્તિ એ યુગમાં થઈ હશે એમ જણાય છે. પ્રો. મેક્સમ્યુલર કહે છે કે બૌદ્ધ લોકોએ પ્રાકૃતમાં ગ્રંથ લખવાની શરૂઆત ઇ. સ. પૂ. ૩૭૭ માં કરી, અને જૈન સિદ્ધાંતનો આખો ગ્રંથ ઇ. સ. પૂ. ના ચોથા શતકમાં રચાયો હતો (જુઓ હરમેન જેકોબિનો જૈન મૂલો બા. ૧ નો ઉપોદ્ધાન). વળી મી. ખીમ્સ પોતાના ગ્રંથની પ્રસ્તાવનામાં જણાવે છે કે બૌદ્ધ ધર્મ ઇ. સ. પૂ. ૩૦૭ માં લંકામાં દાખલ થયો, અને માગધીની શાખા પાલિએ લંકાની ધર્મ-બાપા ત્યારથી થએલી છે. માગધી બાપાની ઉત્પત્તિ ઇ. સ. પૂ. ના દશમા શતકમાં થઈ હશે, કેમકે પુસ્તકો લખવા લાયક બાપાની સ્થિતિ ચોથા શતકમાં થઈ હોય તો બાપા તે પૂર્વે કેટલાંક સૈકાંથી ચાલતી હોવી જોઈએ. માગધી બાપા શૌરસેનીમાંથી ઉદ્ભવી છે, અને શૌરસેની અને અપભ્રંશ બાપાઓ આદિ પ્રાકૃતમાંથી નીકળ્યા છે, તેથી તે બંને બાપાઓ માગધી કરતાં પણ પ્રાચીન હોવી જોઈએ. પંજાબમાં આદિ પ્રાકૃત ધર્મ, અને અપભ્રંશ અને શૌરસેની પણ ઘણું કરીને તે જ દેશોમાં પેદા થએલી હોવી જોઈએ, કેમકે અપભ્રંશ બાપા જે સિંધ, મારવાડ ને ગુજરાતમાં પ્રકટ થઈ હોય, તો તે પાછી પંજાબમાં કેમ પસરે? વળી હાલની પંજાબી પણ અપભ્રંશની પુત્રી છે, એટલે પંજાબમાં પ્રથમ અપભ્રંશ બાપા ચાલતી હોવી જોઈએ. તાત્પર્ય એકે જે કે અપભ્રંશ બાપા ઘણી પ્રાચીન હતી, અને તેનો વિકાર ને વિકાસ થવામાં મેંદકો વર્ષ વહી જાય તે ધ્યાનમાં રાખતાં, પણ ગુજરાતમાં અપભ્રંશ બાપા ઘણા પ્રાચીન કાળથી ચાલતી હતી એમ લાગે છે. ગુજરાતમાં પંજાબ તરફના ગુર્જર લોકો ક્યારે આવ્યા તે નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાતું નથી, પરંતુ ગુર્જરા, નાગરા (એક પક્ષે), દ્રવિડ, રામર વગેરે હિમાલયની તક્ષેરી આગલી જતો પ્રાચીન કાળમાં ગુજરાતમાં આવી વસવાટ જણાય છે. આથી એટલું તો માનીત થાય છે કે ગુજ-

રાતમાં અપભ્રંશ ભાષા ઘણા કાળથી ચાલતી હતી, અને એ ભાષાનું વ્યાકરણ પણ બીજી પ્રાકૃતોની માફક શ્રીફેમાચાર્યે ૧૨ માં શતકમાં રચેલું છે. અર્થાત્, અપભ્રંશ ભાષાની શરૂઆત ઈ. સ. ના દશમા શતકથી થઈ નથી. રા. કેશવલાલે અપભ્રંશ શબ્દ ગુજરાતીને માટે જ વાપર્યો છે અને તે વિષેના ખુલાસા તેમણે મુખ્યાવબોધ ઔક્તિના વિવેચન (જુઓ ૧૮૯૧ ના આગસ્ટનું બુદ્ધિપ્રકાશ) માં કરેલો છે. તેમાં તે જણાવે છે કે “આ રીતે નિબંધનો અર્થ ઉપરાંત બાગ પ્રાકૃતમાં એટલે જૂની ગુજરાતીમાં લખાયેલો છે. ગુજરાતી ભાષાનો ઉદ્ભવ સરસ્વતીકંઠાબરણના કર્તા બોળદેવના મમય પહેલાં થયો, જણાય છે, તો પણ છેક નરસિંહ મહેતાના અને પદ્મનાભના સમય સુધી તે પ્રાકૃત કે અપભ્રંશ એવા સામાન્ય નામથી ઓળખાતી જોવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રાકૃત શબ્દ ઉપરથી રખે, કોઈ એમ માને કે માગંધી કે જૈન પ્રાકૃત છે. જેમ સુરત મંથામ કે ગોવિંદ ગમનની, કાન્હડે પ્રબંધની, હરિલીલાની અને કાદંબરી આદિની ભાષા તે ગુજરાતી જ છે તેમ એ પણ છે. સુરત મંથામને અંતે નરસિંહ મહેતા અપભ્રંશx નામ આપે છે અને કાન્હડે પ્રબંધના આરંભમાં પદ્મનાભ પ્રાકૃતમાં કાવ્ય કર્યાનું કહે છે. તે ઉપરથી એમ કોઈ નહિ જ બૂલ ખાય કે તે આપણી માતૃભાષા ન હોય.” પરંતુ રા. નરસિંહરાવ અપભ્રંશ શબ્દથી ભરમાયા હોય એમ જણાય છે, અને તે માટે જ તેઓ પ્રાચીન ગુજરાતીને કોઈએ અપભ્રંશ અને અંતિમ અપભ્રંશ મૂકવાની વકીલાત કરે છે. રા. કેશવલાલે અપભ્રંશ શબ્દ ગુર્જર ભાષાની માતા જે અપભ્રંશ પ્રાકૃતને અર્થે વાપર્યો જ નથી એ તો ખરું છે. (પ્રેમાનંદ ને અખાએ ગુજરાતીને બદલે ‘પ્રાકૃત’ શબ્દ વાપર્યો છે, તેમ પદ્મનાભે પણ વાપર્યો છે), અંતિમ અપભ્રંશ એ રા. નરસિંહરાવે નવું ઉમેરણ કર્યું છે, તેથી શુ આપણે એમ સમજવું કે સં. ના ૧૪ માં શતક સુધી અપભ્રંશ-અંતિમ અપભ્રંશ ચાલુ રહી હતી, અને પ્રાચીન ગુજરાતી તે પછી થઈ હતી? જો એમ હોય તો તે મત પુરાવાથી સાબીત થવું જોઈએ. રા. નરસિંહરાવે અંતિમ અપભ્રંશ તે શું, તે ખરેખરી ક્યાં સુધી ચાલી, અને પ્રાચીન ગુજરાતી અને તે વચ્ચે શો મંબંધ છે તે જણાવ્યું હોત તો ઠીક પડત.

મી. બીમ્સ કહે છે કે “રૂપની બાબતમાં ગુજરાતી ભાષા હિંદી કરતાં પણ પ્રાચીન છે અને તે ચાલુક્ય લોકો મોરકમાં લઈ ગયા.” ચાલુક્યોનું રાજ ગુજરાતમાં સં. ૬૩૪ થી શરૂ થાય છે, તે ઉપરથી ગુજરાતી ભાષા સંવત્સરા સાતમા શતકમાં શરૂ થઈ એમ કહે છે.

x નરસિંહ મહેતાએ સુરત સંથામને છોડે અપભ્રંશ લખ્યું છે તે વડે બગડેલી વિકાર પામેલી ભાષા એવો અર્થ થાય છે, છતાં કોઈ તેને અપભ્રંશ ભાષા સમજતા જોવામાં આવે છે.

■ મી. બીમ્સને બીજી ભાષાઓની માફક ગુજરાતી ને મરાઠીના અભ્યાસ કરવાની તક મળી નહોતી, તેથી તેમણે પુસ્તકો અને પત્ર વ્યવહારથી તે વિષેની માહિતી મેળવેલી જણાય છે. ગુજરાતી એ હિંદીની શાખા તે માને છે પણ એ વાત ખરી નથી. ગુજરાતીમાં સાદેક કવિયો થઈ ગયા, અને તેમાંના દરેક બાબુતા છે એમ કહી જે નામ આપે છે તેમાં પ્રેમાનંદ, દયારામ જેવાનાં નામ પણ જણાવ્યાં નથી. એમ છતાં મી. બીમ્સે કરેલા ધણા શોધ હિંદીની અર્વાચીન ભાષાઓ માટે અમૂલ્ય છે.

શાસ્ત્રી વજ્રલાલ કાળીદાસે અને શ્રી હેમચંદ્રસરિ કૃષ્ણ ગુજરાતી ભાષાનું વ્યાકરણ અને ઉપાધ્યાય સચ્ચંદન બૃહત્ પુસ્તક બતાવ્યું હતું આ વ્યાકરણ ૧૭૧૯ સ્વ હરિયાલ દ્રુવે મુખ્યા-વબોધ ઔકિતની પ્રસ્તાવનામાં ઇસારો કર્યો છે તે આ પ્રમાણે —

“But the Gujarati has not even neglected its grammar The Cyclopoedic Hemachandra in the 12th century has left us valuable contributions to this science and other branches of the Linguistic science”

પણ ગુજરાતીએ તેના વ્યાકરણને વિસાર્યું નથી જ્ઞાનના ભંડાર જેના હેમચંદ્ર ૧૨ માં સદીમાં આ શાસ્ત્ર વિષે તથા ભાષા શાસ્ત્રની બીજી શાખાઓ વિષે કીમતી કાગે મૂકી ગયા છે

એને જ ઉદ્દેશીને “Hindu” એવી સહી કરનારે સન ૧૮૮૭ ના એકવોકેટમાં (તારીખ ખાસ નથી, પણ તે મુખ્યાવબોધમાં પરિશિષ્ટ તરીકે છપાએલ છે) જણાવ્યું છે કે —

“Even before Narsinh Mehta there were works like the Kanaddev Prabandha (this is apparently a mistake) and the Grammar of the Gujarati language by the well known scholar, Hamacharya of Pattan”

નરસિંહ મહેતાની પણ અગાઉ કાન્દકેવ પ્રબંધ (દેખીતી ભૂલ જણાય છે) અને પાઠશાળા પ્રખ્યાત વિદ્વાન હેમાચાર્યનું ગુજરાતી ભાષાનું વ્યાકરણ જેના અર્થે થયા હતા

ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસની ખોળ કરનારાઓને જે પુસ્તકો હાથ લાગ્યાં છે, તેમની તરફથી મારા જાણના પ્રમાણે ૧૫ માં શતબ્દી થાય છે મુખ્યાવબોધ ૧૪૫૦ માં અને જ્ઞાતમ રામો તથા નરસિંહ મહેતાની કવિતા પણ એ શતકમાં થઈ હતી. જૈન ગ્રંથોનું શ્રવિષ્ઠ પ્રસિદ્ધ થયું છે, તેમાં પણ પહેલામાં પહેલા અઢત્તીમાં જ્ઞાન મવત્ ૧૪૦૩ ની જોડામાં આવે છે ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે દશમાં શતકથી ૧૪ માં શતબ્દી ભાષાને અપભ્રંશ અથવા પ્રાચીન ગુજરાતી અથવા અતિમ અપભ્રંશ શા આધારે કહેવી ? દશમાં શતકથી ૧૪ માં શતક મુધીમાં ભાષાની અદર શા શા વિકાર થયા હશે તે શા ઉપરથી નક્કી કરી શકાય ? શા છવણચ સાકરચદ જગેરી કાવ્ય મહોદધિના મુખમધમાં જણાવે છે કે મંત ૧૩૨૭ માં મમ્મશેની—સાત ખેત રાસ રચાયો હતો તેમાંથી તેમણે યોગ નમુના પણ આપ્યા છે, તે આ —

સવિ અરિહન નમેવિ, સિદ્ધ સૂરિ ઉવદ્જાય,
પનર કર્મ ભૂમિ સાહુ, તીર્થ પળમિય પાય.
સત્તસોત્રિ મિન કહિયા મહામુનિ,

વિતુવાવેનિઝ જિવહપાર,
 જિનવચસુ આરાધિઝ અવકસુ સામિઝ,
 લહદ પારુ સસારુ સારે ।
 મવન તેર સત્તાવીસ એ મહામસવાડદ,
 ગુરુ વારિ આશા યદ સમિયહિ લદ પલવાડદ,
 તહિ પુરુ હઝ રાસુ સિવસુલ નિહાણુ,
 જિણ ચુવિસદ ભવિયણહ કરિસિદ કલ્યાણ
 ના સિસિરવિ-નાયર્ણ ગણિહિ ઝગદ મહિમળડરિ,
 તાવ રહઝ એઝ રાસુ ભવિયણા જિણમાસણિ,
 નિમ્મલન ગ્રહ નક્ષત્ર તારિકા વ્યાપદ,
 જયવન્તુ શ્રીમદ્ગુરુ અનદ જિણમામળ

ના છંદશ્ચય" વગી લખે છે કે "આપના ૧૮ મળે ૬ એમ નથી પણ તે પૂર્વના કાવ્ય પણ જૈન પદિતોથી રચાયતા સુપ્રાપ્ત છે ૫૮૭ બાત ઉપર સમાન અપભ્રંશ પ્રાકૃતને બરાબર બેમતી છે "

આ રાસથી બાત વિરેની માહીતિ એક શતક અમાકિતી મળે છે એમા અપભ્રંશ પ્રાકૃતની સાથે પ્રાચીન ગુજરાતીના રૂપો જે તે પદીના ત્રયોમા ત્રેનામા આવે છે પણ છે આ રંગતા પણ એક શતક પૂર્વનો ત્રથ અગત્ય ધ્યાનક નામનો સુમારે ૧૨૫૦ ની આમખામમા ગ્યાયરો મળી આવ્યો છે, તેના કતા મુનિ રત્નચરિ છે તે સસ્કૃતમા કવિના બદ્ધ હતા તેમા ગ્રંથીક પ્રાકૃત ઉક્તિઓ આપી છે, અને એ સિવાય બીજા પણ કેટલાક સુખાવિતના ત્રયો પણ મળી આવ્યા છે (તે વડોદરાની લાઘવેરીમા છે), અને તેમાની ઉક્તિઓ રા ચીમનનાથ દત્તાને માહિત્ય માસિજના મે માસના અકથી આપના માડી છે, તે વાચકથી ૧૩ મા શતકમા બાત ટ્રેની લખાતી હતી તે જણાઇ આવશે અને માત્ર થોડા ઉતારા અમન ગ્રંથમાથી આપુ હુ —

સાહામીઆ લચ્છી લઈએ, વહુ કાયર પુરિ સાળ,
 કાને કુડલ રયળમર્દ, કચ્છલ પુળ ન યણાળ.
 સીંહ નનોઈ ચંદ વલ, નવિ જોઈ ઘણ ઋદ્ધિ,
 ફકલડો વહુ આમિદદ, ના સાહસ નિહા સિદ્ધિ,
 નમી ન મૂઠડ બેસણુ, હમી ન ખૂઝદ વત્ત;
 તેહ ધરિ વિમ ન જાણ, રે હૃદા નિમત્ત
 મારમજ મોતી નિળદ, વિળદતુ મેલ્લદ કાદ.

વાલ્હા માણસ જુ મિલઈ, મિલઈ તુ બિહડઈ વાઈ,
 ઉત્તર દિશિ ન ઝનહઈ, ઝનઈ તેડ વસઈ,
 સુપુરિસ વયણ ન ઉચ્ચરિઈ, તે ઉચ્ચરઈ તુ કરઈ.

આ બાપાને કેવી ગપુની ? એ અપ્રસંગ છે કે પ્રાચીન ગુજરાતી તેનો નિચાર સ્વયં વાચક વર્ગ કરશે અતઃ કથાનકમાંથી ઉક્તિઓના ઉત્તાર આપ્યા છે, તે વડે એમ પણ મનજલુ બેઠાએ કે તે ઉક્તિઓ પૂર્વે આવતી હશે, એટલે તેમાં સમાયેલી બાપા ૧૩ માં નવમી પછી પૂર્વ આવતી હોવી બેઠાએ

પોતાના માનવ્ય વ્યાસરૂપા મી ખીસ અર્ચીયીન બાપાઓનો કાલક્રમ નીચે મુજબ આપે છે (૫૪ ૧૨૦) —

In chronological sequence therefore we may place the Hindi with its subsidiary forms, Gujarati and Panjabi first, fixing their rise and establishment as modern languages distinct from their previous existence as Prakrits in the eleventh century, second comes Marathi, which remained a Prakrit till the 12th or even 13th century, and third Orya, which must have completed its transformation by the end of the 14th. Bengali was no separate independent language, but a maze of dialects without a distinct national or provincial type till the 17th century or beginning of the 18th century.

એટલા માટે કાલક્રમ પ્રમાણે હિંદી અને તેના મહાયમરી કે નામના પો (મળતળ કે શાખાઓ) — * ગુજરાતીને પન્નમીને પ્રથમ મધીય, અને તેમની પ્રાકૃત તરીકેની પાઠવી હયાતીથી જૂદી ગણી તેમના ઉત્પન્ન અને સ્થાપના વડે આર્ચીયીન બાપાઓ તરીકે તેમને અગિયારમા સતકમાં મધીય મગરી બીજા પે આવે છે, અને તે પ્રાકૃત તરીકે ૧૨ માં કે ૧૩મા સતક સુધી રહી હતી ત્યારે પે ઉત્પન્ન અને તેનું પૃથ અર્થ ૧૪ મા સતકની આખરે બધાયું હતું બગાડી સ્વતંત્ર જૂદી બાપા નવતી પણ તેનું ૨૫ પ્રમળની - પ્રાતિક ૨૫૮ મળતની બાપા જેવું ન હતા બોલીઓના ગુચ્છમાં વાળી ૧૭મા કે ૧૮મા સતકની શરૂઆત સુધી રહી હતી

આ ઉપરથી જણાશે કે ગુજરાતી બાપાએ હિંદીની પેઠે ૧૪ સતકમાં પોતાનું સ્વતંત્ર સ્વરૂપ પકડ્યું હતું અને પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે તે રૂપો (વિવક્તિ કાળ આદિના) ની બામનમાં હિંદી કરતા પણ પ્રાચીન હતી, તે ૫૪ી ૧૦ માં ૧૧ મા સતકમાં તેને અપ્રસંગ કે અતિમ અપ્રસંગ તરીકે કહી શકાશે ?

* મી ખીસ ગુજરાતી પન્નમીને હિંદીની શાખાઓ ગણે તે બીજા જણાય છે, કાન્પ હિંદીની ઉત્પત્તિ શાસ્ત્રેનીયા અને પગમી ગુજરાતીની અપ્રસંગથી છે

અનહિ. પાટણમાં એક જૂન ગણપતિનું દેહદં છે, તેમાં એક માતાની મૂર્તિ નીચે આ પ્રમાણે લખ્યું છે.

સંવત ૮૦૨ વર્ષે ચૈત્ર સુદ ૨ શુક્રે અમહિલવાડ પાટણી તળા રાજની

યાપના સમા માહેશ્વર જય.*

આ લેખ જતાવી આપે છે મંવત ૮૦૨ માં અથવા નવમા શતકની શરૂઆતમાં ગુજરાતી ભાષા ચાલતી હતી. શુક્રે, અણહિલવાડ, પાટણ, તણા રાજની યાપના એ ગુજરાતીનાં રૂપો છે; પરંતુ કોઈ સંકા લઈ સકે કે આ લેખ પાછળથી કાં ન કોતરાયો હોય ? વળી વધારે ૧૭મા સદીમાં ગુજરાતી માટે લખ્યું હતું કે “ પ્રાચીનપણું તો એનું મોટેરું મનાય છે.”

શાસ્ત્રી વ્રજલાલે એ ૧૮ યુગ પાડ્યા છે તે મંવત ૧૫૦૦ પછી નવી વ્રજરાતીનો સમય ગણ્યો છે. રા. કેશવલાલ પંદરમા શતકથી અત્તરમા શતક સુધીનો એક યુગ વધારી તેને મધ્ય કાલીન ગુજરાતી નામ આપે છે તે ઠીક છે. ઘણા ખરા જૂના ગ્રંથો ઉપલબ્ધ થયા છે. તે આ સમયના છે. આ યુગની મર્યાદા કાંઈક આગળ ખસેડવા રા. નરસિંહરાવ ભલામણ કરે છે તે જણાવે છે. કે પ્રેમાનંદની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનો હેવટનો ભાગ બહાર રહી જશે. પણ આ પ્રમાણે કરવાની જરૂર છે તેનો પુરાવો તેમણે આપ્યો નથી. પ્રેમાનંદના સમયની તે હાલની ગુજરાતીમાં ઝાઝો ફેર નથી એમ મેં અનેક ઉદાહરણો જણાવેલું તે ખોટું પાડવાનો કદાચિત્ તેમનો હેતુ હશે, પરંતુ શા. વ્રજલાલ તેમ રા. કેશવલાલ પ્રેમાનંદના શતકને અર્વાચીન ગુજરાતી ગણે છે અને આગળ ઉપર હું આજીવ કરી આપીશ કે તે સમય મધ્ય-કાલીન નહિ પણ અર્વાચીન ગુજરાતી જ છે.

હરગોવિંદ દ્વારકાદાસ કાંટાવાળા.

* આ લેખ સન ૧૮૭૬ ની મારી નોંધવડીમાં ઉતારાયો છે.

‘એક ન સ્વીકારાયલું’ ચર્ચાપત્ર.

મહેરજાન ‘વસન્ત’ ના તન્ત્રી માહેન,

વિ. વિ ‘સમાલોચક’ ના સમર્થ તન્ત્રીએ ના સ્વીકારેલું નીચેનું ચર્ચાપત્ર આપના મામિકમા પ્રગટ કરવાનો ન્યાય આપી કૃપા કરશો. (આ યુગમાં ન્યાય તે કૃપાનો અસા બને છે).

કેમ આ ચર્ચાપત્ર ના સ્વીકારાય તે વિશે મંક્ષિત ખુવામાની જરૂર છે. મહારા ચર્ચા પત્રમાંના અમુક બે ભાગ વિશે ‘સમાલોચક’ ના તન્ત્રીએ અમુચિ દર્શાવી તે બે ભાગ કાઢી નાખવાની માગણી કરી. હેમાંનો એક ભાગ અનિચ્છાએ મ્હે કાઢી નાંખ્યો; બીજો ભાગ કાઢી નાંખવાની મહારા અસમર્થતા મ્હે જણાવી. આ કારણથી ચર્ચાપત્ર સ્વીકારાય નહિ.

જો ભાગ કાઢી નાખવાની અસમર્થતા મ્હે જણાવી તે ભાગ નીચેના ચર્ચાપત્રમાંના પ્રથમ પેરમાટમાં છે,—“હેનુ એક મુખ્ય કારણ” એ સંજ્ઞોથી શરૂ થઈ “પ્રાચલિત મંપૂર્ણ રીતે થઈ જશે” એ સંજ્ઞોથી પૂર્ણ થાય છે તે બે ભાગ ‘સમાલોચક’ ના તન્ત્રી એ તે ભાગ કાઢી નાંખના માટે મુખ્ય ત્રણ કારણો દર્શાવ્યાં હતા—

(૧) નાટકોના કર્તૃત્વનો પ્રશ્ન બાજુ ઉપર ગખીને જ પોતાનો લેખ લખાયો છે એમ આ ગ્રન્થમાં જ કુટનોટમાં પોતે પ્રતિજ્ઞા મકી છે. તેથી તેઓ કર્તૃત્વ વિશે શું માને છે એ પ્રશ્ન હાય અપ્રસ્તુત થાય છે.

(૨) નાટકો એમાનન્દની કૃતિ નથી એ પોતાનો માન્યતા હેમણે ઈ. સ. ૧૯૧૦ માં મહારા બાજુ દર્શાવી હતી, તે પછી પોતાને આ વિષયમાં ઊંડા ત્રેતગ્વાનો, ઉભય જાની તુલના કરવાનો, તથા એ વિષયના પ્રમાણભૂત જ્ઞાનાઓ માથે “વાટાઘાટ”* કરવાનો પણ વિશેષ અવકાશ મળેલો છે.

(૩) મ્હાગ પ્રસ્તુત બાગથી ‘સમાલોચક’ ના તન્ત્રી વિશેષ હમનીય સ્થિતિમા મકાય એમ છે. આ ત્રણ કારણોમાંના

(૧) વિશે એટલું જ કડુધુ કે ‘સમાલોચક’ ના તન્ત્રીના લેખના એકંદર સ્વરૂપથી એમાનન્દનાં નાટકો છે એ પણ તરફ જ મંપૂર્ણ એક જણાય છે, તેમ જ કુટનોટમાંની પ્રતિજ્ઞાને અંગે આવેલા મિથિય સંજ્ઞોમાંથી પણ એ જ વચણ વ્યગ્નિત થાય છે, તેથી એ પ્રતિજ્ઞાની કામત તાન પડી જાય છે.

કારણ નં. (૨) ના ઉત્તરમાં એઓને મ્હે લખેલું કે ઈ. સ. ૧૯૧૦ (૧૯૧૧) માં

* આ કાંઈક વિસ્મરણ હશે; મ્હને ઈ. મ. ૧૯૧૧ યાદ છે.

† આ મગી શબ્દ શા. અંગાપાપને કેમ ગમે હશે ?

જ નહિ, એક પોતાનો પ્રસ્તુ લેખ લખ્યા પછી પણ, થોડા દિવસો ઉપર, પોતે એક મિત્ર આગળ સ્વીકાર્યું હતું કે નાટકો પ્રેમાનન્દનાં છે એમ પોતે માનતા નથી. આ વાતનો ઉત્તર સીધી રીતે એએએ પોતાના પ્રત્યુત્તરપત્રમાં આપ્યો નથી, હાવ્યો છે. *

કારણ નં. (૩) વિશે શું કહ્યું? હસનીય સ્થિતિમાં પોતે આવે એમ હશે તો દોષ કોનો? બાકી હું એ સ્થિતિને હસનીય નહિ, પણ ગમ્ભીર નૈતિક જવાબદારીની ગણું છું.
વાંદરા,
તા. ૨૩-૭-૧૪. } નરસિંહરાવ લોળાનાથ.

પ્રેમાનન્દનાં નાટકો.

‘સમાલોચક’ના તન્ની સાહેબ

વિ. વિ. એપ્રિલ ૧૯૧૪ ના ‘સમાલોચક’ માં ‘પ્રેમાનન્દનાં નાટકો’ વિશે તન્ની તરફથી પ્રગટ થયેલો લેખ મ્હારા જોવામાં આવ્યો. હેમાં સમાયલા અનેક આક્ષેપોનો પરિહાર કરવાની આવશ્યકતા નથી. હેનું એક મુખ્ય કારણ તો એ જ છે કે આપનો મત તકરારી નાટકોના કર્તૃત્વની બાબતમાં મ્હારા મતથી ભિન્ન છે જ નહિ; આપે કેટલાક મિત્રો આગળ અનેકવાર અને મહત્તે પણ રૂબરૂમાં એક બે વાર કહેલું છે કે આ નાટકો પ્રેમાનન્દનાં નથી એમ મ્હારો પણ મત છે; માત્ર એટલું કે એ પણ અન્ય રીતિયે સમર્થન કરાય એમ છે.—તો તો આશા છે કે આપની સમર્થ લેખનીનો એ દિશામાં સદુપયોગ કરીને નાટકો પ્રેમાનન્દનાં નથી એ મત ધારણ કરવાનાં; આપનાં કારણો પ્રગટ કરીને આપનું કર્તૃત્વ બળવશે. એટલે આપના પ્રસ્તુત લેખનું યોગ્ય વર્ગીકરણ બુદ્ધિસાતુર્યની લીલાના ખડમાં મૂકીને કરાય એમ છે તે લેખનું પ્રાયશ્ચિત્ત મંપૂર્ણ રીતે થઈ જશે.

પરંતુ એક આક્ષેપ હવે છે કે તે વિશે હું જ્ઞાન ધારણ કરું તો વાચકવર્ગમાં મ્હારે વિશે એટલે શ્રદ્ધ બંધાય એમ ભય છે. મટે તેટલા અંશ વિશે જ જ્ઞાનબળ કરવાનું કર્તવ્ય માનું છું.

પ્રસ્તુત ‘સમાલોચક’ પૃષ્ઠ ૧૪૫ મે નીચે પ્રમાણે વચન છે:—

“એથી રા. નરસિંહરાવ દ્રૌપદીહરણમાં પા. ૧૧-૧૨ મે પ્રેમાનન્દના અપ્રકટઅન્યોની યાદી પ્રકાશકોએ આપ્યાનું જ કહે છે, તે હેમનો ભ્રમ જ છે, તપાસની આમી છે; કારણ હેવી યાદી ત્યાં પ્રકાશકોએ આપી જ નથી !!”

* પ્રેમાનન્દનાં નાટકો વિષયના “પ્રમાણભૂત સાત્તાઓ” નાં નામ યોગ્યતા, ઇત્યાદિ વિશે પ્રશ્ન કરવાનું આસ્થાન નથી.

આ આરોપથી હું આશ્ચર્યચકિત થયો. કણ્ણવારુ એમ, થયું કે—“હા જમ તો નથી થયો ? ફરીથી ‘દ્રૌપદીહરણ્ય’ ઉઘાડીને જોયું તો ‘કવિચરિત્ર’ નાં એ જ પૃષ્ઠોમાં મ્હારા કલા પ્રમાણે પ્રેમાનન્દના અન્યોની યાદી દીધી. ત્હારે આપના આ અદ્ભુત આશ્ચર્યનો અર્થ શો ? મ્હારી આંખોએ આ યાદી એ પૃષ્ઠોમાં પ્રત્યક્ષ દેખુંછું, અને આપ તો છાતી ટોકીને કહોછો કે—“હેવી યાદી ત્હાં પ્રકાશકોએ આપી જ નથી.”

આ રિથિતિમાં એમ સંભવે કે ત્હમારા વચનમાં કાંઇક વિશિષ્ટ રૂપનો અર્થ હશે અને તે અર્થની દૃષ્ટિથી ત્હમે પોતાના વચનનું સમર્થન કરતા હશો. એ વિશિષ્ટ રૂપ એ વચનમાંના એ શબ્દોથી ઉત્પન્ન થઈ સકે એમ લાગેછે—

(૧) હેવી (યાદી)

અને (૨) પ્રકાશકોએ.

(૧) હેવી—એટલે અપ્રકટ અન્યોની યાદી; અને (૨) એટલે યાદી આપીછે ખરી પરંતુ તે પ્રકાશકોની તરફની નથી, માટે પ્રકાશકોએ આપી કહેવાય નહિં; આ ખીન અંશમાં આત્મન્ત તાણીતૂશીને બંધ ખેસાડવા જેવું થાયછે, કેમકે ખીનની યાદી આપીહોય તોપણ પ્રકાશકોએ આપી જ કહેવાય; તેમ જ આપના વાક્યનો સ્વાભાવિક અર્થ તો એ જ સમગ્રાય કે કશી પણ યાદી આપી નથી, છતાં આ પક્ષ કણ્ણ વાર સ્વીકારીને ચાલીયું.

હવે વસ્તુરિથિતિ શી છે તે વાચકો આગળ રજૂ કરુછું. પ્રસ્તુત ‘કવિચરિત્ર’ ૫૪ ૧૧ મે ‘કવિચરિત્ર’ ના લેખક—જે પ્રકાશક પણ છે તેઓ—લખેછે—

“પ્રેમાનન્દે કયા કયા અને કેટલા અન્યો બનાવ્યાછે તે હજી નક્કી નજણવાંમાં આવ્યું નથી.”

આમ કહી એ યાદીઓ આપીછે. કવિ નર્મદાસંકરે ગણાવેલા ૧૩ અન્યોની, અને નવલરામભાઈએ તે ઉપરાંત ગણાવેલા ૧૧ અન્યોની, ત્હમાંથી ૭ અન્યો નવલરામભાઈના જોવામાં આવ્યા નથી એમ કહ્યુંછે. (અર્થાત્ આ યાદીઓ પ્રકટ તેમ જ અપ્રકટ અન્યોની જણાયછે); આમ કહીને પછી ૫૪ ૧૨ મે લખ્યુંછે—

“ઉપર જણાવેલા અન્યો શિવાય હમાગ તરફથી નીચે આપેલા અન્યો પ્રકટ થઈ ચૂક્યાછે.”

એમ કહી ૪ અન્યોની યાદી આપીછે. (અને ઉમેર્યુંછે કે એ શિવાય ખીન કેટલાક અપ્રસિદ્ધ અન્યો પોતાને હાથ લાગ્યાછે;—પણ હેમાં નાટકનું નામ કે ઇશારો નથી.)

અર્થાત્, આ ત્રણે યાદીઓ મળીને સમગ્ર યાદી પ્રકાશકોએ સ્વીકારી જ જણાયછે તો પછી આપના વચનના શબ્દખેલનું સાર્યકથ ક્યાં રહ્યું ?

પરંતુ, રખેને હું જૂલતો હોઉં. મ્હારાં આ પ્રશ્ન વિશેનાં વચનોમાં વખતે હેવું તો કાંઈ નહિ હોય કે તેથી આપના મનમાં જુદા પ્રકારનો ભાસ થવાને કારણ મળ્યું હોય ? માટે મ્હારાં વચનો તપાસી જોઈયે. એ નીચે પ્રમાણે છે—

(“ ‘દ્રૌપદીહરણુ’ માં ‘કવિચરિત્ર’ માં ૫૪ ૧૧-૧૨મે પ્રકાશકોએ પ્રેમાનંદના અન્યોની યાદી—નર્મદાસકરે તથા નવલરામે ખતાવેલી તેમ જ પોતે પ્રાપ્ત કરેલા અન્યોની યાદી—આપીછે. ”

(“ કવિ પ્રેમાનંદનાં નાટકો, ” ફ્રીજ સાહિત્યપરિષદ માટે લખેલો નિબંધ ૫૪ ૩-૪).

(૨) “ ‘દ્રૌપદીહરણુ’ માં ‘કવિચરિત્ર’માં ૫. ૧૧-૧૨ મે પ્રકાશકોએ આપેલી પ્રેમાનંદના અન્યોની યાદી (નર્મદાસકરે તથા નવલરામે ખતાવેલી તેમ જ પોતે પ્રાપ્ત કરેલા અન્યોની યાદી) માં નાટકોનું નામ કે ઇશારો પણ નથી. ”

(‘વસન્ત’, માધ સંવત ૧૯૬૭, ૫૪ ૪૧, પૃષ્ઠ ૩ ને).

(૩) “ એ જ ‘દ્રૌપદીહરણુ’ માં ‘કવિચરિત્ર’ ના લેખમાં આપેલી પ્રેમાનંદના અન્યોની યાદીમાં કોઈ પણ નાટકનું નામ દીધું નથી. ”

(આમ કદી ઉપરના નં. (૨) વાળા વચનનું અનુસક્ષણ કર્યુંછે, અર્થાત્ આ નં. (૩) નું વચન તે નં. (૨) ના વચનના પ્રકાશમાં જ વાંચવાનુંછે).

(‘વસન્ત’, કાર્તિક સંવત ૧૯૬૮, ૫. ૪૩૮).

(આટલાં વચન મળે નહોતે. બીજાં હશે તો નં. (૧) તથા (૨) વાળાં વચનોના અંગનાં જ, અને હેના અર્થમંધાનમાં જ લેવાનાં).

આ મહાસં વચન અમંદિગ્ધ છતાં એમ દેાણુ કહેશે કે અન્યની યાદીઓ પ્રકાશકો ની જ તરીકે મેં ફરતી દીધીછે ? અને ‘અપ્રકટ’ અન્યો એમ તો મહાસં વચનોમાં કહિં પણ ઉમેળ નથી.

આટલી પરતુસ્થિતિ સુઝ વાચકવર્ગ આગળ મકીને મહારી ઉપર કરેલા આક્ષેપની યથાર્થતા અયથાર્થતાનો નિર્ણય તે વર્ગને જ મોંપુછું.

વાંદરા.

તા. ૬-૭-૧૮

}

(મદી) શ્રિ. એ. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

ફૂઆ મંબન્ધે કુટનોટ આપેલી તે ‘સમાલોચક’ના તન્ત્રીની ક્ષણથી કાદી નાંખીછે. તેથી તે અહિં દાખલ કરી નથી. મ્હં પરિષદ માટે નિબંધ લખ્યો તે વખતે ‘દ્રૌપદી-હરણુ’ થી હું અખલ્ય હતો હેવો આક્ષેપ સમાય હેવું ‘સમાલોચક’ ના તન્ત્રીનું એક વચન છે તે ઉપર મ્હં ચર્ચા કરી હતી. પરંતુ હેવો આક્ષેપ ઉદ્દિષ્ટ નથી એમ હેમજે પૂર્વાપર વચનોથી દર્શાવ્યું તેથી એ ભાગ મ્હં કાદી નાંખ્યો; જો કે હેમની કદંગી શૈલીને લીધે એ વચનના બંને અર્થ મંબવેછે ખરા.

“ ધર્મનું સાહિત્ય અને બુદ્ધિવાદ.”

(એ અર્થાપવનો ઉત્તર.)

વસન્તના ગયા અંકમાં “ ધર્મનું સાહિત્ય અને બુદ્ધિવાદ ” એ મથાળા નીચે રા. ચન્દ્રશંકરે મારા લેખોના ‘ સામાન્ય વલણ ’ ઉપર સામાન્ય રૂપે, તેમ જ ગયા વૈશાખના અંકની મારી ‘ પ્રાસંગિક નોંધ ’ ઉપર વિશેષ રૂપે, ફટલીક ટીકા કરી છે. રા. ચન્દ્રશંકરે ગૂંજરાતના જુદા જુદા લેખકોના સ્વરૂપચિન્તનને અંગે એ વિચારો દર્શાવ્યા હોત તો એની યથાર્થતાનો નિર્ણય કરવાનો હક ખીજા વાચકોનો હતો, એ મંબન્ધી મારે કોઈ પણ બોલવું હયિત ન હતું. પણ રા. ચન્દ્રશંકરની ટીકા જુદી જ તરેહની છે: એટલે અગતિકતાએ મારે નીચેનું લખવું પડે છે—એ લખવામાં મારા બચાવ ખાતર મારે મારા લેખના ઉલ્લેખ કરવા પડ્યા છે તથા અવનરણ આપવાં પડ્યાં છે એ મારે હું વાચકની ક્ષમા માગું છું:—

૧. રા. ચન્દ્રશંકર જેવા વાચક—લેખકને એટલું સ્મરણ આપવાની જરૂર પડતી ન જ નેહએ કે—સાહિત્યનો બંધાર ‘ સર્વગ્રાહી ’ છે અને એમાં એક પક્ષને તેમ જ ખીજા પક્ષને સમર્થન આપનાર વચનો મળી આવે એ કોઈને પણ અજાણ્યું ન હોય; વળી જ્યારે એક પક્ષને પુષ્ટિ આપનાર વચનો ટકાય ત્યારે એમાં તાત્પર્ય એટલું જ હોય કે હું જે પ્રતિપાદન કરું તેમાં મારા કરતાં વધારે પ્રબળ લેખકની મંમતિ છે, અને મારા શબ્દોમાં જે સત્યનું માત્ર દિગ્દર્શન છે તેનું અધિક નિરૂપણ જેવું હોયતો એ લેખકના અન્યમાં નેહ લેવું. વળી જે લેખ ઉપરથી રા. ચન્દ્રશંકરને ટીકાએ ચઢવું થોડ્ય લાગ્યું છે તેમાં તો જોતારા ટાંકતાં પહેલાં એ અપદ જણાવ્યું છે કે “ નીચેના જોતારા શબ્દપ્રમાણ નથી, પણ એવા પ્રતિષ્ઠિત પુરુષોના એ અભિપ્રાય છે કે મદદસા એ અવગમી શકાય એવા નથી. અને અનુભવ પણ એની યથાર્થતામાં પ્રબળ સાક્ષી પૂરે છે...એ જોતારામાંથી નવું દૃષ્ટિબિન્દુ જડશે એમ ધારી અત્રે ટાંકું છું.”

૨. રા. ચન્દ્રશંકર મારામાં ‘ સત્યનિષ્ઠા અને ન્યાયબુદ્ધિ ’ નો અભાવ જુવે છે કે સત્યનિષ્ઠા—અને—ન્યાયબુદ્ધિ—જન્ય ‘ સાંગોપાંગ અપલોકન ’ નો અભાવ જુવે છે એ એમના વાચકમાંથી સ્પષ્ટ સમજાવું નથી. પ્રથમ પ્રકારનો આક્ષેપ હોય તો આ ઉત્તર આપવો ઘટિત નથી: સાહિત્ય-ક્ષેત્રમાં કર્તવ્ય કરવા જિતરતા દરેક સદ્ગુણને પોતાના બન્ધુઓમાં ‘ સત્યનિષ્ઠા ’ અને ‘ ન્યાયબુદ્ધિ ’ માનીને જ ચાલવું નેહએ—એ એની બન્ધુતાનું પ્રથમ સૂત્ર છે. તેથી ઉપર બતાવેલા ખીજા અર્થ વિવક્ષિત હશે એમ માની લઉં છું—અને એના ઉત્તરમાં જણાવું છું કે વૃત્તાન્તવિષયક સિવાયની ધણીક ‘ પ્રાસંગિક નોંધ ’ માં ‘ કોઈ પણ વિષય ઉપર જઈવું ‘ જનમેન્ટ ’ કે મૌલિક વિદ્યાર્થીના જેવો અમુક વિષયના ‘ કાયદા ગેરકાયદા વિષે નિબન્ધ ’ લખવાનો ઉદ્દેશ હોતો નથી; પણ અમુક અમુક દૃષ્ટિબિન્દુ વાચક આગળ રજુ કરી એ દ્વારા સત્યનું દર્શન કરાવવાનો, અને પ્રમંગલશાત્ અંગ્રેજીમાં જેને વિશિષ્ટ અર્થમાં ‘ Essay ’ કહે છે

તેના એક અવાન્તર પ્રકારને જોતો મૂળરાત્રીમા સાહિત્યનો એક પ્રકાર ઉદ્ભવે તો દીક એટલું સૂચના માઁ એક અપ ઉદાહરણ ગ્યવાનો જ હેતુ છે સાહિત્યના વિવિધ પ્રકારમા એ ધરાવતા રા. ચન્દ્રશંકર જેવા વાયકને ‘માંગોપાંગ અવલોકન’ની નીરમતાનું અરણ્ય કરાવતું પડે એ આશ્ચર્યની વાત છે ‘છુટક છુટક અવલોકન’ એ ‘એક વસ્તુ છે,’ ‘માંગોપાંગ અવલોકન’ એ ‘ખીન વસ્તુ છે’ પણ એ બેમાં રા. ચન્દ્રશંકર ધારે છે તેવો—મત્ત અમત્ત જોયો—‘આસમાન જમીનનો ફેર’ નથી ગિરિશૃંગ ઉપરથી નીચેની વસ્તુનું મમત્ર અવગ્રહ દેખાય, પણ વસ્તુની અમુક ખુખી જેવા માટે તો કેટલીક વાગ પડખેથી જ દષ્ટિ નાખવી પડે એ જાતનો ભેદ છે.”

૩. ‘અર્ચાચીન પાશ્ચાત્ય આચારનિચારની અપૂર્ણતાઓ અને ભયરથાનો તરફ નજર ખેંચનામાં હું કૃતકૃત્યતા’ માનું છું, કે ‘વીમમી સદીમા મૂકાયા છતાં જાણે ચાલુ જીવન-પ્રવાહ માથે આપણે કાંઈ લેવા દેવા ન હોય એવા આંદામીન્ય’ થી મારા લેખો લખુ છું—એ આગેપ તો મને એટલો બધો મિથ્યા વાગે છે કે નૈયાયિકાનો ‘અમમલદોષ’—‘શુણ્ઢાદ્વન્દ્વાન્ ચાન્ બ્રાહ્મણ’ જેને મૂઢ હોય તે બ્રાહ્મણ—એવા કપિત ઉદાહરણની બહાર સામાન્ય લોકવ્યવહારમા પણ બને છે એનું સૂચવનાર મને આજ એક અપૂર્વ દષ્ટાન્ત મત્તુ એમ કહું તો ચાહે. મારા નિચારની પ્રદક્ષિ કપી કિશામા છે એ મનમ્થી નિર્ણય માટે સ્વમવેદનને પ્રમાણ તરીકે ન લેતાં, બાહ્ય પ્રમાણ તપાસુ કુ તો કોનેજ અને કોવેજની બહાર બ્યારે બ્યારે મને મારા નિચારે જણાવનાના પ્રમંગ મળ્યા છે અને મંગે છે, ત્યારે એ પ્રમંગનો લાભ લઈ પૂર્ણ છૂટથી પશ્ચિમના આચારનિચારને ન્યાય કરતા મારા ઉદ્ધારો મારે કાને પડતા સંભળાય છે. અને અત્યારે—આ લેખ જખની વખતે—વસન્ત અને સુદર્શનની પદર—સત્તર વર્ષની કાઠનો ઉપર નજર નાખું છું તો એમાં પણ માટે હાથે યથાશક્તિવખાએલા મખ્યાનંધ લેખો નરા જમાના તરફ વાયકને અભિમુખ કરનાના પ્રયત્નમાથી ઉદ્ભવેલા દષ્ટિગોચર થાય છે—

પ્રથમ તો ધમન્તના આરભ જખતનો જ મારો લેખ જુવો—

સામાન્ય

“ જે કાલનિયમને અનુસરી આજથી પચાગ્રેક વર્ષ ઉપર ‘શુદ્ધિપ્રકાર’ અને ‘શુદ્ધિ-વર્ધક’ તો જન્મ થયો હતો, અને વીશેક વર્ષ ઉપર ‘પ્રિયવદા’—‘સુર્શન’ અસ્તિત્વમાં આવ્યા, એ જ નિયમાનુસાર આજ આ “વસન્ત” તો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, આપણો છેલ્લો પચાસ વર્ષનો ઇતિહાસ અવલોકીશું તો જણાશે કે એ દરમિયાન આપણા આચાર વિચાર અને કર્તવ્યજાવનાના સ્વરૂપમા અનેક ફેરફારો થઈ ગયા છે—કેટલાક જૂના પ્રશ્નો

* જાપાનમા તે તે સ્થળના સૌન્દર્યવિશેષ દષ્ટિગોચર કરવા જુદે જુદે દષ્ટિમિન્ડરૂપ સ્થાને પાટીઆ મૂકવામા આવે છે—જુવો એકવિન આતો’કનું ‘Lands and Seas,’ જિતારો વાંચવા લાયક હોવાથી પ્રમંગોપાત આપવા જતો હતો—પણ ‘મર્યાદાવી માહિત્ય-ભંડાર’ના રત્નો રા. ચન્દ્રશંકરને મળના નથી, માટે તે ફર રાખુ હું

આજ પતી ગયા છે, કેટલાક નવીન પદ્ધતિએ ચર્ચાવા લાગ્યા છે; કેટલાક નવી ઉત્પન્ન થયા છે, અને કેટલાક થવાની શરૂઆતમાં છે. આવી સ્થિતિમાં, સમયનું યોગ્ય પ્રતિબિંબ ઝીણે અને ઝેના જીવનવિકાસમાં ક્રાંતિક પશુ સહાય થાય એવા એક માસિકની ગૃહસ્થાંતરે બહુ જરૂર છે, એ જરૂર થોડીધણી પશુ—કાંઈક મન્તોપકારક રીતે પૂરી પાડી શકાય તો ઠીક, એ આ નવીન ઉપક્રમનો એક ઉદ્દેશ છે. ”

આ શબ્દો “ વીસમી સદીમાં મદાયો છતાં જાણે ચાલુ જીવન સાથે કાંઈ લેવા દેવા ન હોય એવા ઔદાસીન્ય ” થી લખાયા છે ? વળી એ જ લેખના અન્તમાં વસન્તના મુખ-પ્રજ્વળા મંત્રનું વિવરણ મે નીચેના શબ્દોમાં સમાપ્ત કર્યું છે:—

“મત્ત એ સર્વ જૂતોનું અન્તસ્તમ તત્ત્વ છે, એને બહાર તારવી કાઢવાનું છે; એટલુંજ નહિ પણ મર્વ જૂતો પણ સત્યનાં જ જનેલાં છે, અર્થાત્ સત્યને પ્રત્યક્ષ કરી આપવા માટે જીવ રાજ્ય સમાજ આદિ મંસ્થાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જે મંસ્થાના અન્તરમાં સત્ય નથી એ અભાવગ્રસ્ત છે, ‘છે’ નહિ પણ ‘નથી’ ગણાવા યોગ્ય છે. માટે સત્યનું સંપૂર્ણ દર્શન કરવું હોય તો તે વિચારમાં અને સિદ્ધાન્ત (abstract thought)માં જ થઈ શકવાનું નથી, પણ ઉત્તમ મંસ્થાઓ (institutions) કે એને પરિણામ પામેલું જીવોની જરૂર છે. અને એક જ સત્યનાં આન્તર (subjective) અને બાહ્ય (objective) સ્વરૂપો છે. એ સત્યના અન્તરમાં તેમ જ એની પાર સત્યમ્યરૂપ તેજોમય અમૃતમય પરમાત્માનો નિવાસ છે. જીવ અને જગત્ ઉભયના અન્તરમાં અને બહાર એ જ છે, ઉભય એ રૂપ જ છે, એટલે—

(૧) સત્યસ્વરૂપ વિચાર (abstract thought) નું અને

(૨) સત્યસ્વરૂપ સંસ્થાઓ (institutions) નું અવલોકન કરવું; અને

(૩) ધર્મને એમના મધ્ય બિન્દુસ્થાને રાખવો—એ ‘વસન્ત’નો મુખ્ય ઉદ્દેશ દરે છે.

એ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા ‘સત્ય’ અર્થાત્ જે હોય તે યથાર્થ કહેવું,* ‘ધર્મ’ કહેતાં કર્તવ્ય તે હમેશાં કરવું, ‘કુશળ’ અને ‘જૂતિ’ નામ કલ્યાણ-આબ્યાદી એ બાબત એકરકાર ન રહેવું,* અને ‘સ્વાધ્યાય’ નામ પોતાના દરેક વિષયના મૂલ્ય અન્યનો અભ્યાસ કરવો, અને એનું ‘પ્રવચન’ એટલે વ્યાખ્યાન-લાઘ્ય એનો ઇતિહાસદૃષ્ટિએ વિચાર—એને આ પત્ર સાધનરૂપે સ્વીકારે છે.

આ શબ્દોમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચે કાંઈ પણ ભેદ પાડવો જુવો છે ?

૧ આ શબ્દો અત્યારે વાચકનું ધ્યાન ખેંચવા માટે મહોદ્દા અક્ષરે ચૂકું છે.

આજ પતી ગયા છે, કેટલાક નવીન પદ્ધતિએ ચર્ચાયા લખ્યા છે; કેટલાક નવા ઉત્પન્ન થયા છે, અને કેટલાક થવાની શરૂઆતમાં છે. આવી સ્થિતિમાં, સમયનું યોગ્ય પ્રતિબિંબ ઝીંચે અને એના જીવનવિકાસમાં કાંઈક પણ સહાય થાય એવા એક માસિકની ગૃહસ્થાનને બહુ જરૂર છે, એ જરૂર થોડીઘણી પણ—કાંઈક સન્તોષકારક રીતે પૂરી પાડી શકાય તો ઠીક, એ આ નવીન ઉપક્રમનો એક ઉદ્દેશ છે. ”

આ શબ્દો “ વીસમી સદીમાં મહાયા છતાં બહુ આત્મ જીવન સાથે કાંઈ લેવા દેવા ન હોય એવા ઔદારીક ” થી લખાયા છે ? વળી એ જ લેખના અન્તમાં વસન્તના મુખ-પૃથ્વીના સ્વરૂપ વિવરણ મેં નીચેના શબ્દોમાં સમાપ્ત કર્યું છે:—

“સત્ય એ સર્વ જુતોનું અન્તસ્તમ તત્ત્વ છે, એને બહાર તારવી કાઢવાનું છે; એટલું જ નહિ પણ સર્વ જુતો પણ સત્યનાં જ બનેલાં છે, અર્થાત્ સત્યને પ્રત્યક્ષ કરી આપવા માટે શ્રદ્ધ રાજ્ય સમાજ આદિ મંથ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જે મંથનાના અન્તરમાં સત્ય નથી એ અભાવગ્રસ્ત છે, ‘છે’ નહિ પણ ‘નથી’ ગણવા યોગ્ય છે. માટે સત્યનું સંપૂર્ણ દર્શન કરવું હોય તો—નિચારમાં અને સિદ્ધાન્ત (abstract thought) માં જ થઈ શકવાનું નથી. હવે એ બે આદ્યપરમાણુઓ—
આપણે જુલની નોંધતી નથી. (૩) ઘણીવાર એમ કહેવામાં આવે છે કે ‘સુધારાવાળાઓએ’ પ્રાચીનકાળ તરફ નજર જ ન ફેરવી. આ કહેવું પણ ખોટું છે. રાજરામભોહનરાયનો મુળ યત્ન ઉપનિષદનો ધર્મ જ જગાડવાનો હતો, આપણે ત્યાં સ્વ. ભોળાનાથભાઈએ પણ પ્રાચીન ધર્મ માટે જ આશ્રય ધરાવેલો હતો, અને જંગાળમાં ધર્મચંદ્રવિદ્યાસાગરે અને દક્ષિણમાં વિષ્ણુશાસ્ત્રી ચિપ્લૂનકરે જુગેરે મડળીએ વિધવાવિવાહ માટે સ્મૃતિઓનો આધાર ગોઠવેલો. પાછળથી ‘સુધારાવાળાઓએ’ પ્રાચીન પ્રમાણ માટે પ્રીતિ છોડી દીધી એ ખરું, પણ મુળથી તેઓ પ્રાચીનને અવગણીને જ ગાળ્યા હતા એમ માનવું મને બહુ બરેલું લાગે છે. ”

વળી, સ્વ. મણિલાલની જન્મતીને પ્રસંગે મેં એક લેખ લખ્યો હતો તેમાં રા. મણિલાલનાં લખાણોમાંથી ઘણાં ઊતારા આપ્યા છે એમા મોટે અક્ષરે મેં જે જે શબ્દો મૂક્યા છે એ વાંચવાથી સંસારસુધારાનાં કેવાં કેવાં તંત્રો તરફ મારું વલણ છે એ સમજાવવું પડે એમ નથી. (એ ઊતારવાથી બહુ લંબાણ થઈ જાય તેથી એ પડતા મુકું છું.) શાતિસંસ્થા મંથન્ધી મેં મારા વિચારો બહુ જૂના તખ્તની જાણાવ્યા છે, અને અમદાવાદની સંસાર-સુધારા પરિષદના મારા ભાષણથી આશ્રય પામેલા લોકને એનું મેં પુનઃસ્મરણ પણ કરાવ્યું છે. વળી છેલ્લી (પૂના) સંસારસુધારાપરિષદની દાર્શનિક ઉપર ટીકા કરવાથી કાંઈને એવો

ફ હમણાં એક મિત્રે મને સ્મરણ આપ્યું કે વિષ્ણુ પરશરામે પંડિત જોષ્ઠએ તપાસ કરતાં જણાવ્યું છે કે કૃષ્ણશાસ્ત્રી ચિપ્લૂનકર વિધવા-વિવાહના વિવાદમાં વિવાહ પક્ષના મુખ્ય શાસ્ત્રી હતા એમ ઘણાં વર્ષ ઉપર મેં વાંચેલું તે મંકારમાંથી ઉપવી જલ થઈ છે. માટે વિષ્ણુશાસ્ત્રીને ટીકાણે કૃષ્ણશાસ્ત્રી વાંચવું.

અને મરકાવવાની વીરુદ્ધ મનની જેલુક અગત્યનું જ્ઞાન ધરાવતું ” અને જંગલનાં મહાન પુરુષ વાચકો એને ‘સ્વક્રિયવણીના વિષયમાં જરૂરેનું ધોરણ છે એ કરતાં પણ ‘પાશ્ચાત્ય આચારવિચારની સમગ્ર ઝોલની (trend) કદર’ તમે અધિક માગો છો ?

‘આટલાં જિતારા આપી છેરે રા ચન્દ્રશકરને હું આટલું જ પૂછું છું કે—’ સત્યનિષ્ઠાથી વિષયનું માગોપાગ અવલોકન કરી, શુદ્ધ શુદ્ધ અગોના સમન્વય કરી, તે તે અગોના સ્થાનોનો નિર્ણય ન્યાયબુદ્ધિથી’ કરવાની જે માગણી પોતે કરે છે તે મારી ‘પ્રકૃતિ’ની ચિકિત્સા કરવામાં પોતે અમરણીય તાબી છે ? તાબી હોય—અર્થાત્ એ બધા લેખો વાંચી, ‘માનમાં લઈ, પછી જ પોતાના આ સર્વ વિચારો બાધ્યા છે કે કેમ ? તેમ હોય તો એ લેખોની પોતાની ન્યાયબુદ્ધિમાં પોતે શી વ્યવસ્થા કરી છે એ જાણનાં ત્યુમ્ધ

ધર્મનું સાહિત્ય અને બુદ્ધિવાદ.

૯. રા ચન્દ્રના જે અધ્યાત્મિક આલેખો પ્રેમના મારી એ પ્રામગિય નોંધનારી પ્રાપ્ત કરી કે પણ ધર્મનું એ એક જ લેખના શુભદોષના વિચારને રાખી ન રાતા, મારી માનવ્ય ‘પ્રકૃતિ’ની ચિકિત્સા કરી એમને ઉચિત લાગી ન તો આરા અવલોકનથી શોકમન ઉપર ફેરી અમર થાય છે એ સમજનાર અને લેખક તરીકેની પોતાની જવાબદારી જાણનારના. ચન્દ્રશકર જેના લેખકે એ લેખોની નીચે દાખલા લેખ માટે ‘અમન્વય કરી’ ‘ન્યાયબુદ્ધિ’થી નિર્ણય કરવો ઉચિત હતો —

“એક રિક્તને કહ્યું છે કે “Doubt is the disease of privileged souls.” “રાક્ષા એ આત્માનો રોગ છે, પણ એ રોગ હોવો એ મન અને શરીર એ અમાધારણ અધિકાર છે. આવા વચનમાં શકાની નિન્દા અને મુતિ ઉભય છે, અને એ સ્પષ્ટ રીતે સમજતા મોક્ષને અનુભવ અને પ્રતિજ્ઞા મળતા સ્વર્ગ સમજશે.

“સજ્ઞાત્મા ચિન્તયતિ” એમ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું વાક્ય લઈ એને આધાર બુદ્ધિ વાર એમ માનવામાં આવે છે કે મનુષ્યનાં જોડો અનિષ્ઠ પદાર્થ આત્મજ્ઞાનના માર્ગમાં બંને નથી, અને શ્રદ્ધા એ જ પદાર્થ મિદ્ધ કરવાનું મુખ્ય માધન છે પરંતુ આ વિષયમાં કેટલાક વિવેક કરવાનો છે જ નહીં રાક્ષી અન્ય શ્રદ્ધા કે દુષ્ટ મગસ પાંચુએ નીચે છે

“મનુષ્ય શ્રદ્ધામય છે,” અને “જેની જેની શ્રદ્ધા તેવો તે” —એ વાક્ય વિદ્ધ કાર્ષ્ણ્ય પણ કહી શકાય એમ નથી એ તો મિદ્ધ છે કે મનુષ્યને શ્રદ્ધા ન હોય તો એની પ્રવૃત્તિ જ મલબે નહિ અમુક પદાર્થ અમુક પ્રકારનો વસ્તુ છે એમ માનીને જ—અર્થાત્ શ્રદ્ધાપૂર્વક જ—મનુષ્ય સર્વ વ્યવહારમાં જિતે છે, અને મનુષ્ય ક્ષણવાર પણ વ્યવહારશન્ય

ટકી શકતો નથી. 'સાયન્સ' જે શંકાનું ઉત્પત્તિસ્થાન હોય, તે પણ ખરું જોતો કાર્યકારણના મહાનિયમ ઉપર શંકા રાખીને જ પ્રવર્તે છે. અમુક કાર્યકારણનિયમનો જે સ્થળે ભંગ થતો, દેખાય છે, ત્યાં 'સાયન્સ' એ નિયમ માટે શંકા ન ધરાવતાં, એ સ્થળવિશેષને જાનિત જનક માને છે, અથવા તો ભવિષ્યમાં જુદો ખુલાસો થશે એમ શંકા રાખે છે; પરંતુ કાલ-ત્રયમાં પણ કાર્યકારણના નિયમને આધાર થાય એમ શંકા ઉદ્ભવતી નથી. યજ્ઞી જંગલની વ્યવસ્થામાં પુણ્યનો જન્મ અને પાપનો ક્ષય એ નિયમ પણ સર્વવ્યાપી પ્રતીત થતો નથી. આ નિયમ વ્યક્તિ પરત્વે અનેકવાર ખોટા પડતો જણાય છે એટલું જ નહિ, પણ જનસમૂહમાં પણ કેટલીક સહીઓ અપવાદરૂપ દેખાય છે. છતાં વ્યક્તિની તેમ જ સમૂહની સદૃશ્યતા અને ઉન્નતિ (Virtue and Civilization or Progress) ઉક્ત નિયમ પરની શંકા થકી જ મંભવે છે. આ રીતે Uniformity of Nature અને Moral Government એ બે પદાર્થ-જેના ઉપર મનુષ્યના જ્ઞાનનો અને ઉન્નતિસંપાદક સદાચરણનો આધાર છે—જેના ઉપરની શંકા એ મોક્ષને અનુકૂળ શંકા છે. અથા વિના અત્યન્ત તીવ્ર કુખથી પીડિત થતા છતાં પણ ભક્તનો પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ શિથિલ થતો નથી, અને પ્રેમના કારણે ગંભીર અનેક કષ્ટનાઓ અસિદ્ધ હયાં છતાં પણ એ નિયમ કાર્યકારણના મહાન નિયમને જ અધીન છે અને પ્રકૃતિનું રહસ્ય મનુજબાવ આગળ પ્રકાશિત થવા જ નિર્માયું છે—એવો નિશ્ચય આરોગ્યશાસ્ત્રીઓનો મન્દ થતો નથી.—એ બંને પૂર્વોક્ત શંકાનાં જ ઉદાહરણો છે. ટેનિયન કહે છે તેમ—

“Oh yet we trust that somehow good
Will be the final goal of all”

પણ ઉપર ખતાવેલી, મનુષ્યવ્યવસ્થાના બંધારણના મળમાં જ જે શંકા રહી છે, તે વિનાની શંકા એ અન્ય શંકા જ છે, ચેતનની નહિ પણ જડ પદાર્થની શંકા છે. ચેતનની શંકા સકારણ અને વિવેકજન્ય હોય છે, જડ શંકા જમે તે વસ્તુને, જમે તે વાક્યને વગર વિચારે વળગે છે.

જેમ અમુક પ્રકારની શંકા મોક્ષને અનુકૂળ છે, તેમ અમુક પ્રકારની શંકા પણ દેવના અનુશ્રવથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. વેદાન્તસિદ્ધાન્તનો અનુવાદ કરીને રા. રા. મણિલાલે ચોક્કસ જ કહ્યું હતું + કે જગતનું આદિકારણ અજ્ઞાન છે. પણ તેની સાથે વિશેષમાં એમ પણ ઉમેરી શકાય કે મોક્ષનું આદિકારણ પણ અજ્ઞાન જ છે. ઉભય અવિરોધી સત્ય છે. મોક્ષનું આદિકારણ અજ્ઞાન છે એ નિશ્ચય પ્રત્યેક ધર્મના ઇતિહાસમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે. અત્યંત ધર્મ-પ્રવાહ ઉપર દૃષ્ટિ નાંખતાં પણ જણાશે કે ગંડામાંથી જ ધર્મની ભવ્યતા અને વિશુદ્ધિ આવે છે. એક ઋગ્વેદ-મહર્ષિ કહે છે:—

“કો અદ્વા વેદ ક इह प्रवोचत् कुन आ जाना कुत इयं विमृष्टिः ।

अवाग्देवा अस्य विसर्जनेनाया को वेद यत् आ बभूव ॥

इयं विमृष्टिर्यत् आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

यो अस्याव्यक्तः परमे व्योमन्तसो अह्न वेद यदि वा न वेद ॥”

(ખરેખર કોણ જાણે, કોણ કહે કે આ વિવિધ સૃષ્ટિ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ, ક્યાંથી ફેલાઈ? દેવો વિના વિવિધ મર્જન પછીના છે. એ ક્યાંથી આવી એ કોણ જાણે? ભાઈ, આ વિવિધ સૃષ્ટિ ક્યાંથી આવી, અને સ્થિતિમાં છે કે નહિ એ પરમ બોમમાં આનો જે અધ્યક્ષ છે તે જાણે. અથવા તે પણ ન જાણે!)

અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરવા મનુજહૃદય કેવું તણસે છે!

આ પ્રમાણે પ્રશ્ન ન થવા દેવો એ આત્માને જાણી ગણી સમાન છે. વળી આ જ્ઞાનનો ખુલાસો કરવાને બદલે એને બલાતકારે દાખી મકવી એ આત્મામાં કચરો એકઠો કરવા જેવું છે. દેનિસનનું યોગ્ય કહેવું છે કે—

"There is more faith in honest doubt,
Believe me, than in half the creeds"

પણ આ મંત્રણ જે મુજમાં શ્રદ્ધાભક્ત ન હોય તો એ અનિષ્ટ છે, કેમકે "પર" વસ્તુના અસ્તિત્વની શ્રદ્ધા ઉત્પત્તિને આવશ્યક છે. આ શ્રદ્ધાવિરહિત પ્રવૃત્તિ હુદ થવા વિના રહેતી નથી, કેમકે આ શ્રદ્ધાવિરહિત હોયું એનું નામ જ હુદતા છે. આ શ્રદ્ધા ઉપર જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડી એ જ્ઞાનવિષય થઈ છે કે નહિ એ જુદો પ્રશ્ન છે, અને એના ઉપર ધર્મ-બુદ્ધિનો આધાર છે, પરંતુ આ વિષયની ચર્ચામાં ઉતરવાનો અત્રે અવકાશ નથી. માટે તાત્પર્ય કે, "અપ્રકાશ, અપ્રવૃત્તિ, પ્રમાદ, અને મોહ"—૩૫ તામસી વૃત્તિમાં મૂકી બની પડી રહેતો પુરુષ જ ખરો "મંશયાત્મા" છે, અને "કો અદ્ધા વેદ કુત્ત આ ઘમ્મ્?" એમ પ્રશ્ન કરનાર જ ખરો દ્રષ્ટા "ઋષિ"—છે. ઉપનિષદ શુ ખોટું કહે છે કે "જે જાણું છું" કહે છે તે જ એને નથી જાણતો, જે નથી જાણતો (કહે છે) તે જ જાણે છે"? અર્થાત્ જ્ઞાન જ્ઞાનથી પર છે એમ અમજવું એ જ એનું ચથાર્થ જ્ઞાન છે, કેમકે પરતા એ એ જ જ્ઞાનું સ્વરૂપ છે.

"What am I ?

An infant crying in the night,

An infant crying for the light,

And with no language but a cry."—Tennyson. "

+ "અપ્રકાશોઽપ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રમાદો મોહ એવ ચ ॥

તમસ્યેતાનિ જાયન્તે વિવૃદ્ધે કુરુ નન્દન".—મ. ગી.

* "અવિજ્ઞાનં વિજ્ઞાનનાં વિજ્ઞાતગવિજ્ઞાનનામ્"—કેનોપનિષદ.

બીજો લેખ:—

૭.

“બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉદ્દેશ શો છે એ ધ્યાનમાં લઇશું તો મહત્ત્વ નમગ્રસે કે બુદ્ધિ કે હૃદય

બુદ્ધિ અને હૃદય

એમાંથી એક પણ પદાર્થને આ વિષયમાં મમ્મ સામ્રાજ્ય

એમાંથી દેવું ઘટતું નથી. બાહ્ય અને આંતર જગતના તત્ત્વનું,

એટલે એમનામાં અધિજ્ઞાનરૂપે નિવસતા વાસ્તવિક પદાર્થનું,

અન્વેષણ કરી એનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ જો બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉદ્દેશ હોય—અને નિર્વિવાદ

ગીતે એ જ ઉદ્દેશ છે—તો સ્પષ્ટ છે કે અન્વેષણ અને સાક્ષાત્કાર ઉભયને અનુકૂળ માધનની

એમાં અપેક્ષા છે. ‘હૃદય લાગવું નોંધજે’ એમ આ વિષયમાં ઘણી વાર કહેવાય છે, પરંતુ

આ વાક્ય ખરું નેતાં અપૂર્ણ હોઈ માત્ર અર્ધ સત્યનું જ પ્રતિપાદક છે. ખરી રીતે તો,

‘વસ્તુમાં હૃદય લાગવું નોંધજે’ એમ પૂર્ણ વાક્ય થવું ચોખ્ખું છે. માત્ર હૃદય લાગવાથી જ

પરમાર્થ સિદ્ધ થઈ જતો હોય, તો અહતામતાની માયિક જાળ વિશ્વમાં એવી પથરાઈ

ગઈ છે કે વિના ચત્તે જન્મમાત્રનું કોષ્ટક કોષ્ટક થયે તો હૃદય લાગેલું જ છે, એટલે કોઈ

જ કરવાનું રહેતું નથી’ ખરું નેતાં પ્રાપ્ત કરવાનું એ છે કે આ પ્રકારની સ્વભાવમિદ્ધ

હૃદયની ‘લગની’ને બદલે વસ્તુરૂપ પદાર્થમાં હૃદયને વળગાડવું નોંધજે. હવે વસ્તુરૂપ પદાર્થ

શો છે અને શો નથી એ વાતનો નિર્ણય બુદ્ધિ વિના કોણ કરી શકે એમ છે? હૃદય તો

પ્રતીતિમાં છે કે નથી એટલું જ કહીને રહેશે, વસ્તુરૂપ: ‘છે કે નહિ’ એ ઉચ્ચારનાર

ગ્રહિત તો બુદ્ધિ જ છે. અને એટલે અંશે બુદ્ધિનું માર્થક્રમ સ્વીકાર્યા વિના કેમ ચાલશે?

‘બુદ્ધિવિયાસ’ ‘તર્કજાળ’ ઇત્યાદિ આક્ષેપગર્ભ પદો ઘણેકે થયે મહાન પુરોષોને મુખે પણ

આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ અમારું તો સ્પષ્ટ માનવું છે કે એમ બોલનાગએનું ખરું

તાત્પર્ય ન મમ્મને જ લોકો ઘણીવાર બુદ્ધિના પ્રયોગને નિરર્થક માની લે છે, અને અમારો

અનુભવ તો આ વાત એટલે મુદ્ધી મએલી નેવામાં આવી છે કે ઘણા લોકો બુદ્ધિહીનતાને

હૃદયના વેગનું એક માપ કરી બેસા છે, અને એમને જ્યાં જ્યાં કોઈ પણ બુદ્ધિનો

આવિર્ભાવ થતો કે બુદ્ધિનો શ્રમ લેવાની વાત થતી નેવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં જાણે હૃદયની

શૂન્યતા જ હોય, “નીરમતા” જ હોય, એમ માનતા જગતે પણ વિચાર પડતો નથી’

બુદ્ધિ—શ્રમ કેવો કહીને છે, પરમ પદાર્થ ઉપર હૃદયનો તીવ્ર આવેગ લાગ્યા વિના એટલો

શ્રમ સહન કરવા તરફ અભિરમિ થતી જ નથી એ ધ્યાનમાં રાખતાં, ઘણાખંડ લોકો

એનાથી દંટળે એમાં આશ્ચર્ય નથી. પણ પૂર્વે અમે એક વખત કહ્યું છે તેમ એ કહીનતામાં

જ એનીભયતા છે અને અમારા આ સિદ્ધાન્તને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાદિ મહાન ગ્રન્થોનો ટેકો છે. *

નિન્દાચોખ્ખું બુદ્ધિ છે તે જુદી જ છે. જે બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોથી મઢી શકાય તે કરતાં અધિક તત્ત્વ સ્વીકારતી જ નથી, જે હૃદયના દુર્વિચારોનું વિરમરણ કરી જઈને સમગ્ર રચના રચે છે એટલું જ નહિ પણ જે પ્રેમ માન દયા ઉપકાર આદિ હૃદયના ઉત્તમ ભાવોની

* “દૃશ્યતે ત્વદૃશયા ચુક્ષયા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ” એમ કદોપનિષદનું પાંચુ શ્લોક છે.

-ઉપરના મુદ્દાના અંત; જે ઉદાર સ્વાર્પણને મૂર્ખતા કે પ્રદર્શિત કરવાની ધૃષ્ટતા ધરે છે, તથા જે મેલુમ્મહદ્દમાં ઉછળતા રધિરને પવિત્ર અને મહાન બનાવવાને બદલે એને ખાલી કરી પોતાનું સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપવાનો વ્યર્થ યત્ન આદરી, એને કર્તવ્યભંગની અધમતા તરફ દોરે છે; તથા જે ‘આહી રિથિતિ’ (Religiousness, Piety) ને બદલે માત્ર શોખ રૂપી અહનિશામા* (interest in Religion) માં જ ફતફલતા મનાવે છે, એ બુદ્ધિ જ નિન્દાને પાત્ર છે. એનો વિકાસ તે જ ખોટો બુદ્ધિવિકાસ છે. ‘બુદ્ધિવિકાસ’, ‘તર્કભળ’ ઇત્યાદિ પદોપરે બુદ્ધિ ઉપર આક્ષેપ કરનારા મહાન વિક્ષાનોનું આ જ તાત્પર્ય હતું, અને હોયું ધટે છે. બુદ્ધિનો એક દુષ્ટ પ્રકાર મંબવે છે એટલા ઉપરથી એનો આગે પ્રકાર પણ હોઈ શકતો નથી, એમ મમમ બુદ્ધિને ત્યાગ્ય ગણવી એ બમ છે.

૧૦ તર્કભળમાં લપટાઈ રહેતા તત્ત્વવિમુખ એક દિલસુદ્ધ કરતા નિર્મળ હૃદયે બક્તિપરાયણ થતો ગામડીઓ પરમ વસ્તુ પામવામાં વધારે યોગ્ય છે એ ખ્યાલ જ છે. મંમાગ્રવાદના નકથી પકડાએલા એક ગજેન્દ્રની પ્રભુ પ્રત્યેની ઉડા હૃદયની ચીમ, કે રાખરીના ખરા ભારથી અપેક્ષાં ખોર, એને અમંખ્ય ‘બુદ્ધિવિકાસો’ કળા અધિક પ્રિય છે એ નિર્ધિવાદ છે. પણ એમનો સાક્ષાત્કાર, એમના જેટલા જ હૃદયના વેગવાળા, પણ એ કરતા અધિક જ્ઞાની એવા એક ઋષિના સાક્ષાત્કારની સમાન પંક્તિમાં આવી શકે છે એમ કોણ કહેશે? આપણે ધણીવાર એક નિર્મળ હૃદયના ગામડીઓને વખાણીએ છીએ, પણ એ તો ખોટા બુદ્ધિવિકાસને નિન્દવા ખાતર કરેલી માત્ર અનિશ્ચયોક્તિ જ છે. એનો અર્થ એમ નથી કે એક જંગલી હોટેન્ટોટ અને એક મહાન ડ્રાઇ-ઋષિવર-ધર્મના વિપક્ષમાં સમાન છે. એમ કહેવું એ તો અન્ધકાર અને પ્રકાશને એક ગણી નાંખવા બરાબર છે. વળી જુવો કે એ ગામડીઓ ઉપર પણ બ્યબુદ્ધચનુસાર તત્ત્વનિર્ણય કરવાની કરજ નથી? કયી ભાવના પરમાત્માની છે, અને કયી નથી એ વિશે યથાશક્તિ વિવેક કયાં વિના તો ગામડીઓએ પણ પ્રવૃત્ત થવું યોગ્ય નથી, અને આ નિર્ણય કરનાર જે વિવેકશક્તિ તેનું નામ જ બુદ્ધિ છે. પરમાત્મા જ્યાં જ્યાં મત (સાધુ)ભાવ છે ત્યાં ત્યાં વિરાજમાન છે, અને જેમ જેમ મનુષ્યબુદ્ધિ વિગ્તાર અને વિકાસ પામતી જાય છે તેમ તેમ એનું દર્શન વધારે ઉચ્ચતર અને યથાર્થ થતું આવે છે. આ ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિનો પુરાવો પણ બુદ્ધિનો સત્કાર કરાવવા તરફ વળે છે. કદાચ એમ કહેવાશે કે આ ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ તે હૃદયની જ, બુદ્ધિની નહિ. પણ એમ કહેવામાં બુદ્ધિ અને હૃદયના નિકટ મંજ-ધની અવગણના થાય છે હૃદય બુદ્ધિ વિના તો આજ જેવું હશે તેવું જ કોટિ વર્ષો સુધી રહેવાનું. બુદ્ધિ જ એની પામે વિવેકપુરસ્કર પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, અને એ રીતે એની અધિકાધિક ઉત્પત્તિ માધી આ પે છે.

ત્યારે મિદ્ધાન્ત કે અહનિશામામાં હૃદય અને બુદ્ધિ ઉભયનો સરવાળો ધ્યાનમાં લેવાનો

* આજ વિચાર કરતાં ‘અહનિશામા’ શબ્દ પ્રકૃત પ્રમો મને યોગ્ય લાગતો નથી. ‘અહનિશામા’ શબ્દ વધારે ઠીક છે.

‘તેમાં અધિકાર અને યોગ્ય સાધનસામગ્રીમાં સર્વથી અધિક આવશ્યકતા સંભવિય છે. તાની છે. પ્રત્યેક અભ્યાસમાં, અને વિશેષતઃ ધર્મના અભ્યાસમાં, અ-ધર્મવિચારમાં સત્ય-વ્યાસીએ અવશ્ય પાળવાનો, તથા વિચારમાં સ્વતઃસિદ્ધ કબૂલ થતો નિષ્ઠા અને અભ્યાસ-છતાં આચારમાં વારંવાર વીસરાઈ જતો એવો, મહાન નિયમ તે આ પદ્ધતિ. સત્યપરાયણતાનો છે. ધર્મનો વિષય દેશકાક્રાદિ સર્વ ઉપાધિથી પર છે. અમુક સિદ્ધાન્ત પૂર્વનો છે કે પશ્ચિમનો, પ્રાચીન છે કે અર્વાચીન, એવો નિષ્કારણ ભેદ દેહાત્મવાદમાંથી જ—એટલે આત્માને અમુક દેશમાં કે અમુક કાલમાં વસતો પિંડ માનવાથી જ—ઉદ્ભવે છે. ધર્મના વિષયમાં ભૂત ભવિષ્ય કે વર્તમાન કોઈ પણ કાલ માટે હૃદયને પક્ષપાત થાય, અથવા તો અજ્ઞાત અને વિદેશીય વિચારનું સમાન રીતે હૃદય સન્માન ન કરી શકે, તો પ્રકૃત વિષયમાં પ્રવેશ કરવાને યોગ્ય અધિકાર પ્રાપ્ત થયો નથી એમ સમજી લેવું. પરમાત્મા મત્સરવરૂપ છે અને સત્ય ઉપર એકનિષ્ઠા રાખવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, માટે વિચાર ચલાવતાં પરિણામમાં અનીશ્વરવાદ આવે કે હશ્વરવાદ, જડવાદ કે ચૈતન્યવાદ, શકાવાદ કે અદ્વાવાદ—એ વિષે પણ પ્રથમથી આગ્રહ ધરવો ન જોઈએ. દેનિસન કહે છે તેમ ‘શકા ધણી વાર શકા કરતાં પણ ઉચ્ચતર અને વસ્તુતઃ શ્રદ્ધારૂપ હોય છે.’ સત્યપરાયણતા સાથે બીજી આવરકતા જણામાની છે. આ જણાસા તે માત્ર સાધારણ જાણુવાની ધમ્મ એમ મનજવાનું નથી. પરંતુ ધમ્મજ્ઞાની સાથે વિષય પ્રતિ હૃદયનો ઉત્કંઠ * ભાવ પણ હોવો જોઈએ, અને તે પણ સદ્ગતમાં તમ થઈ જાય એવો નિર્માલ્ય ન હોવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં કહે છે તેમ અમિથી જવલન્ત કેશવાળો પુરુષ જલાશયમાં જોટલા વેગથી પડવા જાય છે, તેટલા વેગથી વ્યવહારથી પર જે પુરુષાર્થશૂન્ય તત્ત્વ છે તેની શોધમાં પ્રવર્તવું જોઈએ. વળી એ પ્રતિશોષપત્રી જ કે ફિલસૂફીના આડમ્બરપત્રી ન હોતાં, પરમપુરુષાર્થ રૂપે સત્ય શોધી કાઢવાની હોવી જોઈએ. આટલી મામતી મિદ્ધ થવા પડી જ અવશ્ય યોગ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.*

ધર્મનો વિષય વિશાલ છે, અને તદનુરૂપ અનંપ્ય ગ્રન્થોમાં એનું જ્ઞાન આવિર્ભૂત થાય છે, પરંતુ એનો વિષયવિભાગ પાઠી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો માર્ગ સરલ થઈ શકે એમ છે. વિષયવિભાગ કાંઈક આ રીતે કરી શકાય:—

(ક) તત્ત્વચિન્તન (Philosophy), એટલે પદાર્થના બાસમાન સ્વરૂપથી પર તત્ત્વજ્ઞ સ્વરૂપ થું છે, અને એ તત્ત્વની દૃષ્ટિએ બાસમાન સ્વરૂપનો શો ખુલાસો છે—એનો ખુદ્ધિદારા વિચાર. આ વિચારની ત્રણ શાખાઓ પડે છે:—(૧) સત્-વિષયક (બાહ્ય અને આંતર સત્-વિષયક (Metaphysics અને Psychology), (૨) કર્તૃત્વવિષયક (Ethics), અને (૩) સૌન્દર્યવિષયક (Aesthetics), જેમાંથી પ્રથમ એ પ્રકૃત વિ-ષયમાં સવિશેષ ઉપયોગી છે.

*ડીની ડોહ.

*અવશ્યના દ્વિતીય પ્રકારમાં આના ઉપર બાર મુકવાનું કારણ એટલું જ કે અત્રે ઉદ્દેશ પુરુષ સાક્ષાત્ ન હોવાથી વિશેષ જમ થવા મંભવ રહે છે. [એ લેખમાં અવશ્યનો પ્રથમ પ્રકાર ગુરુમુખે અવશ્ય કરવાનો બતાવ્યો છે.]

(સ્વ) કવિતા (Poetry), એટલે પૂર્વોક્ત વિષયનું હૃદયદારા સમાલોચન; પ્રકૃતિ અને મનુષ્ય આત્માના વિવિધ સ્વભાવવર્ણનમાં કવિપ્રતિભા જે પરતત્ત્વનું દર્શન કરાવે છે તે.

(ગ) અહ્યાવધા તથા વિશેષ અર્થમાં ધર્મ (Theology—Universal અને Particular); એટલે જગતના મહાન ધર્મપ્રવર્તકો અને અહ્યાવેતાઓ (તાર્કિકો કે શબ્દાર્થમી-માંમકો નહિ) તેમણે પ્રકૃત વિષયમાં આચાર અને વિચાર દ્વારા પ્રકટ કરેલાં પરમ સત્ય, તથા એ સત્યના પ્રાદુર્ભાવનાં વિશેષ સ્વરૂપો.

આ ત્રણે વિષયનો મંપૂર્ણ અભ્યાસ એક મનુષ્યજીવનમાં પ્રાપ્ત કરવો અશક્ય છે એ તો ખરું જ. તથાપિ ક્રમે ક્રમે શાન્તિથી, દૃઢતાથી, અને પદ્ધતિઅનુસાર ચાલતાં ધણું મં-પાદન થઈ શકે એમ છે. જગતના પ્રથમ વર્ગના મહાત્માઓની,—એટલે કે ઉપરનો વિષ-યવિભાગ લેતાં, પરમ કોટિના તત્ત્વચિન્તકો, કવિઓ, ધર્મપ્રવર્તકો અને અહ્યાવેતાઓની,—સંખ્યા ઘણી નથી; અને ફક્ત તેમના, તેમ જ તેમને લગતા, મુખ્ય ગ્રંથોનો જ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેથી પ્રકૃત માર્ગમાં ધણું સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે.

સારી પેઠે લક્ષમાં રાખવાની બાબત પદ્ધતિ છે. શ્રવણનું પ્રયોજન મનન અને નિદિ-ધ્યાસન છે એ વિચારતાં, શ્રવણ કેવી પદ્ધતિથી કરવું જોઈએ એ સમજાય છે. પ્રથમ તો આપણા મહાન વિષયમાં મુખ્ય અવાન્ત વિષયો શા શા છે એ વિષ સ્પષ્ટ જ્ઞાન મેળવી-લેવું જોઈએ; જેમકે જીવ (અદમ્-આત્મા), જગત (હદમ્-આ) અને ઈશ્વર (તત્-પરમાત્મા) એ રીતે. ત્યાર પછી એ પ્રત્યેક મંજન્ધી શી શી બાબતનો ખુલામો કરવાનો છે તેનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ; ઉદાહરણ તરીકે, આત્માનું સ્વરૂપ—અમર કે નશ્વર ? સ્વતન્ત્ર કે પરતન્ત્ર ? કર્તા કે અકર્તા ? ઇત્યાદિ. પછી એ ઉપર નીચેની ત્રણ પદ્ધતિઓને અનુસરી અધ્યયન થવું જોઈએ.

(૧) ઐતિહાસિક પદ્ધતિ (Historical Method),—એટલે તત્ત્વચિન્તનનો તથા અહ્યાવિદ્યા(ધર્મ)નો પ્રવાહ ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં, કાળમાં, અને અવાન્તર વિષય પરત્વે, કેવી રીતે પ્રવર્ત્યો છે એ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિગિન્દુથી, કારણસહિત સમજવા યત્ન કરવો. અર્થાત્—ભરતખંડ ચીન ઑઝીરિઆ ગ્રીસ ઇત્યાદિ દેશ-વાર, ખ્રિસ્ત કાળગટ વામ સંકર આદિ મહાત્માઓના સમયવાર, તથા જ્ઞાન બક્ષિત કર્મે જડ-વાદ ચૈતન્યવાદ આદિ અવાન્તર વિષયવાર, પ્રકૃત વિષયનું સમગ્ર ઐતિહાસિક સ્વરૂપ ધ્યા-નમાં લેવું. વિકાસ પણ ઐતિહાસિક ક્રમેજ ચાલતો હોવાથી વિકાસ (Evolution) પદ્ધતિનો પણ અત્રે સમાવેશ થાય છે.

(૨) તોલન-પદ્ધતિ (Comparative Method) વિવિધ દેશનાં અને વિવિધ કાલનાં વિચારસ્વરૂપો અરખાવી જોવાં, જેમાંથી પછી મનન કરતાં સામાન્ય અને વિશેષ તારત્વી કદાચ.

(૩) નિગમન-પદ્ધતિ (Deductive Method)-ઐત્થે સ્વતંત્ર રીતે વસ્તુના મૂલ સ્વરૂપમાંથી જ પ્રત્યુત વિષયમાં મિદાન્તો ઉપજાવી કાઢવાની પદ્ધતિ, જેને અનુસરવાથી તાત્વિક અને આકસ્મિક અંશનો ભેદ પાડી શકાય છે.”+

૬. વળી યુરોપમાં બુદ્ધિવાદે (Rationalism) અને તત્સહોત્થાથી મૌનન્યવાદે (Humanitarianism) જે મેવા બનવી છે તેની કદર કરવામાં પણ હું ચૂંચો નથી. જુવો નીચેના ઊતારા:—

“આ ધર્મસુધારો જે ‘રેફર્મેશન’ ને નામે પ્રસિદ્ધ છે એમાં બેશક ઘણા દોષો હતા. પણ એ સર્વ દોષો ગણતરીમાં લીધા છતાં પણ એટલું કમળ કયાં યુરોપના બુદ્ધિવાદની વિના આવશે નહિ કે જનસુધારણાના દતિહાસમાં આ ખરેખર એક આગળ પગલું હતું એક તો, મૌનન કૌચલિક મંપ્રદાયની નીતિ મહામે પોષ્ટર હાવી આપ્યા ક્રિશ્ચિયન પથની નીતિમાં એણે સુધારો કર્યો. ખીનું આજ સુધી જે મતા બંધી પોપમા જ એકત્રિત થઈ રહી હતી એમાં વિભાગ પાડ્યો, અને ધાર્મિક ઇવનપ્રવાહનાં એક કરતાં વધારે સ્થાન ઉત્પન્ન કર્યાં. ત્રીનું: જે કે વિચારસ્વાતન્ત્ર્યનો નવો મત કેટલીક વખત વિચિત્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતો હતો, તથાપ એ એક રીતે બહુ ઉપયોગી થઈ પડ્યો. દરેક માણસને સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની ટેવ પડી, અમુક ધર્મમંડળમાં આપણે દાખલ ટોચએ એટલે એની મેળે આપણું ધાર્મિક કલ્યાણ થઈ જાય એવી બ્રાન્તિ હવેથી દર થઈ, અને દરેકને પોતપોતાની જવાબદારીનું ભાન થવા માંડ્યું.”

“આ પ્રમાણે સૌજન્યવાદીએ વ્યક્તિનું નિર્ગમ્ય સ્વાતન્ત્ર્ય સ્થાપવા યત્ન કર્યો એ જ જરૂરી, પણ દુષ્ટ જુવમની બેડીઓ તોડી એ એની મનુષ્ય ઉત્તતિના છાતહામમાં કદી ન જવાય એવી મેવા છે.”

૭ ‘બુદ્ધિવાદને વધામણા દેવા’ અને નિમનન્તનાર ‘બુદ્ધિવાદી-રા. અન્દ્રસકર-એટલું જુવી નય છે કે સારાસારનો વિવેક કરવો અને મત્ય તારવી કાઢવું એ મનુષ્યબુદ્ધિનું પ્રથમ લક્ષણ છે. આવેશભરી રીતે બે અસત્ય વચ્ચે દોડાદોડ કરવી એ કદાચ હૃદયવાદીને શોભે, પણ બુદ્ધિવાદીએ તો દરેક થઈ બીજાની બૂજોમાંથી બચવા હમેશાં સાવધાન રહેવું જોઈએ. બે અમત્ય વચ્ચે વારાફરતી—અંડમિન્ટનના ફેધરકોકની માફક—અથાતુ એ બુદ્ધિનું નહિ પણ અબુદ્ધિનું લક્ષણ છે. એ રીતે સત્ય પ્રાપ્ત થતું નથી એટલું જ નહિ, પણ મંગીન વિરમ્થાથી કાંઈ પણ થતું નથી: એવી કાર્યપદ્ધતિનું પરિણામ તો એ થાય છે કે સામાન્ય લોક * જેમ જુસ્માથી એક પક્ષ તરફ ખેંચાય છે, તેમ એ પક્ષના દોષ જણાતાં એટલા

+ આ પદ્ધતિ ખરું જોતાં મનનના અંગમાં પડે છે, પણ શ્રવણ અને મનન એક બીજા માથે એવાં યુથાએવાં છે કે એને અત્રે મૂકવામાં પણ કાંઈ આડચાલ નથી. આ પદ્ધતિના મન્યો જોવા એ ‘શ્રવણ’ છે.

* નર્મદાસને એમ થયું હતું તો સામાન્ય લોકનું શું કાંઈ ?

જે વૃત્તિ સામા પદ્ધતિ હે મનુષ્યગ્રન્થ એ નહિ મનુ કે ગુનામ એમ નથી, જેને યાનન એ હેમ વચ્ચે કેવળ દોડાવ્યા કરનાતો સાક્ષરોનો હમ હોય સય જે ખરે ખર પ્રતીત થતુ હોય તે જ એની આગમ મનાની એમની ફરજ હે જુતમામા યુગે પના 'મુદ્ધિપ્રમગ (Aufklärung Enlightenment) વાદી'એ ધર્મને પ્રગીષ મેરા મનની ગમ્યા છે તેતુ દાગણુ કે પોતે જે—બ્રાન્તિથી પણ—માનતા હતા તે જ ઉપેક્ષતા હતા મુદ્ધિવા ખર જોતા તો યથાર્થ નથી પણ એને 'વધામણા દેવાથી' ધર્મ મુધરને એવી અપ્રમાણિત સગમી સમજણથી તેઓ પ્રવર્ત્યા નહોતા અને તેથી ને અત્યારે આપણને એઓના સિદ્ધાન્તમા જૂન લાગતી હોય તો તે જૂન તરીકે જ માનવી, ખ્યાડી, અને ખરે મિદ્ધાન્ત રક્ષ કરવો અથવા જૂન ન લાગતી હોય તો તેમ જ નિર્મયનાથી અને પ્રમાણિત તાથી મુ—એ મિરાયના માર્ગમા મત્વનિષ્ઠ એ મયનાતી નથી, અને તે મિના સમાજમેવા પણ થતી નથી મનુષ્યમુદ્ધિના સ્વાભાવિક મામથ્ય અને અત્યારે માટે જેને માન હોય તેણે કદી પણ એમ માનતુ ન જોઈએ કે સામાન્ય રાજો આપણે જ્યાં દોગરીયુ ત્યાં તે મુજે મહાએ પાડશે આજ તમે 'Out into the open air' એવો પોર કરશે તો પ્રજા તેના દાગણુ માગશે અને કાતે 'Back to the Zimbaras' કરશે તો તેના પણ માગશે મનુષ્ય કાર્ મારીનો લોચો નથી કે જેને ટપના મારીને જેનો આકાર બનાવશે હોય તેવો બનાવાય અત્યુમિતમર્થી વચનોથી એને આમ તેમ ફેરવ્યા કરશે એમ કદી પણ બનનાતુ નથી અત્યુમિત જ્યાં એના જાણવામા આવશે ત્યારે એનો તમારામાથી વિશ્વાસ હીદી જશે અને તમને અસ ગણી આધામરો

૮ 'મુદ્ધિ એ મકન મનુષ્ય નથી' મુદ્ધિ જો કે ધર્મને 'અશુદ્ધ' મનાવે છે તથાપિ નિર્મળીથી તમા છીપતી નથી, તમા તો જગથી જ છીપે છે તેમ ધર્મનું તત્ત્વ જે મુદ્ધિની પારના પ્રદેશમાથી આવે છે તે જ આત્માને સન્તોરે છે—અને એ જ ધર્મનું ખરે અન્તર તત્ત્વ હ એમ માત્ર માનતુ છે અને જેનું માનતુ છે તેતુ કહેતુ છે માર માનતુ જોડુ હોય તો તે જોડુ છે જોડુ જ સિદ્ધ કરે—એથી અમુક સગમના બગ થાય છે કે વીસમી સદીના પ્રવાદને બાધ આવે છે એ ધર્મ જેના ગભીર અને સનાતન સત્યના વિચારમા શોભતી દલીલ નથી રાગી મુદ્ધિ એ જ ધર્મનું સુધારક તત્ત્વ છે એમ પણ કાઈ નથી હુ ધર્મના જે જોગ તત્ત્વો ઉપર દૃષ્ટિ નાખવા વાચકને વિનંતિ કરુ છુ તે ધર્મના ખરા સુધારામા પ્રતિમન્ધક નથી—મદ્ધ અત્યુગુણ છે એ જ જોગ તત્ત્વોની સાક્ષીએ જ્યારે ધર્મ પગારે ત્યારે જ ધર્મ એનું ખરે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરશે એમ મારે પશું નમનાથી કહેતુ છે

આ સિદ્ધાન્તના સમર્થન માટે—જે તરેહના પ્રમાણ રામ્ય છે તે હું વખતોવખત આપ્યા કરુ છુ એ મિદ્ધાન્ત આપણા દેશનો અને સર્વ ધર્મનો પ્રાચીન મિદ્ધાન્ત છે, પણ એ સ્વીકારવાથી 'વીસમી સદી'ને અણગમતું હું કાર્ કરતો નથી એ દર્શાવના માટે—નમ્મરમાણુ તરીકે નહિ પણ આગણુ જ દર્શાવવા માટે—એક અવતરણુ આપુ છુ—એ તરણુ માહિત્યના 'મર્મપ્રાદી બકાગમાથી' મારા વા ની સગમ ખાતર ચૂગી કાઢેતું* મી, પણ પ્રથમમા ધાર્મિક તત્ત્વનિશાનના પ્રતિષ્ઠાનની ઉત્તમોત્તમ પીઠિમ (Gifford)

Progress: Is the track all upward?

"Another question that I can here do little more than note, has long had irresistible interest for powerful minds. It could not be otherwise. Is the track all upward? That is not all. The question strikes far deeper than merely social and political interest. It goes to the, very quick of modern interpretation of the working of past history and our present universe. There are, we may suppose, three explanations, theories or hypotheses of the course of human things, and the power that guides them, shapes them, and controls them. One assigns this supreme mysterious control to Providence a second to laws of Evolution a third to a beneficent and steadfast necessity, in which we confidently trust under the name of Progress. Such is the modern aspect of an eternal riddle, far too momentous for us to confront here. But you will let me offer one or two remarks upon the divinity of Progress, in its ordinary mundane acceptation. Progress like Toleration or Equality, is one of the reigning words most familiar in common use, yet having extremely diverse significance. It stands for a hundred different things. Whether we mean advance in material civilization during historic time, or advance in the strength and wealth of human nature, or advance in ideals of human society and these are evidently neither identical nor always contemporary causes are assumed to be constantly at work, tending both to raise the high water mark of civilization, and to spread its various successive gains over a wider level. Do you mean progress in talents and strength of mind? Clear thinkers have declared that they find no reason to expect it, and that there is a marked tendency, often more in an ignorant than in a cultivated age. But this is not on to say, great progress and opinions clash.

વસન્ત

इदं सत्यं सर्वेषां : ना मध्यस्य सत्यस्य मन्त्राणि भूतानि मधु-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोः पुण्यो यथायमध्यात्म-मात्यस्तजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मदमेमृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ ભૂત્યે
ન પ્રમદિતવ્યમ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાશ્રયાં ન પ્રમદિતવ્યમ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૮.

[માસિક]

ભાદ્રપદ, સંવત ૧૯૭૦.

તંત્રી અને પ્રકાશક,—ઓન. રા. બ. રમણભાઈ મહાપતંગમ નીવડક. બી.એ. એવ.એવ.બી.

એલિફન્ટ રોડ—અમદાવાદ.

ચુરોગીય મદદ વિગ્રહ. (રા. રા. નવિનજાન્ત નરસિંહરાવ દીવેડિયા.) ૪૬૫

મદારા જીવનની એક મન્ય ઘડી. (રા. રા. સન્મુખલાલ કવેરલાલ પટયા. બી. એ.) ૪૭૮

ડોક્ટર સાંતારકરની મુલાકાત (રા. રા. વૈકુંઠલાલ શ્રીમતરાય ગાયર બી.એ.) ૪૮૨

આર્ય મંચીતનું સ્વર સપ્તક. (રા. રા. મણીલાલ સામદભાઈ કિવેડી એમ. એ.) ૪૮૫

ચુરોગી ભાષાની ઉત્પત્તિ અને રા. નરસિંહરાવ.

(રા. રા. હરનાથિવંદાસ દારકાદાગ કાટાવાળા.) ૪૮૬

વેડારામાં મૌનમં બુદ્ધનું પેતળું. (રા. રા. 'પેટર્લેડ બોર્ડ') ૫૦૬

એ પરાક્રમની વાદબી. (રા. રા. ચન્દ્રસંદર નર્મદાસરાવ પટયા બી.એ.એવ.એવ.બી.) ૫૦૮

કેશવનું અસ્તિત્વ. ૩. (રા. રા. હરસિંહભાઈ વનુભાઈ દીવેડિયા એમ. એ. એવ. એવ.બી.) ૫૧૧

પીવનિરિનું વર્ણન (રા. રા. "ચુના".) ૫૧૫

એ-સ્વીગર અને એક શબ્દ રા. (રા. રા. નરસિંહરાવ ભોજાનાથ દીવેડિયા બી.એ.બી.એસ.) ૫૧૮

ગનીપત—આવૃત્તી આદિત્ય પરિમિદ્. (રા. રા. "નર" જી. એ. બી. એસ.) ૫૧૯

ધી અમદાવાદ યુનીયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કં. લી. મા મોતીલાલ શામળદાસે છાપ્યું.

નંબર ૧૧૨૬-૨૭, ટંકશાળા-કાળુપુરા—અમદાવાદ.

લવાજમ.

લવાજમ સર્વ માટે વર્ષ એકના રૂ. ૨-૮-૦ (પોટેજ સાથે.)

મગવાનું ઠેકાણું—વસન્ત ઑદિસ—અમદાવાદ.

નિયમો.

- ૧ વગર મહીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-ઑદિસ”-ની સહીના લેખો માટે “વસન્ત-ઑદિસ” અને વ્યવસ્થા જવાબદાર છે.
- ૩ અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ આપાન્તરૂપ લેખ લખી મોકલનારે મૂળ અન્ય કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવેલ હોય તો મેળવવી તથા એ લેખ આપાન્તરૂપ છે અને અમુક અન્યનું આગનું કે લેખનું આપાન્તર છે એમ અમેને લખી જણાવવું, તે વિના એ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સત્વગી જવામદારી આપાન્તર કર્તાને સિર રહેશે.
- ૫ કાર્ડ પત્ર લેખકનું અથવા લખાણ-એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો થાય કે ન હોય-પત્ર પાછું લેખકને તે મોકલવાને અમે બધાતાં નથી.
- ૬ એક જ લેખ બે ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ થવા મોકલતાં તે સારે બીજે મોકલ્યો હોય તો જણાવવું કારણ કે તેના લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિ તન્ત્રીની મુનસફી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

લોકો મલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ મા

જુઓ પાટે છે પણ તે માટે ખાટલીવાળા એગ્રીકોક્ચર જાડું જેવો છલા ૧૮ લુ પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરો ખાટલીવાળા એગ્રી પીડસ રૂ. ૧૦ ખાટલીવાળાની અભરીયલ શક્તિની ગોળીઓ રૂ. ૧૦—ખાટલીવાળા દુધ દાંતનો દુખાવો નરમ પાડી દાંત મોલી જેવા સાફ ગળે છે ક્રીમત આના ખાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવનમાં દગજ ખુજલી સાફ આના ૪ મરચે ઠેકાણે મળશે

હાલ હીં ખાટલીવાળા જે. પી. જન્લી લેખોરેટરી મુ

वसन्त

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्थं सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
पमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यरेतजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

सत्यान् प्रमदितव्यम् । धर्मान् प्रमदितव्यम् । कुशलान् प्रमदितव्यम् भूतै-
न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

उपनिषद्.

वर्ष १३, अंक ८.

[भासिक]

ला० ५६, संवत् १९७०.

युरोपीय महा विग्रह.

जुलूँ जुलूँ राज्याने लडाकभां उतरवानां कारणे.

१. ओस्ट्रिया.—हुंगरी.—१. आ राज्यना युवराज तथा युवराजीनु ता. २८ भी
जुने, ओस्ट्रियाना, ओस्मनीया प्रान्तभा. आवेवा सागन्नेवे नगरभां, सर्बियाना अके
भाषुमे भुन क्यु हुनु लहेना अदवा तरीदि सर्बिया पासो डेटलीक शरतो ओस्ट्रियाअे मांगी,
सर्बियाअे लहेना रीकार न करवाथी ता. २८ जुलाअे ओस्ट्रियाअे लडाक नलहेर करी.

आ तो इकत निमित्त ओस्ट्रियाने भयु भूष करणे तो अे लजाय छे के ओस्ट्रि-
याने तथा सर्बियाने असलथी अेक भीन तरक सभ वेरभाव हतां. तथा सर्बियाने अती
वर्ध ओस्ट्रियाईक समुद्र तरकनां अदरे ओस्ट्रियाने खेवानो त्रियार धलुं कथोथी हतो.

२. जर्मनी.—युरोपनां भेला राज्या वज्ये अे नतनां संधि नियमो छे. अेक तो
Triple Alliance (त्रिगुलु संधि), तथा Triple entente (त्रिगुलु सभ्यं).
पह्या प्रकारना नियमोथी ओस्ट्रिया, जर्मनी, तथा इटली त्रिगुलु राज्याने संगंध हतो.
भीन प्रकारना नियमोथी अंग्लांड, फ्रान्स, तथा रशियानो मंगंध हतो. त्रिगुलु मंधिना
नियमानुसार जर्मनी ओस्ट्रिया-हुंगरीने मदद करना, लहेना पक्ष लई युद्धमां दाखल भयु.

પોતાનાં રાજ્યના રક્ષણાર્થે યુદ્ધ કરે તો જ એક બીજાને મદદ કરવાને જંઘાયલાં છે એમ ઇટલીએ કહ્યું અને આ યુદ્ધ હેવાં કોઈ પણ કારણે વગર શરૂ કર્યું છે એમ જાહેર કરી ઇટલી તટસ્થ રહ્યું.

૩. રશિયા:—સર્વિયામાં, રશિયામાં પણ ઘણે ભાગે વસનારી Slav જાતીની પ્રજા હોવાથી, જાહેરના ઉપર ઓસ્ટ્રિયા તરફથી થતા બુલ્લમ તથા ઓસ્ટ્રિયાના યુવરાજના ખુનનું નિમિત્ત લઈ સર્વિયા સાથે શરૂ કરેલી 'આ લઘાઈ મૂઝે મ્હોએ જોયા કરવાનું' રશિયાને હચિન ના લાગવાથી તે રાજ્ય સર્વિયાની કુમદે જવા તૈયારી કરવા મંડ્યું, અને તા. ૧ લી ઓગસ્ટથી યુદ્ધ શરૂ કર્યું.

૪. ઈંગ્લાન્ડ:—જરમનીએ બેલ્ગિયમના રાજ્યને કહેણ મોકલાવ્યું કે અમારા સૈન્યને ત્હમારા દેશમાંથી ફ્રાન્સ ઉપર ચડાઈ કરવા જવાની સુગમતા કરી આપશે તો આપણે બે મિત્રાચારી કરીશું. બેલ્ગિયમને આના જવાબમાં ચોખ્ખી ના કહાવી. અને જરમની સ્હામે યુદ્ધમાં મદદ કરવાની બેલ્ગિયમના રાજ્યએ ઈંગ્લાન્ડના રાજ્યને વિનંતી કરી. ઈંગ્લાન્ડે જરમનીને કહાવ્યું કે ફ્રાન્સના પશ્ચિમ કિનારા ઉપર ત્હમારૂં નૌકા સૈન્ય આવી હેરાન ન કરવાની કમુક્કાત આપશે તો અમે તટસ્થ રહીશું. જરમનીએ આ કહેણ માંતી માંગણીને અસ્વીકાર કર્યો. જરમની ગયાં વીસ વર્ષોથી ઈંગ્લાન્ડ સ્હામે યુદ્ધ કરવાની તૈયારી કરે જ હતું હતું અને કંઈ પણ સ્ટેજ કારણ મળવાની તક જોયા કરતું હતું. Triplo onto થવાથી ફ્રાન્સે પોતાનું નૌકાસૈન્ય પોતાના પશ્ચિમ કિનારા ઉપરથી ખસેડી લઈ બ્રુક્સ સમુદ્રમાં રાખ્યું હતું આથી ઈંગ્લાન્ડને તે સમુદ્રમાં પોતાનું ઘણું નૌકાસૈન્ય રાખવું નહોતું પડતું અને હેના જાલામાં ફ્રાન્સના પશ્ચિમ કિનારાનું રક્ષણ કરવાનું બ્રિટિશ નૌકાસૈન્યે કમુક્કું હતું. વળી મી. ગ્લેડસ્ટનના સમયમાં ૧૮૭૮ માં ઈંગ્લાન્ડ અને જરમની વચ્ચે થરતો થઈ હતી હેમાં જરમનીએ, બેલ્ગિયમની તટસ્થતાને બંધ કદી ના કરવાનું વચન આપ્યું હતું હેનો જરમનીએ બંધ કર્યો. આમ બેલ્ગિયમની તટસ્થતાને બંધ કર્યા માટે તથા વગર કારણે ફ્રાન્સ ઉપર ચડાઈ કર્યા માટે ઈંગ્લાન્ડ જરમની સ્હામે યુદ્ધમાં ઉતર્યું. ફ્રાન્સ પોતાના રક્ષણાર્થે લશ્કર, એકઠું કરતું હતું હેનો ખુલાસો જરમનીએ માંગ્યો અને તરત જ ફ્રાન્સની સ્હામે યુદ્ધ કરવાની શરૂઆત કરી. ઈંગ્લાન્ડે તા. ૫ મી ઓગસ્ટે જરમની સ્હામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું.

૫. ફ્રાન્સ:—ફ્રાન્સે પોતાના રક્ષણાર્થે લશ્કર એકઠું કર્યાથી જરમનીએ હેનો ખુલાસો માંગ્યો અને જવાબ આવનાં હેવાં જ ફ્રાન્સની સ્હામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું તા. ૨ જી ઓગસ્ટ.

૬. જાપાન:—ચીનના તથા જાપાનના સમુદ્રમાંના જરમનીનાં નૌકાસૈન્યનાં વહાણો ગમે તો પોતાને તાબે કરી દે અથવા હેમના ઉપરનાં હથિયારો ઉતારી લે, અને ચીનને પાછું આપી દેવા માટે Kiaot-chau (કીવાઉ-ચાઉ) બંદર જાપાનને પાછું આપી દે. એમ કહેણ જાપાને જરમનીને મોકલાવ્યું અને તા. ૨૩ મી ઓગસ્ટે મુખીમાં હેનો ઉત્તર

નહિ' આવે તો યુદ્ધ કરીશું એમ કહાવ્યું જામ્બનીએ કંઈ જ ઉત્તર દીધો નહિ. તેથી જાપાન યુદ્ધમાં ઉતર્યું. Anglo Japanese Allianceના નિયમાનુસાર ઇંગ્લાન્ડને મદદ કરવા જાપાન તૈયાર જ હતું.

જુદાં જુદાં રાજ્યોનાં લશ્કરો.

	શાન્તિના સમયમાં.	યુદ્ધના સમયમાં.	તોપો.
ઑસ્ટ્રિયા.	૩૯૬,૦૦૦	૨,૫૦૦,૦૦૦	૨૦૦૦
બેલ્જિયમ.	૫૫,૦૦૦	૩૦૦,૦૦૦	૨૦૪
ફ્રાન્સ અને અલ્બર્જીયા. }	૭૩૦,૦૦૦	૪,૦૦૦,૦૦૦	૩૦૦૦
ઇંગ્લાન્ડ અને હિન્ડરથાન }	૨૩૯,૦૦૦ ૧૫૯,૦૦૦	૩૮૦,૦૦૦ ૧૯૫,૦૦૦	૬૪૦ ૦
જામ્બની.	૮,૧૪,૦૦૦	૫,૫૦૦,૦૦૦	૪૦૦૦
જાપાન.	૨૩૦,૦૦૦	૨,૦૦૦,૦૦૦	૨૨૦૦
રશિયા.	૧,૨૦૦,૦૦૦	૪,૫૦૦,૦૦૦	૩૫૦૦
સર્વિયા.	૩૬૦૦૦	૩૦૦,૦૦૦	૪૦૦

યુદ્ધના સમયના સૈન્યની મંખ્યા, તથા તોપોની મંખ્યા સત્તાવાર નીચે જાહેર થઈ નથી.

જુદાં જુદાં રાજ્યોનાં નૌકા સૈન્યો.

ઇંગ્લાન્ડ. જામ્બની. ફ્રાન્સ. ઑસ્ટ્રિયા. જાપાન

.બેટલશીપ્—

૧ લો વર્ગ (ડ્રેડનોટ)	૩૨.	૧૦	૧૨	૮	૬.
૨ લો વર્ગ.	૧૦.	૦.	૯.	૩.	૪.
૩ લો વર્ગ.	૩૦	૨૦	૧૧.	૬	૮

આરમ્ડ ક્રૂઝર્સ —

બેટલ ક્રૂઝર્સ.....	૯.	૭	૦.	૦	૪.
અન્ય પ્રકારની.....	૩૪.	૯.	૧૮.	૩.	૧૩.

ક્રૂઝર્સ (અર્વાગીન ૨૩ માધ્ય તથા તે ઉપરાંતની ઝડપવાળી. }	૫૦.	૨૭.	૩.	૪.	૪
---	-----	-----	----	----	---

ટ્રીટોયર્સ. (દસ વર્ગની)	૧૬૨,	૧૧૬.	૭૪.	૩૬.	૪૧.
ટોરપીડો બોટ. (અર્વાગીન)	૩૬.	૦.	૯૫.	૧૨.	૧૧
અબમરીન.	૯૧:	૪૦.	૯૪.	૧૪	૧૫.
ખર્ચ (દસ લાખ પાંડ)	૪૬.૩.	૨૩.૩	૨૦.૬	૮.૩	૯.૮

નૌકા સૈનિકોઃ—

(શાન્તિના સમયમાં) ૧૪૬૦૦૦ ૭૨૮૮૯ ૬૩૦૦૦ ૧૯૦૦૦ ૫૧૦૦૦

નૌકા સૈનિકોઃ—

(કાલતું રાખેલું સૈન્ય.) ૬૨૯૦૦ ૮૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦

રશિયાના નૌકા સૈન્યની સંખ્યા મળી નથી.

બ્રુદાં બ્રુદાં રાજ્યોનાં આકાશ સૈન્ય.

	એરોપ્લેન્સ, સીપ્લેન્સ.	એરસીપ્સ.	માર્ગદર્શક.
ફ્રાન્સ.	૭૫૪.	૨૧.	૫૫૦.
રશિયા.	૩૮૦.	૮.	—
જર્મની.	૭૫૦.	૨૧.	૨૦૦.
ઓસ્ટ્રિયા.	૧૫૦.	૬.	—
ઇંગ્લાન્ડ.	૧૩૦	૫.	૨૩૦.

ઇંગ્લાન્ડ

રાજધાની—લન્ડન.

રાજ્યકર્તા—શહેનશાહ જ્યોર્જ પાંચમા.

નૌકા ખાતાના મુખ્ય અધિકારી—મી. વિન્ડન ચર્ચિલ.

નૌકા સૈન્યાધિપતિ—એડમીરલ સર જેન જેલિકો.

પ્રધાન—રાઇટ. બ્રેન. મી. એચ. એચ. એમ્કીથ.

લડાઈ ખાતાના સેક્રેટરી—અર્લ કિંગનર.

મેનાધિપતિ—દીડ. માર્શલ મર જેન ફ્રેન્ચ.

જર્મની.

રાજધાની—બર્લિન.

રાજ્યકર્તા—કૈસર વિલહેમ બીજા.

નૌકા ખાતાના મુખ્ય અધિકારી—આન્ડ. એડમીરલ ફ્રેન ટીરપીટઝ.

નૌકા નૌકા સૈન્યાધિપતિ—એડમીરલ ફ્રેન ઇન્ગેન્હોલ્ડ.

લડાઈ ખાતાના સેક્રેટરી—જનરલ ફ્રેન મોરહટ્ટી.

પ્રધાન—ડો. ફ્રેન બેથમન હોલ્લવેગ.

રશિયા.

રાજધાની—મોસ્કો. પીટર્સબર્ગ. હવે પેટ્રોગ્રેડ.

અર્થ શબ્દ જર્મન ભાષાનો હોવાથી ગામતું નામ રશિયાએ બદલી નાંખ્યું છે.

રાજ્યકર્તા—લહેનશાહ નીકોલસ ખીલ
 સેનાધિપતિ—ગ્રાન્ડ ડયક નીકોલસ
 પ્રધાન—મોસ્ચર એકીમોવ

), , ફ્રાન્સ ,

રાજધાની—પેરિસ
 પ્રેમીડે—મોસ્ચર પ્યોન્ગ (M Poincaré)
 નેમ સેનાધિપતિ—Admiral De Lapeyrolle
 પ્રધાન—મોસ્ચર—વીવીઆની (M Viviani)
 સેનાધિપતિ—જનરલ ઝોફ (Gen Joffre)

ગ્રાન્ટ્યા—હંગરી

રાજધાની—બિએના
 રાજ્યકર્તા—શહેનશાહ ફ્રાન્સીસ જોસેફ
 પ્રધાન—Graf Karl Sturgel
 સેનાધિપતિ—જનરલ મે. લેટએ ડો

થેનડયમ

રાજધાની—બ્રમેલમ
 રાજ્યકર્તા—આનમડ પહેના
 પ્રધાન—Baton De Broqueville

સરિયા

રાજધાની—થેનથ્રેલ
 રાજ્યકર્તા—રાજા પીગ
 પ્રધાન—મોસ્ચર પામિય (M Patches)
 સેનાધિપતિ—જનરલ નીકોલોસી

જનપાન

રાજધાની—ટોમિયો
 રાજ્યકર્તા—જેનશા. મોશિસિયો
 પ્રધાન—એમીલ મુન્ટ માર્કમેટો

બુદાં બુદાં રાજ્યોનાં મુખ્ય શહેરો.

જરમની:—

૧. કોનીગ્સ બર્ગ—બાલ્ટીક સમુદ્રને કિનારે આ ગામ આવ્યું છે. ત્યાંનો ક્ષિત્ર ધણોજ મજબુત તથા યુરોપના ક્ષિત્રોમાંના પહેલા વર્ગમાંના ગણાય છે. શહેર સમુદ્રથી ૨૫ માઈલને છેટે છે. ટ્રેગેલ નદી ગામમાં થઈને વહે છે. આ ગામનું બાર્ડ ઘણું સાઈ છે, તથા ગામ બેપારનું મોટું મથક છે. લસ્કરી રહેઠાણ છે. રશિયનોએ ઘેરા ઘાસ્યો તા. ૨૮ મી ઓગસ્ટ. ૧૯૧૪.

૨. ડાનઝીગ—આ ગામ પણ કોનીગ્સબર્ગની પેઠે સમુદ્રના કાંઠાથી થોડે દૂર છે. પશ્ચિમ પ્રશિયાનું આ મુખ્ય શહેર છે. અહિંનો ક્ષિત્ર પણ પહેલા વર્ગનો ગણાય છે. તોપ ખાતું તથા હથિયારો બનાવવાનાં કારખાના આ ગામમાં છે. આ ગામ વિશ્વ્યુલા નદીને કાંઠે છે. ગામમાં ગોદીઓ, ટાકિન હોલ, દારૂગોળો ભરવાનું સ્થળ વગેરે છે, અને નૌકા સૈન્યનું આ એક મોટું મથક છે. બર્લિનથી ઇશિાન ખુણામાં ૨૫૩ માઈલને છેટે આ ગામ છે.

૩. થોર્ન—આ ગામ વીશ્વ્યુલા નદીને જમણે કાંઠે છે. ડાનઝીગની દક્ષિણે ૯૨ માઈલને છેટે તથા ઓમબર્ગની અગ્નિ ખુણે ૨૬ માઈલને છેટે આ ગામ છે. અહિંનો ક્ષિત્ર પણ પહેલા વર્ગનો ગણાય છે.

૪. ઓમબર્ગ—પ્રશિયાના પોમર પ્રાન્તનું મુખ્ય શહેર આ છે. બ્રાહ્મિ નદીને કાંઠે આ ગામ છે. ૧૭૭૩-૧૭૭૪ માં ફ્રેડરીક બીજાના હુકમથી તેમજ થયેલી ઓમબર્ગની નગર નેટક, વીશ્વ્યુલા, ઓડર, અને એલ્બ નદીઓને બેઠે છે. આ ગામ ૧૮૧૩ માં રશિયનોએ લઈ લીધું હતું પણ ૧૮૧૫ માં પાણું પ્રશિયનને તાબે કરવામાં આવ્યું હતું. આ એક ક્ષિત્રબંધ લસ્કરી ગામ છે.

૫. પોસેન—આજ નામના પ્રાન્તનું આ શહેર છે. સીબીના અને વારથે નદીના સંગમ ઉપર આ ગામ આવ્યું છે. આ ગામમાં જરમન લશ્કરનું મોટું મથક છે અને અહિંનો ક્ષિત્ર પણ પહેલા વર્ગનો ગણાય છે. બાર ક્ષિત્રોના ઘેરાવાની અંદર બીજા ક્ષિત્રો છે. બર્લિનથી ૧૫૦ માઈલને છેટે પૂર્વ દિશામાં આ ગામ છે.

૬. કીલ—આ ગામ બરલીનના વાયવ્ય ખુણામાં આવેલું છે. આ ગામ જરમનીનું નૌકાસૈન્યનું મુખ્ય સ્થાન છે. અને બાલ્ટીક સમુદ્રનો કાંઠો અહિં રહે છે. બંદરના રક્ષણ માટે ઘણા સરસ તથા મજબુત ક્ષિત્રો અહિં છે. ગામની આસપાસ ૧૧ ક્ષિત્રો છે. મોટી ગોદીઓ, વહાણ બાંધવાનાં ખાતાં તથા ઇસ્પિતાળો, આંધણા માટે આશ્રમો, યુનિવર્સિટી, ટાકિન હોલ, વેપારાળા વગેરે સ્થાનો આ ગામમાં છે, બાલ્ટીક સમુદ્ર તથા ઉપર

સમુદ્રને જોડનારી કીલની મ્હોટી નહેર હમણું પ્લોળી તથા ઉડી કરાવવામાં આવ્યાથી જરમનીના ઉત્તર સમુદ્રના નૌકા મૈન્યને તથા ખાલકીક નૌકાસૈન્યને ધણી સુગમતા થઈ ગઈ છે. ગામમાં લોખંડનાં કારખાનાં, સંચા કામ જનાવવાનાં કારખાનાં વગેરે છે. શીયાળામાં કીલના ખારામાંનું પાણી દરી જઈ ખરફ બંધાઈ જાય છે.

૭. વીલીયમ્સહેવન—જરમનીના પશ્ચિમ કિનારા ઉપર આ બંદર આવ્યું છે. આપણ નૌકામૈન્યનું મ્હોટું અને મુખ્ય સ્થાન છે.

૮. ખરલીન—જરમનીની રાજધાનીનું આ શહેર છે. આ શહેર રુઝી નદીને તીરે છે. ખાલકીક સમુદ્રની સપાટીથી ૧૨૦ ફીટની ઉંચાઈએ છે. ખરલીનમાં લાંબામાં લાંબો દિવસ ૧૬ કલાક અને ૪૭ મીનીટનો તથા ટૂંકામાં ટૂંકો દિવસ ૭ કલાક અને ૩૬ મીનીટનો છે. જિનુઆગાપક ધંવની વાર્ષિક સરેરાશ ૪૮.૨ ડિગ્રી છે. વધારેમાં વધારે ઈ. સ. ૧૮૧૯ માં પારો, ૯૯.૫૦ સુધી ચડ્યો હતો, અને ઈ. મ. ૧૮૨૩ માં પાગે નીચેમાં નીચે જતારી ગયો હતો તે વખતે-૧૬.૧૦ ડીગ્રી હતો. ખરલીનમાં સરેરાશ રીતે ૧૨૯ વરસાદ વાળા દિવસ, ૨૯ ખરફવાળા તથા ૧૭ ધુમ્સવાળા દિવસ વર્ષમાં થાય છે. ખરલીનમાં ક્રિસ્ચન રાજ્યોની રાજધાનીઓમાંથી સાથી ઓછાં દેવળો છે. શહેરમાં નૌકાખાતાનું મકાન, પારલામેન્ટ ગેલરી, ટંકશાળ, ખાદશાહી નાટકશાળા, ફેસરના મહેલ, સંમહસ્થાન, બગીચા, ઇસ્પીતાઓ, પ્રાણીઓનું સંમહસ્થાન, વગેરે ઘણાં સ્થાનો નેતા છે. ખરલીનમાં ૨૫ નાટકશાળાઓ છે, તથા ૧૪ રમતગમનના મેળાવડા માટેના હોલ છે. ખરલીનની યુનિવર્સિટી જગદ્વિખ્યાત છે. તે ઉપરાંત કેક સંગીતની એકેડમી, ૯ સાર્વજનિક પુસ્તકાલયો અને એક સરકારી પુસ્તકાલય છે. સરકારી યુસ્તકાલયમાં ૭ લાખ પુસ્તકો તથા ૧૫૦૦૦ હસ્ત લેખો છે. ખરલીનમાં સીવવાના મંચાઓ, પીયાના, હારમોનીયમો, સ્ટીમ એનજીનો, મંચા કામ વગેરે અનેક પ્રકારની વસ્તુઓનાં કારખાનાં છે. મંકૂત બાથાનું ગાન ધરાવનારા ઘણા વિદ્વાન પડિતો ખરલીનમાં છે. ઇલેક્ટ્રીકલ એનજીનીયરીંગની વિદ્યા જરમનીમાં શીખવાય છે ત્હંવી બીજે કાંઈ શીખવાતી નથી. ખરલીનમાં દેવળમાં જનારાની સરેરાસ વસ્તીના પ્રમાણમાં માત્ર ૨ ટકા છે !

૯. હેલ્સિંગ્લેન્ડ—આ એક ઉત્તરસમુદ્રમાં આવેલો દ્વીપ છે. તે જરમનીને તાબે છે. એલ્મ નદીના મુખથી અગ્નિપુષ્પામાં ૧૨૮ માઇલને છેડે આ બેટ છે. જરમન નૌકાસૈન્યનું ઘણું અગત્યનું અને મજબૂત મથક આ છે. તે બેટ કિયાથી રક્ષિત છે. ટોરપીડોબોટના વિભાગનું આ મુખ્ય સ્થળ છે.

૧૦. જરમની અને ફ્રાન્સ તથા જરમની અને બેલજીયમની સરહદો ઉપર, સ્ટ્રોસબર્ગ, મેટઝ, મેન્ઝ, કોલોન વગેરે કિશ્લેબંધ ગામો છે. જરમનીમાં ઉલલાન્સ નામની એક પક્ષટણુ છે તે ધણી જ ઉત્તમ ગણાય છે. જરમનીમાં દરેક જણે ૨૦ વર્ષની ઉંમર પછી તથા ૨૮ વર્ષની ઉંમર મુધી લશ્કરમાં નોકરી કરવી જ પડે છે. ત્હાં ફરજિયાતલશ્કરી નોકરીની પદ્ધતિ

છે. આના ગેરકાયદામાંતો મોટામાં મોટો એક એ છે કે સ્વેચ્છાથી લશ્કરમાં દાખલ થઈ દેશ તથા રાજ્ય માટે પ્રાણ આપવામાં નોટલો ઉત્સાહ હોય છે તેટલો ફરજિયાત લશ્કરી નોકરીમાં નથી જ હોઈ શકતો. યુરોપનાં ગભ્યોમાં જરમની, ઓસ્ટ્રીયા, ફ્રાન્સ, રશિયા ઇતિ-લીમાં પણ ફરજિયાત લશ્કરી નોકરીની પદ્ધતિ છે. ફરજિયાત લશ્કરી નોકરીની પદ્ધતિથી અવગત લશ્કરની મંખ્યા વધે છે પણ તેમાં ઉત્સાહના અંગને ઘણી હાનિ પડેલે છે.

ઓસ્ટ્રિયા:—

૧. લેમ્બર્ગ—ઓસ્ટ્રિયામાં આવેલા ગેવીરીયા પ્રાન્તમાંનું મુખ્ય શહેર. ગમુદ્રની સપા-ટીથી ૧૦૦૦ ફીટની ઉંચાઈએ આ ગામ આવેલું છે. આ એક કિસ્લેમેંક ગામ છે. ગામમાં જુદા જુદા પથનાં દેવાલયો ઘણાં છે આ ગામમાં યુનિવર્સિટી, આંધળાં તથા બ્લેરા અને મુગાઓનાં આશ્રમો છે. ઓસ્ટ્રિયા-હંગરીમાં આ ત્રીજું શહેર ગણાય છે. તા. ૩૭ સપ્ટેમ્બરે રશિયનોએ આ શહેર લીધું છે.

૨. એમ્સ—સાન નદી ઉપર આ ગામ આવેલું છે. આ ગામ પણ ગેવીરીયા પ્રાન્તમાં જ આવ્યું છે. ગ્રીક તથા રોમન કેથોલીક પાદરીઓનું આ મુખ્ય મથક છે. ગામમાં દેવળો, તથા મઠ ઘણા છે. ઓસ્ટ્રીયામાંનાં મોટા કિસ્લેદાર ગામોમાંનું આ એક છે. અડાંતિ કિસ્લે પહેલા વર્ગનો ગણાય છે.

૩. ગ્રેગ—ઓસ્ટ્રીયાનું મોટાં મહેમોમાંનું એક છે બોહીમીયાની રાજ્યધાની. મોંટ્રો નદીને તીરે આ શહેર છે. બીથેનાથી અગ્નિ ખુણામાં ૬૫૦ માઇલને છેટે આ શહેર છે. આ શહેરમાં યુનિવર્સિટી, મંગીતની એકેડમી, બોહીમીયન સમહસ્થાન, બોહીમીયન ટેકની કલ કોલેજ, બોહીમીયન નાટકશાળા, મેઈન્ટ લોરેટાનો મઠ, દેવળો વગેરે અનેક મ્થાનો છે. આ ગામ પણ કિલાઓથી રક્ષિત છે.

૪. વિથેના—ઓસ્ટ્રિયા-હંગરીની રાજધાનીનું શહેર આ છે. તે ડાન્યુબ નદીને જમણે તીરે વસેલું છે. શહેરમાં બધા નાટકશાળા છે. આ શહેરની યુનિવર્સિટી પણ પ્રખ્યાત છે, ત્યાંના વૈદકશાસ્ત્રનાં વખાણુ જગતમાં સર્વે હેઠલે થાય છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની એકેડમી, ઔદ્યોગિક સંમહસ્થાન, ટેકનીકલ શાળાઓ, ખેતીવાડીની એકેડમી, ધર્મશાસ્ત્રની એકેડમી, લશ્કરી શા-શાળાઓ, દેવળો, ઉદ્યાનો, ચિત્રકળાનું સંમહસ્થાન, ઓસ્ટ્રીયાના શહેનશાહના પ્રાસાદો વગેરે ઘણાં સ્થાન જોવા લાયક છે.

૫. કેકાઉ—અસલ પોલાનની રાજધાની હતી. બીથેનાથી ધશાનખુણામાં ૨૦૦ માઇ-લને છેટે વિશ્વ્યુલ નદીને તીરે છે. શહેરમાં ચાળાસ દેવળો, અને ૨૩ મઠ છે. આ શહે-રની યુનિવર્સિટીમાં ૬૯ અધ્યાપકો, અને ૧૪૦૦૦૦ પુસ્તકો છે. વૈદકશાસ્ત્રની પ્રયોગશાળા, વૈદકશાસ્ત્રનું સંમહસ્થાન વગેરે છે. શહેર પામે મીઠાના અગર છે. આ ગામનો કિસ્લે પહેલા

વર્ગનો ગણાય છે. શહેરમાં નાટકશાળા, વેધશાળા, ઇસ્પતાલ વગેરે પણ છે. ઓસ્ટ્રીયામાં પણ ફરજિયાત લરકરી નોકરીની પદ્ધતિ છે. ઓસ્ટ્રીયા અને હંગરીમાં ઘણે ભાગે Slavs જાતના લોકો છે. સર્વિયામાં પણ આ વર્ગ ધણો છે.

ફ્રાન્સ—

૧. પેરીસ—ફ્રાન્સની રાજધાનીનું આ શહેર છે. તે ફ્રાન્સમાં સૌથી સુંદરમાં સુંદર તથા આનંદી અને મોજશોક વાળું શહેર ગણાય છે. સીન નદી શહેરમાં યદને વહે છે. શહેરમાં બધા જાતનાં, મહેલો, નાટકશાળાઓ, હોટેલો, દેવળો વગેરે છે. ઐતિહાસિક ૯૮૫ ફીટ ઉંચો છે. તેની રાજ્ય ઉપરથી દરરોજ રાતે ફ્રાન્સના આદર્શ સ્ત્રી દર્શાવનારા ત્રણ મુખ્ય નિયમો—સ્વાતંત્ર્ય, બંધુતા, અને સમાનતાના સ્તંભ ત્રણ રંગ—લાલ, ઘોળો, અને જૂઠા રંગનો વીજળીનો દીવો, ફરતો દીવો પ્રકાશે છે. પેરિસના ઇતિહાસમાં ૧૮૭૦-૭૧ માં થયેલા પેરિસના બે ઘેરા સર્વદા અમર રહેશે. ઈ. મ. ૧૮૭૦ માં ફ્રાન્સ અને જર્મની વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું. તે વખતે ત્રણ મહિના ઘેરો ચાલ્યો હતો અને પછી આખરે પેરિસ શરણ થયું હતું. પેરિસની આમપાસ કિશોરોની ત્રણ હાર્થ છે. હાલ પેરિસની આમપાસ જે કિશોરો છે તે ફ્રાન્સમાં નાથી મજબુતમાં મજબુત ગણાય છે.

૨. બોરડો—ફ્રાન્સના મહોટાં તથા સુંદર શહેરોમાંનું એક. હાલ પેરિસ પાસે જર્મન આવી પહોંચેલા હોવાથી નાંગ્રી આ શહેરમાં ફ્રાન્સની રાજધાની યોગ્ય સમય માટે આણવામાં આવી છે. તા. ૩ જુલાઈ. આ શહેરમાં મહોટી યુનિવર્સિટી, નૌકાસંસ્થાની ગોદીઓ, વગેરે છે. સમુદ્રથી ૧૦ માઈલને છેટે ગારોન નદીને કાંઠે આ શહેર આવ્યું છે. પેરીસથી દક્ષિણ અને નૈઋત્ય ખુણાની વચ્ચે ૩૫૫ માઈલને છેટે આ શહેર છે. અહીંના દાક્ષારણ્ય ધણો પ્રખ્યાત છે. આ શહેરની યુનિવર્સિટીમાં ધર્મશાસ્ત્ર, કાયદો, વિજ્ઞાન અને સાહિત્યની શાળાઓ છે. ગામમાં જહેરાં મૂગાંને માટે આશ્રમ, પ્રાચીન વસ્તુઓ તથા લેખ વગેરેનું મંત્રહસ્થાન, નાટકશાળાઓ, દેવળો, ટકશાળ, ઇસ્પતાલો, લરકરી ઇસ્પતાલ, મિત્રોનું મંત્રહસ્થાન વગેરે છે.

૩. સીડન—આરડેન્સ પરગણાનું મુખ્ય શહેર. મ્યુઝ નદીને જમણે કાંઠે આ શહેર છે. શહેરની આસપાસ ૧૦૦૦ શીટની ઉંચાઈના કુશોરો છે. શહેર ઘણા મજબુત કિશોરોથી રક્ષિત છે. શહેરમાં ૩ કાંતવાની મીલો છે, તથા કોલેજ, દેવળો તથા મંત્રહસ્થાન છે. ૧૮૭૦-૭૧ માં ફ્રાન્સ અને જર્મની વચ્ચેના યુદ્ધમાં આ શહેરમાં ફ્રાન્સના શહેનશાહ, ૩૯ સરદારો, ૨૬૦૦, તથા ૨૩૦ અમલદારો, ૮૩૦૦૦ મૈનિકો સખત લડાઈ કર્યા પછી જર્મનીને શરણ થયા હતા. ત્યાર પછી ફ્રાન્સ પ્રભુસત્તાક રાજ્ય થયું. સીડનની હાર, ફ્રાન્સના ઇતિહાસમાં સૌથી વધારે દુઃખદાયક બનાવ છે. આ શિવાય ફ્રાન્સ અને બેલ્જિયમની સરહદ ઉપર તથા ફ્રાન્સ અને જર્મનીની સરહદ ઉપર, લિલ, વાલોસીએન, મોબ્ર, મેઝેર, પ્રકુન, નેન્સી, વુલ, લુનવીલ, એપીનામ બેલ્જિયમ વગેરે કિશોરોથી રક્ષિત રથાનો છે.

ફ્રાન્સે ઈ.સ. ૧૮૭૦ માં શુભાવેલા આલસાસ અને લોરેઇનના પ્રાન્તો આ વર્ષની લડાઈમાં જરમની પાસેથી પાછા હતી લીધા છે. ૪૪ વર્ષ પોતાનો દેશ પાછો મળવાથી ફ્રાન્સને ઘણો આનંદ થાય તેમાં નવાઈ જેવું નથી.

બેલજીયમ—

૧. બ્રુસેલ્સ—બેલજીયમની રાજધાનીનું આ શહેર છે. સૈન નદીને તીરે આ શહેર આવ્યું છે. આ શહેરની લેસ બહુ જ વખણાય છે. ઈ. સ. ૧૬૯૫ માં ફ્રેન્ચ તોપોના માનસથી આ શહેરનો લગભગ નાશ થઈ ગયો હતો. હાલ તેની વસ્તી ૬૦૦,૦૦૦ આશુમની છે. શહેરમાં રસિકકલાઓ અને ગંગીતમાં સર્વોત્તમ જે હોઈ શકે છે તે સર્વ છે. આ શહેર સમુદ્રથી ૫૦ માઈલ દૂર છે. બ્રુસેલ્સ અને ફ્રાન્સ તથા બ્રુસેલ્સ અને જરમની વચ્ચે રેલ્વેથી મંબંધ છે. નહેરથી, બ્રુસેલ્સ અને બેલજીયમનાં બ્રેલીન, બ્રુક્સ, એન્ટવર્પ વગેરે શહેરો સાથે મંબંધ છે. શહેરમાં મોટી ટકરાળ, નાટકશાળા, બગીચા વગેરે છે. ઘણી જ સરમ કારીગરી વાળા કુવારાઓ પણ ઘણા છે. સાર્વજનિક મકાનોમાં હોટેલ-દે-વીલ ઘણી જ સરસ છે, તથા મહોલું દેવળ છે તે પણ ઘણું સુંદર છે. હોટેલ-દે-વીલના ટાવરની ઊંચાઈ ૩૬૦ ફીટની છે. શહેરમાં ઇસ્પતાળો, અનાયાત્રીઓ, ગંગીતની એકેડમી, સંગ્રહસ્થાન, વગેરે ઘણી બેના જેવી જગ્યાઓ છે. ગામમાં મહોલું કોનવેન્ટ પણ છે. હાલના યુદ્ધમાં જરમનીએ આ શહેર લઈ લેવાથી બેલજીયમની રાજધાની એન્ટવર્પ લઈ જવામાં આવી છે. તા. ૨૦ મી ઓગસ્ટે, જરમનીએ આ શહેર લીધું.

૨. એન્ટવર્પ—તા. ૧૮ મી ઓગસ્ટે બેલજીયમની રાજધાની બ્રુસેલ્સથી આ શહેરમાં આણી. આ શહેર બ્રુસેલ્સની ઉત્તરે ૨૫ માઈલને છેટે છે. અને સમુદ્રથી ૫૦ માઈલ દૂર છે. શહેર સ્કેલ્ટ નદીને કાંઠે છે, આ નદી શહેર આગળ ૨૨૦૦ ફીટ ખોળી છે અને ઓટ વખતે ૪૦ ફીટ ઊંડી હોય છે અને ભરતી વખતે ૧૦-૧૨ ફીટ ઊંડાઈ વધે છે. એન્ટવર્પમાં ચિત્રકળા, શિલ્પશાસ્ત્ર, વગેરે શીખવવાની એકેડમી છે, અને બીજી રસિકકળાઓ પણ શીખવાય છે. આ શહેરમાં ચિત્રાનું સંગ્રહસ્થાન છે તે પણ ઘણું પ્રખ્યાત છે. પ્રાણી-ઝોનું સંગ્રહસ્થાન, તથા વનસ્પતિઓનું સંગ્રહસ્થાન, નૌકાશાસ્ત્રની કોલેજ, નાટકશાળા, દેવળો વગેરે જગ્યાઓ બેના જેવી ગણાય છે. એન્ટવર્પની આસપાસ મજામુત કિલ્લાઓ છે અને ઘણું સુરક્ષિત શહેર છે.

૩. લુવ્વે—બેલજીયમના “ઓક્સફર્ડ” ગણાતા પ્રખ્યાત યુનિવર્સિટી તથા જંગી લાયબ્રરી વાળા આ વિદ્યારસિક ગામને જરમનીએ તા. ૧૩ મી ઓગસ્ટે આબીને હસ્ત કરી નાંખ્યું છે. આ સુધરેલા જમાનામાં આણું નિર્દય કૃત્ય કરે તે દેશને ભાગ્યે જ સુધરેલો ગણી શકાય. વીસમી સદીમાં આ શહેરમાં બે. લાખ આશુસની વસ્તી હતી અને તેમાંની યુનિવર્સિટીમાં ૬૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હતા. આ ગામની જગપ્રસિદ્ધ યુનિવર્સિટી

ઈ. સ. ૧૪૨૩ માં સ્થાપન થઈ હતી. આ યુનિવર્સિટીમાં ચિત્રકળાની એકેડમી, સંગીતશાસ્ત્રની શાળા, વગેરે પણ હતાં. હુન્દે ઇસેસ્સની પૂર્વ દિશાએ ૧૮ માઈલને છેટે ડાઇય નદીને કાંઠે આવેલું હતું, શહેરમાં ઘણા જૂના સમયનું દેવળ હતું.

૪. મેડીન્સ—આ શહેર બેલજીયમનું ધાર્મિક મથક ગણાય છે. શહેરમાં ઘણું જ સુંદર અને પ્રખ્યાત દેવળ છે. તે દેવળનો ટાવર ૩૨૪ ફીટ ઊંચો છે. શિલ્પશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતાં પણ આ દેવળ ઉત્તમ પ્રકારનું છે. સ્થાની વેદી ઉપર મૂકવાનો કપડાનો કડકો બેલજીયમના જગદિપ્ત્યાંત ચિતારા વાન ડીકને દાર્યે ચીતરાએલો છે. આ શહેર ઉપર જરમનોએ તા. ૨૫ મીએ ઝોગરે તોપોનો મારો આ યુદ્ધમાં ચલાવ્યો હતો હતો અને દેવળને નુકસાન થયું હતું. મેડીન્સ ઇસેસ્સની ઉત્તરે ૧૪ માઈલને છેટે ડાઇય નદીને કાંઠે આવ્યું છે. બેલજીયન રેલ્વેનું આ મુખ્ય સ્થાન છે તેમનાં ધારખાના અહિં છે.

૫. લીએઝ—લીએઝ પ્રાન્તનું આ મુખ્ય નહેર છે. ઇસેસ્સની પૂર્વ દિશાએ ૫૬ માઈલને છેટે મ્યુઝ નદીને કાંઠે આ ગામ આવ્યું છે. આ શહેરની આમવામ ૧૨ ઘણા જ મજાસુત અને અજિત કિશ્તોએ છે અને તે લેવાને જરમનોએ તા. ૫ મી ઝોગરેથી તોપોનો મારો ચલાવ્યો હતો. તા. ૫ મી ઝોગરે બેલજીયમના શરૂ સૈનિકોએ જરમનોને સખત રીતે હરાવ્યા હતા. કિશ્તોએનું રક્ષણ કરનારા ફક્ત ૨૫૦૦૦ માણસો હતાં અને દુશ્મનનું સૈન્ય તેથી ઘણું વધારે હતું. તે છતાં ૨૫૦૦૦ જરમનોને મારી કિશ્તોએનું રક્ષણ થયું હતું, અને હજી સુધી તે કિશ્તોએ અજિત રહ્યા છે. વળી તા. ૨૫ મી ઝોગરે લીએઝ શરણ થયાનું પણ કહેવાય છે. કિશ્તોમાંના માણસોની સરદારી બેલજીયમની લશ્કરી કોલેજમાંના એક ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસરે લીધેલી છે. તેનું નામ જનરલ લામન છે તેની ૬૫ વર્ષની ઉંમર છે. તે ઘણી ગતિથી લીએઝના કિશ્તોએનું રક્ષણ કરી રહ્યા હતા. આ શહેરના કિશ્તોએ Ring fortress ના આધારતા છે.

૬. નામુર—આ શહેરના કિશ્તોએ પણ લીએઝના જેવા જ મજાસુત અને જગતમાં સર્વોત્તમ કિશ્તોએમાં ગણના થાય તેવા છે, પણ તા. ૨૨ મી ઝોગરે જરમનોએ તોપોનો મારો શરૂ કર્યો અને તા. ૨૪ મીએ તો આ કિશ્તોએ શરણ થઈ ગયા. અસવના ઇતિહાસમાં પણ એક વાર ઈ. સ. ૧૬૯૨ માં નામુરના કિશ્તોએને શરણ થવું પડ્યું હતું. તે સમયે ઈંગ્લાન્ડ અને ફ્રાન્સનું યુદ્ધ થતું હતું. અને ઈંગ્લાન્ડને શરણ નામુર થયું હતું. વાસ્તવિક રીતે જોતાં ફ્રાન્સની લડાઈની સરહદ લીએઝ અને નામુરની લાઈનથી થાય છે પણ આ બંને કિશ્તોએ બેલજીયમના છે અને બેલજીયમનાં લશ્કર તેનું રક્ષણ કરે છે. નામુર ઇસેસ્સને વાયવ્ય ખુણે ૩૫ માઈલને છેટે સામ્થ અને મ્યુઝ, નદીના સંગમ ઉપર છે. ગામમાં ટાઉનહોલ, પુસ્તકાલય, ચિત્રનું મંડપર્યાય, લશ્કરની બેરેકસ વગેરે છે. આ ગામમાં આમણ કમાવવાનો ધંધો ઘણો સારો ચાલે છે. આના કિશ્તોએ પણ Ring fortress છે.

૭. ગેન્ટ—આ શહેર એન્ટવર્પથી પશ્ચિમ દિશાએ ૩૦ માઈલને છેટે સ્કેલ્ટ અને લીસ નદીઓની વચ્ચે છે. ઈ. સ. ૧૮૧૨ ના ઈંગ્લાન્ડ અને અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધ પછી

ઈ. સ. ૧૮૧૪ માં ગેન્ટમાં સત્તાહત્તી શરતો થઈ હતી. ગેન્ટમાં જમહિષ્મ્યાત યુનિવર્સિટી છે. તેના પુસ્તકાલયમાં ૧ લાખ કરતાં પણ વધારે પુસ્તકો છે; તે ઉપરાંત ટેકનીકલ સ્કુલ, Natural History Society નું સંગ્રહસ્થાન, ગાંડાઓની ઇસ્પતાલ, અન્ધ લોકો માટે આશ્રમ, નિરાશ્રિત આશ્રમ, લેખકોનાં કારખાનાં, સાચુ ખતાવવાનાં કારખાનાં, કામળની શિક્ષા, દારૂની બહુઓ, મંગીતશાસ્ત્રની એકેડમી, મ્હોટાં બધા દેવળો વગેરે ગેન્ટમાં છે. આ શહેરનું પુષ્પનું પ્રદર્શન યુરોપમાં સૌથી સારામાં સારું ગણાય છે.

૮. ડીનાન્ટ—આ શહેર જરમનોએ તા. ૮ મી સપ્ટેમ્બરે છતી લીધું અને પછી તેમાં ખૂબ લૂંટફાટ ચલાવી, નગરવાસીઓને ઘણાઓને મારી નાંખ્યા તથા નગર બાળા નાંખ્યું. આ શહેર નામુરની દક્ષિણે બાર માઈલને છેટે, મ્યુઝ નદીને કાંઠે આવેલું છે. તેની પાસેની ૩૦૦ ફીટ ઊંચાઈની ટેકરી ઉપર કિલ્લો છે. તે ટેકરીની તળેટીમાં જ એક બધા દેવળ છે. ઈ. સ. ૧૪૬૬ માં ડીનાન્ટ ઉપર ઘેરો ઘાલવામાં આવ્યો હતો.

રશિયા:—

૧. સેઈન્ટ પીટર્સબર્ગ—આ શહેર રશિયાની રાજધાની છે. હવે હેલિનું નામ પેટ્રોગ્રાડ કરી નાંખ્યું છે, દારણુ બર્ગ શબ્દ જરમન ભાષાનો છે તે ન રાખવો. નીચા નદીના મુખ ઉપર વોરસોથી ૧૯૬ માઈલને છેટે, આ શહેર આવ્યું છે. ખેલોં રશિયાની રાજધાની મોસ્કો હતી પણ નેપોલિયનના સમયથી રાજધાની સેઈન્ટ પીટર્સબર્ગમાં આણી હતી. આ શહેરમાં બધા નાટકશાળાઓ, યુનિવર્સિટી, ટાઉનહોલ, લશ્કરી એકેડમી, વૈદકશાસ્ત્રની એકેડમી, સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, રશિયાના ઝારના મહેલો, અનાથાશ્રમ, વિજ્ઞાનની એકેડમી વગેરે છે. ટેકનોલોજીકલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ, ધર્મશાસ્ત્રશાળા, એનજનીયરીંગ એકેડમી, વગેરે પણ આ શહેરમાં છે.

૨. વોરસો—રશિયન પોવાન્ડની રાજધાનીનું ગામ છે. વિશ્વ્યુલા નદીને કાંઠે, ખર્લિનથી પૂર્વ દિશામાં ૩૯૫ માઈલને છેટે, તથા સેઈન્ટ પીટર્સબર્ગથી નૈઋત્ય ખુણામાં ૭૦૦ માઈલને છેટે આ શહેર આવ્યું છે. આ શહેરમાં યુનિવર્સિટી, ઝારના મહેલો, ધર્મ ગ્રંથોના મઠ, મંગીત ચિત્રકળા, ખેતીવાડી, વગેરેની શાળાઓ, મ્હોટી નાટકશાળાઓ, વગેરે છે. આ શહેરની યુનિવર્સિટીના પુસ્તકાલયમાં ૩ લાખ કરતાં વધારે પુસ્તકો છે. વોરસો રશિયન લશ્કરનું એક મુખ્ય મથક છે.

રશિયામાં પણ યુરોપનાં બીજાં રાજ્યોની પેઠે ફરજિયાત લશ્કરી નોકરીની પદ્ધતિ છે. કોમેન્ડ સોફોની ઘોડેસ્વારની પદતણ રશિયન લશ્કરમાં સમ્પીરતામાં તથા લડાઈના ઝનુનમાં ખેલે નંબરે ગણાય છે.

સર્વિયા:—

૧. બેલગ્રાડ—સાવ અને ડાન્યુબ નદીના મંડપ ઉપર આ શહેર—સર્વિયાની રાજધાની—આવેલું છે. ડાન્યુબ નદીને એક કાંઠે આ શહેર છે અને મ્હામે કાંઠેથી ઓસ્ટ્રીયાના

રાજ્યની સરખાત થાય છે. અને તે કાંડે રોમની નામનું ક્ષિત્તિબંધ ઓસ્ટ્રીયન ગામ છે. નાટકશાળા, કન્યાશાળા, પુસ્તકાલય, દેવળો, સર્વિયાના રાજના મહેલો, ઔદ્યોગિક શાળા, લશ્કરી એકેડમી, કસરતશાળા, વગેરે ઘણા સ્થાનો જેવા જેવાં છે. આ યુદ્ધ સર થતાં જ ઓસ્ટ્રીયાએ બેલગ્રેઈડ ઉપર કરી હતી અને સંજગાતી મૂક્યું હતું પણ તે પહેલાં જ રાજધાની લ્હાંધી ખસેડીને બીજે ગામ 'લઈ' જવામાં આવી હતી. રાજ્યની રાજધાની દેશની છેક સરહદ ઉપર હોવાથી આખા દેશને બધા કાયમનો રહે છે. ડાન્યુબ નદીના પૂલને એક છેડે ઓસ્ટ્રીયન પહેરો રહે છે અને બીજે છેડે સર્વિયન લશ્કરનો પહેરો મ્હે છે. :સર્વિયામાં કોલાર્ક જાતના ધોળા જ સોડો છે ત્હેમની જ જાતના રશિયામાં તેમજ ઓસ્ટ્રીયામાં પણ ઘણા માણસો છે.

આ લડાઈ શરૂ કરી તે વખતે જરમનીએ બે ત્રણ બાળનો વિશે બૂલ્ય ભરેલાં અનુ-માન કર્યા હતાં. (૧). ઈંગ્લાન્ડ લડાઈમાં ઉતરશે જ નહિ. (૨) જે ઉતરશે તો પણ આખું એટ્રિયન એકત્ર થઈ નહિં શકે, કારણુ આયરલાન્ડના હોમરલ બાળન તકરાર ચાલતી હતી અને તે એટલે સુધી કે Civil War થવાનો પણ કેરલાકને બધા હતો એટલે જર-મનીએ બેત્રેયું કે આ લાગ લીક છે. (૩) જરમનીએ ઈટલીની મદદની મંપર્ણ ખાતરી રાખી હતી. (૪) રશિયામાં પણ દેશમાં કાંઈ કાંઈ બાબત અવ્યવસ્થા ચાલતી હતી.

આ બધામાં કૈમરે ઘણી મખન ભૂલ કરી છે. અમલથી વખણાતી આવેલી ઈંગ્લાન્ડની દેશબક્તિ અને રાજ્ય પ્રત્યેની વફાદારી આ બે ગુણોએ માંહોમાંહેની તકરારો કોરાણે મૂકાવી દીધી છે અને આખું એટ્રિયન બધકે આખુ બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય અત્યારે જરમનીને ઈંગ્લાન્ડ નો એટલે પોતાનો પણ શત્રુ ગણીને જ યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. હિન્દુસ્થાનની વફા-દારીની પણ ખરી પરિક્ષા આ વખતે જ થાય છે, અને ત્હેમાં હિન્દ કોઈથી પણ ઓછું ઉતર્યું નથી. જરમનીએ જે ધાર્યું હોય, ને ત્હેની ઇચ્છા હોય નો, ઓસ્ટ્રિયા અને સર્વિયાની વચ્ચેનો તકરારી વિષય " હેગ ટ્રીબ્યુનલ "ને નિર્ણય કરવા માટે સોંપી શકત પણ ત્હેને તો ગાંધ પણ કારણે લડાઈ કરવી જ હતી. સર્વિયાને, ઓસ્ટ્રિયાએ છેવટનું કહેણ મોકવાવ્યું તે પણ કૈસરને ખતાવી લેતી મંમતિ લાઇને જ મોકવાવ્યુ હતુ.

આ વિગ્રહ વિશે બનતી માહિતી એકત્ર કરી વાચક વર્ગ સ્લામે મૂકું છું, ત્હેમાં કાંઈ દોષો રહી ગયા હોય તો તે માટે ક્ષમા ચાચું છુ.

• બસ્યુબંગવો. વાંદરા.
મહેમ્મર ૧૯૧૪

નલિનકાન્ત નરસિંહરાવ દીવટિયા.

મહારા જીવનની એક ધન્ય ઘડી.

મહારી સ્વપ્નભ્રમમાં હું ઈર્ષ્ય ઈર્ષ્ય રમ્ય પ્રદેશમાં રખડી આવ્યો, હું. સમસ્ત વિશ્વના કોષ્ઠક વિસ્ત્ર પ્રવાસી પેઠે ઇચ્છાના પીરામીડ ઉપર, ઉભો રહી વિશ્વને ગર્વભરી દૃષ્ટિથી, નેંઘ આવ્યો હું, હિમાલયના શિખરોમાં અનેક વીતકો ખમી વિશ્વ નિયંતાને શોધવા પ્રયત્નો કરી આવ્યો હું, અને કવિવર વર્ણવર્ણની પેઠે ' નહિ જોયલી ચેરો ' ને પણ જોઈ આવ્યો હું- પણ આ બધાંય-તો મહારાં સ્વપ્નમાં. મહારા મનોરાજ્યમાં ઉભા કરેલા તાજમહેલોના પાયા હજી ભવિષ્યમાં નંખાશે ત્યારે ખરા, મહારા મનોરાજ્યના પામનપતું મંદાણમુદ્દત ભવિષ્યમાં પ્રભુ મોકલશે ત્યારે ખરૂં અને આત્મારે તો હસતી વિધાતા ભવિષ્યમાં અનુકમ્પથી જોશે ત્યારે ખરૂં-પણુ હમણાં હૃદયની, મહારી માનસસૃષ્ટિની, એક પુરી પડેલી વાંછના મહારાં બાઈ ખેંચેતોને કહું.

માનવોના ક્ષણભંશુર જીવનમંદિરમાં શિલા ઉપર કોતરી રાખવા જેવા પ્રમંગો બહુ નથી આવતા-એ છે એક વિધિની વિચીત્રતા. એવા પ્રમંગો આવે તેમને વધામણાં દેવાની સહયતા અને એવાજ પુનરપિ પ્રભુ મોકલે એ ઇચ્છવાનો અધિકાર એ બંને દીધા પછી એવા પ્રમંગો ન મોકલવા એ વળી વિધિની વધુ વિચીત્રતા, કિંતુ વિધાતાને આમ દોષ દેવાને બુદ્ધિ અત્ર તો એની કૃપાનો એક પ્રમંગ ફેરવાનો છે.

જે એક વર્ષ પહેલાં જોયલા જીવંત મનોહર કિનારાનાં સ્વપ્નમાં ઘંણીયે વાર આવતાં, ઘણીયે વાર ઉદાસીન અથવા શૂન્ય મનોદશામાં એકલા અને કોષ્ઠક સુખી દશામાં રેનેલીઓના મહારાજમાં એવા મુંદર કિનારે ભમવા વ્રતિ હજીગતી. વળી પ્રમંગ આવે મહાત્માઓનાં દર્શન કરી લેવાની અભિલાષા પણ ઝોઝી તીવ્ર ન હતી. આ બંનેનો સંયોગ અશક્ય તો નથી કિંતુ વિસ્ત્ર તો છેજ. હું જ્યારે નીશાળાઓ હતો ત્યારે મુરેન્દ્રનાથ ખેનરજીને માત્ર જેવા સાર જ નીશાળમાંથી છાનોમાનો નાસી ગયો હતો એ વાતનું મ્હને અત્ર સ્મરણ થાય છે.

મ્હે ગઈકાલનાં જ વર્તુમાનપત્રોમાં મહર્ષિ દાદાભાઈની પ્રતાપી પ્રતિષ્ઠિત ફરીથી જોઈ અને એ મહાત્માને ખતી શકે તો પ્રત્યક્ષ જેવા ફરીથી વ્રતિ રકુરી. વળી પેલો જીવંત જેવો મુંદર દરિયા કિનારો પણ આમચણુ કરતો હતો. બંનેનો લાભ મળે તો મહાત્માજી અને નહિ તો ગમણીય કિનારે જઈ આવ્યાનો મહાન્ આનંદ, એમ વિચારી મ્હે રેનેલીઓ માથે વેસાવે-મહર્ષિ દાદાભાઈના નિવૃત્તિનિવાસે-જવાનું દસબું.

અગ્નિરથને સરતમાં દરાવી મહારા મનોરથો એ મહર્ષિનો નિવાસ શોધતા હતા, પણ એ મહર્ષિ દર્શન દેશે કે નહિ એ વિચારથી ઝોઝા વેગવતા હતા. અમે મહાત્માને ઠાર જતા હોવાથી સૃષ્ટિ પણ અમને આવકાર આપતી હતી. હૃદયને શાંતિ મળશે એ સ્વયંવા સૃષ્ટિએ પણ શાંત સ્વરૂપ ધાર્યું હતું. અમને તાપ ન લાગે તે સાર આકાશમાં વાદળાં હતાં

અને દૃષ્ટિ કરે તે સારું આસપાસ મનોહર લીલોતરી હતી. વૃક્ષોની ગાઢ છાયામાં દૃષ્ટિને જોવાઈ જવું ગમતું હતું પણ પુષ્પો વચ્ચે ડોકિયાં કરી એમ થવા દેતાં ન હતાં-એમ થતું તો હસી પડીને ધ્યાન ખેંચતાં હતાં. દૂર કિલિંગમાં ઉંચી ઉંચી નાળીયેરીઓનાં મ્હોટાં મ્હોટાં વન હતાં, એ નાળીયેરીઓ પાછળ અમારા હસાહ જેવો સમુદ્ર ઉછળતો હતો અને પવન પાડી નાંખવા પ્રયત્ન કરતો ત્હોય નાની નાની વાદળીઓ એ નાળીયેરીઓ ઉપર ધડીબર પણ ખેસવાનો આગ્રહ કરતી દેખાતી હતી. આમ પ્રભુલીલા જોતા જોતા અમે અંધેરી પ્હોંચ્યા.

અંધેરીથી વેસાવા કાંઈ બહુ દૂર નહતું, પણ મહર્ષિના આશ્રમ પાસે જતા ગયા તેમ તેમ પ્રકૃતિ નવો વેશ ધરતી હતી. દર દર સુધી માત્ર લીલોતરીજ હતી અને કોઇક સમર્થ માળીએ લીલોતરી લણીને એના પુંગ કર્યા હોય એમ લીલોતરીથી મૂર્છુ ઢંકાયલી નાની નાની ટેકરીઓ હતી. વળી એ માળીએ વાદળીઓ ભરી ભરી જલગિંચન કર્યું હતું અને જલ ખેમાં આવી ગયલાં માંજિતો પણ પવનોએ સાચરી ગંખ્યાં હતાં. દર દૃષ્ટિમર્્યાદા બાંધતાં વૃક્ષો પાછળ અમારે જવાનું હતું.

જોતજોતામાં તો અમે સુંદર કિનારે આવી પ્હોંચ્યા. વર્ષાસિતુની મેઘથી છવાયલી અધારી રાત્રે સહસ્ર પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર પ્રકાશે, આગ્રાનું આવરણ ખસી જઈ એકાએક ગાન-ઓતિ ઝગહગે અને હુન્નમાર ખસી જઈ અચિંતિત આરા કિરણ ફૂટે તેમ વૃક્ષવટમાંથી કિનારે આવતાં વિશાલ સમુદ્રનું મનોહર દૃશ્ય ઉઘાડ્યું. સમુદ્ર એનું અગમ્ય મંગીત ગાતો હતો તે સાંભળવા અમે એની પાસે જઈ એણેજ ઘોયલી સ્વચ્છ અને શ્વેત રેતીમાં એકા. એ મંગીત રોજ સાંભળવાનું મજે તો સારું એ જ સર્વેની પ્રબલ ઇચ્છા હતી. કેમ જુનારો એવું અનેક મંગીત ?

કિનારે ફરતે ફરતે અમે મહર્ષિનો આશ્રમ શોધી ફહાડ્યો. હૃદય આશાથી ઉછળતું હતું. વિનંતિ કરતાં અમને મહર્ષિના દર્શનની રત્ન મળી. મહાત્માને આશ્રમથી તે વળી કોઇ નિરાશ થઈ પાછું ફરતું હશે ? કેવી ઉજાંજળી હતી એ સંકા ? પણ એટલામાં તો એ મહાત્મા સ્મિત કરતાં કરતાં આવ્યા. અમે ઉભા થયા. નમન નમ્યા. બધાય પાછા એકા. તરંગી હૃદય મહાત્માનું સ્મિત જોઈ શાંત થયું. અમને ઝોળખાવ્યા. મહર્ષિના મંબંધી આ બાધેઓ મુખાધથી આવ્યા છે.

મહર્ષિ:—ધણે આનંદ થયો ત્હમને જોઈ, યુવાન બન્ધુઓ !

(Very great pleasure to see you, young friends).

અમારા પૂજ્ય સ્નેહિ:—અમે રા. મનઃસુખરાંમ ત્રિપાઠીના સંબંધી થઇએ.

(We are related to Mr. M. S. Tripathi.)

મહર્ષિના મંત્રથી.—એ તો સ્વર્ગસ્થ થયા છે.

(Oh ' He is dead)

મહર્ષિ:—હા—દુનિયા ચાલ્યા જાય છે.

(સ્થેજ શાંતિ.)

(Yes—the world goes on)

અમારા પૂજ્ય સ્નેહિ:—મહાત્મા ! આપના દર્શનનો અધિકાર અમને, યુવાનોને તો અભિમાનપ્રદ છે. (Sir, it is a proud privilege to us, young men, to see you)

નમન નમી જવાની રજા લીધી. ગયા. જતે જતે એ ત્રણ વાર દૃષ્ટિ એ મહાત્માને નમી આવી, ચોથી વાર નિષ્ફલ થઈ પાછા ફર્યો. જીવનની આ ધન્ય ઘડી નહિ વિમરણ કરી થે તે. જીવનનિયંતા ! આવા પ્રગંગા અનેક દેગે—આ જીવનની ટુંક અવધિમાં, આભારથી સ્વીકારીશું અને વધુ આભારની નમ કબ્જા રાખીશું.

ચાર પાંચ મીનીટ જ બેસા, પણ મહાત્માને અનિમિષ બેઠું રહ્યા હતા. આ મૂર્તિ-પૂજન ન હતી, પણ સ્વદેશ સેવાથી કૃતાર્થ થયેલા ઉન્નત આત્માના માનવ મંદિરની તીર્થ-યાત્રા હતી, અને અમાગ જીવનની તો એક ઘટ, પવિત્ર અને પ્રેરણાદાયક ઘડી હતી. હૃદયના બાગે આકર્ષ્ય હતા પણ આનંદ અને ગોકની છાયા સર્થ ઉપર હતી. અર્ધ કાલે પ્રતિકૃતિમાં બેસ્યા હતા તેના કરતાં મહાત્મા ધણુ જ શિથિલ દેખાતા હતા. એમને શ્રમ પડ્યો તે સાર શોક કરતા, પ્રતિભાશાળી મુખ ઉપર પેલું ગૌરવભર્યું સ્મિત મંભારતા, આખે રસતે એમની જ વાતો કરતા અને કઈ કઈ વિરોધી લાગણીઓ અનુભવતા અમે પાછા ફર્યા. પ્રેમ એમના જીવનની કૃતાર્થ મંથ્યા સુખમય અને શાંતિમય બનાવો એટલું જ હજી, એમની તેવુંમી જન્મતિથિ નિમિત્ત પૂજ્ય ભાવથી અભિનંદનો દઈ આવ તો વિરમીશું.

મુશાઈ.
તા. ૫-૯-૧૪.

સન્મુખદાસ ઝવેરલાલ પંડ્યા.

ડૉક્ટર ભાંડારકરની મુલાકાત.*

પોતાની અસામાન્ય બુદ્ધિ અને લાંબા વિદ્યાભ્યાસને પરિણામે જેમણે જગતના વિદ્વાન વર્ગમાં માનનીય સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, અવિરત પરિશ્રમ અને ચિદ્રિત્સિક બુદ્ધિથી પુરાણો, ભાષા, ઇતિહાસ અને તાત્ત્વજ્ઞ તથા શિલાલેખ વિગેરેનો અભ્યાસ કરી, નિઃસાધાર્મિક ગ્રંથો લખી, તથા નવીન શોધો કરી જેમણે લોકસમાજ તથા જગતના વાર્જન્યમયની હિતકૃષ્ટ સેવા બજાવી છે, હિંદી લોકની સમાજ સુધારણા માટે જેમણે ખરા દિલથી લગભગ પચાસ વર્ષ સુધી પ્રયત્નસત્વ કામ કર્યું છે, અને પોતાના પવિત્ર આચારવિચાર તથા ઉત્કૃષ્ટ ધર્મશ્રદ્ધા અને દિનચર્યાથી જેઓ સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર સમક્ષ ઉચ્ચ આદર્શરૂપે રહેલા છે—એવા પરમ પૂજ્ય શુરુવર્ધ ડૉક્ટર સર રામકૃષ્ણ ગોપાળ ભાંડારકર, એમ, એ; પી, એચ, ડી; કે. સી. આર્ચ. ઇ. ના હંમેશના કાર્યક્રમ, અવસાય, સ્વભાવ તથા આચારની વિશેષ માહિતી મેળવવા સારૂ તથા તેમના પોતાના સંબંધિ બીજી કેટલીક વાતો જાણવાની આખા મહારાષ્ટ્રના આબાસદેશ સંને ઘણી ઉમુક્તના હોય એ સ્વાભાવિક છે.

x x x x x

આ મહાન પુરુષનો મરાઠી માસિક “મનોરંગન” ના વાચકોને પ્રત્યક્ષ પરિચય કરાવવા સારૂ તે પત્રના અધિપતિએ તેમની છથી સાત વાર મુલાકાત લીધી. ડૉ. ભાંડારકરે પોતાનાં બીજાં મહત્વનાં કામો બાબતે મૂકી અમલ્ય વખતને ભોગે તેમને પ્રેમથી અને આદર-પૂર્વક સર્વ સવડતા આપી, તેમણે જે જે મતલો કર્યા તેના યોગ્ય ઉત્તર આપ્યા. આ સવાલ જવાબમાંનો મોટો ભાગ શુદ્ધરાત્રી વાચકવર્ગને પણ ઉપયોગી હોવાથી મનકુર અનુવાદકે તેમાંથી જરૂરી ઉતારા અંગ્રે આપ્યા છે.

x x x x x

પ્રથમ વિનંતિ ડૉક્ટર સાહેબની દિનચર્યા મળેલિ થઈ.

ડૉક્ટર સાહેબ—મારી પ્રથમની અને હમણાંની દિનચર્યામાં વિશેષ તો નહીં પણ થોડો સરખો ફેર પડ્યો છે. સાધારણ રીતે હું હંમેશા સવારે ૭ સાડાજ વાગતાં ઉઠું છું. શૌચ, દાંતણ પાણી—(મુખગર્જન), દશમી વિગેરે આટોપી સાતથી અગીયાર સુધી આશરે ચાર કલાક જેટલો વખત વાંચન, લેખન, અને “રેફરન્સીસ”—શાસ્ત્રિય પુસ્તકો જોવામાં ગાળું છું. હમણાં હમણાં આંખતું તેજ કમી થવાથી મારા પોતાથી બરોબર વાંચી શકાતું નથી, અને તે સારૂ એક “રીડર” (વાંચનાર) રાખ્યો છે. બાર વાગતાને સુમારે ભોજન કરવાનો મારો નિયત્ત છે; પણ સ્નાન કર્યા પછી રોજ કાંઈપણ કાંઈ પરમેશ્વરનું ભજન, મનન અને

* “મનોરંગન” માસિકના “વર્સન્ટ” એક પરથી.

પ્રાર્થના કરનારા ગાથા હું આજે પ્રકારે ઈશ્વરના પ્રત્યક્ષ સહવાસમાં થોડો વખત પણ કાઢવા મિલાય મનને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી, અને જો તેમ નથી થતું તો જાણે કાઈ ખુરતુ ન હોય—કાઈ રહી જતું ન હોય—એમ મન અસ્વસ્થ રહે છે. પેન્ડાન લીધા પછી અને જુદાનજાને લીધે ભોળાન બાદ એક કલાક આડા પડવા સમય મળે છે. આશરે અઢી વાગતા ઉઠી છ વાગતા સુધી ફરીથી માર્ વાચન, લેખન આદિ કામ આવું રહે છે. બપોરે સાડા ચાર વાગે ચહા પીવાની અને છ થી આઠ ગેજ એ કલાક ખુશી હવામાં ફરવા જવાની મને ટેવ પડી છે. ફરવા જતા ઝેઠ સાથે હોય તો હીમ, તેમ હોય તો તેમની સાથે ધાર્મિક, સામાજિક વિગેરે બાબતની ચર્ચા ચાલતી. આનંદમાં વખત પસાર થાય છે. તથાપિ મને એમના ફરવા જવામાં વધુ આનંદ મળે છે. જાણું, આ વખતે મને એકના એકાંતે વિચાર કરવાનો અવકાશ મળે છે, અને આ અવકાશ મારે નકામો જતો નથી. આ વખતે ધણેભાગે તો અધ્યાત્મ વિષયનું ચિંતન આવું હોય છે. ઈશ્વરે નિર્માણ કરેલી આ રમ્ય સૃષ્ટિ શોભાતું નિરીખણ કરતા મારી રિષ્ટરિતિ પ્રકૃષ્ટિત થાય છે, વિચારનાં મુક્તિ મળે છે, અને આવી રીતે એકાંતમાં વિવિધ વિષયનું ચિંતન કરતો પ્રમત્ત અત્યંત જ આ મારગચાળા સુમારે વેગ પાડે. ફક્ત છ સાડા આઠ નવ વાગતાના સુમારે મનીભોળાનથી પન્વારી સાગ અગીવાર વાગતા સુધી ફરીથી વાચન, લેખન અને રેફરેન્સ શાસ્ત્રનું કામ કરી રાત્રે બાર વાગે ઉઠી જાઉં છું.

મેં પૂછ્યું “એમજે સાધારણ રીતે સાત આઠ કલાકની ઉઘ, અગીવાર બાર કલાકનો માનસિક શ્રમ અને ત્રણ ચાર કલાક ખીનું નિત્ય નૈમિત્તિક કાર્ય એ આપનો નિત્યક્રમ છે.”

હા, પેન્ડા તો હું છકાકા જ ઉઘતો. પરંતુ જુદાસ્થા અને બપોરે સમજવાની દર પડવાથી હાનમાં સાત આઠ કલાકની નિદ્રા લેવી પડે છે. મેનેજમાં હોતો ત્યારે રોજ સુમારે તે જ ચાલ કરનારના માનસિક શ્રમનું કામ કરતો હમણા તે દિવસો નથી, તો ખીનું કાર્ય હાથ ધર્યું છે. રેફરેન્સ એજ્યુકેશન મોબાઈલ મદાગદ્દ રીમેન એ ન્યુકેશન સોસાયટી, રેફરેન્સ વર્ના યુવક ટ્રાન્સફરેન્સ મોબાઈલ જાન મારી વિદ્યાનય, વીડીયો હોમ, પ્રાર્થનામંથાન અને એવી ખીન સંસ્થાઓની હિમીમાં હું કામ કરું છું. વળી કાઈ કાઈ પ્રસંગે સાર્વજનિક સભાઓમાં બાપણ કરવાના હોય છે, એટલે હમેસા કાઈને કાઈ પ્રવૃત્તિ હોય છે જ.

મેં પૂછ્યું “આપની આટલી ઉત્તરાવસ્થામાં પણ આપ આપનું વાચન લેખનનું નિત્યનું કામ સંભાળવા ઉપરાંત આટલો માનસિક શ્રમ લો છો, વળી સાર્વજનિક સંસ્થાઓમાં પ્રમુખ તરીકે ભાગ લો છો એ આપનો ઉત્સાહ અને આપનું શરીર સામર્થ્ય જોઈ અમારી તરફ મગ્નિય એ નીચું ધાલવું જોઈએ, પણ મને એમ લાગે છે કે આનું કાંઈ નિરાણું કારણ હોવું જોઈએ.”

હાથર સાહેબ હસીને બોલ્યા “શું હશે?”

હું જરા અચકતો અચકતો બોલ્યો : “તે મારાથી નક્કી કદી શકાતું નથી, કદાચિત્ત

આપની પરિસ્થિતિ અને અમારી પરિસ્થિતિમાં ફેર હશે, કદાચિત્ આપને મળેલી સંધિ—
અવસરો—અમને પ્રાપ્ત થવા દુર્લભ હશે; કદાચિત્—પણુ તે રહેવા દો; આપનો નિત્યનો
આહાર શો છે તે કૃપા કરી કહો. ”

હૉક્ટર સાહેબ બોલ્યા : મારા આહારમાં કહેવા જેવું મહત્વનું એવું કંઈ નથી. સવારે
દશમીમાં કોશી અને બ્રેડ લઈ છું. બપોરે મદા અને બિસ્કિટ તથા ફળ, અગર બિસ્કિટ
ને હોય તો બીજો એવો હલકો પદાર્થ : જમતી વખતે ભાત, રોટલી અને એક બે શાક :
પકવાન અગર એવા ભારે પદાર્થ હું લેતો જ નથી એમ કહું તો ચાલે. ”

પ્ર૦ “આપ વનસ્પતિ આહારી છો ? ”

હૉ “કોઈ કોઈવાર માંગાહાર કે મત્યાહાર કરૂ છું : પણ હમણું સાતે માહારાં
લગભગ છોડી દીધો છે,

પ્ર૦ “અને પાન તંબાકુ પણ વર્જ્ય હશે ? ”

હૉ “ના, ફિવસમા એકથી બે સીગટ અને બે ત્રણ સીગારેટ પીવાની મને ટેવ છે; પણ
મારૂ તમાકુનું સેવન ઘણું નિયમિત છે. આ સિવાય બીજા એકે વ્યમને ઘર કર્યું નથી, ”

x x x x x

“ત્યારે આપની પ્રકૃતિ આટલી ઉતરતી વયે પણ આની તંદુરસ્ત શી રીતે રહી શકી
છે તે કૃપા કરી કહેશો ? ખરેખર, આપની આવી મારી શરીર નિશ્ચિન જોઈ અમને તેવા
થવા ધણી ઇચ્છા થાય છે. ”

હૉક્ટર સાહેબ ગંભીરપણે બોલ્યા : “મારી શરીર તંદુરસ્તી જોઈ તમને તેવા થવાની
લાલચ થાય છે એવું તમે માનો છો, તો મારા મત મુજબ જે જરૂરી બાબતો પર લક્ષ
આપવું જોઈએ તેનો વિચાર કરો. પ્રથમ વાત તો એ છે કે મારી તબિયત બાબત હું
અત્યંત કાળજી રાખું છું. કોઈપણ પ્રમંગે, કોઈપણ કાળે મારા શરીરને હું વિમારે પાડતો
નથી. વૈદકશાસ્ત્રના મૂળતત્ત્વોની સાધારણ રીતે મેં સારી અહિતી મેળવી છે. (આ પ્રશ્નની
શરૂઆત થતાં પહેલાં હૉક્ટર સાહેબે તેમના નોકર પામે દાસ્તીરી ડોટ મંગાવી પહેર્યો હતો.)
આ જુઓ, આ વખતે મને દિશિત થકી લાગી, અને તેથી આ ડોટ અણાવી પહેર્યો.
મારા અંગમાં પૂરતી ગરમી થવા સિવાય એ ઉતારીશ નહીં. અચૂક બન્યું તો શું કરવું અને
શું તપનવું તેની સાધારણ રીતે મને સમજ છે, ગરમી કે હડીથી મારા શરીરમાં કોઈપણ
રીતનો બિગાડ ન થાય એની હું મંભાળ રાખું છું ખુદી હવાનું મહત્વ પૂરું રીતે મમજતો
હોવાથી મુખાઈ દો કે પુના દો, હું હજી સુધી કોઈ વખત ગલીચ વસ્તીમાં રહેલો નથી એ
ઉપરાંત હંમેશ કલાક બે કલાક ચોખ્ખી હવામાં ફરવા જવાનો નિયમ અબાધિત ચાલુ છે.
મારો આહાર નિયમિત છે એ મેં તમને પ્રથમ કહ્યું. હું જે વાત કરૂ છું તેમાં મોટા ખર્ચ

કરવાનો નથી, અને તેમ વર્તવું અસમ્ભવ પણ નથી. હું જેની રીતે વર્તું છું તેની રીતે તમારામાંતા ધણી નીરાંતે રહી શકે. તમે તેમ કરો છો ? તમારી યુવાન ટાળીને ગળે આ વાત નહીં ઉતરે, કે તેનું મહત્વ તેમની ધ્યાન બહાર છે એમ હું માનતો નથી. કેવળ આગસ, અને મનની દુર્બળતા સિવાય બીજું કંઈક કારણ નથી, યોગ દિવસ આ નિયમ આરંભી જુઓ; પછી તેમ વર્ત્યા સિવાય તમને એન જ નહીં પડે, એ મારા સ્વાનુભવ પરથી તમને કહે છું. તમે જો તેમ વર્તશો તો મારા જેવા વૃદ્ધ મનુષ્યની તંદુરસ્તીની અદેખાઈ કરવાનું કારણ તમને રહેશે નહીં. તમે પણ મારા જેવા વૃદ્ધ થશો અને થાઓ, અને મારા કરતાં વધુ લાંબુ આયુષ્ય ભોગવો, એવો મારો વૃદ્ધ પુરુષનો આશીર્વાદ છે. તમે મારી પ્રકૃતિ બાબત પૂછો છો તો તમને કહેવા યોગ્ય એક બીજી વાત છે. મારી બાહ્યપ્રકૃતિની જેમ હું અત્યંત કાળજી રાખું છું તેમ, વખતે તેથી વધારે કાળજી, મારી માનસિક પ્રકૃતિની લઈ છું. હું પણ ઈતરે કોઈ જેવો એક મનુષ્ય પ્રાણી છું; અદ્ભુત દુઃખ, શોક, ક્રોધ આદિ વિકારથી મારી પ્રકૃતિને હોબ થાય એવા પ્રસંગો મારી નિઃશ્ચીમાં આવે એ સાદનિઃક છે. તે વખતે માનસિક ક્લેશથી હું પર રહું છું—પીડાતો નથી—એવું કંઈ નથી. તથાપિ મારી નિઃશ્ચીનું એક રહસ્ય તમને કહે છું—તે કહ્યા સિવાય મારાથી રહેવાનું નથી—બસ તે બાબત તમે મને વહેંચી, ગોડો કે જે કહેવું હોય તે કહો—પણ હું આતરીપૂર્વક કહે છું કે આવા દુર્ઘટ પ્રસંગો ઈશ્વર મને માનસિક બળ આપી મારી આપતિ ત્વરાથી દૂર કરે છે. આવા સંકટ, આપતિ અને દુર્ઘ-લતાના પ્રસંગે હું સાધુસંતોનાં વચનોનું મનન કરું છું, “જે સંકટ, દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે તે મહન કરવાનું મને સામર્થ્ય આપે,” આ અને એવી પ્રાર્થના અનન્ય ભાવે કરવાથી પ્રભુ તત્કાળ મારી નિર્નંતિ માન્ય કરે છે. ગમે તેવો કઠિન પ્રસંગ હોય, મારા ચિત્તને શાંતિ વહેલી પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે હોબ ઉત્પન્ન કરનાર કારણ જૂલી જળા પૂરતું સામર્થ્ય મને મળે છે. અને મારી ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા કહો, કે આત્મ વિશ્વાસ કહો, અગર તમને ઠીક લાગે તે નામ કોહો; મારો માનસિક ક્લેશ ત્વરાથી નષ્ટ થઈ હું પુનઃ પ્રસન્નપ્રતિ ધારણ કરી શકું છું. તે હોબજનક વિચાર મારી પ્રકૃતિ પર કોઈ પણ રીતની અનિષ્ટ અસર કરી શકતો નથી. તમે સાધુ સંતોનાં વચનોનું મનન કરશો, આત્મસંયમન પૂરતું બળ પ્રાપ્ત કરવા સાર અનન્ય ભાવે દેવની પ્રાર્થના કરશો, તો પરમાત્મા તમારી વારે ધારે, અને તમને માનસિક ક્લેશની પીડામાં રહેવા દેશે નહીં. તમે આ નિયમો અમલમાં લાગો તો તમારી પ્રકૃતિ ઉત્તમ રહેશે એ નક્કી માનજો. ”

x

x

x

x

x

તે પછીની મુલાકાત વખતે મેં પૂછ્યું: આપના બાળકોની કેળવણી—મુખારજી—બદલ આપે કંઈ વિશેષ યોગ્ય રાખી છે ?”

પ્ર. “ બાળકોને નાનપણથી સાચુ બોલવાની ખાસ ટેવ પાડી છે. તેઓ જૂઠું બોલે, બીજાની ચાડી ચૂલવી કરે, અગર એવા જ કોઈ પ્રકારનું વર્તન ચલાવે તો હું આંખ આડા કાન કરતો નથી. સત્ય બોલાવવાનો અને અપરાધ માલૂમ પડેથી તાબડોતોય યોગ્ય શિક્ષા

કરવાનો મારો નિયમ છે. જો બ્રાહ્મણે તેમની હઠ કદાપિ હું ચાલવા દેતો નથી. મારા કડક સ્વભાવ અને બહારથી દેખાતા ઉગ્રપણાને લીધે બાળકોને મારી ધપી બીતી રહે છે; અને આ બીતિથી તેઓ ખોટું કાર્ય કરતાં અટકે છે. બાળકની રહેણી, કરણી બાબત હું ધણી કડક રહું છું; તેમની હઠ કદિ ચાલવા દેતો નથી; અને તેમને સારૂ મને ઇષ્ટ લાગતું વર્તન તેમના હાથે જ થવા દેવાનો મારો ખાસ આગ્રહ છે. બાળકોના વર્તન પર મારી આંતરિક નજર રહે છે; અને તેમને સારા મંસ્કાર અને સારી સંગત મળે તે જોવા હું કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરું છું.”

પ્ર૦ “આ તો ગૃહશિક્ષણની વાત થઈ; પરંતુ શાળામાં આપતી કેળવણી સંબંધિ આપનો શો મત છે? આપણા બાળકોને શાળામાં નીતિ-શિક્ષણ આપવા સારૂ “મોરલ ટેકસ્ટબુક” ચલવવા સરકાર તરફથી હમણાં હમણાં પ્રયત્ન આરંભાયો છે તે કેટલે દરજ્જે યશસ્વી નીવડશે એ આપ કહો.”

ઉ૦ “જોતો સ્વળો આધાર શિક્ષકની વૃત્તિ અને આચ્છાદન રહે છે. ગણિત, ભૂગોળ, રસાયન-શાસ્ત્ર વિગેરે વિષય જેવો જ નીતિશિક્ષણનો વિષય છે એવું સંમત શિક્ષક શીખવતું સારૂ કરે તો તેનું પરિણામ હિતકર આવે નહીં. નીતિશિક્ષણના પાઠ આપનાર શિક્ષકનું નૈતિક વર્તન અત્યંત શુદ્ધ, આદર્શરૂપ જોઈએ; તેમનું ચારિત્ર્ય ઉત્તમ જોઈએ; અને જે વિદ્યાર્થી-જોને તે શિક્ષણ આપે તેમનું ચારિત્ર્ય સુધારવા સારૂ તેણે ખરી કાળજી લેવી જોઈએ. સ્વધર્મ પર આસ્થાવાળો, અને પોતાનું કર્તવ્ય પૂરી રીતે સમજતો તે હોવો જોઈએ. આવડા શિક્ષકો પામેથી બાળકોને નીતિશિક્ષણ મળેથી સારૂ પરિણામ આવ્યા સિવાય રહેશે નહીં. “એમ્પર્સ મોરલ ક્લાસ બુક,” “રુડીન્ટ્સ ઈમ્પ્રુવમેન્ટ” આદિ પુસ્તકોએ મારા મન પર પાડેલા મંસ્કારનું મને હજીએ સ્મરણ છે; અને આવાં ઉત્તમ પુસ્તકો મનપૂર્વક બાળકોને શિખવેથી તેનું યોગ્ય પરિણામ આવશે એમ હું ધારું છું.”

એ તે પછી પૂછ્યું: “હમણાંના વિદ્યાર્થીઓમાં કયો દોષ વિશેષ પડતો લાગે છે?”

ઉ૦ “કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ સારૂ વિદ્યાનું સેવન કરવાની વૃત્તિ હાલના વિદ્યાર્થીઓમાં થોડી દેખાય છે. બીજા બૃહદ્દા જ ઉદ્દેશથી ભણનારા યોગ્ય છે, મારા વખતમાં આથી તદ્દન નિરાળો જ સ્થિતિ હતી. મારો દાખલો આપું: તે દિવસોમાં હું વિદ્યાધ્યયન કરું એ મારા ઘરની અને ગામની મંડળોને પમંદ ન હતું; પણ મારા પહેલાં વિષ્ણુનાથ નારાયણ મંડળિક વિગેરે રત્નાગિરીના પુરોહિત મુખર્ષિ જઈ સારી વિદ્વતા પ્રાપ્ત કરી આવ્યાના દાખલા મોજુદ હતા. તેમને અનુસરી હું પણ પુષ્કળ શીખી વિદ્વાન થાઉં, નવી નવી તરેહનું જ્ઞાન સંપાદન કરું, એવી ઉત્કટ ઇચ્છા મારામાં હતી. માર્ગ અને કુટુંબજનોનું મન મનાવી, વડિલની આજ્ઞા લઈ, સને ૧૮૫૩ માં ઘર છોડી વહાણને રસ્તે આઠ દસ દિવસની ત્રામદાયક મુસાફરી વેડી મુંબઈ આવ્યો; અને આઠા ત્રીસ ત્રિચાર મનમાં ન આવતાં જ્ઞાન-સંપાદનનો જ માર્ગ હાથ ધર્યો. હમણાંના વિદ્યાર્થી માથે સરખાવતાં તે વેળા વિદ્યા પ્રાપ્તિ સારૂ પુષ્કળ વિઠળના અને મહેનત અમે સૌએ વેડી હતી. હમણાં તેવો શ્રમ લેનારા છે; નથી એમ નહીં. પરંતુ તેમનો એ શ્રમ પરીક્ષા પામ કરવા સારૂ જ છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ સારૂ તેમની આસ્થા દેખાતી

કરવાનો નથી, અને તેમ વર્તવું અશક્ય પણ નથી. હું જેવી રીતે વર્તું છું તેવી રીતે તમારામાંના ધણા નીરસો રહી શકે. તમે તેમ કરો છો ? તમારી યુવાન ટોળાને ગમે આ વાત નહીં હતરે, કે તેવું મહત્વ તેમની ધ્યાન બહાર છે એમ હું માનતો નથી. કેવળ આજસ, અને મનની દુર્બળતા સિવાય બીજું કારણ નથી, યોગ દિવસ આ નિયમ આરંભી જુઓ; પછી તેમ વર્ત્યાં સિવાય તમને એન જ નહીં પડે, એ મારા સ્વાતંત્ર્ય પરથી તમને કહું છું. તમે જો તેમ વર્તશો તો મારા જેવા જુદા મનુષ્યની તંદુરસ્તીની અદેખાઈ કરવાનું કારણ તમને રહેશે નહીં. તમે પણ મારા જેવા જુદા થશો અને થાઓ, અને મારા કરતાં વધુ લાંબુ આયુષ્ય ભોગવો, એવો મારો જુદા પુરુષનો આશીર્વાદ છે. તમે મારી પ્રકૃતિ બાબત પૂછો છો તો તમને કહેવા ચોક્કસ એક બીજી વાત છે. મારી બાહ્યપ્રકૃતિની જેમ હું અત્યંત કાળજી ગળું છું તેમ, વખતે તેથી વધારે કાળજી, મારી માનસિક પ્રકૃતિની લઉં છું. હું પણ ઇતર સોઠે જેવો એક મનુષ્ય પ્રાણી છું; એટલે દુઃખ, ગેર, ક્રોધ આદિ વિકારથી મારી પ્રકૃતિને હોમ ધામ એવા પ્રમંગે મારી નિદ્રામાં આવે એ સાહજિક છે. તે વખતે માનસિક કલેશથી હું પર રહું છું—પીડાતો નથી—એવું કાંઈ નથી. તથાપિ મારી નિદ્રામાં એક રહસ્ય તમને કહું છું—તે કલા સિવાય મારાથી રહેવાનું નથી—બસ તે બાબત તમે મને વહેમી, ગોડા કે જે કરેવું હોય તે કહો—પણ હું ખાતરીપૂર્વક કહું છું કે આવા દુર્ઘટ પ્રમંગે ઈશ્વર મને માનસિક બળ આપી મારી આપતિ ત્વરાથી દૂર કરે છે. આવા મંકટ, આપતિ અને દુર્બલતાના પ્રમંગે હું સાધુમંતોનાં વચનોનું મનન કરું છું, “જે સંકટ, દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે તે મદન કરવાનું મને સામર્થ્ય આપો,” આ અને એવી પ્રાર્થના અનન્ય ભાવે કરવાથી પ્રભુ તત્કાળ મારી વિનિ આનંદ કરે છે. ગમે તેવો કદિન પ્રસંગ હોય, મારા ચિત્તને શાંતિ વહેલી પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે હોમ ઉત્પન્ન કરનાર કારણ બૂલી જતા પૂરતું સામર્થ્ય મને મળે છે. આને મારી ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા કહો, કે આત્મ વિશ્વાસ કહો, અગર તમને દીક લાગે તે નામ કોહો; મારો માનસિક ક્લેશ ત્વરાથી નષ્ટ થઈ હું પુનઃ પ્રસન્નપ્રતિ ધારણ કરી શકું છું. તે હોમજનક વિચાર મારી પ્રકૃતિ પર કોઈ પણ રીતની અનિષ્ટ અસર કરી શકતો નથી. તમે સાધુ મંતોનાં વચનોનું મનન કરશો, આત્મસંયમન પૂરતું બળ પ્રાપ્ત કરવાસાર અનન્ય ભાવે દેવની પ્રાર્થના કરશો, તો પરમાત્મા તમારી વારે ધારો, અને તમને માનસિક ક્લેશની પીડામાં રહેવા દેશે નહીં. તમે આ નિયમો અમલમાં મૂકશો તો તમારી પ્રકૃતિ હતમ રહેશે એ નક્કી માનજો. ”

x x x x x

તે પછીની સુલાકાત વખતે મેં પૂછ્યું: આપના બાગકેની કેળવણી—સુધારણા—બદલ આપે કાંઈ વિશેષ ચોક્કસી મળી છે ? ”

પ્ર. “ બાગકેને નાનપણથી સાચું બોલવાની ખામ દેવ પાડી છે. તેઓ જૂઠું બોલે, બીજાની આડી ચૂગળી દેરે, અગર એવા જ કોઈ પ્રકારનું વર્તન ચલાવે તો હું આંખ આડા કાન કરતો નથી. અર્થ બોલાવવાનો અને અપરાધ માફમ પડેથી તાજડતોય ચોક્કસ શિક્ષા

કરવાનો મારો નિયમ છે. એજ પ્રમાણે તેમની હક કદાપિ હું ચાલવા દેતો નથી. મારા કડક સ્વભાવ અને બહારથી દેખાતા, ઉપપણને લીધે બાળકોને મારી ધણી બીતિ રહે છે; અને આ બીતિથી તેઓ ખોટું કાર્ય કરતાં અટકે છે. બાળકની રહેણી કરણી બાબત હું ધણો કડક રહું છું; તેમની હક કદિ ચાલવા દેતો નથી; અને તેમને સારૂ મને ઇચ્છ લાગતું વર્તન તેમના હાથે જ થવા દેવાનો મારો ખાસ આગ્રહ છે. બાળકોના વર્તન પર મારી ખારીક નજર રહે છે; અને તેમને સારા સંસ્કાર અને સારી સંગત મળે તે જોવાહું ઇચ્છાપૂર્વક પ્રયત્ન કરું છું.”

પ્ર૦ “આ તો ગૃહશિક્ષણની વાત થઈ; પરંતુ શાળામાં અપાતી કેળવણી મંબંધિ આપતો શો મત છે? આપણા બાળકોને શાળામાં નીતિ-શિક્ષણ આપવા સારૂ “મોરલ ટેકસ્ટબુક” ચલવવા સરકાર તરફથી હમણાં હમણાં પ્રયત્ન આરંભાયો છે તે કેટલે દરજ્જે યશસ્વી નીવડશે એ આપ કહો.”

ઉ૦ “એનો સધળો આધાર શિક્ષકની વૃત્તિ અને આગ્રહ પર રહે છે. ગણિત, ભૂગોળ, રસાયન-રાસાયણ વિગેરે વિષય જેવો જ નીતિશિક્ષણનો વિષય છે એનું સમજી શિક્ષક શીખવતું શરૂ કરે તો તેનું પરિણામ હિતકર આવે નહીં. નીતિશિક્ષણના પાઠ આપનાર શિક્ષકનું નૈતિક વર્તન અત્યંત શુદ્ધ, આદર્શરૂપ જોઈએ; તેમનું ચારિત્ર્ય ઉત્તમ જોઈએ; અને જે વિદ્યાર્થી-ઓને તે શિક્ષણ આપે તેમનું ચારિત્ર્ય સુધારવા સારૂ તેણે ખરી ઇચ્છા લેવી જોઈએ. સ્વધર્મ પર આસ્થાવાળો, અને પોતાનું કર્તવ્ય પૂરી રીતે સમજતો તે હોવો જોઈએ. આવા શિક્ષકો પામેથી બાળકોને નીતિશિક્ષણ મળેથી સારૂ પરિણામ આવ્યા સિવાય રહેશે નહીં. “એમ્બર્સ મોરલ ક્લાસ બુક,” “રુડુન્ડસ ઈમ્પ્રુવમેન્ટ” આદિ પુસ્તકોએ મારા મન પર પાડેલાં સંસ્કારનું મને હજી સ્મરણ છે; અને આવાં ઉત્તમ પુસ્તકો મનપૂર્વક બાળકોને શિખવેથી તેનું યોગ્ય પરિણામ આવશે એમ હું ધારું છું.”

મેં તે પછી પૂછ્યું: “હમણાંના વિદ્યાર્થીઓમાં કયો દોષ વિશેષ પડતો લાગે છે?”

ઉ૦ “કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ સારૂ વિદ્યાનું સેવન કરવાની વૃત્તિ હાલના વિદ્યાર્થીઓમાં યોડી દેખાય છે. ખીન્ન જુદા જ ઉદ્દેશથી બહુનારા યોગ્યંધ છે, મારા વખતમાં આથી તદ્દન નિરાળી જ રિથિત હતી. મારો દાખલો આપું: તે દિવસોમાં હું વિદ્યાધ્યયન કરું એ મારા ઘરની અને ગામની મંડળીને પમંદ ન હતું; પણ મારા પહેલાં વિશ્વનાથ નારાયણ મંડળિક વિગેરે રત્નાગિરીના પુરુષો મુખર્ષિ જઈ સારી વિદ્વતા પ્રાપ્ત કરી આવ્યાના દાખલા મોજુદ હતા. તેમને અનુસરી હું પણ પુષ્કળ શીખી વિદ્વાન થાઉં, નવી નવી તરેહનું જ્ઞાન સંપાદન કરું, એવી ઉત્કટ ઇચ્છા મારામાં ઉત્પન્ન થઈ; અને કુટુંબજનોનું મન મનાવી, વડિલની આજ્ઞા લઈ, સને ૧૮૫૩ માં ધર છોડી વહાણને રસ્તે આઠ દસ દિવસની ત્રામદાયક મુસાફરી વેડી મુંબઈ આવ્યો; અને આઠા તેડા વિચાર મનમાં ન આણતાં જ્ઞાન-સંપાદનનો જ માર્ગ હાથ ધર્યો. હમણાંના વિદ્યાર્થી માથે સરખાવતાં તે વેળા વિદ્યા પ્રાપ્તિ સારૂ પુષ્કળ વિટંબના અને મહેનત અમે સૌએ વેડી હતી. હમણાં તેવો શ્રમ લેનારા છે; નથી એમ નહીં. પરંતુ તેમનો એ શ્રમ પરીક્ષા પામ કરવા સારૂ જ છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ સારૂ તેમની આસ્થા દેખાતી

નથી. અમારી મહત્વાકાંક્ષા ઉચ્ચ હતી, અને તે પૂર્ણ કરવા અમે પૂરતો પ્રયત્ન કરતા. તો જ મેળવવા સાર એવી ઉલટ ક્ષણ, ઉચ્ચ ભાવના અને દૃઢ પ્રયત્નની વૃત્તિ વિદ્યાર્થીના મનમાં જાગૃત કરવાનું કામ માખાપ અને શિક્ષકનું છે. હમણાંના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું ચારિત્ર્ય અને સદ્વૃત્તિ ખીલવવા સાર પુષ્કળ કાળજી રાખવી જોઈએ. આપણા નેતાઓએ પણ એ વાત લક્ષમાં લેવી જોઈએ.”

“ મેં પૂછ્યું: “ વાર; શુરજન તરફ અનાદર-વૃત્તિ હાલના બાળ અને તરણવર્ગમાં દેખાય છે એવો આક્ષેપ કેટલાક તરફથી મુકાય છે તે ખરો છે? તેમ હોય તો તેનું કારણ આપને શું જણાય છે, અને તેનો પ્રતિકાર શાથી થાય ?

આ સાંભળી ડૉક્ટર સાહેબ કાંઈક ગંભીર વાણીથી બોલ્યા: “ આક્ષેપ શા સાડ કહો છો ? આ નિંદા વર્તન હાલ તો જ્યાં ત્યાં વ્યપ્ત દેખાય છે; અને મુખ્યત્વે કરીને કેટલાક વર્તમાનપત્રકારો, ભાષણકર્તાઓ અને નેતાઓ આ પાપના ભાગીદાર છે. ઘણા વિષયોમાં મત-ભિન્નતા રહે એ સ્વાભાવિક છે; અને આ મત-ભિન્નતાથી સમાજને નુકસાન ન થાય તે સાર અને પક્ષના મત જોઈ, સામળી, ચાર ગ્રંથાલુ કરી લેવો જોઈ સામાન્ય જનને સુલભ માર્ગ છે. બંને પક્ષ પોત પોતાના મત શાંત ચિત્તે, પુષ્પત વિચાર કરી, સભ્ય અને મીઠી ભાષામાં વાદમત્ત વિષયની ચર્ચા કરે તો કેવું શુભ પરિણામ આવે ? પણ હમણાં તો કેટલાક પત્રકારો, વક્તા અને નેતાઓએ પોત પોતાનો પક્ષ સમર્થ કરવા સાર જ આંધળા બની, ઝેરી વાણી, લેખ, અને નિંદા આચરણથી જે વિચિત્ર પ્રકારનું વર્તન અત્યાર સુધી ચલ્યું છે તેનું ભયંકર પરિણામ સમાજને ભોગવવું પડે છે. પ્રતિપક્ષી સામુ તુચ્છતા, તિરસ્કાર, અપ્રીતિ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય એવાં દુષ્ટ કામોને કેટલાક પત્રકારોની હલમ અને કેટલાક વક્તા અને નેતાની વાણી હમેશા ઉત્તેજિત કરે છે; અને જે બાબતની ચર્ચાથી જન મમ્મદને બોધ મળે એવા મહત્વના વિષયો બાબત રહી સમાજમાં વિના કારણ વૈમનસ્ય, ક્રોધ, તિરસ્કાર વધે છે, અને જનહિતનાં કામો સાડ ખરી આરથાથી પ્રયત્ન કરનારના માર્ગમાં નકામાં વિધ્નો ઉભાં થાય છે. જ્યાં મોટા લોકે આવું વર્તન ચલવે ત્યાં અનુકરણ કરનારની ખોટ ક્યાંથી હોય ? અર્થાત્ સામાન્ય જન મોટે ભાગે વિચાર કરવાની તરફી લેતો નથી. તમારી મોટી મંડળીએ વર્તમાનપત્રો દ્વારા મળાવેલી હોળી જોઈ તરણવર્ગને પણ એવી હોળી ખેલવાની મોટી ઉત્સુકતા થાય છે. તમારા મોટા મંડળને સભામાં હલકી, તિરસ્કારથી ભરપૂર, ઘંડાઈની ભાષા વાપરતાં જોઈ તરણ મંડળ પણ તેમ કરવા દોરાય છે, અને સાંઘર્મિક—એપી રોગ મુગ્ધ આ હુમ્મણ પછી જ ત્વરાથી ફેલાઈ, તેનું વિષ દારણ હોઈ તેનો ઉપાય થઈ શકતો નથી. તમે પત્રકાર, લેખક, વક્તા, નેતા તથા માખાપોએ આ બાબતમાં જોઈએ તેટલી ખચરદારી રાખી જ નથી. તમે પોને જ નીતિ નિયમ છોડી બીજાને તે તોડવા ઉત્તેજન આપ્યું છે; અને તેથી એકંદર અવ્યવસ્થા વધી જઈ તેનું ખોટું પરિણામ આજે સમાજ ભોગવે છે. સમાજ સાર હમણાં જે કાંઈ બાબતની જરૂર છે તે નીતિની છે. જ્યાં ત્યાં નીતિનિયમનું એક મરખું ઉપધન થવાથી આ અનિષ્ટ પ્રકાર સમાજમાં ઘૂસે છે. તે

દૂર કરવા નીતિનિયમોનું દૃઢ અવલંબન થવું જોઈએ. માળાપોએ બાળકોની રહેણી કરણી તરફ બારીક નજર રાખવી; શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને, સભામાં વક્તાએ પોતે, સભાપતિએ સભાસભા પાસે, અને નેતાઓએ પણ વિનાશકોએ કાયદો પાળતાં અને પગાવતાં થીખવું જોઈએ; અને છેવટે તમારે પત્રકારોએ કોઈપણ વિષયમાં અસત્યતા, તુચ્છતા, તિરસ્કાર ઉત્પન્ન કરે અને મન ઉઘા થાય એવા લેખો લખવાનો ખોટો મોહ છોડી દઈ, તમારી પવિત્ર દરજ્જા સદૈવ અક્ષમાં રાખી, લોકકલ્યાણનો ખરો માર્ગ બતાવે તેવા વિષયો તરફ જ તમારી ધ્યમનો મહુપયોગ કરવો. ”

પ્ર૦ “ દીક, બાળકોના હમણાંના શિક્ષણ ક્રમમાં કયો ફેરફાર આપને જરૂરી લાગે છે ? ”

ઉ૦ “ માળાપ અને શિક્ષક પોતપોતાનું કર્તવ્ય ઉત્તમ પ્રકારે બજાવવાની ખબરદારી રાખે તો હાલના શિક્ષણમાં કોઈ ખોટો ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા હું જોતો નથી. ”

પ્ર૦ “ છોકરીઓના હાલના શિક્ષણક્રમમાં પણ કોઈ ફેરફાર જરૂર જણે છે ? ”

ઉ૦ “ છોકરીઓના શિક્ષણક્રમમાં થોડો ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. છોકરાઓને મેટ્રિક પર્યંત ઇંગ્લેન્ડ તથા મરાઠીનું જેટલું જ્ઞાન અપાય છે તેટલું છોકરીઓને મળવું જ જોઈએ. બીજી બાજુના જ્ઞાનની એટલી આવશ્યકતા હું જોતો નથી. બાળાવિષય સિવાય થોડુંક ગણિત, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, તથા ભૌતિકશાસ્ત્રનું જ્ઞાન તેને આપવું. આ ઉપરાંત લલિતકલા, ગૃહ-વ્યવસ્થા તથા આરોગ્યશાસ્ત્રનું જ્ઞાન, રસોઈ ઇત્યાદિ વિષયોની માહિતી તેને શાળામાં અગર ઘેર મળવી જોઈએ. દક્ત આટલી જ બાળકોમાં લક્ષ પોરવાય તો બસ છે એમ હું સમજું છું. ”

પ્ર૦ “ હાઈસ્કૂલના ઉપવા વર્ગોમાં અને તે જ પ્રમાણે કોલેજોમાં છોકરા છોકરીઓનું શિક્ષણ એકત્ર હોય તે દીક, કે ઉભયને સારૂ જૂદી જૂદી પાઠશાળાઓ રાખવી ? ”

ઉ૦ “ છોકરા તેમ જ છોકરીની નિરનિરાળી હાઈસ્કૂલ અને કોલેજ હોય તે જ વધુ હિતકર અને ઈષ્ટ છે એવો મારો મન છે. ”

આ સાંભળી મેં પૂછ્યું : “ ધારો કે આવી પૃથક્ પૃથક્ હાઈસ્કૂલ અને કોલેજ થઈ. હવે સ્ત્રીઓની આ હાઈસ્કૂલ અને કોલેજમાં શિક્ષકવર્ગ કયો નીમવો ? પુરુષ વર્ગ, વિશેષ કરી તરણ પુરુષને સ્ત્રીઓની પાઠશાળામાં શિક્ષક તરીકે શું કદાચ નીમવો ? ઉચ્ચ શિક્ષણ સારૂ પુરુષ શિક્ષકનો બહિષ્કાર ઇષ્ટ કે શક્ય છે ખરો ? ”

ઉ૦ “ છોકરીઓનું પ્રાથમિક શિક્ષણ તો સ્ત્રી શિક્ષક મારફત થાય તો જ સારૂ; પરંતુ ઉચ્ચ શિક્ષણ સારૂ સ્ત્રી શિક્ષક જ જોઈએ એવો આગ્રહ ધરવો નકામો છે. લાયક સ્ત્રી મળેથી અવશ્ય તેની પ્રથમ નિમણૂક કરવી; પરંતુ તેવી યોગ્યતાવાળી સ્ત્રી ન મળે તો પણ સ્ત્રી શિક્ષક જ જોઈએ, એ તત્ત્વ હાથ ધરી હાઈસ્કૂલ અને કોલેજમાં સાધારણ પંક્તિની-સામાન્ય

યોગ્યતા વાળી સ્ત્રીની કદિ નિમણુંક ન કરવી. આજગોપર શિક્ષક વર્ગમાં સ્ત્રી અગર પુરપટો બેઠે રાખશે તે ચાલશે નહીં; એ દિતકર નથી તેમ કદિ પણ નથી. જે કોઈ લાયક હોય તેને યોગ્ય, અને કાબેલ સ્ત્રી શિક્ષકો મળેથી બેલાશક તેમને જ નીમો. ”

પ્ર૦ “ હમણાં પુરુષોની કોલેજમાં સ્ત્રી વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ લેવું પડે છે. સ્ત્રીઓ સારા જ્યારે સ્વતંત્ર કોલેજ થશે ત્યારે તેમના ઉચ્ચ શિક્ષણક્રમમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવા મરદાર અને યુનિવર્સિટી વિચાર કરશે જ. પરંતુ સ્ત્રીઓ સારા તેવી સ્વતંત્ર કોલેજ સ્થપાય ત્યાં સુધીમાં સ્ત્રીઓના હાલના ઉચ્ચ શિક્ષણક્રમમાં કોઈ પણ ફેરફાર થવો જોઈએ એમ આપને નથી લાગતું ? ”

ઉ૦ “ અવશ્ય. કોલેજનાં શિક્ષણક્રમમાં થોડોશો ફેરફાર થવો જ જોઈએ. ગણિતવિષય અને ખીજી ભાષા સ્ત્રી વિદ્યાર્થીની શીખવવાની ખાસ જરૂર નથી. ઐતિહાસિક વિષય તેની મરજીમાં આવે તે પમંદ કરે. ઐતિહાસિક વિષયમાં આરોગ્યશાસ્ત્ર, ગૃહવ્યવસ્થા અને લલિતકલા એ અવશ્ય કરી સમાવેશ થવો જોઈએ; અને આટલું જ શિક્ષણ આપશે તો બસ થશે એમ મને લાગે છે. ”

પ્ર૦ “ સુશિક્ષિત હોકરીયોના લગ્ન થયા પછી સમાજને-તેમના તરફથી મળવો જોઈએ કાયદો-મદદ મળતાં નથી એવો તેમના પર એક આગામ્ય આરોપ છે. આમાં આપને કેટલો ખત લાગે છે ? સમાજસેવા માટે સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓએ શું અવિવાહિત રહેવું જોઈએ પરણેલી સુશિક્ષિત સ્ત્રી કઈ રીતે સમાજસેવા કરી શકે ? ”

ઉ૦ “ આપણા ભણેલા સ્ત્રીવર્ગ તરફથી સમાજને કાયદો થતો નથી એ આરોપ જરા પણ સત્ય નથી. જે કોઈ પણ રીતનો દોષ હોય તો તેનું કારણ શિક્ષણ નહીં, પણ આપણી સમાજની પરિસ્થિતિ છે. ઓ૦ મી૦ જોખલે અને તેમની ‘ મર્વન્ટસ ઓફ દિવિય સોસાયટી, ’ પ્રિન્સિપલ પ્રાંજલે અને તેમનું ગ્રેડિસર મંડળ, પ્રો૦ કવં અને તેમની મંડળી, રા. શિંદે વિગેરેના મંડળ જે કાર્યો કરે છે તેવા પ્રકારના સમાજસેવાના કાર્ય બદલ જે તમે બોલતા હો, તો હું પૂછીશ કે સારા સુશિક્ષિત પુરુષો એવાં બીજાં કેટલાં કાર્યો કરે છે ? અને તેમ નથી તો સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ જ સમાજકાર્યમાં પડે અને સંસારભાર ન ઉઠાડે એનો આશો ? વાર; રમાબાઈ રાનાડેનું સેવાસદન, માહલા વિદ્યાલય, મુંબઈનું સેવાસદન વિગેરે સામાજિક સંસ્થાઓ સંસારના ભાર ઉઠાડેલી સ્ત્રીઓ જ ચલવે છે ને ? સ્ત્રીઓ કે પુરુષો, સૌને એક કાયદો લાગુ પડે છે. સામાજિક કાર્ય કરવાની પ્રજાળ ઉત્કંઠા જોને હરો તે સંસારમં રહીને પણ તેવાં કાર્યો કરવા બહાર આવશે અને આવે છે. તે સારા અવિવાહિત જિંદગી ગાળવાની પ્રજાળ જરૂર નથી. જોનો એવો કોઈ વિશિષ્ટ હેતુ હોય તે ભક્તે અવિવાહિત રહે. પરંતુ આ તો પોતાની ઇચ્છાનો સવાલ છે. સ્ત્રીઓ તેમ જ પુરુષોને આ સંવાદ એ સરખી રીતે લાગુ પડે છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં તો વિવાહિત સ્ત્રી વધુ કામ કરી શકે તે

છે. પુરુષો પણ તેમ કરી શકશે. સ્ત્રી પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતી નથી એવા તમે આશ્ચર્ય મંત્રા છો; સુશિક્ષિત પુરુષ પણ તેટલા જ દોષને પાત્ર છે. મેં તમને શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે આ આપણી સામાજિક પરિસ્થિતિનો દોષ છે. જેને તીવ્ર ઇન્દ્રિય છે તે પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે જ. તો આ પ્રશ્નને વિશેષ મહત્ત્વ આપવાની આવશ્યકતા મને લાગતી નથી. યુરોપમાં સુશિક્ષિત વિનાશિત સ્ત્રીઓ સમાજજીવે ક્યાં નથી કરતી? સમાજસેવાના વિવિધમાં ત્યાં પુરુષ વર્ગમાં જેટલી જગતિ છે તેટલી સ્ત્રીઓમાં પણ છે. જ્યારે આપણો સુશિક્ષિત પુરુષવર્ગ સમાજ કાર્યમાં અધિકાધિક લક્ષ આપવા માંડશે ત્યારે, વખતે તેમના કરતાં પહેલાં, આપણી સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ પણ તેવાં કામ હાથ ધરશે.

x

x

x

x

x

પ્ર० “ આપણા રાષ્ટ્રીય જીવનમાં મહત્ત્વની કઈકઈ બાબતો છે. અને એ જીવન સુધારવા આપણા તરફથી કેવો પ્રયત્ન કરવો આપને આવશ્યક લાગે છે? ”

ઉ० “ પ્રથમ તો એ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે “ રાષ્ટ્રીય ” શબ્દનો અર્થ તમે હમણાં હમણાં જ સમજતા શીખ્યા છો. આપણા દેશમાં રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્રીય બાબતો તરફ ટૂંક દૃષ્ટિથી જ વિચાર કરાય છે. સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય હિત સાથે વ્યક્તિહિતનો, કોઈ પણ રીતના સ્વાર્થનો સંબંધ હોય તો તે કરવા આપણે તરત તૈયાર થવાના ! સ્વાર્થસાધના ન હોય તો દેશહિત તરફ આપણી નજર પણ ન હોય ! અરે, યોગ્ય સ્વાર્થ ખાતર દેશનું નુકસાન કરવા પણ તત્પર થવાના ! અર્થાત્ સ્વાર્થના બોગે દેશહિત કરવું આપણે શીખ્યા નથી ! ગામના સાર્વજનિક તલાવ કે નદીના જ દાખલા લોઃ સ્વચ્છ પાણી મળે એવી પ્રત્યેક જાણની ઇચ્છા તો ખરી જ. હવે જે જગોએ તેવું પાણી મળે ત્યાંથી તે લેવું તો ખરૂં; પણ તે જ જગોએ આપણે ગંદવાડ કરી ચાલતા થઈએ છીએ. આપણી માફક ખીજાને પણ સ્વચ્છ પાણી જોઈએ એ વિચાર કદાપિ આપણા મનમાં નથી આવતો ! મોટા મોટા શહેરોમાં પણ આ જ સ્થિતિ જોશો. ઘર સ્વચ્છ રાખવા પ્રત્યેક જાણ પ્રયત્ન કરે છે; પણ આપણા ઘરના કચરો પડોશીના ઘર પાસે નાંખતા આપણને આચક્રા આવતો નથી ! ઘરમાં ફૂટેલા કાચ પોતાના બચ્ચા છોકરાંને વાગી તેમને નુકસાન થશે એવો વિચાર કરનાર તે જ દુકાન સ્થાપનાં વિના મંકાએ ફેંકશે ! રસ્તે જનાર આવનારને નુકસાન થશે તેનો વિચાર—તેમના સુખ દુઃખની ફિકર—કરવાની બાંગ્લોડમાં તે જરા પણ નહીં પડે ! આપણી મ્યુનિસિપાલિટી, લાયબ્રેરી એમાંએ આ જ પ્રકાર જણાશે. બીજી સાર્વજનિક સભા અને સંસ્થાઓની પણ એવી જ ગતિ છે. સ્વાર્થ સંધાતો હોય તો રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક કામોની મોટી મોટી વાતો કરવી; તેમ ન થવું હોય તો આપણાથી તેવાં કામ ન થાય અને તે સંસ્થા અને તે દેશ સાથે પણ આપણે લેવા દેવા નહીં ! ઉત્કૃષ્ટ આપણે તે સંસ્થાનો નાશ કરવા પ્રયત્ન થઈશું. અને તેમાં યશ મળે જાનને કૃતકૃત્ય માનીશું ! આ આપણો પ્રથમ મોટો દોષ છે. હમણાં હમણાં આ બાબતમાં ઘણો સુધારો થતો દેખાય છે, અને નિરપદ્ધતિ, સાર્વજનિક કામ કરનાર

મનુષ્યો યોગ્ય યોગ્ય જોવામાં આવે છે. ખીન્ને દોષ એ છે કે આપણામાં અરસપરસ વિશ્વાસ યુદ્ધિ ઝોઝી છે. અને વિધાનગૃહ વર્તન પણ ઝોઝું. આપણા વર્તનમાં “વચન” શું એ તો આપણે જાણતા જ નથી. વચન પાળવાની આવશ્યકતા અને વચનનું મહત્વ આપણે સમજ્યા જ નથી, અને વચન તોડ્યું એ ધણું ખોટું થયું એવી આપણને કલ્પના સુદૃઢ થતી નથી. ત્રીજો દોષ એ કે આપણામાં નિયમિતપણું સમજણું નથી. ખાર વાગતાં જમવાનો સમારંભ હોય, અને યજ્ઞમાનને નવ વાગતાનું નિમંત્રણ કર્યું હોય, પણ એ પોણા તો ત્રણ વાગતાં પહેલાં આવે જ શેનાં? સજાના વખત સારૂ પણ એવી જ માથાકૂટ, છ વાગતાં જરાવાની માર્ગજનિક સભાનું નિમંત્રણ પાંચ વાગતાનું કર્યું હોય, પણ લોકો સાત વાગતાં સંધી એકઠા થશે નહીં. અને તેની કોઈને ફિર નથી—અને શરમ પણ આવતી નથી. ચોથો દોષ, એક નિષ્ઠાથી ઉપદ્રવર્ષક પ્રયત્ન કરી એકાદ કાર્ય ઝટ પૂર્ણ કરવાનું આપણામાં સામર્થ્ય નથી, અને તે જ પ્રમાણે સાદસ યુદ્ધિ કે મહત્વાકાંક્ષાનો આપણામાં પૂર્ણ અભાવ છે. પાંચમો દોષ, પરસ્પર કલહથી થતી રાષ્ટ્રહાનિ—જર દિવસે દેખાડી આંખે દેખીએ છીએ છતાં રાષ્ટ્રહિત સાથે એ કલહ ઊડવા આપણી વૃત્તિ નથી. આ દોષોનું દિપ્પણ લાંબું થઈ જાય, અને તે આપણને માલુમ પણ છે. એ દોષો ટાળવા પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પ્રયત્ન કરવો અને પોતાના ઉદાહરણથી ખીજને ધડો આપવો.”

૫૦ “પણ પાશ્ચાત્ય શિક્ષણના પ્રભાવે આ દોષો હળવે હળવે અમારામાંથી દૂર થાય છે એમ અમને લાગે છે. પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ મેળવેલા અમારા જૂના મહાજમાં અને નવા મહાજમાં આપને કોઈ ફેર માલુમ પડતો નથી?”

૬૦ “પાશ્ચાત્ય શિક્ષણના છટ મંરકાર આપણા પર પડે છે, પણ તે ધણી મંદગતિ અને અરપ પ્રમાણમાં છે, જૂના અને નવા મહાજમાં યોડોશો ફરક દેખાય છે; પણ તેમાં શુભની સાથે દોષ પણ છે. દાખલા તરીકે, જૂના મહાજનું કર્તવ્ય યુદ્ધિ તરફ વિશેષ લક્ષ હતું; એ વૃત્તિ હાલના જમાનામાં સિથિલ થઈ લાગે છે. ગુરુજન તરફ પહેલાં સન્માન દૃષ્ટિ હતી; હાલમાં તે ધણી કમી છે. પ્રથમ સારાસાર વિચાર કરવાની વિવેકયુદ્ધિ હતી; હમણાં “સેન્ટિમેન્ટ”—વિકારવશતા—વિશેષ છે. પ્રથમ મધ્યમાનનો પ્રસાર વધારે હતો; હમણાં તે ઘણો કમી છે. સ્વાર્થત્યાગ કરવાની વૃત્તિ હમણાં પ્રથમ કરતાં વધુ હોઈ ખીજ પણ અનુકરણ કરવા યોગ્ય સદ્ગુણો દેખાય છે, તથાપિ તેમાં પણ “સેન્ટિમેન્ટ”નો ભાગ પ્રાધાન્ય ધરાવતો હોય છે, શુદ્ધયુદ્ધિ અને એકનિષ્ઠાથી પ્રયત્ન કરવાની યાત્રતા કે આવશ્યકતા તેમાં દેખાતી નથી. એનું કારણ એમ હશે કે આપણી શિક્ષણપદ્ધતિમાં કોઈક દોષ છે, અને સમાજનું અકલ્યાણ કયે માગે છે તે જોવાની કાળજી આપણા નેતામાં નથી.”

૫૦ “આ તો આપે પાશ્ચાત્ય શિક્ષણના મંરકાર પડેલા મનુષ્યોની વાત કરી. પરંતુ તે શિક્ષણનું જેમણે નામે લીધું નથી તેવી અને તે શિક્ષણના સંસ્કારવાળી જૂનીનવી મંડળીના ક્ષીય, નીલિમત્તા, સત્ય-પ્રિયતા આદિમાં આપને તકાવત લાગતો નથી?”

૬૦. “ પાશ્ચાત્ય શિક્ષણના મંસ્કાર વગરના મંડળ કરતાં મંસ્કારવાળા મંડળનું એકંદર વર્તન વધુ શ્રેષ્ઠ દરજ્જાનું છે એવો મારો અનુભવ છે. જૂના વિચારવાળાઓ કર્મકં અને દુર-ભિમાની વધારે છે. એક પત્નીવ્રત, ભૂત દયા, ન્યાયાન્યાય એ તરફ પણ તેમનું લક્ષ્ય જાયું, પહેલાંના સરકારી અમલદારોમાં લાંચ ખાનારાનું પ્રમાણ પણ વધારે, જે હુર્ણુ પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ લીધેલા અમલદારોમાં ઘણો કમી દેખાય છે. ”

૫૦. “ વાર, રાજ્યાશ્રયને અભાવે અમારામાંના કેટલાક કામ કરી શકનારા પુરુષોની જોઈએ તેવી કદર થતી નથી, એવી લોક મનજ છે તેમાં આપને કેટલું સત્ય લાગે છે? ”

૬૦. “ રાજ્યાશ્રય હોત તો અમુક અમુક વીજે અમે કરી હોત એ સમજૂત જ બ્રમણા રૂપ છે. ખરું કર્તવ્ય સમજનારના જેવા દૃઢ નિશ્ચય, દૃઢ પ્રયત્ન, સતત ઉદ્યોગ અને કર્તવ્ય-નિષ્ઠા એ ગુણો આપણા અંગમાં તીવ્રપણે આવવા જોઈએ. જેમનામાં એ ગુણો હશે તેમનું કામ પ્રકાશમાં આવ્યા મિવાય રહેશે નહીં. આપણે જે ગિથિતિમાં હોઈએ તે જ સ્થિતિમાં પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો. જે વાત આપણા હાથમાં નથી, અને જે મંજેગો આપણાથી બદલી શકાય, તેમ નથી. તેના પર સંધળો દોષ મૂકી દૂર રહેવું, અને આપણું કર્તવ્ય વિમરી જવું એ ખરા મનુષ્યનું લક્ષણ નથી. રાજ્યાશ્રય મળે તો જ કામ હાથ ધરવું, નહીં તો હાથ જોડી સ્વસ્થ બેસી રહેવું? તમારા જાવજ દાદાજી (નિર્ણયસાગર પ્રેસના માલિક) ને કેટલો આશ્રય મળ્યો હતો? પોતાના દીર્ઘ પ્રયત્ન અને સતત ઉદ્યોગથી શુ કરી શકે તેમ હતા તે તેમણે બતાવ્યું કે નહીં? પ્રો. કવેને સરકાર તરફથી કેટલી મદદ મળે છે? રાજ્યાશ્રય મળેથી કામ હાથ ધરીશ એમ જોલી તેની વાટ જોતા બેસી રહ્યા હોત તો તેમને હાથે આવાં મોટાં કાર્યો થયા હોત ખરાં? ”

“ મનોરંજન ” ના અંપ પ્રયત્ન બાળત કેટલાક ઉત્તેજનના શબ્દો જોલી હૉક્ટર માર્હેજ જોલ્યા: “ રાજ્યાશ્રયના અભાવની બ્રમણા જેટલી વહેલી જશે તેટલો રાષ્ટ્રને લાભ છે. રાજ્યાશ્રયનો જ્યાં જગ પણ મંબધ નથી એવા કેટલાય જનકલ્યાણનાં કામો આપણી આગળ પડ્યા છે તેની તો શરૂઆત કરો. આપણામાં જોઈતી ખરી સ્ફુર્તિ નથી, આસ્થા નથી, નિષ્ઠા નથી, દૃઢ નિશ્ચય નથી, સતત ઉદ્યોગ કરવાનો અભ્યાસ નથી, સાહસ નથી અને સ્વાર્થત્યાગની બુદ્ધિ નથી. એ ગુણો સંપાદન કરી એકનિષ્ઠાથી કામ કરવા માંડ્યા હોત તો આજે શું શું ન થયું હોત? ”

આ પછી મેં પૂછ્યું: “ વાર, સામાજિક સુધારણા અધિક યશસ્વી નીવડે તે સારૂ કઈ કઈ બાબતોમાં વધુ લક્ષ્ય પરાવવું જોઈએ, અને અમારા નેતાઓ તેમ જ પ્રત્યેક વ્યક્તિયે કેવો પ્રયત્ન આરંભવો જોઈએ? ”

૬૦. “ સામાજિક સુધારણા યશસ્વી નીવડે તે સારૂ પ્રથમ તો લોકમાંથી અજ્ઞાન દૂર થવું જોઈએ; અને તે સારૂ શિક્ષણનો પ્રમાર જંગ અને તેમ વધારવા માટે એક માથે દીર્ઘ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ક્રૂર પુરુષોના નહીં, સ્ત્રીઓના શિક્ષણ સારૂ પણ તેટલું જ, બંને

તેથી વધુ, લક્ષ આપવું જોઈએ. તે સાથે લક્ષની વચ્ચે વધારવી, નીતિભેદ દૂર કરવા, વિધવા વિવાહમાં હરકત ન કરવી, અને મિત્ર વિવાહ ઇત્યાદિ સાર પ્રયત્નો ચાલુ રાખવા. આ અંબધિ વારંવાર વ્યાખ્યાનો આપી, સભાઓ ભરી, લેખો લખી, સામાન્ય જનોમાં એકસરખી વિચાર જગતિ ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. પરંતુ આ મત, આ વિચાર, સમાજનો મોટો ભાગ ગ્રહણ કરે ત્યાં સુધી તમારે જોશી રહેવાનું નથી. આપણા વિચાર પ્રત્યક્ષ રૂપમાં મૂકવા જોઈએ. સત્ય અને ન્યાય માર્ગે જનારે અને તે સુજન્ય વર્તનારે જરા પણ ગભરાવું નહીં.

x

x

x

x

+ +

પ્ર૦ “ સામાજિક સુધારણામાં થોડી ધણી બાંધછોડ કરવી ઇષ્ટ છે ખરી ? ”

ઉ૦ “ સામાજિક સુધારણા નીતિ, જૂતદયા અને સત્યના પાયા પર ચલવાની છે. નીતિ, જૂતદયા અને સત્યમાં તમે શી અને કેવી રીતની બાંધછોડ કરી શકો તેમ છો ? એક પુરુષ બીજાનું ધનહરણ કરે, તો તેણે બધું ધન પોતાની પાસે નહીં રાખતાં અડધું મૂળ માલિકને સોંપવું એમ તમે કહેશો ? બીજને એક માણસ ત્રીજને હેતરે છે, તેને આટલું બધું કપટ ન કર—થોડું કર. અને તે થોડા કપટનું પરિણામ પેલા નિરપરાધિએ આનંદથી સહેવું એવું તમે કહેશો ? નીતિ, જૂતદયા વિગેરે વિષયોમાં બાંધછોડ બિલકુલ ઉપયોગની નથી. વિવેક્યુક્ત વાણી ધ્યાનમાં રાખી વાળખી લાગતો સુધારો પ્રત્યેક જણે ધૈર્યથી અવરમ અમલમાં મૂકવો. પરદેશ નહીં આવનારે પોતે કાંઈ પાપ કર્યું નથી એવું તેને લાગતું હોય તો સમાજને ખુશી રાખવા સાર પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાની બાંજગડમાં તેણે પડવું જ નહીં. ન્હાનપણમાં છોકરા છોકરીના વિવાહ કરવા અનિષ્ટ છે એવું જે ગાંધાપ સમજે છે તેમણે સમાજની આરાધના સાર ક્રામળ બાળકની નિંદગી કદાપિ નુકમાનમાં નાખવી નહીં. એવું જ વર્તન પ્રત્યેક જાતમાં રાખવું. આપણી સદસદિવેક્યુદ્ધિવિરુદ્ધ, સત્યવિરુદ્ધ, નીતિવિરુદ્ધ અને જૂતદયાવિરુદ્ધ જે જે વાત હોય તેમાં ક્રોધએ કદાપિ બાંધછોડ કરવી નહીં. ”

પ્ર૦ “ હમણાં હમણાં આપણા સુશિક્ષિતવર્ગમાં કુપટ આચરણ—કહેવું કંઈ અને કરવું કંઈ એવી રીત—વિશેષ જોવામાં આવે છે. બોલવા પ્રમાણે વર્તન નહીં રાખનારની સંખ્યા એક તરફ મોટી છે ત્યારે કાર્ય કરનારાઓમાં ચોખ્ખી રીતે બોલવાનું ધૈર્ય નથી. અર્થાત્, એક મનુષ્ય અમુક ઝીજ ખુશી રીતે કરે છે, પરંતુ તેણે તેમ કર્યું છે કે કેમ એ પૂછવામાં આવતાં ચોખ્ખી ના જ કહે. એવા નમુના ઠેકાણે ઠેકાણે નજરે પડે છે. આને પરિણામે સમાજની નીતિ અધોગતિએ પહોંચી છે. અને જ્યાં ત્યાં ટોંગનું સામાન્ય બંધાણું છે. આવા ટોંગીઓને કાંઈ પણ રીતનું શાસન ન આપવું ? આપવું, તો કયું અને શી રીતે ? ”

ઉ૦ “ આજકાલ જ્યાં ત્યાં તમે કહો છો તેની લુચ્ચાર્ધ નજરે પડે છે, અને એ વાત ખરેખર સાચી છે. સમાજમાં એનો પ્રભાવ પણ વધ્યો છે. એકાદ ગૃહસ્થે સાહસિક પગલું ભર્યું હોય અને નીતિજનોને તેની ખબર પડે, એટલે તે પુરુષ “ મેં તેવું કાર્ય કર્યું નથી ” એમ કહે અને નીતિ સજ્જનોના મનનું સમાધાન થાય એ શું ? કહેનાર હાહાકાર પાડે

ખોલે છે તેની મહાનતે અને જોલનારને પાકી ખાતરી છે: તો પણ આવા વર્તન સામું તેઓ આંખ આડા કાન કરે છે અને તેમાં મોટાઈ માને છે. સામાજિક નીતિવર્તન પર આનું પરિણામ ઘણું અનિદ્ય આવે છે. આપણું સામાજિક વાતાવરણ એકંદર રીતે અત્યંત અશુદ્ધ થયું છે, અને તે યત્નપૂર્વક શુદ્ધ કરવું જોઈએ. અન્યાય, ગરીબ મનુષ્ય તરફ દગલ-વિધા અને અસત્ય વર્તન સામે આપણે પૂર્ણ તિરસ્કાર બતાવવો. એ તિરસ્કાર પ્રત્યક્ષ રીતે દર્શાવવો. મમજી કે વરવિક્રમની રડી વિરદ જાહેર પોકાર કરનાર એકાદ સુધારક પિતાએ પુત્રના લમ પ્રસંગે વેવાઈ પાસેથી છળ કરી રૂપીયા લીધા, તેની ખબર પડી, તો આવા સુશિક્ષિત પુરુષને કડક શાસન જ મળવું જોઈએ. સાર્વજનિક સભામાં, ક્ષણોમાં તેને સભાસદ થવા ન દેવો; તે પ્રથમ સભાસદ થયેલો હોય તો નામ કાઢી નાંખવું; તેને ઘર કોઇએ જવું નહીં, તેમ તેને બોલાવવો પણ નહીં; સાર્વજનિક સંમેલનોમાં તેને નિમંત્રણ પણ ન કરવું, ઇત્યાદિ પ્રકારથી તેના વર્તન સામું તિરસ્કાર દર્શાવવો. આનું કડક શાસન મળેથી પ્રાપંચિક વર્તનનો વડેલો નાશ થશે એમ હું ધારું છું.

x x x x x

પ્ર૦ “ ઈંગ્રેજ, મંમૃત અને મરાઠી ભાષામાં ક્યાં પુસ્તકો તરફ આપને વધુ પ્રીતિ છે ? ”

ઉ૦ “ ઈંગ્રેજીમાં વિશેષે કરીને ઇતિહાસ, જીવનચરિત્રો અને ધાર્મિક દિલસુધી હું વારંવાર વાંચું છું. દિલસુધી અને ધર્મના પુસ્તકોમાં જેમ્સ માર્ટિનો, હિયર્સ લેન્ગ્સ અને ગીફર્ડ્સ લેન્ગ્સ મેં ધણીવાર વાંચ્યા છે, અને કુટુંબ ઐતિહાસિક નિબંધોનું વાંચન પણ ધણીવાર કર્યું છે. ઈંગ્રેજ કવિઓમાં વર્ડસ્વર્થ અને ટેનિસન મને સૌથી વધુ આવડે છે. સ્કૉટની નવલ-કથાઓએ યુવાવસ્થામાં મારા મગજ પર ઘણી સારી અસર કરી છે. સંસ્કૃતમાં ઉપનિષદ અને ભગવદ્ગીતા એ મારા પ્રિય ગ્રંથો છે. ઉપપાદન પદ્ધતિ સારૂ શાંકરભાષ્ય અને ભાવાગ્રાન્ત સાથે કાદંબરી વાંચવા મને ગમે છે. નાટકોમાં ઉત્તરરામચરિત મને ખડું પ્રિય છે. મરાઠીમાં છુકારામના અબંગ અને જ્ઞાનેશ્વરી એ ગ્રંથો હું વધારે વાંચું છું. ”

પ્ર૦ “ લલિતકલા પૈકી આપને કઈ કલા આવડે છે ? ”

ઉ૦ “ લલિતકલામાં આપણું દેગી ગંગીન અને ચિત્રકળા હું જાણું છું. નૈસર્ગિક સર્પિ મોદર્યનો હું બક્ષા છું. ”

પ્ર૦ “ અને આપ પ્રવાસના શોખીન છો ખરા ? હિંદુસ્તાન અને મહારાષ્ટ્રમાં આપે ક્યાં ક્યાં પ્રવાસ કર્યો છે ? ”

ઉ૦ “ ના. પ્રવાસનો મને શોખ નથી. અને પ્રવાસ કરવો મને ગમતો પણ નથી. પ્રસંગોપાત્ત કોઈ કોઈ સહેર જોયાં છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં કલકત્તા, ગયા, કાશી, પ્રયાગ, આગ્રા, દિલ્હી, મિમલા, જાલિયર, જયપુર અને હોદાર; સિંધ પ્રાંતમાં કરાચી અને હૈદરાબાદ; શુન્ન-ગાનમાં અમદાવાદ અને વડોદરા; મહારાષ્ટ્રમાં કોલ્હાપુર, સતારા, બેલગામ, શોલાપુર, અદ-મદનગર અને નાગિક વિગેરે ઠેકાણાં; અને મદ્રાસ પ્રધાનમાં મદ્રાસ અને કાંચીપુર હું જાણ આજ્ઞો છું. ”

પ્ર૦ “યુરોપના પ્રવાસે આપના મનપર તી અમર કરી છે ?”

ઉ૦ “ટૂંકામાં કહું તો યુરોપમાં રાષ્ટ્ર નિશ્ચિત છે. જ્યારે આપણે અહીં ઉધીએ છીએ. યુરોપમાંથી કેટલીએ બાબતો આપણે હજી શીખવી બાકી છે એ ત્યાંના પ્રવાસે મને શીખવ્યું.

પ્ર૦ “એટલે આપનો કહેવાનો આશય એ છે કે યુરોપનો પ્રવાસ અમારે કરવો છટ છે ?

ઉ૦ “કેવળ છટ નહીં, પણ આવશ્યક છે, એવો મારો મત છે. જે દ્રાષ્ટને યુરોપનો પ્રવાસ કરવાના સાધન અને અતુલ્યતા હોય તેમણે તો તે દેશ નિદાન એકવાર અવશ્ય જોઈ આવવો. જિજ્ઞાસા શુદ્ધિ તૃપ્ત કરવા જ યુરોપ જવું. નહીં કે, એન કરવા. જે દ્રાષ્ટ જ્ઞાન મેળવવા ત્યાં જશે, આંખો ઉઘાડી ગંભી ત્યાંની વસ્તુસ્થિતિ જોશે, અને ત્યાંના ગુણો શ્રાવ્ય વસ્તુઓ—પોતાના આચારમાં આણવા પ્રયત્ન કરશે તેને પોતાને અને સમાજને પુષ્કળ ફાયદો થયા સિવાય રહેશે નહીં.”

પ્ર૦ “અને આપણા સ્ત્રી વર્ગ પણ તે દેશ જોવો એમ આપ કહે છે ?”

ઉ૦ “હા. અહીંના સ્ત્રી વર્ગ ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, જર્મની, ફ્રાન્સ, ઇટલી વિગેરે દેશ જોશે તો તેનો લાભ જનસમૂહને ધણો થશે. આપણી સ્ત્રીઓ જેમવધુ સંખ્યામાં ત્યાં જઈ આવશે તેમ કેટલીક ગૈરસમજૂતિઓ, અજ્ઞાન, દુરાગ્રહ મોટે ભાગે નષ્ટ થશે, અને સ્ત્રીઓનું ખર્ચ કર્તવ્ય શું છે તેની તેમને સમજ પડી સમાજને ધણો ફાયદો થશે. હમણાં સ્ત્રીઓનો મોટો ભાગ ત્યાં જઈ આવી શકે તેમ નથી એ ખુલ્લું છે. તેની જ રીતે તેમના બાળબચ્ચાને આપા કે સંબંધિનને સોંપી તેઓ જાય તે પણ છટ નથી. પરંતુ જે દ્રાષ્ટ સ્ત્રીની તેની સ્થિતિ હોય તેણે ખસુમ કરી ત્યાં જઈ આવવું એમ માર કહેવું છે.”

x

x

x

x

x

૦ “સમાજનો એકદર નિચાર કરતા ગારુશુદ્ધ અને તત્ત્વશુદ્ધ ધર્મસિદ્ધાંતો મને તો જનમમૂહની ધર્મ મંથાંધિ જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થશે ખરી ?”

ઉ૦ “પ્રયત્ન સર્વ બાબતથી થવો જોઈએ, એટલે શુદ્ધ ધર્મનું તત્ત્વ મમાજ માન્ય કરશે. સામાન્યજનને પણ સમજ પડે એવું જ્ઞાન આપેથી શુદ્ધ ધર્મ તત્ત્વ તે વધુ સમજશે શુદ્ધ ધર્મ તત્ત્વ યોગ્ય જ્ઞાનપૂર્વક આપેથી સામાન્ય જન તે માન્ય કરશે અને મહણ પણ કરશે. પરમેશ્વર કે આત્માના વિષય સંબંધિ કંઈ પણ વિવેચન નહોતું કર્યું તો પણ શુદ્ધ ધર્મ પોતાનો પાયો ફક્ત નીતિના સિદ્ધાન્ત પર રચ્યો, અને તે ફતેહમંદ પણ નીવડ્યો. તો આપણે શાસ્ત્રશુદ્ધ અને તત્ત્વશુદ્ધ ધર્મસિદ્ધાન્તો આપી શકીએ તે સમાજ કેમ માન્ય નહીં કરે ? કોઈ પણ શુદ્ધ ધર્મનો પાયો તત્ત્વજ્ઞાનના પાયો પર જ રચાવો જોઈએ. “ધર્મોશન”— બાવના પર ધર્મ કદિ ટકી રહેશે નહીં અને રહ્યો પણ નથી.”

વૈકુંઠલાલ શ્રીપતરાય ઠાકોર.

આર્ય સંગીતનું સ્વર સપ્તક.

વસન્ત સંવત્ ૧૯૭૦ ના ફાલ્ગુનના અંકમાં “ આર્ય સંગીત અને સ્ત્રોત સપ્તક ” એ ૥ નીચે રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથે મારા આ વિષય ઉપરના લેખમાં બે ત્રણ બાબ-કાંઈક વસ્તુસ્થિતિવિરુદ્ધ ઉલ્લેખ તરફ મંગીતના વિષયમાં રસ લેનારાઓનું લક્ષ ખેંચ્યું ને ઉલ્લેખ શા આધારે અને ક્યા દૃષ્ટિબિન્દુથી કર્યા છે તેનો ખુલામો આપતા પહેલાં જણાવવું જોઈએ કે મેં થોડા વખતથી જ મંગીતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો છે અને તેના દ્વાર દેશ સુધી પણ હું પહોંચ્યો નથી. કોઈ વિષયના નવીન અભ્યાસીને જેમ મંધી ખીમને વાત કરવાની ઉત્કંઠા થાય છે તેમ આ વિષયના અભ્યાસમાં મને રસ થી, અને તે ખીમઓને ચખાડવાની ઈચ્છાથી આ લેખ સાહિત્ય સભા આમળ વાંચવા આ મામિકમાં પ્રગટ કરવા મારી પ્રવૃત્તિ થઈ હતી. આવા સંજોગમાં લખાયેલા લેખમાં નરસિંહરાવ જેના અગ્રગણ્ય સાક્ષરને કેટલાક સંગીતના વિવાદિત મુદ્દાઓમાં મારા અપ-વ વિચાર જણાઈ આવે તે સ્વાભાવિક જ છે. પણ આ સાથે જણાવવું જોઈએ કે અભ્યાસીની દૃષ્ટિ નિર્મળ હોય છે, અને ચિરકાલના અભ્યાસીની દૃષ્ટિ કેટલીક વખત ળી અને જુદા જુદા રંગથી રંગાયેલી હોય છે. હવે રા. નરસિંહરાવે જણાવેલી બાબતો આપતાં જણાવવું જોઈએ કે, તે બાબતો વિવાદિત છે, તેમના લખના પ્રમાણે વસ્તુ નિવિરુદ્ધ નથી.

૧. ‘ હિન્દુસ્થાની પદ્ધતિમાં દરેક સ્વર તેની પહેલી શ્રુતિ ઉપર મુકાય છે, ’ આ માટે આધાર નીચે પ્રમાણે છે:—

ગીતસારામૃતે—

હિન્દુસ્થાનીયપદ્ધત્યાં શ્રુતિક્રમવિપર્યયાત્ ।

શંકરાખરણાસ્વાતો મેલઃ શુદ્ધઃ સુનિશ્ચિતઃ ॥

અત્ર મેલે મતઃ પદ્મજઃ પ્રથમ શ્રુતિમ્પ્રાથિતઃ ।

અન્યેષુ દૃશ્યતે સોઽપિ ચતુર્થ્યાં સ્વાપિનોત્તરૈઃ ॥

રાજ સુરેન્દ્ર મોહન ટાગોરે “ The twenty two musical Shrutis of ૩ Hindus ” એ નામના નાના પુસ્તકમાં પ્રાચીન સંગીત ગ્રંથોનો શુદ્ધ સ્વર મેલ હસ્થાની ‘ શંકરાખરણુ ’—બિલાવલ—યુરોપીઅન સી—સપ્તક દર્શાવવા પ્રયત્ન કરેલો છે. તેમની ભૂલ છે એમ પ્રાચીન અને આધુનિક શુદ્ધ સ્વરોનાં સ્થાન મેળવતાં માલૂમ પડે પરંતુ હાલના બિલાવલ થાકમાં પ્રથમ શ્રુતિ ઉપર પડ્ડ સ્થાપવામાં તેમની ભૂલ થઈ ને એમ મારું માનવું નથી.

અર્વાચીન અથવા હિંદુસ્થાની પદ્ધતિનું શુદ્ધ સ્વરસમૂહ યુરોપીયન સી—સ્કેલ (C. scale) ને બદલા મળે છે. આ બન્ને સમૂહમાં અર્ધાન્તર (Semi-tone into val) કયા કયા સ્વર વચ્ચે છે તે તપાસીએ. યુરોપીયન સ્વર સમૂહમાં અર્ધાન્તર ૦ ૨ f તેમ જ b અને તાર C ની વચ્ચે છે. હવે હિંદુસ્થાની સ્વર સમૂહના ગ, મ, નિ ૨ સાં, સ્વરો યુરોપીયન સ્વર સમૂહના c, f, b અને c છે; એટલે ગ અને મ વચ્ચે, તે જ નિ અને સાં વચ્ચે અર્ધાન્તર હોવું જોઈએ. આ અર્ધાન્તર ગાંધાર અને નિષાદ સ્વ-પોતાની પહેલી શ્રુતિ ઉપર સ્થાપવાથી આવી શકે; પ્રાચીન શ્રુતિસ્વરસ્થાપનપદ્ધતિ પ્રમાણે તે સ્વરો વચ્ચે બૃહદન્તર આવશે.

શાસ્ત્રીદેવના વખતના પ્રચલિત સંગીતમાં ‘અંતર ગાંધાર’ અને ‘કાકલી નિષાદ’ એ વિ-સ્વરો અગત્યના હોય એમ જણાય છે. લગભગ ભરતના વખતથી આ વિકૃત સ્વરો સંગીત મહત્ત્વનું સ્થાન ભોગવતા આવ્યા હતા. આ વિકૃત સ્વરો હિંદુસ્થાની પદ્ધતિના શુદ્ધ અથ-તીત્ર ગાંધાર અને નિષાદ સ્વરો છે. પ્રચલિત સંગીતમાં ધીમે ધીમે આ સ્વરો શુદ્ધ સ્વર કોટિમાં આવ્યા જણાય છે. આ વિકૃતિઓને શુદ્ધ સ્વર ગણતાં નિષાદ અને પશ્ચ વચ્ચે અને ગાંધાર અને મધ્યમ વચ્ચે અર્ધાન્તરો આવે છે અને તેનો ખુલાસો નિયત શ્રુતિ દે-સ્વરની પહેલી શ્રુતિ લેવાથી થાય છે. શાસ્ત્ર નિયમની વિરુદ્ધ લખવું તે પાપ ગણાય, મા-કદાચ શાસ્ત્રીદેવ પછીના સંગીતશ્રેયકારોએ પણ દરેક સ્વરની શ્રુતિ સંખ્યાનાં અને નિય-શ્રુતિ માટેનાં મૂળ વચન ઉતાર્યાં કર્યાં; પણ પ્રચલિત સંગીતના સ્વરોની અને ગ્રંથના સ્વરો-એકવાક્યતા કરવા જતાં ગરબડ વધી અને ચતુઃ શ્રુતિ, પંચશ્રુતિ ઋષભ ધૈવત ઇન્દ્રા-નાભો ગ્રંથોમાં દાખલ કરવાં પડ્યાં. નિયત શ્રુતિઓમાં ફેર પડ્યો તે આપણે પાછલા વખ-તના શુદ્ધ સ્વરો ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ. લખાણમાં તો પશ્ચ, મધ્યમ અને પંચ સ્વરની ચાર ચાર શ્રુતિઓ ઇન્દ્રાદિ અને દરેક સ્વર તેની છેડી શ્રુતિ ઉપર સ્થપાય છે એ લખેલું મારૂં છે. આ સંગીત પરિવર્તનને પરિણામે સંગીત પારિજાતિકના કર્તા અહોબ આપેલું નવું સ્વર સમૂહ આપણે જોઈએ છીએ. અહોબજ પડિતના સ્વર સમૂહમાંથી હિંદુ-સ્થાની સ્વર સમૂહ સહેલાઈથી ઉપજાવી શકાય છે; તે પ્રમાણે પાછળથી પરિવર્તન થયું આ પરિવર્તન થાય તે સ્વાભાવિક જ હતું, કારણ કે સા, મ, અને પ સિવાયના શુદ્ધ સ્વરો સંગીતની કળા ખેડાતાં પોતાને ખરે સ્થાને આવવા જ જોઈએ. આ ફેરફાર શી રીતે અ-કારે ક્યારે થયો તેના ઉપર વધારે પ્રકાશ, ભરત અને શાસ્ત્રીદેવના સમયના વચગાળામાં-સંગીતના ગ્રંથો અને શાસ્ત્રીદેવ પછીના વખતના ખીજ સંગીતના ગ્રંથો પ્રકાશમાં આવે, તે વખતે પડે. આ રીતે વિચાર કરતાં પ્રાચીન સ્વરોમાંથી હાલના સ્વરો ઉપજાવવા માટે નિય-શ્રુતિઓ બદલવાની જરૂર લાગે છે; અને દરેક સ્વરને તેની પહેલી શ્રુતિ ઉપર સ્થાપવાથી સ્વરોત્તરો કેમ બદલાયાં તે સમજાવી શકાય છે.

૨. પ્રાચીનકાળમાં સંગીત કળા આપણા દેશમાં બહુ ખોલેલી હોવાથી પાશ્ચાત

નાદશાસ્ત્રનાં તત્ત્વો તેમાં આપોઆપ પ્રવર્તતાં માલુમ પડે તે સ્વભાવિક જ છે વળી સંગીતના વિષયમાં ચર્ચાઓ લખનારા જે ગૃહસ્થો પાશ્ચાત્ય નાદશાસ્ત્રનાં તત્ત્વો પ્રાચીન સ્વર સમ્પ્રદાયની પરીક્ષામાં ઉપયોગમાં લે છે અને ઉચિત રીતે લાગુ પાડે છે તેમને રા. નરસિંહરાવે ઉતારેલાં મારાં વચન લાગુ પડતાં નથી અને તેમને ઉદ્દેશીને તે વચન છે નહિ. પરંતુ કેટલાકને પ્રાચીનશાસ્ત્ર ઉપરના પ્રેમને લીધે અથવા દેશ પ્રેમને લીધે હાલના સર્વ પાશ્ચાત્ય સિદ્ધાન્તો અમારા શાસ્ત્રોમાં છે એમ ખનાવવાનો આશય હોય છે તેથી અને કેટલાકની દૃષ્ટિ પાશ્ચાત્ય રંગથી રંગાઈ હોય છે તેથી બરોબર પરીક્ષા ન કરતાં પોતાના વિચારનું આરોપણ પ્રાચીન ગ્રંથકારો ઉપર કરે છે, તેવા પંડિતોને ઉદ્દેશી આવચનો છે. સંગીત સિવાય બીજા વિષયોમાં પણ પોતાના વિચારના સમર્થન માટે પ્રાચીન ગ્રંથકારોનાં વચનોનો ભારી મચાડીને ગમે તેમ અર્થ બંધ બેસાડવાની કેટલાક આધુનિક વિદ્વાનોની ટેવ હોય છે તે જણાવવું અહીં વિષયોત્તર કરવા જેવું છે.

૩. ક. હિંદુસ્થાની સ્વર સમ્પ્રદાયમાં ઋષભ અને ધૈવત, સંગીત રત્નાકરાદિ ગ્રંથોના શુદ્ધ ગાંધાર અને નિષાદ છે, અને મંગીન પારિજાતના શુદ્ધ ઋષભ અને ધૈવત છે. ધૈવત ઋષભ ઉપરથી 'પદ્મજપન્નમમાવથી' ઉપજાવેલો છે, તેથી ઋષભથી દોઢા પ્રમાણનો એટલે ૪૦૫ આન્ડોલનોનો થયો. પરંતુ હાલ પ્રચલિત સંગીતમાં પાશ્ચાત્ય મંગીતની અસરને લીધે ધૈવત ૪૦૦ આન્ડોલનોનો લેવાતો હોય તો વધારે સારો વાત છે, કારણ કે તેથી સ્વરૈશ્ય, સુસંવાદ, ઇત્યાદિ ફળની સિદ્ધિ થાય છે. આ પ્રશ્ન વિવાદિત છે એટલે વધુ ખુલાસાની જરૂર નથી.

સ. અરોબલ પંડિતે લખેલા 'મંગીત પારિજાત' માં ધના સ્થાપન માટે નીચેનું મંદિગ્ધ વચન છે:—

‘સપયોર્મ્યદેશે તુ ધૈવતં સ્વરમાચરેત ॥

તેમાં ‘મધ્ય દેશે’ શબ્દ નિશ્ચત અન્તર દર્શાવનારો નથી એ સત્ય છે, પણ તે જ ધનુ સ્થાન નક્કી કરવાની ‘સ્વરસંવાદિતાજ્ઞાન’ અને ‘પદ્મજપન્નમમાવ’ ની બે કૃતિઓનો ઉપયોગ કરવા પાછળ આમાન્ય રીતે જણાવ્યું છે, છતાં તેમ ન કરતાં, અનેક સુસિદ્ધિઓ પાશ્ચાત્ય મંગીતમાં જોઈ તે અહીં પણ મેળવવા ‘પારિજાત’ માં આપેલા સ્વર સમ્પ્રદાયમાં પાશ્ચાત્ય તત્ત્વો આપોઆપ પ્રવર્તતાં જોવા પોતાની કૃતિઓનો ઉપયોગ કરી ગમે તે પ્રકારે બંધબેસતો અર્થ કરવાથી શો લાભ ?

આ સંબંધમાં રા. નરસિંહરાવ લખે છે કે આ જ (૨૧ ફેબ્રુ) ૪૦૦ આન્ડોલનોનો લેવાથી Major triadનો મંવાદ સધાય છે. અહીં રા. નરસિંહરાવ ૨૧ ફેબ્રુએને છેટે ક્યાંથી લાવ્યા તે જોઈએ. અહોબલ પંડિત ૬ સ્વરને સ અને ધના મધ્ય દેશમાં સ્થાપવાનું કહે છે. વીણાના તારની લંબાઈ મેર અને ઘોડી વચ્ચે ૩૬ ઇંચ લેતાં તાર સા ઘોડીથી ૧૮ ઇંચને છેટે અને ૫ ૨૪ ઇંચને છેટે આવે છે; એટલે ધ ને ઘોડીથી ૧૮ અને ૨૪ ઇંચના વચગાળામાં સ્થાપવાનું અહોબલ પંડિત સૂચવે છે. અદાર અને ચૌવીમ ઇંચના ‘મધ્ય દેશમાં’ એટલે ૨૧ ફેબ્રુએને છેટે એવો નિશ્ચત અર્થ રા. નરસિંહરાવે શા ઉપરથી ક્યો ?

અહોબલ પંડિતે તો ઉપર બતાવેલી બે ટૂંચીઓ સિવાય બીજી ટૂંચીઓ બતાવી નથી, ત્યારે એ અષ્ટ ૮ છે કે ૧. નરસિંહરાવ પોતાના પાશ્ચાત્ય સંગીતશાસ્ત્રના જ્ઞાનને અને ગણિત-શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરી અહોબલ પંડિતના ઘનુ સ્થાને વીણા ઉપર ઘોડીથી ૨૧ ફેં છંચને છેડે બતાવે છે અને આ પ્રમાણે 'સંગીત પારિખત' ની સ્વર કારિકાઓનો લાઘવવાળો યોગ્ય અર્થ ગ્રહણ કરે છે. વળી પાશ્ચાત્ય સી—સ્વર સમક Ideal Scale (શુદ્ધ સ્વર સમક) ગણાય છે અને તેમાં સ્વરનાં પ્રમાણ સાદાં અને દોષ રહિત છે એટલે તેમાં a સ્વરનું પ્રમાણ છે તે ૮ ઘનુ પ્રમાણ લેવાથી Major Sixth, Major Third, Minor Third આદિ સ્વરાન્તરો સચવાય અને Major triad (મહાન્ ત્રીક) નો મંવાદ સ્વરૈક્ય વગેરે બાળતો જળવાય છે. આ વાત મત્ય છે. તેવાં ઈષ્ટ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવા હવે સંગીતમાં તેમ કરવાની કોણ ના પાડે છે? પણ અહોબલ પંડિતના વખતમાં આ મહાન્ ત્રીકનો મંવાદ Major Sixth, Major third, Minor third, Fourth વગેરે સ્વરાન્તરો શું જાણવામાં હતાં? તે વખતના અને પહેલાના કાળમાં કર્ણસંવાદથી અને પછી પચમ આવથી એટલે Fifthના પ્રમાણથી સામાન્ય રીતે સ્વર નક્કી થતા હતા.

૧. નરસિંહરાવ હાથે છે કે ઘનાં ૪૦૫ આન્દોલનો = ફેફ પ્રમાણ લેઈશું તો તીવ્રગ અને તીવ્રાનિ અનુક્રમે ફેફ અને ફેફ પ્રમાણના થશે. હવે 'Law of Harmony' સ્વરૈક્યના નિયમ પ્રમાણે સમકના સ્વરોનાં પ્રમાણ આરંભક સ્વર સાથે અને બીજા સ્વરો સાથે જેમ વધાવે સાદા પ્રમાણનાં હોય તેમ સ્વરૈક્ય અને સ્વર સંવાદ વગેરે સારી રીતે મિલ થાય છે. પણ દરેક દેશમાં સંગીતમાં સ્વરૈક્ય (Harmony) નો પ્રશ્ન ધણી પાઞ્ બધી ઉત્પન્ન થયો છે અને તે ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો છે. આપણું સંગીત તો Melody સ્વરક્રમમાધુર્ય ઉપર આધાર રાખે છે. માટે તીવ્રગ અને તીવ્રા નિ નાં પ્રમાણ સાદાં નથી આવતાં તો તે સ્વરૈક્યના દૃષ્ટિ બિન્દુએ દોષ છે અને તેટલે દરજ્જે અહોબલ પંડિતના વખતનું સ્વર સમક દોષયુક્ત છે તે કયુક્ત કરવું જ પડશે. હવે આપણે પાશ્ચાત્ય નાદ-શાસ્ત્રનાં સિદ્ધાન્તો જાણ્યાં છે અને તે સિદ્ધાન્તોને આધારે આપણા પ્રચલિત સંગીતમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવો ધટે તો કરવો ઈષ્ટ છે અને તે થશે પણ ખરો. પણ તે ફેરફાર આપણે પ્રાચીન સંગીત શાસ્ત્રના નિયમને અનુસરીને કરીએ છીએ એમ ગમે તે પ્રકારે તેમાંનાં વચનોનો અર્થ કરી બતાવવામાં પ્રાચીન સંગીતની મહત્તા વધવાની નથી; અને આદ્ય નિક નાદશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોવડે પ્રાચીન સંગીતનાં સિદ્ધાન્તો તપાસતાં તેમાં દોષ જણાય તો તે બતાવી આપવાથી પ્રાચીન આર્ય સંગીતની અને સંગીત શાસ્ત્રકારોની જાહેર-લાક્ષી ઝાંખી થવાની નથી. એમ માફ માનવું છે. 'ઉપલી' બાળતો વિવાદિત છે એટલે દરેક જણ સ્વતંત્ર મત આપી શકે, માટે વધુ પુલાસાની જરૂર નથી.

નોંધ. }
તા. ૨૮-૫-૧૪.

મણીલાલ શામળલાલ દ્વિવેદી.

ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ

અને

રા. નરસિંહરાવ.

જાણનાં યુગ આખ્યા પછી રા. મુની એટ દલીલ ઉપર રા. નરસિંહરાવ ઉતરે છે, તે એકે પારસીઓ આઠમા શતકમાં ગુજરાતમાં ઉતર્યાં સારે તેમજે ગુજરાતી માતૃભાષા તરીકે સ્વીકારી હતી. અર્થાત્ ગુજરાતી ભાષા ઈ. મ. ના ૮ મા શતકમાં પ્રચરિત હતી. રા. મુએ મી. કરાકાના પારમીઓના ઇતિહાસ ઉપર ધોરણ ગણી પારમીઓ ઈ. સ. ૭૧૬ માં સંજળ પાસે ઉતર્યાં, સારે તેમને ગુજરાતી ભાષા રચીકારની પડી એવું લખેલું જણાય છે એમ રા. નરસિંહરાવ લખે છે ને જણાવે છે, કે સંજળ તે હાલ પણ ગુજરાતનો ભાગ નથી; ઇશુની ઉત્તરે ગુજરાત અને ગુજરાતી ભાષાનું પ્રચાર ક્ષેત્ર અટકે છે (દા. ગીઅસેના પુસ્તકનો આધાર આપે છે). પ્રાચીનકાળમાં તો વળી સંજળ તે ગુજરાતમાં નહિ, પણ હાટ દેશમાં હતું. દા. ગીઅસેને મતે મઢી નદીની દક્ષિણનો પ્રદેશ હાટ નામથી જાળખાતો હતો. એ ભાગનો પણ ગુજરાત નામના મગ્ગ થયો તે મુસયમાન સત્તા નીચે આલ્યા પછી અને પ્રાચીન ગુજરાતને પણ ગુર્જરાના નામ અણુહિવવાડના આવગવચના સમયમાં ઈ. સ. ૭૦ થી ૬૫૬ ની દરમ્યાન મળ્યું હતું.

આ બાબતોનો હવે આપણે ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ. ગુજરાતી ભાષામાં સુધી પ્રચરિત હતી તે વાત હું ગત અંકમાં સૂચી ગયો છું. રા. મુ એ મી. કરાકાના ઇતિહાસ ઉપર આધાર રાખ્યો છે, અને રા. નરસિંહરાવે પણ તે ઉપર તથા કિસ્સે મળજી ઉપર આધાર રાખ્યો છે. કિસ્સે મંજળનું હકીકત મી. કરાકાના ઇતિહાસમાં આવી જાય છે, તેથી તેને જુદું પ્રમાણ ગણવાની જરૂર નથી. હું આગળ ઉપર આપીત કરી આપીય કે રા. મુ એ તેમ રા. નરસિંહરાવે પારસીઓ સંજળમાં ઉતર્યાંની જ સાક્ષી આપી છે તે બંને ખોટી છે; અને પારસીઓનું આગમન મુબારે ૨૨૦ વર્ષ આગળ ટેલવું પડશે. મી. કરાકાના ઇતિહાસમાં ૭૧૬, ૭૭૨, ૭૭૫ એવી ત્રણ સાક્ષી જુદે જુદે ઠેકાણે આપી છે. સંજળ એ હાલ ગુજરાતનો ભાગ નથી, અને ગુજરાતની દક્ષિણ સીમા દમણ આગળ અથવા દમણગંગાએ હાલ પૂરી યાય છે, એ વાત ખરી છે; પરંતુ પ્રાચીનકાળમાં પણ તે ગુજરાતમાં નહોતું એ સાબીત કરવા માટે પુરાવો જોઈએ. તે હાટ દેશમાં હતું એમ તો રા. નરસિંહરાવ કયું કરે છે, તો જોવાનું એટલું રહે છે કે હાટ દેશ ગુજરાતનો ભાગ હતો કે કેમ? હાટ નામ અતિ પ્રાચીનકાળમાં રામાયણ મહાભારતના સમયમાં જોવામાં આવતું નથી. તેની પ્રથમ જાંખી કાશ્મીરના રાજતરંગિણી નામના ઇતિહાસમાં યાય છે. ઈ. સ. પૂ. ૨૦૦ માં મિહિરકુપ્ત રાજાએ લકા છત્તિને પાછા આવતાં યોદ્ધા, કમ્પાટક, હાટ

આદિ દેશ જુલા હતા. એ પછી લાટ દેશનું નામ સૌરાષ્ટ્રના ક્ષત્રપ રાજાઓએ અનાવલ માલ (અનાવલ પાસે મોટું શહેર હતું) ઉપર હુમલો કર્યો તે વખતે દેખા દેછે. અનાવલ માલના રાજાએ ચાકીને ક્ષત્રપની માગણી પ્રમાણે ઉત્તર લાટ અંભાતને પાવાગઢ સાથે આપ્યો, સારે લઢાઈ બંધ થઈ. આ હકીકત અનાવલ (અનાવલા) ના અસલ ઇતિહાસ ઉપરથી મળી આવે છે. દા. ગીર્મસે લાટની ઉત્તર હદ મહીયી સર કરે છે, સારે બીજાઓ તે નર્મદાથી સર કરે છે; અને તેનું સ્મરન “લાટને તાડ એ દક્ષિણમાં” એ કહેવત ઉપરથી પણ થાય છે. લાટ, લાટપ, લાઠ, લાટક, લારક (આરખોનું), લારિક (હોલેમીનું), એ પ્રદેશની દક્ષિણ હદ ક્યાં સુધી હતી તે ખાત્રી પૂર્વક કોઈએ જણાવી નથી, પરંતુ રા. નરસિંહરાવ સંજીવન લાટ દેશમાં ગણે છે, એટલે તે વિષે કંઈ વધારે વિચાર કરવાનો રહેતો નથી. એક વખત ઉત્તર લાટમાં—મહી ને નર્મદા વચ્ચેના પ્રદેશમાં—ગુર્જર રાજાઓ રાજ્ય કરતા હતા, અને દક્ષિણ લાટમાં અનાવલમાલ, નવસારી (નાગમંડળ), કામરેજ ને માંડવીનાં રાજ્યો હતાં. મારા એક મિત્ર—જેમના બાપદાદાઓએ માંડવી (સુરત માંડવી) ની દિવાનગીરી લાગત ત્રણ પેઢી સુધી કરી હતી, તે કહે છે કે સંજીવ એક વખત માંડવીનું ખંડીઈ હતું. પૂર્વે ગુજરાતનું નામજ નહોતું, અને ઉત્તર ગુજરાત—જેને ગુર્જરા—ગુજરાત નામ ચાલુક્યોએ આપ્યું, તે આનર્તને નામે ઓળખાતું હતું. એટલે હાલના ગુજરાતનો પ્રદેશ સૌરાષ્ટ્ર, લાટ, અને આનર્ત દેશ મળીને થયો હતો. તે ઉપરથી રા. નરસિંહરાવ એમતો કહેવા નહિજ માગતા હોય, કે સૌરાષ્ટ્ર, લાટ, અને આનર્તની બાપાઓ જૂદી જૂદી હતી, અગર લાટ વગેરેમાં ગુર્જરબાપા વપરાતીજ નહોતી.

અંભાતથી માંડીને છેક ગોવા સુધીના દરિયા કાંઠાના મુલકને પહેલાં અપરાન્ત^૧ કહેવામાં આવતો, અને સંજીવ તેના ઉત્તર તરફના ભાગમાં આવેલું છે. એ અપરાન્તદેશમાં થઈને અર્જુન દાંડી ગયા હતા. એ પ્રદેશના બંદરોનો વેપારીઓ ગુજરાતી લાઠ વાણીઆ^૨ હતા.

ગુજરાતની હદ પૂર્વે ક્યાં સુધી હતી, તેનો પુરાવો કુમારપાળ પ્રબંધમાંથી મળી આવે છે. તેમાં લખ્યું છે કે દક્ષિણે વિંધ્યા પર્વત સુધી કુમારપાળના રાજ્યની હદ હતી, એટલે હાલની હદ જે દમણગંગા કહેવામાં આવે છે, તેની પેલીબેર વિંધ્યાચળ પર્વત સુધી હતી, તેથી તેમાં સંજીવ—પ્રદેશ આવી જાય છે.

ગુજરાતની સીમા કાળે કાળે બદલાઈ છે. ઈ. સ. ૧૨૯૭ માં મુંજલ તથા ઉત્તર કોકણ, અજીહલવાડના તાખામાં હતાં ૧૫ મા સૈંકડાનાં છેલ્લા ભાગમાં તથા ૧૬ મા એકલના પહેલા ભાગમાં અમદાવાદના બાદશાહોએ ખાનદેશ તથા માળવાનો કેટલોક ભાગ

૧ ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ રા. બા. ગોવિંદભાઈ કૃત પૃષ્ઠ ૧૧.

૨. ગુ. પ્રા. ઇ. ૪૯. ૨૬૮

૩. સદર ૪૯. ૨૨૦

ગુજરાત સાથે જોડયો હતો. અક્ષરે ખાનદેશને માળવાનો વધારે ભાગ ગુજરાતમાંથી કાઢ્યો, પણ ઝાલોર તથા સીરાહી એ ગુજરાતમાં રાખ્યા. દક્ષિણ તરફના ગુજરાત રાજ્યનું મુખ્ય નગર નાંદિયુરી (હાલનું નાંદોદ, પણ દા. બુધવર તે બરત્ય નજીક એક શહેર હતું એમ કહે છે) હતું. એ રાજ્ય ઈ. સ. ૫૮૯ થી ૭૩૫ સુધી અસ્તિત્વમાં હતું. ગોધરાના ધુધળેને છતવાથી વીરધવળની સત્તા મહારાષ્ટ્રની હદ સુધી પહોંચી એમ કીર્તિ દામુદીનો કર્તા જણાવે છે.^૧

હિંદુસ્તાન જેવા એક ખડમાં ભૂગોળના રાજકીય ભાગવડે ભાષાનો પ્રદેશ પૂર્વે કે હાલમાં નક્કી થતો નથી ગુજરાત સાથે માળવાને ખાનદેશ જોડી દીધા અથવા ગુજરાતની હદ એકવાર ઝાલોર સુધી પહોંચી ગઈ, માટે તે તે પ્રાંતોમાં ગુજરાતી ભાષા ચાલતી હતી એમ કહી શકાય નહિ. ભાષાનો આધાર જે તે પ્રદેશની વસ્તી ઉપર રહે છે. એ વસ્તી જ્યાં લાં પોતાની ભાષા લઈ જાય છે. કોચીન અને મદ્રાસમાં ગુજરાતીઓની વસ્તી વિશેષ હોવાથી લાં ગુજરાતી નિશાળો ચાલે છે. મેરીશશ ને ઝાંઝીબારમાં ગુજરાતી લોકોની ભાષા ગુજરાતી છે સંજયુની આસપાસનો પ્રદેશ મોટા ભાગે ગુજરાતીથી પૂર્વે અને હાલ વસેલો હોવાથી લાં ગુજરાતી ભાષા ચાલતી હતી અને હાલ પણ ચાલે છે. યાજ્ઞા છલ્લાના ઉત્તર ભાગમાં એટલે દેણ તાલુકામાં ગુજરાતીઓની વસ્તી વધારે છે તેથી ચીરાણ, દેહરી, બોર્ડી, સોર, સંભા, ઉમરગામ, નારગોળ, સંજયુ, મરોલી, ફણુમા, પાલીકર-માલી, વસવાડા, ખતલવાડા, માહેન, બોરીગામ, કરમલી, તડગામ, માણેકપુર, માંડા, સોર-હવાડા, કરજગામ, જંજુરી, અને સોરડા એ ૨૨ ગામમાં ગુજરાતી નિશાળો છે, ચારે ચીચળ, બોર્ડી, ઉમરગામ, નારગોળ, ખતલવાડા એ સ્થળોએ મરાઠી ને ગુજરાતી નિશાળો જૂની જૂની છે. તળ સંજયુમાં હાલ વસ્તી ૨૩૭૫ હોઈ તેમા માત્ર ગુજરાતી શાળાજ ચાલે છે. આ ભાગમાં પૂર્વે ગુજરાતી લાડવાણીઆ મોટા વેપારી હતા, એ વાત મેં પહેલાં જણાવી છે. અનાવલા લોકો જૂતા કાળથી એ તળ જઈ રહેલા છે, અને વસવાડા ગામ તેમનું મથાલ છે. ફળગા, વારલી, ધોડીઆ ને નાયકડા (જે સુરત જલ્લામાં વસે છે) ની વસ્તી દેણ તાલુકાના પૂર્વ ભાગમાં તો બરત્યક છે, અને તળ સંજયુમાં એક હજાર મુસલમાન, ૭૨૦ વારંગી, ૩૮૦ માંગી ૧૦૦ ફળગા ૧૮૦ કેળી ૨૫ કણુખી ને ૫૦ પારસીની વસ્તી હાલ છે. આ લોકો કંઈ હાલમાંજ ત્યાં જમને વસ્યા છે એમ નથી. બેમ્બે ગેટ્ટી-યર ભાગ ૨૨ પૃષ્ઠ ૫૫-૫૭ માં આરબો સંજયુને સિનદાન કહેતા, અને તે એટલું મોટું હતું કે તેનું ખીલું નામ નવતેરી નગરી પડ્યું હતું એમ લખ્યું છે. આરબો સાથે સંજયુમાં વેપાર બહોળો ને લાંબી મુદત ચાલ્યાથી તેમના અચકારો તે વિષે થઈ લખી ગયા છે. “ નવતેરી ” (૯×૧૩ કોસના વિસ્તારવાળી) નામજ ગુજરાતી છે.

સંજયુમાં હિંદુ રાજ હતો અને તેની કૃપાથી પારસીઓને વાસ મળ્યો. તે વખત

૪. સદર પૃષ્ઠ ૧૨

૫. „ ૫-૫

૬. „ „ ૨૪

તીર હેઠ ઠાકે નહિ, પણ તે સંવત ૯૯૨ સાથે આગાંઠ મળી રહે છે. ઇસ્લામી દીનની ખોળ કરનારી મંડળીના એકવાકના ત્રીજા વોલ્યુમ પાન ૨૦૦-૨૦૧ ઉપરથી જણાય છે કે ઇ. સ. ૧૮૯૬ માં તેઓ માનતા હતા કે અર્ધ વરસ ૯૯૨ નું હતું, અને તેમણે અટકળ બાંધી હતી કે આગલા વખતમાં ૭ ને ૯ ના અંક લગભગ એક સરખી વલણના હશે. આ અટકળ ખરી છે એમ પ્રો. હોડીવાળાએ સાબીત કર્યું છે, અને ડા. ભગવાનલાલ ઇંદ્રજીના લેખ ઉપરથી તેમણે સાબીત કર્યું છે કે ઇ. સ. ની દશમી સદીની આસપાસ નવનો આંકડો બે રીતે વચ્ચે હોતો, અને તેનો આકાર આપણા હાલના સાતડાને ઘણો મળતો હતો, અને તેનું ખીજું ૩૫ હાલના નવડા જેવું હતું આવોજ ગોટાળો અંબરનાથના મંદીરના લેખ વિષે થયો હતો. ડા. ભાઉદાસએ તેની સાલ ૭૮૨ વાંચી હતી; પણ તે ૯૮૨ જોઈએ એમ ડા. ભગવાનલાલે દેખાડી આપ્યું હતું, અને એ સાલ ખરી છે, એમ ડા. ભંડારકર, ડા. ક્લીટ, પ્રો. પાઠક અને બીજાઓ માને છે. પારસીઓ સંજ્ઞામાં જાદી રાણાના વખતમાં આવ્યા એ વાત તો નિર્વિવાદ છે. ઇ. ની દશમી સદીમાં શિલ દ્વારા વસતા રાજાઓની હકુમત હેઠળ સંજ્ઞા હતું આ વાત સાબીત કરવાને પ્રો. હોડીવાળાએ એ વંશના સિવા લેખ આપ્યા છે, અને આઠદસ દાખલા આપી જણાવ્યું છે કે નામનો અપભ્રંશ થઈ વજ્જડટે ઉપરથી જાદી થયું છે. એજ વંશના એક લેખ ઉપરથી પ્રો. હોડીવાળાએ બતાવી આપ્યું છે કે શિલદ્વારા વસતા અપરાદે ખારાસાન મંડળીને નાણાની એક રકમ બક્ષિસ કરી હતી. ખારાસાન મંડળી વિષે ડા. ભગવાનલાલ ગુચવાડમાં પડ્યા હતા, પણ પ્રો. હોડીવાળાએ દેખાડી આપ્યું છે, કે પારસીઓનું જે રાણું હિંદુસ્તાન તરફ ઉતરી આવ્યું, તે ધરાનના પૂર્વ ભાગ એટલે ખારાસાન તરફના તાલુકાનોજ એક ભાગ હતો. કિરસે મંજાણમાં આપેલી એક લીટીનો ખરો અર્થ સમજાવતો નહોતો, તે એ પ્રોફેસરે કરી બતાવ્યો છે. એ લીટીમાં શાહરાવાન બોલ બેકાઈદે હાઈ તે રાને-હરાવાન જોઈએ, એટલે કિરસે સંજ્ઞાના લખનાર પ્રમાણે પણ જાદી ગણો ચલદારા (શિલારા) વસતો હતો એમ કહે છે. પ્રો. હોડીવાળાએ બીજું એ બતાવી આપ્યું છે કે સંજ્ઞાવાળા આતસ બેહેરામને પહેલા પરચાવનાર મોબેદ નેરીઓસંગ ધપડી હતા. તેમની વસાવળી શુદ્ધ કરતાં તેમના વડાવા શાપુર શહેરીઆર આઠમી સદીમાં નહિ, પણ દશમી સદીમાં આવ્યા હતા. કિરસે સંજ્ઞામાં કર્યું છે કે પારસીઓ હિંદમાં આવ્યા પછી પાંચમી વાં મહમદ બેગડાએ સંજ્ઞાપર હુમલો કર્યો હતો, તે વાત આ દિસાબેજ બંધ બેસતી થાય છે, કેમકે સંજ્ઞા ઉપરનો હુમલો ઇ. સ. ૧૪૬૫ ના અરસામાં થયો હતો. કેટલેક સ્થળે (જેમ્મે ગેઝેટીઅર સુદ્ધાએ) મહમદ બેગડાને બદલે દિલ્લીના અલ્લાઉદ્દીને હુમલો કર્યાનું જણાવ્યું છે, તે વાતને પ્રો. હોડીવાળાએ દાખલા દલીલથી ખોટી પાડી છે. વિસ્તાર ભયે આ બાબત પ્રો. હોડીવાળાએ જે લખાણથી દલીલો આપી છે તે છોડી દેવી પડે છે.

હવે જાદી રાણા વિષે જરા વધારે વાત કરીશું, રાણા શબ્દ દક્ષિણમાં ચાલતો નહોતો; તે ગુજરાત અને રજપુતસ્થાનમાંજ જાણીતો છે. રાજાથી નાના તે બહુધા રાણા અને તેથી ઉતરતા, તે રણા કહેવાતા. હાલ પણ લુણાવાડાના રાણા ને કાણાના રણા કહેવાય છે. ખોરખંદરના ને મોટા ઉદેપુરના રાણા કહેવાય છે; એ તો સુપ્રસિદ્ધ વાત છે; ગાંઠે જાદી

રાણા મરાઠા કે કોઈ ખીછ જાતનો હોય નહિ. મોઢા રાજના તાબાના સામંતો ને ભાષાનો નાના રાજના અધિપતિ હોય, તેમને રાણા કહેવામાં આવતા, એમ પંડિત ગૌરીચંદ્ર જણાવે છે. સંજ્ઞાનુતા શિકારા વંશના રાજાઓ સામંત હતા અને તેમને મહાસામંતનું બિરુદ અપાયું હતું. ચાલુક્ય સોલંકી અને વાઘેલા લોકો પોતાને સૂર્યવંશી કહેવડાવે છે, પરંતુ પંડિત ગૌરીચંદ્રે તે ચંદ્રવંશી છે એમ ઘણા તાત્પર્ય લેખોથી સાબીત કર્યું છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રસિદ્ધ હેમચંદ્રે દ્વાયાત્રય મહાકાવ્યમાં બીમહેવને ચંદ્રવંશી લખ્યો છે; અને એજ પ્રમાણે વસ્તુપાલ ચરિતમાં પણ તેને ચંદ્રવંશી કહ્યો છે. તેમનું રાજ પૂર્વે જેમ કનોજમાં હતું તેમ વાતાપી (બાદામી), કલ્યાણ (કલ્યાણી), કલચુરી (બપાનો મંગલીશ ગુજરાતના લાટ પ્રદેશનો રાજા હતો, એટલે એથી માંડીને લાટ સુધી તેનું રાજ હતું.)*

આ ઉપરથી જણાય છે કે શિકારા વંશીઓ ચંદ્રવંશીહોવા જોઈએ, અને જદી-જદી એ જદુ-જદવ રાખેથી થયો હોય તો તે ચંદ્રવંશી યદુજનો કહી શકાય. રા. કેમળેશ ધારે છે કે તે દક્ષિણ ગુજરાતનો કોઈ માદવ રાજા હતો.†

જદી રાણો સં. ૯૯૨ માં હતો, અને તે વખતે પારસીઓ સંજ્ઞામાં આવ્યા, એટલે તેમનું આગમન દશમા શતક ઉતરતાં થયું, અને રા. કેશવલાલ જણાવે છે તેમ એ શતકમાં પ્રાચીન ગુજરાતી ચાલતી હતી. એ વખતે ગુજરાતી ભાષા સ્થિર થઈ હતી એમ કહેવાનો હેતુ એવો કે તે વખતે પ્રાકૃત-અપભ્રંશ ભાષા ચાલતી નહોતી, અને ગુજરાતી ભાષા સર્વત્ર ચાલતી હતી.

હરગોવિંદ દ્વારકાદાસ કાંઠાવાળા.

* જુઓ તેમણે પ્રસિદ્ધ કરેલ લેખક્રિયોદ્ધ પ્રાચીન ઇતિહાસ પૃષ્ઠ ૩ થી ૧૩.

† સંદર્ ૫૪ ૧૮ અને ૨૪.

‡ બોમ્બે ગેઝેટીયર પા. ૧૩.

वडोदराभां गौतम बुद्धनुं पूतणुं.

मे. वसन्तना तन्त्री माहेण,

वडोदराभां सुरसागर पासो जयुगिजि पार्कभां भुवा भुवायेला गौतम बुद्धना पूतणा (statue) नीचे थार लेजो छे ते भटवना होवाथी आपना तरङ्ग भोक्तुं छुं. तो ते आपना वसन्तभां पूडा छपर के अंदर छापवा कृपा करजो. आथी गुजराती वांयनार आ-
लभने धज्जे शायरो थशे:—

१

॥ श्री ॥

आर्य अष्टांग मार्ग.

१. यथार्थ दृष्टि.	५. यथार्थ आजीविका.
२. यथार्थ संकल्प.	६. यथार्थ पुरुषार्थ.
३. यथार्थ वाचा.	७. यथार्थ स्मृति.
४. यथार्थ कर्म.	८. यथार्थ समाधि.

शास्त्र्यमुनि (बुद्ध) का संक्षिप्त जीवन चरित्र.

हिमालयकी तराई मे शास्त्र्य नामका राजाओंका राज्य था.

इन राजाओंमेंसे शुद्धोदन नामके राजाके यहां ई० सनसे ६२३ वर्ष पूर्व सिद्धार्थ नामका लडका हुआ. और उसने प्रपंच त्याग करके जंगलकी राह ली. मगध देशमें दो तपस्वीओंके पास उसने योगाभ्यास किया ओर छ वर्ष लगातर काया कष्ट सहा, पर इससे उसकी शान्ति नहि हुई, तब उसने देहको कष्ट देने का मार्ग छोड कर अपनेआप मनन करनेका मार्ग पकडा. ई० सनसे ५८८ वर्ष पूर्व गया नगरके दक्षिणमें ७ माइल पर नैरंजरी नदीके किनारे एक पीपल नीचे बैठे हुए, वैशाख शुद्ध पूर्णिमाकी रात्रिको सिद्धार्थने मध्यम मार्ग दुंड निकाला. उसी दिनसे उसे बुद्ध कहने लगे. इस मार्ग का ल.

गानर उसने ४५ वर्ष उपदेश किया. उनकी आयु जब ८० वर्षकी हुई अर्थात् ई० सनसे ५४३ वर्ष पहिले बुद्धका देहान्त हुआ.

२

सिद्धार्थके बापका नाम शुद्धोदन, उनकी माका नाम मायादेवी, पत्नीका नाम यशोधरादेवी, पुत्रका नाम राहुल, और सारथीका नाम छत्र था. सिद्धार्थको पालनेवाली मौसीका नाम महामायापती गौतमी था. बुद्धके पहिले शिष्य का नाम अज्ञात कौशिक्य, सारीपुत्र (उपनिष्य) और मौद्गल्यायन यह दो उसके मुख्य शिष्य थे. आनन्द हमेशा पास रहनेवाला शिष्य था. रोमा और उत्पलवर्णा यह मुख्य भिक्षुणी साध्वी थी.

मुख्य बौद्ध ग्रन्थ.

१ सुत्तपिटक.

२ विनयपिटक.

३ अभिघम्मपिटक.

बुद्धके कुछ वचन.

जन्मसे कोई चांडाल नहि होता ।

जन्ममे कोई ब्राह्मण नहि होता ॥

कर्मसे ही चांडाल और कर्मसे ही ब्राह्मण होता है.

“इसलीये है आनन्द ! तुम अपने आपको (इस संसारसागरमें) द्वीपथी बनाओ और अपनी शरण जाओ. दूसरे की शरण मत जा. धर्मको ही द्वीप समझ, धर्मकी शरण ले, बिना धर्म और किमीकी शरण मत ले”.

बुद्धका जन्म ई० सन पूर्व ६२३ वर्ष.

बुद्धकी मृत्यु ई० सन पूर्व ५४३ वर्ष.

३

बौद्ध तीर्थ.

(१) लुम्बिनी धन-नेपालकी तराईमें भगवान्पुर ग्रामके पास. यहा सिद्धार्थका जन्म हुआ.

- (२) कपिलवस्तु—शाम्भू राजधानीका नगर. यहाँ सिद्धार्थने परिव्रिशा पाई.
- (३) बोधि मंडल—बुद्धगयाके दक्षिण में ७ माइल पर. यहाँ सिद्धार्थ बुद्ध पदवीको प्राप्त हुआ. मुसलमान जिस प्रकार मक्केको पवित्र स्थान समझते हैं, वैसेही बौद्ध लोग इस स्थलको पवित्र मानते हैं.
- (४) मृगदाव—काशी के पास. हाल इसको सारनाथ कहते हैं. यहाँ बुद्धने पहिले ५ तपस्वीओंको उपदेश दिया.
- (५) राजगृह—आजकल इसको राजगिरि कहते हैं. बिम्बसार राजाकी यह राजधानी थी. यहाँ बुद्ध बहुत वर्ष रहा.
- (६) श्रावस्ति—आजकल इसको सहाट महाट कहते हैं. यह बलरामपुर रियासतमें हैं. यहाँ जेतवन नामका बड़ा विहार (मठ) था. इस जगह अनेक वर्षोंतक बुद्धने व्यतीत की.
- (७) कुशिनारा—अब इसको कसाया कहते हैं. यह जगह गोरखपुर जिलेमें हैं. यहाँ बुद्धका देहान्त हुआ.

४

TEACHING OF BUDDH

Sympathy maintains the universe, not wealth
Dharma is our guiding light, not lamp,
Fame remains ever beautiful, not youth
Meritorious actions remain permanent, not our lives

धर्म राज गीता.

सर्वोपनीव्या करुणा न लक्ष्मी.
धर्मः प्रकाशः सततं न दीपः ।
यशांसि रम्याणि न यौवनानि
स्थिराणि पुण्यानि न जीवितानि ॥

सब्व पापम्स अकरण
कुसलस्स उपसपदा ।
सच्चित्त परियोदपनं
एत बुद्धा न सासुनं

To cease from all sin,
To get virtue,
To clean one's own heart.
This is the religion of the Buddha

સર્વ પાપાં પામૂન દૂર રહાળે,
પુણ્યકર્મોંચા સંગ્રહ કરળે,
સ્વનઃ ચેં ચિત્ત શુદ્ધ કરળે,
હા બુદ્ધાંચા ધર્મ હોય.

મર્મ પાપોથી દૂર રહેવું,
પુણ્ય કર્મેની મંગલ કરવો,
પોતાનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ કરવું.
આ બુદ્ધોનો ધર્મ છે.

પેટલાદ બોડર.

એ પસાર થતી વાદળ.

ગ્રીષ્મની ગરમીથી ગભરાઇને ધીમી ધીમી શીતલ પવનલહરીનો ઉપભોગ કરવા હું મેડીની બહારની અગારીમાં સૂતો હતો. રજનીને ય રમ્ય બનાવનાર ચન્દ્ર પોતાના અગણિત તારા-પરિવાર સહિત બ્યોમમાં વિરાજી રહ્યા હતા, અને પવનલહરીમાં સુધાર્સભાર ભરતો હતો. માનવરચિત મન્દિરોનાં બન્ધનોમાંથી મુક્ત થઈ કુદરતના ખુવાપણામાં ખેલવા રસિક હૃદયોને આથી વધુ આકર્ષક આમંત્રણ ખીન્ન શાં હોઈ શકે ? વિશ્રાન્તિને અનુકૂલ મંડાયદીન સ્વા-ભાવિકતાથી હું પથારીમાં પડ્યો હતો અને ચન્દ્રિકાનાં શીળાં સુધાસ્થાણાં ચાતકવત અભિ-મુખતાથી જીતતો હતો. ઘેરા નીલરંગી ફલક શા વિશાલ બ્યોમમાં જડેલા અસંખ્ય હીરા મમા તારકાઓનાં સ્ફુરણો વચ્ચે વચ્ચે નયનોને આમંત્રતાં. આખો દિવસ અનેક રત્નોદીગ્ધનની મુલાકાતો—ચીજળીના ચમકાર સમી દર્શનાભિલાષાને કેંક મંતોપતી કેંક પોપતી મુલાકાતો-લેવાની નિરન્તર પ્રતિષ્ઠા થાક લાગ્યો હતો. થાકે પોતાની બ્લેન નિદ્રાને બોલાવી, અને એણે આવી મ્હારાં આકાશનિરીક્ષણ અટકાવ્યાં,—‘ અટકાવ્યાં ’ એમ હું કેવલ અનુમાનથી કહું છું; કારણ કે અમી જીવતાં મ્હારાં નયનોને નિદ્રાએ ક્યારે ઘેર્યાં એતું મ્હને ખાન નથી. મ્હને તો એટલી જ જાંખી જાંખી પ્રતીતિ સ્મરણમાં છે કે પ્રિયજનના સુખદ સ્પર્શ સમી મીડી સુકમારતાથી આહું આહું ફારતી વાદળાએ નિદ્રામાં વિશેષ પાડ્યો. આખો સ્વપ્નમેવ

ઉઘડી અને ઉચું જોયું. આછાં આછાં જલથી ભરેલી કામલ વાદળી કુળાં કુળાં ફેરાં વેરતી પસાર થતી હતી.—સુકુમાર સુમતો વેરતી નાજુક ખાલિકાની માફક. વાદળીઓનાં ધીમા-ઉતાવળાં જવાંઆવવાં જોવાં કરવાં એ પણ સહજોતો બહાલો આજ્ઞાદ છે. પણ કેંક રસિકો સૌન્દર્યદર્શનમાં જ પર્યાપ્તિ માને છે; કેંક તત્ત્વવિમર્શી મંત્રકારીજનો સૌન્દર્યદર્શન કરતાં વિશેષ માટે ઝંખ્યાં કરે છે. ઉદાર કુદરત ઉભય સાર સામગ્રી સમર્પે છે. જ્યોતિર્હારિણી એ વાદળીને વધામણાં દેતે દેતે મૂલે રસિકવર રસિકનના “Mystory of Life—જીવનરહસ્ય” એ અર્થગમ્ભીર અનુભવકથનના એક ભાગનું સ્મરણ સ્કુર્યું. ચંચલતાના સાધર્મ્યે જીવનને વાદળીની ઉપમા અપાવી છે. પરંતુ આ ચંચલતાના સ્વીકારે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિઓમાં ભિન્ન ભિન્ન પરિણામ આપ્યાં છે. એક પ્રકૃતિએ એ ચંચલતાને કર્મનિવૃત્તિનું નિમિત્ત બનાવી છે; બીજી પ્રકૃતિએ એ જ ચંચલતાને પ્રવૃત્તિની પ્રેરક બનાવી છે. “જ્યારે જીવન ચંચલ જ છે તો આ બધી નિરર્થક માથાફટ શા માટે ?”—એ પ્રશ્ન પ્રમાદપ્રેમી પ્રારબ્ધવાદી પૂછે છે અને આલસ્યપોષક ઉત્તર મેળવી પોતાનું મન મનાવે છે, “જ્યારે જીવન ચંચલ જ છે તો ત્હેનો બનતો લાભ વિના વિલંબે કાં ન લેવો ?” એ પ્રશ્ન પ્રવૃત્તિપ્રેમી પુરપાર્થવાદી પૂછે છે અને પરાક્રમપોષક દ્વિસ્ફુરીથી જીવનને પ્રવૃત્તિમય બનાવે છે. રસિકવર રસિકન કહે છે કે વાદળીની માફક જીવન ચંચલ છે એ સત્ય છે, પરંતુ જેમ ચંચલ વાદળી પમાર થતે થતે ય શીળી છાંય આપે છે અને રસજાંટણાંથી ભૂમિને બીની કરી બીજાધાનને ચોમ્ય કરે છે તેમ ચંચલ જીવન પણ પમાર થતે થતે મંત્રમને છાયા આપી શકે અને કેંક રમસૂકાં હૃદયોમાં રસનું સિન્ધ્યન કરી ત્હેમને ઉન્નત મંત્રકાર સ્વીકારવાની ચોગ્યતા આર્પી શકે. એક જ વસ્તુ-સ્થિતિના કેવા જુદા જુદા અર્થભેદ, અને અર્થભેદને પરિણામે કર્મભેદ ! ખરેખર ! જીવન ચંચલ છે માટે ત્હેનો વ્યથા વ્યય કરવો એ અજાનમય અધર્મ છે; જીવન ચંચલ છે માટે સતત આવધતાથી ક્ષણે ક્ષણનો અને તેટલો સહવ્યય કરવો એ જ જીવનનો ધર્મ છે, એ જ જીવનની કલા છે, એ જ જીવનની સફલતા છે. રસિકનના વિમર્શને સૌન્દર્યદર્શનના ઉપભોગને ઉન્નત બોધથી કેવો ઉપયોગી અને ઉદાર બનાવ્યો છે !

નાગરવાડા, નડિઆદ, }
તા. ૫-૬-૧૯૧૪. }
શુક્ર—પ્રખાત.

ચન્દ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડ્યા.

ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ.

(૩)

હવે આપણે સૃષ્ટિની રચના બુદ્ધિપૂર્વક છે એમ માનવાનાં શાં કારણો છે તે જોઈશું. કોઈ પણ કાર્ય બુદ્ધિપૂર્વક થયેલું છે કે નહીં અર્થાત્ તેનો કર્તા બુદ્ધિમાન છે કે નહીં તેનો નિર્ણય તે કાર્ય માત્ર આકસ્મિક જણાય છે કે સાધન (means) અને સાધ્ય (end)ના મંથન્ય ધરાવનારી વસ્તુઓના સંયોજનથી ઉત્પન્ન થયેલું જણાય છે તેના ઉપર આધાર રાખે છે. જો તે માત્ર આકસ્મિક હોય એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની એકરૂપતા તથા નિત્યતા તેમાં જોવામાં ન આવે અથવા તો કોઈ હેતુ સાધવા માટે તે કાર્ય ઉત્પન્ન થયેલું જણાતું ન હોય તો તે કાર્યનું કારણ બુદ્ધિમાન નથી એમ માની શકાય. પરંતુ જો કોઈ કાર્ય અમુક હેતુને માધ્ય કરવા માટે સાધન તરિક્કે જણાય તથા તેના બાગે અડગાડગી બાવનો મંથન્ય ધરાવતા હોય તો તે કાર્યનું કારણ બુદ્ધિમાન છે તથા જેમ કાર્યની મુશ્કિલતા તથા મહત્વ વધારે તેમ તેના કારણની બુદ્ધિનો પ્રકાર ઉચ્ચ છે એમ માની શકાય. અડગાડગી બાવ (organic relation) અને હેતુ મત્તા (Intentionality) એ બે બુદ્ધિના જ મુખ્ય ગુણો છે. અને જો સૃષ્ટિની રચનામાં જ તે જણાતા હોય તો સૃષ્ટિનું કારણ બુદ્ધિમાન છે એમ ન્યાયપૂર્વક અનુમાન થઈ શકે છે. હવે સૃષ્ટિ પરસ્પર અડગાડગી બાવનો મંથન્ય ધરાવનાર બાગોની અનેવી એક મંસૃષ્ટિ (organised whole) રૂપે છે કે નહીં તે પ્રશ્નનો મંથન્ય ઉત્તર વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોના અભ્યાસથી જ મળી શકે છે. પદાર્થશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, વનસ્પતિશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર વિગેરે જડ તેમ જ ચેતન વસ્તુઓના શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ એક જ પરિણામ ઉપર આપણને લઈ જાય છે કે ભૌતિક સૃષ્ટિમાં શ્રતા ફેરફારો હમેશાં નિયમપૂર્વક થાય છે અને જડ તથા ચેતન સૃષ્ટિના અડગાડગી બાવનો મંથન્યારૂં નીચામાં નીચા પ્રકારના ઇવનમાંથી ઉંચામાં ઉંચા પ્રકારના ઇવનની ઉત્ક્રાન્તિ થયેલી છે. સૃષ્ટિની અત્યંત મુશ્કિલ અને કેટલેક અંશે અકલિન રચનાનું વર્ણન આપવાનો પ્રયાસ કરવો તે અહીં અસંભવ છે. આ રચના સ્ફુમજવા માટે તો વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોના અભ્યાસ કરવાની જ ખાસ જરૂર છે. અત્રે તો સૃષ્ટિની રચના વિષેનાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોનાં પરિણામો જ આપણે સ્વીકારીશું અને તે પરિણામોમાંથી ન્યાયપૂર્વક અનુમાન શું નીકળે છે તે જોઈશું.

સૃષ્ટિમાં જે પ્રકારની રચના જોવામાં આવે છે તેમાં ઇવનની ઉચ્ચતમ ઉત્ક્રાન્તિ તે માધ્ય, ભૌતિક વિશ્વ તથા તેના એકરૂપ અને અસ્ખલિત નિયમો તે તેનાં સાધનો તથા સાધ્ય આશ્રયની સિદ્ધિ મેળવવા માટે યોગ્ય સાધનોની પસંદગી (selection), તેમનું સંયોજન (combination), ઉત્તરોત્તર ક્રમ (gradation) અને અડગાડગી બાવ (organic relation) તે તેના વિશિષ્ટ ગુણો જણાય છે. હવે આ સર્વે બુદ્ધિના જ ગુણો છે એમ આપણે સર્વે આપણી પોતાની બુદ્ધિના જ અનુભવ ઉપરથી જણાવીએ છીએ. જેમ એક

ધડીયાળું યન્ત્ર જોઈને આપણે અનુમાન કરીએ છીએ કે તે કોઈ મનુષ્યે જ બનાવેલું હોવું જોઈએ કારણ કે વખત જાણવાના સાધ્ય હેતુની સિદ્ધિ મેળવવા માટે અમુક રીતે બનાવેલાં ચક્રોની પસંદગી તથા લેખનું સંયોજન મનુષ્યની બુદ્ધિવડે જ થઈ શકે છે તેવી જ રીતે અને તેવા પ્રકારના જ અનુમાન વડે સૃષ્ટિની રચના ઉપરથી તેનું કારણ તેના મહત્ત્વના પ્રમાણમાં મહાન બુદ્ધિશાળી હોવું જોઈએ એમ જાણી શકાય છે. આ જો વચ્ચે મુખ્ય દર એ છે કે ધડીયાળ એક ધણું સાદું અને સ્વમંદ શકાય એવું યન્ત્ર છે જ્યારે સૃષ્ટિ માત્ર યન્ત્ર નહીં પરંતુ અનેક ન્હાનાં મોટાં યન્ત્રમય અને અગાહગી ભાવના મંથન્યવડે મેળો-જાયેલાં વિભાગોની એક મહાન સંસૃષ્ટિ (organization) છે અને જો આ સંસૃષ્ટિની રચના આપણી બુદ્ધિને અત્યંત શુદ્ધિત, અકલિત અને અપાર જણાતી હોય તો તેનું કારણ પણ પણ અકલિત, અપાર અને અમાધ્ય બુદ્ધિવાળું છે એમ ન્યાયપરક અનુમાન થઈ શકે છે.

કેટલીએક વખત એમ કહેવામાં આવે છે કે જગતમાં બુદ્ધિમય રચના છે એ માત્ર આપણા મનની પોતાની કલ્પના જ છે, કારણ કે આપણે પોતે બુદ્ધિ ધરાવીએ છીએ તેથી જ કોઈ કાર્યબુદ્ધિ વડે ઉત્પન્ન થયેલા કાર્યને મળતું આવે તેનું કારણ બુદ્ધિમાન હોવું જ જોઈએ એવું આપણે ખોટું અનુમાન કરીએ છીએ અર્થાત્ જગતમાં કંઈ બુદ્ધિમય રચના નથી પરંતુ આપણે આપણા ધોરણે જ જગતને તપાસીએ છીએ તેથી તેની રચના બુદ્ધિ-મય લાગે છે અને આવી રીતે આપણા ધોરણે જ જગતને તપાસવું તે કંઈ મરિનું કારણ શોધવાની ખરી રીત કહી શકાય નહીં. ઈશ્વરના અસ્તિત્વ સ્વામે આ એક મુખ્ય અને વિદ્વાનોમાં પ્રચલિત આક્ષેપ છે. અને આ આક્ષેપ મુકનાગેએ ઈશ્વરના અસ્તિત્વના પ્રમાણમાં જે દોષ જુએ છે તેને તેઓ મનુષ્ય બુદ્ધિ—આગેપણુ વાદ (Anthropomorphism) નું નામ આપે છે. હવે આ આક્ષેપ ઈશ્વરના અસ્તિત્વના પ્રમાણની તથા મનુષ્ય જ્ઞાનના બંધારણની જે સમજૂતિને લીધે ઉપજીત થાય છે. એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે આપણને જે કંઈ જ્ઞાન મળે છે તે આપણી બુદ્ધિ વડે મળે છે. ઇન્દ્રિય મંદકાગે પોતે બહિર્જગતનું જ્ઞાન આપતા નથી પરંતુ આ મંદકાગેને બુદ્ધિવડે ગ્રહણ કરી તેમનો પરસ્પર મંથન્યબંધા-યાથી જ જ્ઞાનની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. તેટલું જ નહીં પરંતુ જે કંઈ આપણે જાણી શકતા નથી તે પણ આપણી બુદ્ધિની શક્તિ સંકુચિત હોવાને લીધે હોય છે અર્થાત્ આ-પણું જ્ઞાન તેમ જ અજ્ઞાન બુદ્ધિમા અમુક જ પ્રમાણના બંધારણને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જ્ઞાનશાસ્ત્ર (Epistemology) નો એક મુખ્ય નિયમ છે કે અન્તર્જગત (Ego) અને બાહ્ય જગત (Non-ego) એટલે કે બુદ્ધિનું બંધારણ અને પદાર્થોની સૃષ્ટિ—એ જો વચ્ચે જો કોઈ પણ પ્રકારની એકરૂપતા હોય તો જ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે અને જેટલે દરજ્જે આ એકરૂપતા હોય તેટલે જ દરજ્જે જ્ઞાન મળી શકે છે. આ જ સિદ્ધાન્તને ઉત્ક્રાન્તિવાદના શબ્દોમાં કહીએ તો કુદ્રતની પસંદગી ('Natural Selection') અને જીવન વિગ્રહ ('Struggle for Existence') ના નિયમોને 'અનુસરીને' મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિ વિગેરે સધળા માર્મસિક તથા શારીરિક શક્તિઓ સાથે જીવનવિગ્રહમાં ટકી રહી ઉત્ક્રાન્તિ પામેશે છે, તેનું કારણ એ જ છે કે તેનું માર્મસિક તથા શારીરિક બંધારણ

સૃષ્ટિના પોતાના બંધારણની સાથે એકરૂપ થયેલું છે અર્થાત્ તેની દરેક શક્તિની ઉત્પત્તિ જગતમાં રહેલા કોઈ પણ ગુણના કાર્ય (effect) રૂપે છે અને આ બે વસ્તુઓ વચ્ચે એવો સંબંધ હોય છે કે કુદરતના જે ગુણવર્ગે અમુક શક્તિની ઉત્પત્તિ તથા વિકાસ થયો હોય તે શક્તિવર્ગે તે ગુણનું આપણને જ્ઞાન મળે છે. અને જે આ શક્તિ આપણામાંથી જતી રહે તો તે શક્તિ વડે ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન બંધ થાય છે અને જે તે શક્તિ આપણા જીવનને માટે અગત્યની હોય તો આપણું પોતાનું જીવન પણ નષ્ટ થાય છે. જે પ્રકારનો ખોરાક આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે તે ખોરાકને પાચન કરી શકે તેવું મન્ન આપણા પેટમાં ઉત્ક્રાન્તિ પામેલું છે. ખોરાકનો પદાર્થ અમુક તત્વોનો બનેલો હોય છે તેથી તે તત્વોને પાચન કરી લેમના વડે લોહી ઉત્પન્ન કરી શકે તેવા જ ગસાયણીક પ્રવાહોવાળી હોનરી આપણા શરીરમાં ઉત્ક્રાન્તિ પામેલી છે. આવી ઉત્ક્રાન્તિ જે ન થઈ હોત તો આપણું અસ્તિત્વ અહિં હોત જ નહીં. તેમ જ ખોરાક વિગેરે આપણા જીવનની જરૂરની વસ્તુઓ અમુક પ્રકારની અને અમુક પરિસ્થિતિમાં છે માટે જ લેમને મેળવવા માટે તે પ્રકાર અને પરિસ્થિતિને બંધ બેસે એવી આપણા હાથપગ વિગેરે અવયવોની રચના ઉત્ક્રાન્તિ પામેલી છે તથા જાણ જગતમાં એક રૂપ અને નિત્ય નિયમોનું અભિતલ છે તથા વિશ્વના વિવિધ વિભાગોની રચના અત્યંત સુંદિત છે તેથી જ આ નિયમો તથા ચ્યતાવાળી સૃષ્ટિમાં ગ્દી શકવા માટે લેમનું જ્ઞાન મળી શકે એવી શક્તિ અર્થાત્ બુદ્ધિ આપણા જીવનમાં ઉત્ક્રાન્તિ પામેલી છે. આ ઉપરથી જણાશે કે જગતમાં બુદ્ધિમય રચના છે તેને લીધે જ આપણામાં બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થયેલી છે અને આપણામાં બુદ્ધિ છે તેથી જ આપણે જગતમાં રહેલી બુદ્ધિમય રચનાનું જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. પરંતુ આનો અર્થ એમ નથી કે આપણામાં બુદ્ધિ છે માટે જ્યાં બુદ્ધિમય રચના નથી ત્યાં તે રચના જોઈએ છીએ. બુદ્ધિમય કાર્ય વિષે આપણા પોતાના અનુભવ ઉપરથી જે કાર્યોમાં નિયમપૂર્વક એકરૂપતા તથા વરરૂપ અઠગાટગી બાવનો સંબંધ હોય લેમનું મૂળ કારણ બુદ્ધિમાન છે એમ અનુમાન કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ આવતો નથી. એટલું ખરું છે કે આપણી બુદ્ધિની શક્તિ જે પ્રમાણમાં મંકુચિત હોય તે પ્રમાણમાં સૃષ્ટિ વિષે જે જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ તે અપૂર્ણ હોય છે. અને તેથી ઈશ્વર વિષેનું જ્ઞાન આપણી બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે છે તેમ કહી શકાય પરંતુ આનો અર્થ એમ થતો નથી કે ઈશ્વર વિષે જે આપણે વિચાર કરવો હોય તો તેને એક મોટા માણસના ડપનાં જ કલ્પવૅ પડે કારણ કે ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિષેના બુદ્ધિપૂર્વક અનુમાન વડે આપણે એટલું જ જાણી શકીએ છીએ કે સૃષ્ટિનું મૂળ કારણ બુદ્ધિમાન હોવું જોઈએ પરંતુ બુદ્ધિમાન હોય તો તે કારણ મનુષ્યના જેવું જ હોવું જોઈએ એ તર્ક કેવળ ભૂય ભરેલો છે. સૃષ્ટિમાં વિકાસ પામેલી બુદ્ધિ મનુષ્યમાં જ જોવામાં આવે છે તે વાત ખરી છે પરંતુ તેટલા માટે જે કોઈ બુદ્ધિમાન હોય તે મનુષ્ય જ હોવો જોઈએ એવું ન્યાયના કોઈ પણ સિદ્ધાન્ત વડે કહી શકાય નહીં. મનુષ્ય—બુદ્ધિ—આરોપણવાદની સ્થાને સુખ્ય આલેખ એ છે કે ઈશ્વર જે બુદ્ધિમાન હોય તો તેને માણસ જેવો કલ્પવૅ પડે છે પરંતુ આમ કહેવામાં બને પદ્ધતિઓની ભૂય એ છે કે ઈશ્વરની કલ્પના કરવાને આપણે કેવળ

અશક્ત છીએ. ઉપર આપણે ઇશ્વરના અસ્તિત્વના જે જ્ઞાન વિષે કહી ગયા તેમાં કલ્પનાનું સ્થાન છે જ નહીં. ઇશ્વર બુદ્ધિમાન હોય તો તે કેટલો મોટો હોવો જોઈએ, કેવા આકાર-વાળો હોવો જોઈએ વિગેરે પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે મનુષ્ય બુદ્ધિ કેવળ અશક્ત જ રહેવાની કારણ કે મનુષ્ય પોતે જ સૃષ્ટિનું એક અંગ હોય તેમ જ પોતાની બુદ્ધિ વડે સૃષ્ટિના જ તાત્વિક સ્વરૂપની પુરેપુરી કલ્પના કરવાને અશક્ત હોય તો પછી સૃષ્ટિના મૂળ કારણ વિષેની કલ્પના કેવી રીતે બની શકે ? કાર્યની પોતાની પુરેપુરી કલ્પના થઈ શકતી ન હોય તો કારણની પુરી કલ્પના થઈ શકે જ નહીં. આવી રીતે ઇશ્વરની કોઈ પણ પ્રકારની ભૂર્તિમય કલ્પના કરવાને આપણે સર્વદા અશક્ત છીએ અને જે કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન તેની કલ્પના કરવામાં જ રહેલું હોય તો તે અર્થમાં જ ઇશ્વરનું જ્ઞાન આપણને કંઈ છે જ નહીં તથા મળી શકે પણ નહીં એમ કબુલ કરવું જોઈએ. પરંતુ મનુષ્યની બુદ્ધિ એવા પ્રકારની નથી તેનું જ્ઞાન કલ્પનામાં જ સંકુચિત થઈ શકે. ઐન્દ્રિય કલ્પના ઉપરાંત બુદ્ધિપૂર્વક અનુમાનવડે પણ વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ જાણી શકાય છે. આવા અનુમાન વડે મળેલું જ્ઞાન જે કે ઇન્દ્રિયોવડે મળેલા જ્ઞાન જેટલું ગાઢ તથા મંપૂર્ણ હોતું નથી પરંતુ તેટલા માટે તેને આપણી બુદ્ધિનો માત્ર આભાસ કહી શકાય નહીં. મનુષ્ય અને સૃષ્ટિના મૂળ કારણ—ઇશ્વર—વચ્ચે બુદ્ધિ, ઇચ્છા શક્તિ વિગેરે ગુણોની સામ્યતા હોય તેથી મનુષ્ય ઇશ્વર થતો નથી તેમ ઇશ્વર મનુષ્ય થતો નથી. આ સામ્યતાને ચોક્કસ રીતે દર્શાવનારો શબ્દ આપણી પાસે નથી પરંતુ જે કોઈ પણ બંધ ખેસતો શબ્દ હોય તો તે પુરૂષ (Poison) છે. પુરૂષ શબ્દ બુદ્ધિ તથા ઇચ્છાના ગુણો વિશિષ્ટ રૂપે દર્શાવનારો છે પરંતુ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે પુરૂષ શબ્દને મનુષ્ય શબ્દથી જુદા જ અર્થમાં લેવાનો છે. મનુષ્ય શબ્દની સાથે અમુક આકૃતિ, અમુક રૂપ વિગેરે ગુણોનું સાહચર્ય રહેલું છે પરંતુ પુરૂષ શબ્દને કોઈ પણ શરીરની આકૃતિના અર્થમાં નહીં પરંતુ માત્ર બુદ્ધિ તથા ઇચ્છા શક્તિના ગુણો દર્શાવવાના અર્થમાં લેવાનો છે. આ અર્થ પ્રમાણે ઇશ્વરને મનુષ્ય નહીં પરંતુ પુરૂષ કહી શકાય અને તેને પુરૂષ કહેવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ આવતો નથી. મનુષ્ય તથા ઇશ્વર બન્ને પુરૂષો છે પરંતુ મનુષ્ય પુરૂષનું અતિ સૂક્ષ્મ (microcosm) સ્વરૂપ છે જ્યારે ઇશ્વર તેનું સૌથી મોટું અને અને વિશાળ (macrocosm) સ્વરૂપ છે.

હરસિદ્ધલાલ વજીલાઈ. દીવેદીયા.

નીલગિરીનું વર્ણન.

નીલગિરી કિંવા જૂરો પર્વત એ મદ્રાસ ઇલાકાનું અગ્રણીય સ્થાન છે. તેની પર્વ પશ્ચિમ લંબાઈ બહુ યાલીસં માઈલ અને ઉત્તર દક્ષીણ પહોલાઈ ૨૦ માઈલ છે. મદ્રાસ ઇલાકાના માપણી ખાતાના આહોશ માપણીદાર મેશર્સ કીઝ અને મેકમેડાન દ્વારા ઈ. સ. ૧૮૧૪ માં પ્રસ્તુત નીલગિરી જાહેરમાં જણાવે, ત્યાર પછી ચાર વર્ષ પર્વત કોઇ પણ પ્રવાસી આ પ્રદેશના મંજેગમાં આવ્યાનો સરકારી પ્રતીતિ પ્રાપ્ત થયેલી જણાતી નથી. બહુ આજ વર્ષના એટલે કે ઈ. સ. ૧૮૧૮ ના પ્રારંભમાં મેશર્સ વીશ અને કીનડર્સલી નામના આંગ્લ ગૃહસ્થોએ આ પહાડ પર ચઢવાનો માર્ગ શોધી કહાડ્યો એમ દક્તર બતાવે છે. શા કારણે વચાત ઉક્ત ગૃહસ્થોને આ માર્ગ પ્રતિ પ્રયાણ કરવાની આવશ્યકતા પડી તેના સદ્લીલ કારણો કંઈ જાણતાં નથી. લોકોની માન્યતામાં પ્રથકતા દેખાય છે. કેટલાકની વર્તિ એવી છે કે તેઓ શિકારાર્થે નીકળ્યા હતા અને શિકારની શોધમાં ને શોધમાં આગળ વધ્યા ગયા હતા. વળી બીજાની વદંતી એવી છે કે તે લોકો લટારાની ટોળી પાછળ, પકડવાના ઇલાદાથી પચા હતા. ત્રીજી ટોળી ઈ. સ. ૧૮૧૯ ના મે મહિનામાં ગયલી જાણાય છે અને તેનો નાયક કોઈમ્પેટરના ક્લેક્ટર મી. જૉન સાલીવાન હતો. અને તેજ ગૃહસ્થ નીલગિરીના શૃંગ પર પહોંચવા ભાગ્યશાળી થયો હતો. પહાડ પરત્વે મી. ઇવિન મેકક્રસ્મન નામના આંગ્લ ગૃહસ્થે એક મહત્વનો લેખ લખી મી. સાલીવાનને રજુ કર્યો. આ લેખ લખવાનો મુખ્ય આદેશ તેને આંગ્લ પ્રજા માટે સેનેટરીઅમ બનાવવાનો હતો. ઉક્ત લેખની નીચે સાલીવાને મળ્યૂત ટેકા આપ્યો, અને મદ્રાસ સરકારને મંજુરી માટે તે રવાને કીધો. સુ બાગ્યે મદ્રાસ સરકારે તે લેખનો સ્વીકાર કીધો—તેની બાબતોનું ‘અધ્યયન કીધું’ અને તેની આવશ્યકતા પરત્વે વિવેચન યુક્ત કરી આંગ્લ પ્રજા માટે નીલગીરીને સેનેટરીઅમ તરીકે આ-લેખવા—આલેખાવવા બહાલી આપી. તત્ત્વનંતર નીલગિરીના પડ્યા શનૈઃ શનૈઃ પડ્યા લાગ્યા.

ત્યારે નીલગિરીની શોધ થઈ ત્યારે વાહન તરીકે બેલ ગાડી, કિંવા અથનો વિશીષત ઉપયોગ થતો હતો. તે સમયમાં આગગાડીનાં સાધન હતાં નહિ અને જવિખમાં થયે તેની કોઈની સ્વપ્ને પણ ધારણા બંધાઈ નહોતી. મદ્રાસના મરહમ ગવર્નર સર થોમસ મુનરો ત્યારે આ પહાડ પર પહોંચ વહેલા આવ્યા તે વખતે તેમણે તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૧૮૨૧ ના રોજ લેડી મુનરોને લખેલા પત્ર પરથી તેમની મુમાશરીનો ટૂંક ખ્યાલ થશે:—

“...We set out for this place on the 27th inst The ride was, beyond all comparison the most romantic I ever made. We came upon the highest ridge Nodubet—the highest of them all. We saw every thing and it surprised me most. I should say this was much the grandest. It is now two o'clock. The thermometer 62. My fingers can hardly hold the pen. The first night I came up the hills I did not sleep at all. The two last nights I have slept tolerably well, but not comfortably.....”

“...અહીં અહીં આવવાને તા. ૨૭ મીએ ઉપડ્યા. મારી સઘળી મુસાફરી પેઠી આ મુસાફરી ખરેખર હિમ્મત ભરેલી ગણાય. અહીં ડોડા બેઠાં શૃંગેની ઉપર આવ્યા—ઠોં ટોચ પર ચડ્યા. ત્યાંથી એમર દિલ નાંખી અને દેખાવોએ ભારી અનુભવી ઉપજાવી. મારે કહેવું જોઈએ કે દેખાવ ઘણો જ ભય હતા. અત્યારે એ વાગ્યા છે. હંડી ૧૨ ફીટી છે, ક્લમ અને અંગુલીની સગાઈ રહેલી અનુભવતો નથી—તાત્પર્ય કે હાથમાં લેખિની પકડી, પણ શક્તી નથી. જે દિવસે અહીં (ઉપર) આવ્યો તે રાત્રે અનહદ હંડીના કારણે રચ માત્ર પણ નિદ્રા અને આવી નથી. બીજી એ રાત્રીએ સામાન્ય રીતે ફીક નિદ્રા લીધી; તથાપિ મેંતોપપ્રદ નહિ...”

આ ઉપરથી અષ્ટ થાય છે કે સર થોમસ મુનરોને અથ વાહન જ મળ્યું હતું. ત્યાંની શીતતું પ્રમાણ—ત્યાંના દેખાવો પરત્વે પણ તેમણે પહેલા જ પગમાં અભિપ્રાય આપી તેની ઉત્કૃષ્ટતા સાચી જ હતી આપી છે. નીલગિરીના મુથોપ હિંદીઓના કળે પડતાં તેની પ્રશંસામાં વૃદ્ધિ થવા લાગી. ધધાર્યાઓના અને પ્રવાસીઓના પગરણે વિગાળ અવધ ગૂઢણ કીડુ અને તદ્દસ્વરૂપે હાવાની રેવેની જરૂર પડી. ઈ. સ. ૧૮૭૫ માં તેની પ્રાથમિક માપણી થઈ, પુરતી થાપણના અભાવે આ રેલ્વે કંપનીનો વહીવટ અતિ મંદ ચાલેલો જણાયો. ફળાજીત થવાનાં આશા ચિન્હો પણ અદૃશ્ય થઈ ગયા. અને કંપનીને ફડચામાં જવાની જરૂર પડી. ત્યાર બાદ લન્ડનમાં એક બીજી કંપની ઉભી થઈ અને તેણે મદ્રાસ સરકાર પાસે રેલ્વે કાઢવાની મંજૂરી માંગી. આ પાશ્ચાત્ય કંપનીની પરવાનગી અણ મુશ્કેલીએ પસાર થઈ અને આખરે મેટાપાલાયમ (નીલગિરીની તળેટી) થી કુનુર સ્ટેશન (સત્તર માઈલ) સુધીની રેલ્વે ઈ. સ. ૧૮૮૬ માં પ્રવ્રતના ઉપયોગાર્થે ખુબી મુકાઈ. આદુણાતો તે ડરાક્રમંડ-શૃંગ પર્યંત આવી પહોંચી છે.

મેટાપાલાયમથી ઉટાકામેડ પર્યંત ચડવાને આગાડીને રહ)આઈલિનો બીમસેની ચકાવો લેવો પડે છે. કુપટ એનજીનોથી ગાડી ઉપર ચઢી શકે છે. અને તેને માટે લગભગ પાંચ કલાક લાગે છે. એનજીન પાછળ રહી ધકાના પ્રવાહમાં ઉપર ચઢે છે, કેટલેક ઢેકાણે જાતી મરસા ચઢાવ આવના હોવાથી એ લાઇનની મધ્યમાં AAAAAAAA આ ઘાટની એક લાઇન નાંખેલી છે. તેનો મુખ્ય આદેશ ગબડી પડતી આગાડીને પકડમાં પકડી રાખી બ-આવવાનો હોય છે. કેટલેક ઢેકાણે આગાડીને ખીણમાંથી અને કેટલેક ઢેકાણે જળ ધોધના નિકટ સ્થાનથી જવું પડે છે. તે દેખાવો ખરેખર રમણીય લાગે છે. પહાડની મુસાફરી અવર ઋતુમાં ફીક સર્વોત્તમ લાગે છે; તદ્દપિ વર્ષાઋતુમાં ભારે ભયપ્રદ જણાય છે. ચૂશળ વૃદ્ધિના સ્વરૂપમાં ઇંદ્રનો કોપ જણાય, બાજુએથી જળ ધોધનો પ્રચંડ પ્રવાહ વહેતો હોય અને તેથી કચેને ખડકને ખડક તૂટી પડવાની દહેશત અહોનિશ રહે છે.

મૃદુ વાયુની લહેરીથી નવાજેલ ધવસા મનોરંજક દેખાવોએ નીલગિરીની વંશપરંપરાની પુગળી પુંછ છે. બચે ! હિંદુસ્તાનના અવર ધ્યાનો તેની સાથે સદાસરીમાં ઉતરવા મથન

કે તે તે નિષ્કલેષી છે. તેનાં મોખમે—તેની દયા અને તેના જાદુઈ લક્ષણો—નીલગિરીની પ્રશંસામાં વૃદ્ધિ કરે છે. નીલગિરીની તળેટીથી ક્ષણપર્યંત ન્દાની મહોટી ઝાડોના જુથમાં કિંવા સામાન્ય, અગર વિશાળ મેદાનોનાં કુદરતનો ચિતાકર્ષક દેખાવો આપણે નિરખીએ છીએ.

જેઓએ નીલગિરીની એક વખત મુલાકાત લીધી છે—જેઓ નીલગિરીના જ હવે નિવાસી. ગણાયવા લાગ્યા છે તેઓને તે પ્રત્યેક વન ઉપવન અને શુદ્ધ ઝરણાના નિર્ભય અને આદ્વાદીત ઉચ્ચરંગમાં ખીલતા અને રમતા દેખાવોથી પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે કે કુદરતે હિંદુસ્તાનને માટે પોતાની સુંદરતાની બક્ષીસ નીલગિરીને જ અર્પી છે, અને તેટલા જ માટે આંખ બાધામાં નીલગિરીને Heaven of the Indian Hills (હિંદુસ્તાનની ટેકરીઓનું સ્વર્ગ) ના નામથી નવાજે છે !!!

6th July 1827.

“—We have endeavoured, by opening roads & passes, purchasing buildings for the accomodation of the sick, appointing a Medical Officer to attend them enabling officers resorting to the hills to draw their pay from the Collector's Office and appointing a committee for framing & proposing detailed plans—arrangements to make them available to all who may be disposed to repair to them in preference to incurring the expenses of a voyage to the Cape of Good Hope or to Europe—”

“—નીલગિરી પર જવાને નવા રસ્તા બનાવવા—ખીમાર આદમીને માટે નવાં મકાનો ખરીદવા—તેની સારવારમાં વૈદિક વિદ્વાનની નિમણૂક કરવા વિગેરે દરેક રીતે વીલાયત કિંવા કૈંપ શુદ્ધ હોય જતા પ્રવાસીને ખોટા ખર્ચમાં નહિ ઉતારતાં ત્યાંના લાભો અહીં રહે મંપાદન કરવામાં અત્યે પ્રયત્નો આદર્યા છે—”

આ પત્ર મકાસ કાઉનસીલ તરફથી લખાયો હતો. અને તેનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે કરીને આંગન પ્રજાને યુરોપ જવાના ખોટા ખર્ચના ખાડામાં નહિ ઉતારતાં “ સોંપુ બાકું અને મિદપુરની જગ્યા ” વહંતિને માન આપી નીલગિરી જવા સલાહ આપે છે. (અપૂર્ણ.)

“ યુના. ”

એક સ્વીકાર અને એક શરૂકા.

ગ્રામ્ય મંવર્ત ૧૮૭૦ ના ‘વસન્ત’ માં ગ. બ. હરઓવિન્દલામ દ્વારકાલાસ કાંટાવાળાનો ‘ શુન્દતાતી બાપાની ઉત્પત્તિ ’ વિશેનો લેખ શરૂ થયો છે; એ વાંચીને આનન્દ થાય છે. એ લેખનાં પ્રથમ બે પૃષ્ઠમાં મ્હારે વિશે જે સહભાવયુક્ત, સ્નેહમમતાદર્શક, મૃતિવચનો ખડક્યાં છે તે માટે હું હેમનો જેટલો ઉપકાર ના માનુ એટલો ઝોાછો. હેમના જેવા મૌનન્ય-યુક્ત અને વચોચદ્ધ પુરુષ શિવાય અન્ય કોનેથી આ પ્રકારના સહભાવની અપેક્ષા રખાય જ નહિ.

હેમણે આરમ્બેલી ચર્ચા પૂર્ણ થતા પહેલાં જે વિચારો દર્શાવવાથી હેમની ચર્ચાના પ્રવાદને ક્ષતિ ના થાય તેટલા જ વિચાર આજ જણાવવાની જરૂર લાગે છે. એઓને ન્યાય આપવા ખાતર મ્હારે સ્વીકારવું જોઈએ કે હેમના કરતાં કેટલાંક વર્ષ પછી જન્મવાના અપ-ગધને લીધે હું હેમના ગૃહ વિદ્યાભ્યાસથી આજગ્રંથી અજાણ્યો હતો; તે વિશે હેમણે મ્હને માહિતી આપી તેથી હેમનો આભાર માનું છું, અને હેમને વિશે એ જાણનાં જનતા મ્હને લાગી એમ દર્શાવ્યા માટે કામા માગું છું. શરૂકા માત્ર એટલી જ દહ જીવી રહે છે કે હું

જ્યારે ન્હાનો બાળક હતો ત્યારે રા. બ. હરગોવિન્દદાસે ‘મુઘાવબોધ ઔઝાકિતક’ વાંચ્યું હતું, વરુચિનો પ્રાકૃત વ્યાકરણનો અભ્યાસ કરી તેનું ભાષાન્તર પોતાને હાથે કર્યું હતું, તથા હેમચન્દ્રના ‘પ્રાકૃતભાષાભાષા’ ના વ્યાકરણ ઉપર કરેલી નોંધ હજી એઓની પાસે મોજૂદ છે,—આમ પ્રાકૃત ભાષાના અભ્યાસનું આટલું બધું જોર એક પક્ષે નજરે પડે છે, તો બીજે પક્ષે—મગિની ઉપરથી ‘બહેન’ શબ્દ ઉપજવવામાં મનો બ થયો અને મનો હ થયો એમાં, તેમ જ ‘દીર્ઘ’, ‘ફિરઘ’, ઇત્યાદિ મંસ્કૃત તિ પ્રત્યયના તકારના કોષે થયેલાં રૂપો તે ‘ધી’ ને બદલે ‘ધીર્ઘ’ કે ‘ધર્ઘ’ લખવાની કેટલાક નિરક્ષરવત્ વર્ગની હાલની રીત્ય જેવાં છે એમાં, ભાષાશાસ્ત્રનાં તત્ત્વોનો તેમ જ પ્રાકૃતવ્યાકરણનો પરિચય જ નથી એમ જણાવનારી કદખના પણ એ જ રા. બ. હરગોવિન્દદાસને હાથે રજૂ થાય છે; તો એ બેની સંગતિ શી રીતે બેસાડવી ? પ્રાકૃતવ્યાકરણના હેમના અભ્યાસનો પરિપાક આ પ્રકારનો જ ? આ કરતાં તો પોતે એ અભ્યાસ વિશે વાત જ ના કરી હોત તો હેમને હિતકર થાત.

રા. બ. હરગોવિન્દદાસના લેખના મુખ્ય મુદ્દા વિશે વિસ્તાર કરવાનો આ પ્રયત્ન નથી. પરંતુ સમજકર થતી રીકવાને માટે, કાળ અને શ્રમનો વ્યર્થ વ્યય થતો અટકાવવાને માટે, અને વિશદ વિચારણાની સિદ્ધિને માટે, એટલું જ કહું છું કે ઈ. સ. ના અમુક સૈદ્ધાંત પ્રચરિત હતી તે શૌરસેની અપભ્રંશ ભાષા, અમુકમાં હતી તે અન્તિમ અપભ્રંશ ભાષા, અમુકમાં પ્રાચીન ગુજરાતી, ઇત્યાદિ વિષયના અન્વેષણમાં તે તે ભાષાને શું નામ આપવું એ પ્રશ્ન ગૌણ છે, અને તે તે ભાષાનું સ્વરૂપ એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. તથાપિ સ્પષ્ટ નિઃશ્ચય થવા માટે, ફેબ્રુઆરી ૧૯૧૪ ના ‘ઇન્ડિયન એન્ટિક્વરી’ માં ડૉ. ટેસિટોરાઇનો લેખ આન્યોએ હેમાં સપ્રમાણ અને સખળ રીતે દર્શાવ્યું છે કે ‘કાન્હડે પ્રચન્ધ’ ના અને નરસિંહમહેતાના સમયમાં પ્રાચીન પશ્ચિમ રાજસ્થાની ભાષા ગુજરાત પ્રાન્તમાં પ્રવર્તતી હતી અને નરસિંહ મહેતાનાં કાવ્યો અર્વાચીન ભાષામાં રૂપાન્તર પામીને આપણા હાથમાં આવ્યાં છે, તેમ જ સોળમા મૈકાના અન્ત સુધી પ્રાચીન પશ્ચિમ રાજસ્થાની ભાષા ગુજરાત વગેરેમાં પ્રચરિત હતી, તે પછી મારવાડી અને ગુજરાતી એમ વિનિહત ભાષાઓ બંધાવા લાગી, આ લેખ તરફ રા. બ. હરગોવિન્દદાસનું લક્ષ ખેંચવાની ઇચ્છા થાય છે. પરંતુ રા. બ. હરગોવિન્દદાસે

§ એક મિત્રે મહેને પૂછ્યું—“આ લેખમાં રા. બ. હરગોવિન્દદાસ સ્થળે સ્થળે ‘ઔઝાકિતક’ ને બદલે ‘ઔઝાકિત’ કેમ લખે છે ?” મહે કહ્યું,—“છપનારાની ભૂલ થઈ હશે.” તો તે મિત્ર કહે:—“કાંઈ નહિ ને ત્રણ ત્રણ ઠેકાણે એનો એ શબ્દ છે.” હેના મનનુ સમાધાન નો થયું. હુ આ વિશે જ્ઞાન જ રાખીશ; નહિ તો વળી રા. બ. હરગોવિન્દદાસ “સિદ્ધાન્તકૌમુદી” ઉપર કરેલી નોંધ બતાવવાને તૈયાર થશે.

† આવળું સંવત્ ૧૯૬૮ ના ‘વસન્ત’ માં ‘ભાષા અને જોડણી’ વિશેનો રા. બ. હરગોવિન્દદાસનો લેખ, તથા તે વિશે ‘સરળભાષાશાસ્ત્ર’ નામનો આશ્ચિન સંવત્ ૧૯૬૮ ના ‘વસન્ત’ થાં આવેલો મહારો લેખ, તેમ જ નોવેમ્બર ૧૯૧૩ ના ‘સાહિત્ય’ માં ‘જૂની ગુજરાતી અને જૈન સાહિત્ય’ વિશેનો રા. બ. હરગોવિન્દદાસનો લેખ, તથા તે વિશે ‘મુચિહન’ નામનો મહારો લેખ—માધ સંવત્ ૧૯૭૦ ના ‘વસન્ત’ માં આવેલો—જુવો

ખેનાનો પૂર્વનો સિદ્ધાન્ત છોડી દેવાનાં ચિદ્વન્ જણાયછે, એટલે બહુ આવશ્યકતા તે લેખ તરફ લક્ષ ખેંચવાની નથી રહેતી. રા. બ. હરગોવિન્દદામનો પૂર્વનો સિદ્ધાન્ત તો એ હતો કે પ્રેમાનન્દની પહેલાંનાં ૨૦૦ વર્ષની ભાષામાં અને પ્રેમાનન્દના સથયની ભાષામાં મોટા અંતર બતાવવામાં આવેછે તે શક્ય હતી વાત છે, અને નરસિંહ મહેતાના વખતમાં જૂની શુન્દરાતી ભાષા ચાલતી હતી એ અનુમાન જૂલ્લભરેલું છે. હવે આરમ્ભેલા લેખમાં રા. બ. હરગોવિન્દદાસનું આથી જુદા વક્ષણ જણાયછે, કેમકે એ પ્રેમાનન્દના કાળની ૨૦૦ વર્ષ પૂર્વેના અન્યોની ભાષા જુદા રૂપની પ્રત્યક્ષ કરીને ઉદાહરણાદિકથી એઓ બતાવેછે. બાકી પ્રસ્તુત લેખને છેવટે (' વમન્ત ' પૃષ્ઠ ૪૪૧ મે) જે પાટણનો લેખ રા. બ. હરગોવિન્દ-દામે ટાંચે છે † તે તો કૃત્રિમ અને અપ્રમાણ્ય નીકળ્યોછે એ વાત રા. કેશવલાલ કુવને એઓ પૃષ્ઠી જોશે તો જણાશે. સારાંશ એ કે શુન્દરાતી ભાષાનો વિકાસક્રમ જોતાં પ્રેમા-નન્દની પૂર્વે ૨૦૦ વર્ષ ઉપરની ભાષા તે પ્રેમાનન્દના સમયની ભાષાથી ભિન્ન હતી કે નહિ એ જ મુખ્ય પ્રશ્ન હતો, હવે જોણુ પ્રશ્નોના મંદેનથી છાડી રજના ગોટમાં ઢાંચી દેવાથી અન્વેષણના ખર્ચ લઘવની પ્રાપ્તિ થવાનો મંભવ નથી.

વાંદરા,
તા. ૨૩-૬-૧૪. }

નરસિંહરાવ લોળાનાથ.

અર્ચાપત્ર.

‘ વમન્ત ’ ના તન્ત્રી

આહેળ,

ઓગસ્ટ ૧૯૧૪ ના ‘ સાહિત્ય ’ માં “ આવતી સાહિત્ય પરિપદ ” એ ખયાળનો લેખ તન્ત્રી તરફથી પ્રગટ થયો છે; તેમાં નીચેનાં વાંચ્યો વાંચ્યાં:—

(૧) “ વડોદરાની ખેડક વખતે વિષય કમિટીએ એકે દરાવ લાવવા દીધો નહોતો એટલું જ નહીં, પરંતુ જોડણી મંજૂરી દરાવ કરવાનો હતો, તેમાં ફેરફાર પણ કરવા દીધો નહોતો, ”

* * * *

§ ‘ શૈવદર્શિકા મત્યમાઆખ્યાન ’, અન્ધ વિવેચનનો અન્ત ભાગ, તથા પ્રથમ સાહિત્ય પરિપદ આગળ રજૂ થયેલો રા. બ. હરગોવિન્દદામનો નિબંધ (‘ પ્રાચીન કાવ્યોની ખોળ, શોધન અને પ્રસિદ્ધિ ’) પૃષ્ઠ ૪, જુવો.

† એ લેખ રા. બ. હરગોવિન્દદામની નોંધવહીમાં છે કહી આ પ્રમાણે ઉતારેછે:—

સંવત્ ૮૦૨ વર્ષે ચૈત્ર સુદ ૨ શુકરે, અનહિલવાડ પાટણી તળા રાજના થાપના ઉમા માહેશ્વર જય.

અને સ્વ. હ. હ. કુવે એ જ લેખ (‘ મુગધાવંશોધ ઓરિનક ’ ની હેમની પ્રમિદ્ધિમાં પરિચિટ પૃષ્ઠ ૧૦ મે) નીચે પ્રમાણે આપ્યોછે:—

શ્રી ધનરાજ રાણી અનહિલવાડ પાટણી ઉમા માહેશ્વર સ્થાપના છઠ્ઠી વિ. સં. ૮૦૨ ખાટસા એકે ન્હાના વાંચ્યમાં અને વચ્ચે આટલો બધો તક્ષવન કેમ દોને વાડું ?

(૨) “દાખલા તરીકે મુસ્તની બેઠક વખતે સ્થાયી કમિટીને એટલું વામાં આવે, કે તેણે જેમ અને તેમ હોય વાંચનમાળાની જોડણીના નિયમો એ વવા પ્રયત્ન કરવો, તો તે કામ તે કમિટીથી બે ત્રણ વરમ દરમીયાન થઈ શકે. ઉલટું રાજકોટની પરિષદ જોડણી કમિટી એવી નીમી હતી, કે કશું ઉપર શક્યું જ નહીં.”

વડોદરા પરિષદમાં મદદરૂ રાજકોટવાળી જોડણી કમિટીનો રિપોર્ટ વચાચો અને નોંધાયો એ વાત વડોદરાની પરિષદના રિપોર્ટમાં પ્રસિદ્ધ થઈ છે, છતાં કશું ઉપર નહીં એમ કહેવાનો શો અર્થ હશે? વખતે રા. મગનલાલ હ. કાંઠાવાળાને જોડણી ના એ રિપોર્ટથી અમંતોષ થયો હશે તેથી તો આમ નહીં બોલતા હોય? આ છેક નિગધાર નથી; કેમકે વડોદરાની પરિષદના રિપોર્ટના ૫. ૯૩ એ “વિષય : કામકાજ” એ પ્રકરણમાં જોતાં જણાય છે કે રા. મગનલાલને જોડણી અંગતી આપખુદી દરાવ રજૂ કરવાનો લોભ બદ્ધ હતો. એ એમણે ધારેલા હમવના રામદો એ ૫૪ ૯૩ મેથી નીચે ઉતારા છુ:—

“આ પરિષદ માને છે કે, જોડણી અંગતી નિર્ણય કરવામાં શુદ્ધિ કરતાં મગ્નતા રહી ઉપર વધારે આધાર રાખવો જોઈએ, અને વ્યાકરણ બાબા પછી થયાં છે તે વિસ્મૃતિ થવી નજોઈએ, તથા જેવું બોલીએ તેવું લખીએ તેનો આગ્રહ કરવાની જરૂર નથી

પરંતુ એ એઓનો અમંતોષ બે દિવસમાં ટળી જઈ અંતોષની વૃત્તિ રા. મગન હાથમાં વ્યાપી હતી એમ એ રિપોર્ટના અન્ય ભાગમાંથી જણાય છે. ત્રીજા દિવસની માં ‘જોડણી કમિટી’નો રિપોર્ટ રા. કેશવલાલ કુવે વાંચ્યો અને તે રિપોર્ટની મેધ વંદી તથા તે દરતરે રાખવો એમ દરાવ રા. મગનલાલ હ. કાંઠાવાળાએ પોતે જ રજૂ કરી હતો, અને તે રજૂ કરવાને અંગે નીચે પ્રમાણે તેઓ બોલ્યા હતા.—

“કમિટીએ રજૂ કરેલો ઉપરનો રિપોર્ટ ઘણો જ સાગે છે જેમાં શક નથી પણ તેમાં સામાન્ય લોક વર્ગના વિચારો અને લાગણીને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે વધારે ખુશીની વાત છે. એકાદ બે મુદ્દા-જેવા કે હકાર વગેરે-સિવાય એકદર રિપોર્ટ અંતોષકારક છે, અને તે તૈયાર કરવામાં જે મેંબરોને મહેનત અને મુશ્કેલી પડ્યા છે માટે આપણે તેમને આભાર જમાનીએ છીએ. જોડણી અંગતી રિપોર્ટનું કામ ઘણું.

(આપણે કહે:—“કાંઈ નહિ ને ત્રણ જ કહેવામાં આવે છે અને તેવા કામ માટે આભાર નોંધાયું.” હુ આ વિશે જાન જ રૂ થાય છે, અને આશા છે કે આપ તે સ્વીકારી શકો.” નિદાનકામુદી’ ઉપર કરેલી નોંધ બતાવેલા પરિષદનો રિપોર્ટ, ૫૪ ૭૨)

† શ્રાવણ મંવત ૧૯૫૮ ના ‘વગ્ન’ કાંઠાવાળાનાં ઈ. સ. ૧૯૧૨ નાં; અને ‘સાહિત્ય’ હરગોવિન્દસરનો લેખ, તથા તે વિષે ‘મૃદુ’ નાં બે સાથે સાથે વાંચવાને સર્વને વિનંતી છે. કશી ‘વગ્ન’ થાં આવેલો મ્હાગે લેખ; તેમ આપનો સેવક, ગરુડ.

ગુજરાતી અને જૈન સાહિત્ય’ વિશેનો રા ‘સુચિદ્ન’ નામનો મ્હાગે લેખ—

વસન્ત

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मन्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधुं यथा-
पमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयं पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यरेतजामयोऽमृतमयं
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૃત્યૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યા ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्

વર્ષ ૧૩, અંક ૯. [માસિક] આધિન, સપ્ત ૧૯૭૦.

તન્ત્રી અને પ્રકાશક, — જી.ન. રા. બ. રમણભાઈ મહોપતગમ નીનમ્ બી.એ. એલ.એલ.બી.
ઓનિફ્ટ રોડ — અમદાવાદ.

વર્તમાન, શુદ્ધને લાગી લેખમાળા ૫૨૧

“સ્નેહ-સ્વીકાર” ૫૨૨

(રા. રા. ચન્દ્રશાસ્ત્રી નર્મદાશાસ્ત્રી પડયા બી.એ. એલ.એલ.બી.)

હાલના વિષ્ટ સમયમાં દેશભ્રમણ મુખ્ય મત્તે ૫૨૩

(વસન્ત અંકિત) ૫૨૪

પ્રાસંગિક મોધ ૫૨૫

(પ્રો. આનન્દરા ૨ બાપુભાઈ મુખ એમ.એ. એલ.એલ.બી.)

મુલશતી ભાષાની ઉત્પત્તિ અને રા. નરસિંહરાવ (૩) ૫૨૭

(રા. રા. હરશોભિદાસ દાર દાર દાર દાર) ૫૨૮

શ્રીધાવભક્ત-“રાધના પર્વત” ૫૨૯

(રા. રા. વિશ્વ) ૫૩૦

સરસ્વતી ઉપચિત્રીઓ ૫૩૧

(રા. રા. રમણભાઈ વાવાભાઈ બી.એ.) ૫૩૨

‘મોક્ષ’ ૫૩૩

(રા. રા. મનુજ નરસિંહરાવ મેહેતા) ૫૩૪

ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ ૫૩૫

(રા. રા. હરશોભિદાસ વાવાભાઈ દીવેદીયા એમ.એ. એલ.એલ.બી.) ૫૩૬

અર્થાથ ૫૩૭

(રા. રા. મહેશદાસ ભોળાભાઈ દીવેદીયા બી.એ. સી.એ.) ૫૩૮

૨. અર્થવિષયક (૧) ના આકેષક પદિદાર ૫૩૯

(રા. રા. ભોળાભાઈ વાવાભાઈ નરસિંહરાવ) ૫૪૦

૩. વૈજ્ઞાનીક પરિપદ પ્રમાણમાં ૫૪૧

(રા. રા. “સ”) ૫૪૨

‘શ્રી અમદાવાદ ધર્મીય ત્રિત્રિ’ એમ ૨૦ થી ૩૦ જેટલા લેખો આજે આજે

નૂરજહાન.

મરદાર જોગેદ્રસિંહની અંગ્રેજ વાર્તાનું ભાષાન્તર. કરનાર નનિનકાન્ત. ન. ૧ ટ્યા.
પુસ્તકનું મૂલ્ય આર આના. પોસ્ટેજ જુદું મળવાનાં ઠેકાણાં:-જીવણવાલ ૧૧ મહેતા.

મેસર્મ. સી. એન. બ્રધર્સ, ભાગાતળાવ સુરત, મેસર્મ. એફ. એમ. ત્રિપાઠી મુબાઈ,
એન. એન. દીવડિયા, બ્લ્યુ મેમ્બે, વાંદરા

શ્રી કાર્મસ ગુજરાતી સભા પારિતોષિકો—એ સર્માના વ્યવસ્થાપક મંડળના નિર્ણય અનુસાર પ્રસિદ્ધ કરવાનું કેન્જે. એસ. હાઈડેન ફ્રી Mechanism, Life and Personality ના સંદિષ્પન ગુજરાતી ભાષાન્તર સાં ૩. ૧૫૦) તથા મુદ્રણાદિ ખર્ચ જુદું અપાશે. ઇચ્છા રાખનારે તેના ભાષાન્તરના નમુનારૂપે પૃષ્ઠ ૧૬ થી ૧૮ તથા ૮૫-૮૬ નું સંદિષ્પન ભાષાન્તર મત્રી પ્રતિ તા. ૨૮ ફેબ્રુઆરી સુધીમાં મોકલવું. મૂલ્ય પુસ્તક જોવાની અપેક્ષા રાખનારને તે મત્રી પાસેથી થોડા દિન સાર મળી શકશે. નિબંધ-૧ સંક્ષિપ્ત, વૈજ્ઞાનિક મતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતમાં તત્ત્વલોક સંપ્રદાયો અને તેમના તત્ત્વ નિર્ણયો ૨ સંદિષ મંબંધમાં પરમાણુવાદ તથા વૈજ્ઞાનિક વાદનાં અવલોકન. પ્રત્યેકનાં પુસ્તકે ૫૦ પૃષ્ઠ ૧૫૦ થી ૨૦૦. પારિતોષિક પ્રત્યેક સાં ૩. ૫૦૦) મુદ્રણ વ્યયસહિત. નિબંધ મંબંધને તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૫ સુધીમાં મોકલવો. નવીનમત્ર-સાં આશ્રયની અપેક્ષા રાખનારાઓએ સ્વર્ગ્યની હસ્તલિખિત પ્રતિ મત્રી (રા. તનસુખરામ મ. ત્રિપાઠી-ગીરગામ-મુંબઈ) ને મોકલી આપવી, અથવા તેમને સવિસ્તર ઇચ્છા દર્શાવવી.

લોકો મલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે

જુઓ પાડે છે પણ તે માટે બાટલીવાળા એગમીક્ષચર જાડુ જેવો ઇલાજ છે ૧૨૬ પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરે બાટલીવાળા એગ્યુ પીડસ ૩. બાટલીવાળાની અંબરીયલ શક્તીની કે. જો ૩૦'૧૧—બાટલીવાળા દુધ પાણી દાંતનો દુખાવો નરમ પાડી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીમત આના ૪—બાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દરાજ ખુબલી સાફ કરે આના ૪ સરવે ઠેકાણે મળશે

હો ૦ લી ૦ બાટલીવાલા જે. પી. વરલી લેખોરેટરી મુંબઈ

વસન્ત

इदं मत्स्यं सर्वेषां भूतानां मच्चस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यद्या-
यमस्मिन्मस्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यद्यायमध्यात्मं सात्यसेतजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

મત્સ્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૃત્યૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાશ્રયાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૯.

[માસિક]

આશ્વિન, સંવત ૧૯૭૦.

વર્તમાન યુદ્ધને લગતી લેખમાળા.

દિલ્હીના રાજ્યાભિષેક વખતે “ સિટિય સામ્રાજ્ય ” સંબંધી વસન્ત તરફથી જેમ
આમ અંક પ્રકટ કરામાં આવ્યો હતો તેમ વર્તમાન યુદ્ધ ઉપર વસન્તનો એક ખામ
અંક કઢાવવો એમ કેટલાક મિત્રો તરફથી અમને સૂચના થઈ છે. વસન્ત ઉપરની એ
મિત્રોની મમતા માટે અમે એમનો ઉપકાર માનીએ છીએ. પણ પૂર્વના અને અત્યારના
પ્રમંગ વચ્ચે એક ભેદ છે તે તરફ એ મિત્રોનું અમે ધ્યાન ખેંચીએ છીએ. સામ્રાજ્યના
વિસ્તારનો પ્રમંગ અમુક ગિચા વસ્તુના વર્ણન અને અવલોકનથી બિનથી સફાવ એવો
હતો. વર્તમાન યુદ્ધ નવનવા પ્રસંગથી નવું નવું ૩૫ કારણ કંઈ કરે છે, આજનો બનાવ
કાલે ભૂતો થઈ નવ્ય છે. તેથી એક ન અંકમાં યુદ્ધનું સમગ્ર સ્વરૂપ ચક્રણ કરી સફાવ એમ
નથી, અને તેથી, એક ખાસ અંક ન કાઢતાં, પ્રત્યેક મામમાં યુદ્ધને લગતા વિવિધ પ્રમંગોનું
અને એની વિવિધ ખાતુઓનું તથા ચિન્તન કરતા યોગ્ય વિષયોનું નિરૂપણ તથા અવલોકન
કરાવવાનો અમે વિચાર રાખ્યો છે. જે યુદ્ધરૂપે તરફથી તે માટે યોગ્ય આર્થિકતા લખી
મોકલવામાં આવશે તે અમે ઉપકાર સાથે સ્વીકારીશું, તથા અમારા તરફથી પણ સ્વતંત્ર
ચેતના કરીશું એ ચેતનાને અંગે કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત મહાન લેખકોના અનુવાદ પણ
કરાવીશું. પણ તે માત્ર ઉત્તમ લેખોનાજ. આ કાર્યમાં અમે ગૂજરાતના આકર નરનાની મદદ
માહીએ અને ધામીએ છીએ.

તન્વી.

* સ્નેહસ્ત્રીકાર.*

(હરિગીત.)

૧

શાન્તિભરી સન્ધ્યા હતી—ને સૂર્ય અસ્ત થતો હતો,
નિજ રશ્મિની પીછીથકી આકાશપટ જ રમતો;
વૃક્ષો ઉભાંતાં સ્થિર સૌ ગાંભીર્યની મૂર્તિ બની,
મીઠી પવનની લહરીઓ આરામ કાજ ગઈ હતી.

૨

નિર્ગૂન હતું એ સ્થાન સૌ એકાન્તની મૂર્તિ સમુ,
જેહું છતાં સ્થિર ભાસતું જલ શાન્ત એ સરિતાતટું;
સરિતાતટે બેઠાં હતાં બેઉ અમ્હે ત્યાં એકલાં,
ઉર ખેલવાને તલસતાં—ના બોલી કઈ શકતાં છતાં.

૩

હ્રદાર આખર નીકળ્યો—સ્વયમેવ વા નીકળી ગયો:
“હું ચાહું છું—હું ચાહું છું—મુજ સ્નેહને સ્ત્રીકારશો ?”
લક્ષ્મીમીઠી સુરણી બધે સુન્દર મુખે છાઈ રહી,
દીધો ન ઉત્તર—તે છતાં ઉત્તર મળ્યો નયનોથકી.

મોતીબાગ બંગલો,
સોલાપુર,
તા. ૧૦-૧૧-૧૯૧૪. } ચન્દ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડ્યા.

* સંવનન—Courtship—ની પાશ્ર્વત્ય પદ્ધતિ અનેક મીઠા પ્રસંગોને માટે તક આપે છે. તેવા એક પ્રસંગના કલ્પનાચિત્રનું આ કાવ્યમાં સચક રેખાલેખન છે. કમનસીબે, આપણી રૂઢિઓનો શ્રેયસ્કય યુવાનયુવતીઓનો એક મીઠા અનુભવનો હક ખૂંચવી લે છે.

હાલના વિકેટ સમયમાં દેશજનનું મુખ્ય કર્તવ્ય.

અત્યારના સમયમાં બ્રિટિશ દેશજનનું મુખ્ય કર્તવ્ય માત્ર એક જ છે, અને તે એ જ કે પ્રત્યેક પુરુષે અને સ્ત્રીએ, જુવાન કે વૃદ્ધ તવંગર કે ગરીબ, બધાય પોતાનું સર્વસ્વ રાજ્યસેવાની વેદિ સમક્ષ અર્પણ કરવાનું છે. પોતાની એક પણ ચીજ પોતાની કને સંકાચી મુકવાની નથી; સમય, ધન, બુદ્ધિ અને ધરાધરી જીવન, કંઈ પણ નહિ. આ માગણી સદ્દાન્ત રૂપે સ્વીકારશે તોપણ ફેટલાક એવો એક પ્રશ્ન કરશે કે:—“ આ મુદ્દ ન જ થયું હોત તો શું ? યુરોપનાં સાત ખ્રિસ્તિ રાજ્યો જેમાંના ધણાં તો બહુ જ સુધરેલી સ્થિતિએ પહોંચેલાં છે, એમણે આવા દારણુ વિગ્રહમાં ઝંપલાવાની શી જરૂર હતી વાર ? મનુષ્યજાતિની સામે, સુધારાની સામે, અને પ્રગતિની સામે આવો બંધકર યુગોદ્ધાર્યોની જવાબદારી કોને શિર છે ? ” આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા જોઈએ. અને તેનું દારણુ કે મં મારા દેશજનોને એક વખતે કહ્યું હતું કે:—“ શરૂ કરો, અને નરવીરોની માફક તમારી જરૂર આદા કરો; દારણુ કે તમારી કસોટીનો સમય નજદીક આવ્યો છે. ” આવો ઉપદેશ મં મારા દેશજન બંધુઓને આપેલો હતો. અને તે ઉપરથી જ આ વિગ્રહનાં દારણો અને હાલના વિકેટ સમયમાં બ્રિટિશ દેશજનનું મુખ્ય કર્તવ્ય શું છે એ વિશે હિંબર્ટ જર્નલમાં કંઈક લખવાની મને ઉમદા તક મળેલી છે.

હું હજી પણ વિના મંકોચે કહું છું કે જર્મન શહેનશાહે પોતાના ‘ સર્વ—જર્મનવાદી ’ મંત્રીઓના ઉપદેશથી પ્રેરાઈને જે પગલું લીધેલું હતું તેને લીધે જ આપણને આ વિગ્રહમાં ઊતરવાની જરૂર પડી હતી. જર્મન પ્રજાએ પોતાનું બહુ બળ—જળસૈન્ય, રથજસૈન્ય, દ્રવ્ય-મંપત્તિ, રાજકીય હીક્ષયાલ, વર્તમાનપત્રો અને ફેળવણીની યોજના,—એ પ્રમાણે બધી તરેહનું બળ આ વિગ્રહની અંદર એમણે ટકુટ્રાનિક પ્રજાના સ્વભાવાનુસાર પૂર્ણપણે ઝંપલાવ્યું છે.

ઈ. સ. ૧૯૦૦ માં જર્મન પ્રજા કને નૌકાસૈન્ય નહિ જેવું જ હતું. તે ત્યાર પછી ઘણી ઝડપથી અને ફેટલીકવાર ઉછીલાં લીધેલાં નાણાંની મદદથી વધવા માંડ્યું હતું; અને અત્યારે તેનું બળ ઉત્તર સમુદ્રમાં એટલું બહુ વધી ગયું છે કે આપણને આપણાં બધાં

હું “ હિંબર્ટ જર્નલ ” નામના અંગ્રેજ માસિકપત્રના આગાધારના અંકમાં ફ્રીડ માર્શલ અર્થ ‘ રીપર્ટસ ’ એમણે ‘ The Crisis ’ યાને ‘ હાલનો વિષમ પ્રસંગ ’ એ મધ્યાળા નીચે, અત્યારે ચાલતા મહાન યુદ્ધને અંગે બ્રિટિશ પ્રજાજનનું શું કર્તવ્ય છે ” એ વિશે એક ઉત્તમ લેખ લખ્યો છે. તે મનન કરવા યોગ્ય હોવાથી, વસન્ત પત્ર માટે એનું આ ભાષાન્તર કરાવવામાં આવ્યું છે; ભાષાન્તર કરનાર ગૃહસ્થ એક ઉત્સાહી યુવક ગેડયુએટ છે, એમનો આ થ્રમ માટે અત્રે ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

તાન્ત્રી.

* સઘળું જર્મનનું અને જર્મન માટે જ—આખી દુનીયા અને એનું સર્વસ્વ જર્મન-નોનું જ, જર્મનો જ એના અધિકારી એવો મિદાન્ત.

આરંભારો(નૌકાસૈન્ય)નો આપણા દેશના કિનારા આગળ જમાવ કરવાની આપણને જરૂર પડી છે. અને તેથી ભૂમધ્યસમુદ્રમાં નૌકાદ્વારા સામ્યવવાના આપણા બધા સ્વાર્થ આપણા કૈંસ મિત્ર રાજ્યના નૌકાસૈન્યને સાંપવા પડ્યા છે.

જર્મન લશ્કરમાં ઈ. સ. ૧૯૧૨ માં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો; અને એ વધારો- સુલેહ જાળવવાને બદલે કરવામાં આવ્યો હતો તે માત્ર વધારો થતો ગયો હતો તે એટલે સુધી કે ઈ. સ. ૧૯૧૧ માં ૬,૫૦,૦૦૦ માણસનું લશ્કર હતું તે વધીને ઈ. સ. ૧૯૧૩ માં ૮,૨૨,૦૦૦ માણસનું થયું હતું; અને એટલી વાત પણ લક્ષમાં રાખવાની છે કે ૧,૭૦,૦૦૦ માણસનો જે વધારો (આપણે ફ્રાન્સમાં જેટલું લશ્કર મોકલ્યું છે તેટલો) કરવામાં આવ્યો હતો, તે ઈ. સ. ૧૯૧૧ માં મોરોક્કોનો વિષમ પ્રસંગ બોલો થયો ત્યાર પછી તરત જ એટલો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો; કારણ કે એ સમયે જર્મન પ્રજા તરફથી પગપેસારો કરવાની કંઈપણ કોશીશ કરવામાં આવરો તો ફ્રાન્સની પડખે બોલા રહેવાનો આપણો નિશ્ચય આપણે જાહેર કીધો હતો.

લઢાઈ લડવાનો પ્રસંગ આવે તે વખતે લશ્કરને લઈવા માટે સજ્જ કરવું પડે તે વખતે આરંભમાં જે ખર્ચ કરવું પડે તે માટે ૬૦ થી ૮૦ લાખ પૌંડ રોકડા એટલો વધારો સ્પેન્ડાઓની લશ્કરી તીજેરીમાં કરવામાં આવ્યો હતો; અને ઈ. સ. ૧૯૧૩ ની સાલમાં પૈસાદાર માણસોની ગાંઠમાંથી ખાસ વેરો નાખીને ૫ કરોડ પૌંડ ઉધરાવવા—એ બધું એમની નાણાંની તૈયારીઓ દેખાડી આપે છે. આ બીજે વેરો ઉધરાવવાનો બહારનો હેતુ એવો જણાવવામાં આવ્યો હતો કે ઈ. સ. ૧૯૧૩ માં પસાર કરેલા કાયદાની રૂએ આ સુલેહને વખતે પણ જરૂર પડતું લશ્કર રાખવા માટે આરંભમાં જે નાણાં નેંદરે તે વસૂલ કરવા માટે એ કર નાખવામાં આવ્યો હતો. સુલેહ ઇચ્છતી પ્રજાને ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્રજાની સામે વિચ્છેદમાં ઊતરવાની જરૂર પડે માટે સાધારણ કર નાખવામાં આવ્યો છે એ કરતાં, થોડા સમયમાં વિચ્છેદ કરવાનો છે માટે નાણાંની જરૂર પડશે તે માટે એ કર નાંખવામાં આવ્યો છે એ હેતુ આ બધી તૈયારીઓ ઉપરથી વધારે સમજાતો હતો— ગમે તેમ હો પણ એટલું તો ચોક્કસ જ છે કે ૫ કરોડ પૌંડની એ રકમ વસૂલ કરાય એમ હતી તોપણ હાલની લઢાઈ શરૂ થઈ તે વખત સુધી કર વસૂલ કરનારાઓએ એ નાણું વસૂલ કીધું નહોતું, કે જેથી એ નાણું લઢાઈ વખતે તરત મળી શકે.

સપ્ટેમ્બર માસના આરંભમાં જે ‘ સ્વેતપત્ર ’ (“White Paper”) ed. ૭૫૬૫— પ્રગટ કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં બીજા દેશોના વર્તમાનપત્રો ઉપર અસર ઉત્પન્ન કરવા માટે જર્મન સરકાર તરફથી જે યોજના કરવામાં આવી હતી તેનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. તે યૂરોપની સુલેહનો ભંગ કરવા માટે મહાન સુદ્ધ ચલાવવા વર્તમાનપત્રોદ્વારા તૈયારીઓ કરવા માટે જર્મનીએ કેવી કોશીશો કરી હતી તેનો કંઈક ખ્યાલ આપે છે.

એવો જ હેતુ સાધવા માટે કેળવણીના પ્રદેશમાં શી શી કોશીશો કરવી હતી તેની

પ્રાદિતી મોટા કરેલું હોય જાનના વાચક વર્ગને વિશેષ હશે. આ રથને તો એ મંડળી નીચેના લેખકો અને વક્તાઓનાં નામ ગણાવી જવાં બસ થશે. ઇતિહાસકાર ફ્રોન સીબેલ (Sybel), ખેડૂત પક્ષનો અગ્રણી હર ફ્રોન હેડી આન્ડટ (Herr Von Heydenbrandt) પ્રજાના ઉદ્ધાર પક્ષનો અગ્રણી હર બેસરમેન, (Herr Bassermann) પ્રો. થીઓડોર શીમેન (Theodor Schiemann) નીચે (Nietzsche), જનરલ ફ્રોન બર્નાર્ડી (General Von Bernhardi) અને ટ્રીએટ્સ્કે. (Trieschke)

ઉપર જણાવેલી નાણાંની તયારીઓ અને કેળવણીની તયારીઓના જેટલી જ આતુરતાથી—રાજકીય તયારીઓ આદરવામાં આવી હતી. પણ બીજી તયારીઓની માફક એ રાજકીય તયારીઓ પણ નિષ્ફળ નીવડી હતી. બધી રાજકીય હીલચાલની અંદર એક જ તાંતણે સમન્વિત હતો, ને તે એ કે યુરોપનાં રાજ્યોનાં બળનું સમતોલપણું તોડી નાખવાની ઇચ્છા: અર્થાત્ કે મહાન રાજ્યોની હાલની સંકલનાને તોડી નાખવી, ફ્રાન્સ અને રશિયાના પક્ષમાંથી ગ્રેટ બ્રિટનને જીતુ પાડવું.

ઈ. સ. ૧૯૦૪ માં ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લંડ વચ્ચે ‘એન્ટાંત કોર્ડિયલ’ (Entente Cordiale) મૈત્રીભાવ સ્થપાયો. અને પછીના જ વર્ષમાં એ મૈત્રીનો ભંગ કરવા માટે જર્મનીએ કોશીશ કરી. તેમની આ કોશીશ નિષ્ફળ નીવડી કારણ કે Algociras—આલજીસીરસના કોન્ફરન્સમાં યૂનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત પૃથ્વીનાં બધા મહાન રાજ્યોએ જર્મનીની વિરુદ્ધ મત ધરાવ્યો હતો.

ઇંગ્લંડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચેનો સુલેહનો કોલકરાર—(“Entente”—“એન્ટાંત”) મૈત્રીભાવની પ્રતિજ્ઞા—ઈ. સ. ૧૯૦૭ માં ફ્રાન્સના મિત્રરાજ્ય રશિયા સાથે પણ કરવામાં આવ્યો. ઈ. સ. ૧૯૦૮ માં અમેરિકાના (યૂનાઇટેડ સ્ટેટ્સના) એક વર્તમાનપત્રના અધિપતિને કેમ્બ્રે મુલાકાત આપી હતી તેનો અહેવાલ “ડેલી ટેલિગ્રાફ” નામના પત્રમાં પ્રગટ થયો હતો. આ મુલાકાતનો મુત્સદ્દો (Text) હું ધાર્ક છું કે બર્લિનની ફોરિન ઓફિસમાં ઘડી કાઢવામાં આવ્યો હતો. એ મુલાકાતમાં યા મુસદ્દામાં અંગ્રેજ: પ્રજા ચિટિશ પ્રજાની વિરુદ્ધ આખા જર્મનીમાં દૌર્મનસ્ય—દુશ્મનભાવ—છે એવું કૈસરે પોતે જણાવેલું કહેવાય છે અને તે સિવાય બીજા વિષયોની પણ ચર્ચા કરવામાં આવેલી હતી. પણ એ મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તો રશિયા, ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લંડ વચ્ચે જ મૈત્રીભાવ તે વખતે સ્થપાયો હતો તેમ જાણ્યર મારવાનો—તોડી નાખવાનો હતો.

તે વખતે જગતમાં એમ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું કે દક્ષિણ આફ્રિકાની લડાઇના બહુ જ ગંભીર વખતે ઇંગ્લંડને એ લડાઇ બંધ કરવાનું કહેવામાં ફ્રાન્સ અને રશિયાની સાથે જર્મનીના રાજ્યને પણ સામેલ થવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ કહ્યું હતું કે “જોગ્યર પ્રજાસત્તાક રાજ્યોનું સંરક્ષણ કરવાનો બરાબર વખત આવ્યો છે એટલું જ નહિ પણ ઇંગ્લંડને ધૂળ ફેંચ કરવાનો પણ આ ખરો લાગ છે.”

“આંતાંત કૉર્ડોએલ” (ઉપર કહેલી રશિયા, ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લંડની મેત્રી)માં કાપ મૂકવાનો ખીજો તેથી પણ વધારે જળરો પ્રયાસ તેમણે ત્યાર પછી આદર્યો. એ કામ એમણે ઈ. સ. ૧૯૧૧ માં કર્યું, અને તે બનાવ એવા તાબા છે કે તે સંબંધી અગદીર (Agadir)નો મામલો બન્યો તે સિવાય અત્રે વધુ કહેવાની જરૂર નથી. એ મામલા વિશેની હકીકત સૌને સારી પેઠે જાણીતી છે: તો પણ કદાચ સૌના સમજવામાં આ આવેલું નહિ હોય કે મોરોક્કો વિશેની તકરાર પતી ગઈ નથી અને આફ્રિકાસીરાસનું તકનામું થયું તે વખત કરતાં મોરોક્કોમાં જર્મન પગપસારો વધારે સારો થયો છે એવું “સર્વ-જર્મનવાદી”ઓ માનતા હતા.

પણ લક્ષમાં રાખવા જેવી અગત્યની વાત તો એ જ છે કે ઈ. સ. ૧૯૧૧ માં જર્મનીએ એ કાર્ય કર્યું તે ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લંડની વચ્ચે મૈત્રીભાવની જે ગાંડ બંધાઈ હતી તે કટલી મજબૂત છે તે દેસી જોવાની તેમની માત્ર દોશીશ હતી અને ફ્રાન્સ અને જર્મની વચ્ચે લડાઈ શરૂ થાય તો ઇંગ્લંડ ફ્રાન્સની પડખે મદદ કરવા તયાર થશે કે નહિ તે જોવાનો તેમનો આ ખીજો પ્રયાસ હતો. જે જર્મન પ્રથમાક્રમણ—(aggression)—અન્ય ઉપર ધસારોની રાજ્યનીતિથી ફ્રાન્સને રણસંગ્રામમાં ઉતરવાની જરૂર પડશે તો ઇંગ્લંડ પોતે કરેલી બધી દબૂલાતોને વળગી રહેશે એવું જર્મન રાજ્યનીતિજ પુરુષોને કહેવાનું કામ મી. લૉયડ જ્યોર્જે કર્યું હતું એ આપણને સૌને યાદ છે.

એ વખતે એમના પ્રયાસ વિફલ થયા તો પણ તેમની જે શક્તિ (Energy) અને મક્કમપણું (determination) જોઈને આપણને કમને પણ તેમની તારિફ કરવાનું મન થાય છે. તે શક્તિ અને આગવણાઈ તેઓ ફરી તે કામ પર મંજૂર અને જે કાર્ય તેઓ રાજ્યનીતિની ખટપટથી સિદ્ધ કરવામાં નિષ્ફલ નીવડ્યા હતા તે કાર્ય તેમણે બળ વડે સિદ્ધ કરવા માટે નિશ્ચય કર્યો હોય એવું લાગ્યું. જર્મનીના સ્થળાંતરકરમાં ત્વરાથી અને સંખ્યાબંધ વધારો કરવામાં આવ્યો, અને સૈનિક જળમાં આ મોટો વધારો શા હેતુથી કરવામાં આવ્યો હતો તે હવે ફિનિશના જાણવામાં આવ્યો છે. જર્મન ઇમ્પીયલ એન્સેલરે હમણાંજ પોટ્સડામથી બર્લિન પાછા આવીને, ઇંગ્લંડ તટસ્થ રહે તો મોટામાં મોટી ‘કાંટ’ સરત ધરી હતી, તેનું સર એડવર્ડ ગ્રાંડેરોને ગયા જૂલાઈ માસની ૨૯ મી તારીખના ડિસ્પેચમાં—પેગામમાં—સ્પષ્ટ રીતે બ્યાન આપ્યું છે. ક્ષિતનને ફ્રાન્સમાંથી વિખૂટું પાડવાનો જર્મનીના આ છેલ્લો પ્રયાસ હતો. ખીજા બધા પ્રયાસો માફક જર્મનીના આ પ્રયાસ પણ નિષ્ફલ નીવડ્યો, કારણ કે ઇંગ્લંડે પોતાના વચનને વળગી રહેવાનું પમંદ કીધું હતું: ઇંગ્લંડે પોતાના પાડોશીની આગળ શપથ લીધા હતા અને તેને નિરાશ કરવાની તેની ઇચ્છા નહોતી. આપણા પાડોશીનું નાતું રાજ્ય કચરાઈ જાય અને વાજખી કારણ સિવાય ફ્રાન્સ સામે જળરો હોય લઈ જવામાં આવે, તે સધળું આપણે મૂંઝે મોંઝે જોયા કરવું એવી જર્મન ઇમ્પીરીયલ એન્સેલરની ટોંગી અને નિર્લેજરે દૂર—માગણી હતી. પણ એ માગણીનો ઇતિહાસ કર્યાથી ઇંગ્લંડને શું શું સહન કરવું પડશે તેની દરકાર કર્યા વગર એ માગણીનો

તિરસ્કારપૂર્વક ને આપણા પ્રધાન મંડળને જે પ્રેરણા થઈ આવી તેના આપણે જેટલા મગર-થાપો, તેટલા જોઈએ. આ લઢાઈ માટે તયારી કરવાના અને અનુકૂળ પ્રયત્ન ભજો આ લઢાઈમાં જીતવાના અને પડોશી ઉપર આક્રમણ કરવાના જર્મનીના અણીઓએ શા શા પ્રયાસો આદર્યા તે વિશે કમશઃ ચર્ચા કરવી એ એક તરફથી સહેલું કાર્ય છે. તેમ ખીજી પાસા એટલું સ્મરણમાં રાખવા જેવું છે કે બ્રિટિશ અને અમેરિકન પ્રજા જે દક્ષિણિન્દુથી વિચારતી તે કરતાં સાવ ભિન્ન દક્ષિણિન્દુથી જ જર્મનીની પ્રજા લઢાઈ વિશે વિચાર ચલાવતી હતી. ઈંગ્લંડની માફક યૂનાઈટેડ સ્ટેટસમાં પણ જ્યારે તકરાર કે વિરોધ ચૂકવવાના ખીજા બધા ઈલાકે લેવાઈ ચૂક્યા હોય ત્યારે લઢાઈ શરૂ કરવી એમ લઢાઈ એ છેક છેવટનો ઈલાક ગણાય છે. પણ જર્મન પ્રજાના મનમાં જુદું દસાવવામાં આવ્યું છે: તેઓને એમ શીખવવામાં આવ્યું છે કે સુલેહ એ પ્રજાના જીવનમાં એક માત્ર યોગ્ય વખતનો વિરામજ છે, અને તે વિરામ તે પછીના ખીજા વખતમાં ચલાવવાની લઢાઈ માટેની તયારીઓ માટે જ લેવામાં આવે છે. આ અભિપ્રાયનો સ્પષ્ટ વિવરણકાર-જનરલ ફ્રાન્ક ઈર્નહાર્ટ છે. તેના પુસ્તકનું અંગ્રેજીમાં ભાષાન્તર કરવામાં આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષ ઉપર એ ભાષાન્તર પ્રગટ કરવામાં આવ્યું હતું, અને હમણાંજ અંગ્રેજ પ્રજા સામાન્ય રીતે એ પુસ્તક વાંચે છે. “જર્મની અને હવે પછી થનાર લઢાઈ” એ નામના તેના પુસ્તકના કે ભાગ કરતાં વધારે ભાગમાં તેા લઢાઈનું તત્ત્વજ્ઞાન અને નીતિ (ethics) સમજાવવા માટે રોકવામાં આવેલો છે. તે પુસ્તક મધ્ય અને વિનીત શૈલીમાં લખવામાં આવી છે. તેના સર ડહાપણ ભરેલો અને ન્યાયદષ્ટિનો છે. તેમાં સ્પષ્ટવક્તાપણુંને નિખાલસપણું સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે તેમ છે. પણ તે પુસ્તકનું મૂળ સૂત્ર લઢાઈ જ છે: લઢાઈ એ આક્રમિક વસ્તુ નથી પણ કુદતનો નિયમ છે તે એક જાતનું અનિવાર્ય સંકટ નથી પણ સઘળી જાતની નૈતિક ઉત્તતિ-લાભનું મૂળ છે એમ એ પ્રતિપાદન છે.

ઈર્નહાર્ટ એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે જર્મનીનો ઉદ્દોગ વધ્યો છે માટે પોતાનો માલ ખરીદવા માટે નવા મુલકોની, અને તેની પ્રજાની ત્વરાથી શક્તિ થઈ છે તે માટે નવા પ્રદેશોનો કબજો મેળવવાની, જર્મનીને ખાસ જરૂર છે. વળી એ પુસ્તકમાં જર્મનીને ‘સર્વ મંસ્કૃતિ (Culture) નો શરૂ અને સુધારા (civilization) નું સંરક્ષક ગણવામાં આવ્યું છે. તે સમજે છે કે જર્મની પોતાના ‘હક્ક’ કરશે તો જર્મન આધિપત્ય સ્થપાશે અને જ્યાં સુધી યુરોપમાં જુદાં જુદાં રાજ્યોનું સમતોલપણું (balance) એમનું એમ રહેશે ત્યાં સુધી જર્મન આધિપત્ય પ્રાપ્ત થઈ શકવાનું નથી એ સ્વાભાવિક છે.

જનરલ સ્પષ્ટ રીતે માને છે અને સમજે છે કે—ખીજા પ્રજાઓ લઢાઈ લડવા વિના જર્મન આધિપત્ય કબૂલ કરે એમ નથી જ; અને જર્મનીને તરવારની અણીએ ચઢેલી ફૂર લઢાઈ—“a war to the knife”—વડે પોતાના હક્ક સાખીત કરવાની જરૂરીઆત પડવાની છે એવું તે ધારે છે. તે કબૂલ કરે છે કે ફ્રાન્સનું સુલેહની તરફ વિશેષ વલણ છે પણ ઈંગ્લંડે જર્મનીપર દબલો કરીને તેનો વ્યાપાર નાશ કરવાનો દરાવ

કીધેલો છે; અને તે એથી પણ આગળ વધીને કહે છે કે ~~જો આધિ-પત્યથી સામાન્ય રીતે બીજી પ્રજાઓની સ્વતંત્રતાને હાનિ પહોંચે તેમ છે.~~ હવેની લક્ષ્ય માત્ર બે દેશો વચ્ચે થવાની છે તેથી જનરલ ફ્રાંક ઇર્નહાર્ડ્ટ જરાકે ડરતો નથી. તે ભવિષ્ય જાણે છે કે તે લક્ષ્ય દ્વાયાથી લક્ષવાની નથી, પણ તે દીર્ઘ કાળ પર્યંત આવશે અને તેથી એક પક્ષનો કે બીજા પક્ષનો રાજ્યકીય દાટ-કચ્છરથાણું (annihilation)—વળશે, પણ આ બધા ભવિષ્યના ત્રાસના વિચારથી તે ડગ્યો નહિ; પણ પોતાના દેશને આવો વિગ્રહ કરવાની જાણી વિચારીને તયારીઓ કરતો, અને તે વિગ્રહને અંતે વિજયી થયેલો જોવાની તેની ઇચ્છા—તેનો નિશ્ચય—તે વિચારથી વધારે તીવ્ર થતો ગયો.

જર્મન આધિપત્ય સ્થાપવા માટે બળનો ઉપયોગ કરવો વાજબી છે એવો વિગ્રહ વિશેનો જર્મનીનો મત બરાબર સમજ્યા પછી જ આપણને બરાબર ખાતરી થશે કે આ વિગ્રહ યુરોપમાં જાણી જોઈને/સળગાવવામાં આવ્યો છે. અને આવા વિચારો જનરલ ફ્રાંક ઇર્નહાર્ડ્ટ જરાકે ડરતો છે એવું ધારતા નહિ—એ વિચારો Clausowitz, Troitschko, Nietzsche, અને બીજા ધણાના મતાનુસાર જ ધડાયલા હતા. છેલ્લા સદ્ગૃહસ્થના વિચારો જેનું સંક્ષેપમાં મી. ડૅટરટન હિલ નામના તેના એક અંગ્રેજ પ્રશસાકારે વર્ણન કીધેલું છે તેનું અત્ર માત્ર અવતરણું ટાંકીશા:—

“નીચે કહે છે કે જે મનુષ્ય જાતિભાઈઓની પ્રત્યે લાગણી દર્શાવે તે મહાન પુરુષ નથી પણ મહાન પુરુષ તો એને કહેવો કે જે વધારેમાં વધારે દૂરતા ભર્યો જીલમ ગુમરાં શકે અને એ જીલમના ભોગ થનારાની ચીસો—ચીસીચારીઓ ઉપર જરા પણ લક્ષ આપે નહિ. x x x તમે કહો છો કે વાજબી કારણ હોય તો લક્ષ્ય પવિત્ર ગણાય છે, પણ હું કહું છું કે વાજબી લક્ષ્ય લક્ષ્યમાં આવે તો દરેક કારણ પવિત્ર બને છે. ભવિષ્યમાં મહાન પુરુષ કોણ થશે કે જે અવશ્ય જીનેહગાર હશે, જે મનુષ્યજાતિનો જરબંદ (ચાલુક) (scourge) હશે, તેને પોતાનું વ્યક્તિત્વ વિશાળ થયેલું જોવા માટે તથા પોતાનો અર્થ સરવા માટે મ્હોટા બલિદાનના યજ્ઞોની જરૂર પડશે.”

આવો મગજ ભભાવી નાખે એવો મગર સિદ્ધાન્ત જર્મન પ્રજાના કાન આગળ વર્ષોનાં વર્ષો થયાં ઉપદેશવામાં આવ્યો હતો. એ જર્મન પ્રજાનું એકાએક—અણધારી રીતે ચઢતી થયાથી અભિમાનથી માથું મગજ ફરી ગયું હતું તેમની સમક્ષ એ મત વારંવાર કહી મંભજાવવામાં આવ્યો હતો. આ હકીકત જાણ્યા પછી આપણે સમજી શકીયું કે હાલની લક્ષ્ય માટે કેવી કાળજીપૂર્વક તયારીઓ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં કેટલી આસુરી દૂરતાથી હાલમાં તે લક્ષ્યમાં આવે છે તે બધું આપણે સમજી શકીયું.

લક્ષ્ય શરૂ થઈ તે પહેલાં તરત જ રાજ્યદ્વારી મસલતો કેવી કેવી ચાલી હતી તે “Cd ૭૪૬૭ Correspondence respecting the European Crisis”

યૂરોપના વિકટ પ્રશ્નને મુંબંધી પત્રવ્યવહાર—એ મથાળાવાળા “ પાર્લમેન્ટરી પેપર્સ ” માં અને એ મસદતનો કચી રીતે ભંગ થયો તે વિશે સર. એડવર્ડ ઝાલનનો અહેવાલ Oct. ૭૧૪૫ માં, સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યો છે.

યૂરોપનાં મહાન રાજ્યો હાલમાં એકત્રિન થયાં છે તે કયા મુંબંજોમાં થયાં તે કેટલાકના જણવામાં નહિ હોય. માટે એ વિશે જેમ અને તેમ હુંકા રૂપમાં હું ફરીથી કંઈકે કહી જઈશ.

આપણે પચીસ વર્ષ અગાઉની વસ્તુસ્થિતિ તપાસીશું, અને ઈ. સ. ૧૮૭૭-૭૮ માં રશિયાને ટુર્કસ્તાન સામે ભયંકર લડાઈમાં ઊતરવું પડ્યું હતું તે વાત ફરીથી યાદ કરીશું. આ લડાઈમાં પાંચ લાખ રશીઅન લશ્કર ડાન્યુબ નદીની પેલીબેરના કાંઠે મોકલવામાં આવ્યું હતું, અને તાત્કાલિક જાણના વિગ્રહમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલા શતાવ્ધન Tchataldja સુધી જનરલ રેડેફોર્ડની સરદારી નીચે કેટલુંક લશ્કર પહોંચી ગયું હતું.

રશીઆએ ખતાવેલા આ બળથી જર્મની અને આસ્ટ્રિયા-હંગેરીનાં કાળજી કંપ્યાં, કારણ કે બીજે ૧૮ વર્ષે એ બે રાજ્યોએ રશીઆની સામે સન્ધિ કર્યો તેમાં એવી શરતો ફરી હતી કે આપણા બંનેમાંથી ગમે તે એક રાજ્યપર રશીઆ ચડાઈ કરે તો પોતાના રાજ્યના તમામ હથિયારબંધી લશ્કર સહિત એકે બીજાને સહાય કરવી.

બિસ્માર્કનું પછીનું કામ ઇટલિનો પક્ષ મેળવવાનું હતું, અને ફ્રાન્સને ટચુનિસમાં રથપાઈ જવા માટે ઉરકેરીને એ કામમાં એ સહજ થયો. પ્રાચીન કાર્થેજની ભૂમિથી ૮ નિસ પૂરા ૨૦ મૈલ પણ દૂર નથી, અને ફ્રાન્સના આ કૃત્યથી ઇટલિના મનમાં ખળભળાટ પેડો. તે ઉપરથી મને કે કમને ઇટલિ એ ત્રિપુટીમાં—ટ્રિપલ એલાયન્સ—માં ત્રીજો ભિત્ર થયું.

આ ઉપરથી ફ્રાન્સ અને રશિઆએ ઈ. સ. ૧૮૯૧ માં Dual Alliance દ્વિપુટીની મૈત્રી બાંધી. છતાં પણ એટ ઇન્ટરન પોતાની કને અપરાજ્ય નૌકાબળ હોવાથી જનમતી તટસ્થતા (‘splendid isolation’) રાખી રહ્યું. પણ બોઅર વિગ્રહ ચાલ્યો ત્યારે યૂરોપમાં આપણી કને એક પણ ભિત્ર નથી એવું આપણા રાજ્યદારી પુરોષોને સમજાયું ત્યાં સુધી આવી તટસ્થતા નહી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં બે નાનકડાં હથ રાજ્યોની સામે વિગ્રહ થયો તે વખતે યુદ્ધમાં લડવા જવા માટેની ઐચ્છિક પદ્ધતિથી—Voluntary system of enlistment—લડાઈને લાયક લશ્કર ઉઠું કરવામાં આપણે કેવી તાણ વેઠવી પડી હતી, તે આપણને તે વખતે જણાયું હતું. તે લડાઈ શરૂ થઈ ત્યાર પછી એક અહવાડીયામાં કેસરે ખૂબ પાડી માગણી કરી કે:—“આપણને (જર્મનીની પ્રબળતા) મજબુત નૌકાબળ રાખવાની જાહેર જાણ છે.” અને ત્યારથી એટલે ૧૯૦૧ ની સાલમાં નૌકાબૈન્ય માટે ૯,૫૦૦,૦૦૦ (૯૫ લાખ) પૌંડનું ખર્ચ મંજૂર કરવામાં આવતું તે વધીને હાલમાં ૨૩,૦૦૦,૦૦૦ (૨ કરોડ અને ૩૦ લાખ) પૌંડના ખર્ચની મંજૂરી આપવામાં આવે છે.

જર્મની પાસે ધણું જ જળરૂં જમીનપર લઢવાતું લશ્કર હતું. પણ જ્યારે એવું મોટું નૌકાસૈન્ય ઉભું કરવા મળી પડ્યું કે જેથી જળરામાં જળરૂં નૌકાજળ ધરાવતા રાજ્યની સામે લઢાઇ લઢવામાં આવે તો તેવા જળરા રાજ્યના આધિપત્યને ધોકા પહોંચવાનો ભય રહે, ત્યારે દ્વિવિશ રાજદ્વારી પુરૂષોનાં મનમાં ભય ઉત્પન્ન થયો. જર્મનીના આ પગલાથી—કાર્યથી—તેમને ભય થયો એટલું જ નહિ પણ મેં અગાઉ કહ્યું તેમ આપણું જમીન ઉપરનું લશ્કર પૂરતું નહોતું અને યુરોપની પ્રજામાં આપણો કોઈ મિત્ર નથી એ વાત જણાઇ આવ્યાથી પણ ભય ઉત્પન્ન થયો. “અગમગતી તટસ્થતા” (“splendid isolation”)ની આપણી રાજનીતિ વિશે ફરીથી વિચાર કરવાનો (મોઝ્ય લાગે તો ફેરવવાનો) સમય હવે આવ્યો.

ઈ. સ. ૧૯૦૪ ના એપ્રિલની ૮ મી તારીખે લૉર્ડ લેન્સડાઉન અને મૅન્રયર પૉલ કૅમ્બો (Paul Cambou)ની મંયુક્ત નીતિથી સંબંધમાં ગ્રેટબ્રિટન અને ફ્રાન્સની વચ્ચે કરાર થયા અને પાડોશી રાજ્યોના માંભોમાંભના—અરસ્પરમના વાંધાસાંધાઓનો દૂરમથો થયો અને તેને ઈંગ્લંડના ઉભય પડના રાજદ્વારી પુરૂષો તરફથી અનુમતિ મળી. જે વર્ષ પછી, જ્યારે હાલના કાર્યભારી મડળના હાથમાં રાજ્યની લગામ આવી ત્યારે સર એડવર્ડ ગ્રે જેવા બાહોશ રાજ્યદ્વારી પુરૂષના હાથમાં આપણા પરદેશનાં રાજ્યો સાથેના રાજ્યવ્યવહારનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. એણે ફ્રાન્સની સાથે કરેલા અંતિમ કૉર્ડિઅલ—‘Entente Cordiale’ ની રાજ્યનીતિ—policy—કયુલ રાખી—એટલું જ નહિ પણ તે કામ રાખી, પણ ફ્રાન્સના મિત્ર રશિયાની સાથે પણ એવો જ કરાર કર્યો.

ગ્રેટ બ્રિટન, ફ્રાન્સ, અને રશિયા વચ્ચેનો આ કરાર ઈ. સ. ૧૯૦૭ માં પુરૂષો સ્થપાયો; અને એ ઉપરથી એવી આશા રાખવામાં આવી હતી કે યુરોપમાં રાજ્યોનું બરાબર—વાજખી—સમતોલપણું હવે સ્થપાયું છે. કારણ કે દ્વિપલ અંતિમતાનાં આ ત્રણે રાજ્યોનું બળ એક પદામાં મૂકીએ, અને દ્વિપલ એલાયન્સનાં ત્રણ રાજ્યો—જર્મની, ઇટલિ અને ઑસ્ટ્રિયા હંગરીનાં બળને બીજા પદામાં રાખીએ તો બન્ને પક્ષાં બરાબર થશે.

ફ્રાન્સ, રશિયા અને ઈંગ્લંડ એ ત્રણ મહાન રાજ્યોએ આ પ્રમાણે એકત્રિત થઈ ‘દ્વિપલ અંતિમતા’ રીતે બાંધવાનો ખરેખરો હેતુ મુલેહ જળવવાનો હતો. હાલના બનાવોનો નિષ્પક્ષપાત અભ્યાસ કરનાર દરેક માણસને એટલું તો સ્પષ્ટ રીતે સમજાયું હશે, કે ફ્રાન્સે ધણું ધર્મો થયાં વૈર લેવાને માટે અથવા વિજ્યાયે લડાઈ કરવાનો ધરાદો ધરાઓ ન હતો, અને યુરોપમાં પોતાના મુલકોમાં વધારો કરવાની તેણે લેશ પણ સ્પષ્ટ ખર જ્નેતાં કરી ન હતી. જે દેશો તેને જ્નેહતા હતા તે ગ્રેટબ્રિટન કને હતા. તેની ખરેખરી જરૂરીઆત તો મુલેહ જળવવાની હતી કે જેથી તેને અને તેનાં મંસ્થાનો અને પોતાની કને જે વિશાળ મૂલકો હતા, તેની મંપતિ સુધારવાની તેને તક યા અવકાશ મળે. રશીયા,

* ‘દ્વિપલ અંતિમતા’ તે ઈંગ્લંડ ફ્રાન્સ અને રશિયા વચ્ચેનો સંધિ. અને ‘દ્વિપલ ઑલાયન્સ’ તે જર્મની ઑસ્ટ્રિયા અને ઇટાલિ વચ્ચેનો સંધિ.

ફ્રાન્સ, બ્રિટન, યુ.એસ. અને બીજાં રાજ્યોએ પોતાના લશ્કરી બળમાં બહુ વધારો કર્યો હતો, ત્યારે ફ્રાન્સે એક પણ માણસ લશ્કરમાં વધાર્યું ન હતું, તે સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે કે તેને એ લડાઈ કરવાનો ધરાદો કે ધ્વંષા હતી જ નહિ.

રશીયા કે જેણે પોતાના હાથ બહુ જ દૂર લંબાવ્યા હતા તેને મંચુરીયાના વિગ્રહમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવી પડી, અને સૈબિરીયાની આર્થિક સંપત્તિ મુઘારવામાં અને રાજદ્વારી સુધારા દાખલ કરવા તરફ પોતાનું લક્ષ્ય દોર્યું. પણ મહાન રાજ્યોએ આ પ્રમાણે પોતપોતાના ગોળ બાંધ્યા તેનો હેતુ સુયેહ જાળવવાનો હતો, છતાં યુરોપની પ્રજાઓને એક પછી એક લડાઈમાં ઉતારવાને તે મદદરૂપ થયું; કારણ કે જ્યારે ઑસ્ટ્રીયાએ સર્વિયાને કદી પણ કબ્જા કરી શકાય નહિ એવો હેતુ રાખે કહાળ્યો, ત્યારે સર્વિયાનો તેના વધારે જાળરા પાડોશી રાજ્યને હાથે નાશ થતો અટકાવી સર્વિયાનો બચાવ કરવા માટે ધાવાની રશીયાને ફરજ પડી. રશીયાએ લશ્કરનો લડાઈ માટે જમાવ કરવા માંડ્યો કે તરત જ જર્મનિએ ઈ. સ. ૧૮૧૯ ના તહનામાની રૂએ ઑસ્ટ્રીયાનો પક્ષ લીધો. ફ્રાન્સ અને રશીયા વચ્ચેના દ્વિલક્ષ્ય (Dual Alliance) ની રૂએ રશીયાનો પક્ષ લેવા ફ્રાન્સને હજી રહેલું પડે એમ હતું, તેથી ફ્રાન્સને પણ આ વિગ્રહમાં જોતરવું પડ્યું. ફ્રાન્સ જોતર્યું એટલે આપણને પણ જોતરવાની ફરજ પડી; કારણ કે મહાજાળવાન જર્મન નૌકાસૈન્યનો નોર્થ સી (ઉત્તર સમુદ્ર) માં જમાવ થયેલો હોવાથી આપણને ભૂમધ્ય સમુદ્રમાના આપણાં બધાં લડાઈનાં વહાણો પાછાં બોલાવી લેવાની જરૂર પડી, અને તે સમુદ્ર (ભૂમધ્ય સમુદ્ર) માંના આપણા હિતનો બચાવ (ગેરંજાલ) કરવાનું કામ ફ્રેંચ દારૂલાને સોંપવું પડ્યું. ફ્રાન્સ હવે જેવું જર્મન લશ્કર ઘસી આવ્યું કે તરત જ ફ્રાન્સે ટ્રેટિસ્ટનને અપીલ કરી, અને ફ્રેંચ એલ-મીને સર એડવર્ડ એએ ખાતરી આપી કે જો જર્મન દારૂલો ફ્રાન્સના કિનારાની માગે અથવા ફ્રાન્સના વહાણોની સામે વૈરભાવથી લડવા માટે (સાવર) ચેનવમાં અગર ઉત્તર સમુદ્રમાં આવશે તો બ્રિટિશ દારૂલો પોતાના પૂરેપૂરા બળથી ફ્રાન્સનો સહયોગ રીતે બચાવ કરશે. બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટ જરા પણ પાછી પાતી કરશે નહિ, કારણ કે તેમની અને ફ્રાન્સની વચ્ચે જે સારી સલાહ થયેલી છે તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને જ ફ્રાન્સે પોતાનો આખો દારૂલો ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં રહેવા દીધો.

પણ જર્મનિ સામે આપણે લડાઈ જાહેર કરી તેનું ખરું કારણ તે એ જ હતું કે ઈ. સ. ૧૮૩૯ માં લંડનમાં થયેલી સલાહ કે જેની અંદર બેલ્જિયમના નાનકડા રાજ્યની સ્વતંત્રતા (integrity) અને તટસ્થતા (neutrality) ની કબ્જા લેવામાં આવી હતી, તે સલાહના તહનામામાં પ્રશીયા, ફ્રાન્સ, રશીયા અને આપણે બધાએ એકઠી સડી કરી હતી તેમ છતાં જર્મનિએ બેલ્જિયમનું તાટસ્થ જાળવ્યું નહિ. ઑગસ્ટની ૪ થી તાગેને રીચ્ટસ્ટાગ (Reichstag=જર્મન પાર્લિયમેન્ટ 'લોક પ્રતિનિધિની રાષ્ટ્ર મંસલા') જર્મનિના ઇમ્પીરીયલ ચેનમેંટે એક વિચિત્ર આપણ આપ્યું હતું, તે ઉપરથી જ લડાઈ વિશે જર્મનિની ધારણા જરાજર રીતે સમજાય છે. આપણમાં તેણે કશું હતું કે "લગભગ

અને બેલજયમનું રાજ્યોના વાજબી પાંધાની દરકાર નહિ કરે. એ પાપણે ૧૨૦૪ પડી છે. હું નિખાલસપણે કહું છું કે જે અયોગ્ય પગલું આપણે ભર્યું છે તે બ્યારે આપણી લડાઈની અંતિમ ધારણા (military goal) ખાત કરીશું કે તરત જ તે અયોગ્ય કૃત્યને પાછું સુધારીશું.” એમ સમજાય છે કે તેણે એમ ધાર્યું કે લશ્કરી હેતુ પાર પાડવા માટે યુરોપના રાજ્યોને અરસપરસ નિયંત્રિત રાખનારો કાયદો ગમે તેવી રીતે તોડી શકાય! આ કંઈ સરતચૂકથી બોલાયલું વાક્ય નથી. તે ઉપરથી તો લડાઈમાં કંઈ કંઈ વાણી અથવા કંઈ કંઈ કૃત્ય વાજબી ગણી શકાય એ વિષે જર્મન ઇમ્પીરીયલ ચેનસેલરના મનની સ્વાભાવિક સ્થિતિ આબેહુલ રીતે સમજી શકાય છે; કારણ કે બ્યારે બર્લીન છોડતો પહેલાં સર એડવર્ડ ગૉર્શોન તેને મળવા ગયો ત્યારે ૨૦ મિનિટ સુધી ગૉર્શોનની તેણે બહુ ઝાટકણી કાઢી હતી અથવા બહુ આકરા શબ્દ સંભળાવા લાગ્યા. હેર બેથમાન-હોલ વેગે તેના ભાપણમાં કંઈ હતું કે લડાઈના વખતમાં તાટસ્થ એ શબ્દની ઘણી વાર અવગણના કરી ગયા છે, અને જર્મન પ્રેસ કે જે એટલિટનના જાત ભાઈઓ છે અને ઈંગ્લેન્ડ સાથે મૈત્રીબાવ જળવળી રાખવાની ઇચ્છા ધરાવે છે, તેની સામે એટલિટન એક કાગળના ટુકડાની ('a scrap of paper') ખાતર લડવા તૈયાર થઈ છે એ જોઈને હું આશ્ચર્ય પામું છું. યુરોપીયન વિશ્વ સંબંધી જે પત્રવ્યવહાર ચાલ્યો છે તેના ૧૬૦ કાગળ (પત્રો) અને તાર વિષે વિગતવાર વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા નથી. આરબીટ્રેશન લીગના 'આરબીટ્રેટર' નામના ઓફીસીયલ જર્નલના સપ્ટેમ્બરના અંકમાં આ દસ્તાવેજોનો સંક્ષિપ્ત અહેવાલ બહુ સુંદર રીતે આપવામાં આવ્યો છે. આ દસ્તાવેજો લક્ષ્યપૂર્વક વાંચ્યાથી આપણને નીચેનાં અનુમાનો ઉપર આવવાનું વાજબી જણાશે, એવું એમાં કહેવામાં આવ્યું છે:—

(૧) ઑસ્ટ્રીયા-હંગરીએ સર્વોચ્ચાને જે છેલ્લું કહેણ મોકલ્યું તેની સરતો એટલી બધી કપરો રાખવામાં આવી હતી કે તે કોઇથી સ્વીકારી શકાય એવી નહોતી, તેમાં સુખ્યત્વે કરીને સર્વોચ્ચા જેવા સ્વતંત્ર રાજ્યથી તો કબૂલ કરી શકાય એવી હતી જ નહિ.

(૨) આ તકરારમાંથી સુલેહશાંતિના નિર્ણય પર આવી શકાય એ માટે સર એડવર્ડ એએ બહુ આતુરતાથી અને પોતાથી બને એટલા પ્રયાસો કર્યા. તેણે મહાન રાજ્યોનું કોન્ફરન્સ મેળવવાની શરૂઆતમાં સૂચના કરી હતી તેથી ઑસ્ટ્રીયા અને રશિયા બંનેનું માન જળવાઈ શકાય એવો નીવેડો આવી શકે તેમ હતું.

(૩) આ વખતે આરંભથી અંત સુધીની બધી સ્થિતિની કુચી જર્મનના હાથમાં હતી અને મહાન રાજ્યના એકત્રિત મંડળના સુલેહ જળવળવાના ચન્નનો ઉપયોગ કરવાની કેસરના રાજ્યે ના પાડી એ લડાઈનું કારણ હતું. સર એડવર્ડ એની કોશીશો ઇટલી, ફ્રાન્સ અને રશીયા આગળ સફળ નીવડી પણ બર્લીન આગળ નિષ્ફળ નીવડી.

(૪) એટલું તો સ્પષ્ટ હતું કે બેલજયમનું તાટસ્થ ન જળવળું એ જર્મન ગવર્નેન્ટની મૂળ યોજના હતી, અને આખરે બેલજયમની સ્વતંત્રતા તેને પાછી સોંપી દેવાની

ખાત્રી તેજ આપણે જોઈએ, સાંપણ તેનો ધરિદો બેલજીવમમાં થઈને ગમે તેમ થાય-એ હા કહે અગર ના કહે-તો પણ જવુ જ એવો ચોક્કસ હતો. જ્યારે 'ઇન્ટરનેશનલ આર-પીટ્રેશન લીગ' જેવી સોસાયટીની કમીટી જાહેર રીતે ઉપર પ્રમાણે અનુમાનો લાવે છે ત્યારે જર્મનિ સામેનો કેસ સાબીત થઈ ચૂકો છે.

લડાઈમાં ઉતરવાનાં આપણાં પોતાનાં શાં કારણ હતાં તે ફોરિન ઓફિસ તરફથી નીચે પ્રમાણે જણાવવામાં આવ્યાં છે.

“ બેલજીવમનું તાર્કિક જાળવવું જોઈએ અથવા જાળવાવું જોઈએ કે તેની ખાતરી માટે ઈંગ્લંડના રાજની ગવર્મેન્ટે જે વિનિતિ જર્મન ગવર્મેન્ટને કરી હતી તે તે ગવર્મેન્ટે સમુજગી નાકબુલ કરી હતી, તેથી ઈંગ્લંડની ગવર્મેન્ટે જર્મન ગવર્મેન્ટને જણાવ્યું છે કે ઑગસ્ટની ૪ થી તારીખના ગતના અગીઆર વાગ્યાથી ટ્રેડિયટન અને જર્મનિ વચ્ચે લડાઈ શરૂ થઈ છે.

ઈંગ્લંડના પ્રાઈમ મિનિસ્ટરે (વડા પ્રધાને) ઑગસ્ટ માસની ૬ થી તારીખે ઘણા સ્પષ્ટ ગપ્પોમાં લડાઈમાં ઉતરવાનાં આપણાં શાં કારણ હતાં તે સમજાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે શા માટે લડીએ છીએ એવું મને જે પૂછવામાં આવે તો હું બેજ વાગ્યોમાં જવાખ આપી શકીશઃ પ્રથમ તો એક આપણી પ્રમાણિક દરજ અદા કરવાને માટે અને બીજું એક મનજીત અને સર્વોપરી રાજ્ય પોતાની મ્વચ્છદી ધ્વષ્ટાથી, પરસ્પરનાં રાજ્યો વચ્ચેની પરસ્પરનાં વચનનું પરિપાલન કરવાની સમગ્રુતિ (international good faith)નો તિરસ્કાર કરીને નાનકડાં રાજ્યોને છુદી ન નાખે એ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાલન કરવા (vindicate) એમ લડીએ છીએ. અહીંયાં આગળ જે કારણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે કરતાં બીજું વધારે સાફ કારણ લડાઈમાં ઉતરવાનું કોઈ પણ પ્રબળ ન હોઈ શકે.

પોતે આપેલા વિશ્વાસના પ્રતિપાલક તરીકે અને કચરાઈ જતી પ્રબળ રક્ષક તરીકે જિભા ધવું તેમાં મુખ્યત્વે કરીને જ્યારે એવી પુરવાર સાબીતી હાજર છે કે જે મુસ્લિમો જાતી થઈ છે તેનો સુલેહ બરેલો ફડચો આણવા માટે દરેક જાતની કરી શકાય એવી કોશીશ પરદેશ ખાતાના રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષો તરફથી કરવામાં આવી હતી ત્યારે એ પ્રબળે કેટલું અજિમાન કરવા લાયક વસ્તુ છે !

આ બચકર ઝઘડામાં જે નૈતિક (spiritual) વિચારો છે તે આ છે, અને આ વિચારોથી પ્રેરાઈ દરેક ખ્રિષ્ટિય દેશજને પોતાનાં સવળાં સાધન શક્તિ અને જીવન પણ આ લડાઈનું ફોતોહમંદ પરિણામ આણવા માટે રાજ્યને આપી દેવાની આવશ્યકતા છે.

(અપૂર્ણ.)

[વસન્ત ઓફિસ.]

પ્રાસંગિક નોંધ

દિ. બ. અબાલાલ સાકરલાલના સ્વર્ગવાસથી ગૂજરાતને ખેડી

દિ. બ. અબાલાલ સા-
કરલાલનો સ્વર્ગવાસ.

ખોટ એ આપણા પ્રાન્તમાં ગયા માસનો મેટામાં મેટાટો શોકજનક
વૃત્તાન્ત છે.

આર માસ ઉપર પસન્ત પત્ર માટે મેં દિવાનબહાદુરની મુલાકાત લીધી તે વખતે મને
જરો પણ ખ્યાલ ન હતો કે આ મહાન પુરુષના મહાન નિયારો અત્યારે હેન હેલા જ
ગૂજરાત સમક્ષ પ્રકટ થાય છે. દિવાન બહાદુરનું શરીર ન્દાનપણથી જ રોગગ્રસ્ત હતું,
છતાં તે એમણે એની અસાધારણ કાળજીથી અને કેળવણીથી—એક દેહાત્મવાદી તરીકે નહિ,
પણ દેહ તે આત્માના મંકપને કાર્યરૂપે પરિણત કરવાનું આનૃશ્યક સાધન છે એની ચોખ્ખી
સમજણપૂર્વક અને દૃઢ સંકલ્પથી—જાળવ્યું હતું, કે ૭૦ વર્ષની વયે પણ એ એકદમ શુભ
થઈ જરો એમ બે મામ ઉપર કોઈના ધારવામા ન હતું.

ચોખ્ખી સમજણ અને દૃઢ મંકલ્પ—આ બે સહજ સૂત્રી આવેલાં વિશેષણોમાં દિવાન
બહાદુરના માનસિક બંધારણનું મંપૂર્ણ તત્ત્વ સમાવેલું છે. એ વિશેષણો શુભ સૂચીની માફક
સાધવાં પડે એમ નથી—અગમતા સુવર્ણમય ધ્વજસ્થેપની પેડે એમના જીવન ઉપર એ ફરકે છે,
અને ‘મ્તે દોડતા દોડતા પણ વચાય એરા’ છે મનુષ્યજનન—વ્યક્તિનું તેમજ પ્રજાનું—એ
કાવ્યપ્રવાહમાં તથાતુ નિર્માલ્ય તૃણ નથી, પણ દીર્ઘદૃષ્ટિ અને પ્રજા પ્રવાસ થકી હિંદુસ્થાને
પહોચાડવાની અમલ્ય નૌકા છે : જીવનરાજ્યની આ આગી સમજણ દિવાન બહાદુરની રો
રગમાં વ્યાપેલી હતી, અને એ સમજણને અગે એ જે જે નિર્ણયો અને મંકલ્પો કરતા તે
મર્મ ઉપર સતત અનુભવી અને દરેક જુદીની, ઉત્પાદ ધર્મ અને અગ્ર નિશ્ચયની, તેમ
જ સ્વદેશાભિમાન અને સ્વદેશભક્તિની, સ્પષ્ટ છાપ લાગેલી હતી એમના જેવા ઉચ્ચ પૌરુષના
અને પ્રભાવશાળી જુદીના ગુણો અત્યારે વર્તમાન ગૂજરાતમા નથી, એ સ્વદેશાભિમાન અને
સ્વદેશભક્તિની ઝલક પણ ખીલ કપી મુખ સુદામા નેશો ?

કોલેજમાં મળતી ઉચ્ચ કેળવણીનાં જુદીના પ્રદેશમાં જે બે મુખ્ય પ્રયોજન—એક
જુદીને વ્યવસ્થિત કરવાનું, અને બીલુ દેશમેવામા પ્રવૃત્ત થવા માટે જોઈતી જુદીની સામગ્રી
પૂરી પાડવાનું—એ બંને દિવાન બહાદુરે પાકુ ઉત્તમ રીતે સિદ્ધ કર્યા હતાં વ્યવસ્થિત કરેલી
જુદીને પરિણામે એ જે જે વિષય હાથ ધરતા તે તે મંપૂર્ણ રીતે હાથ કરી લેતા; અને
દેશમેવા જ્યાં જણાતી—કો-એમના ખર્ચે ઉપર કે મળૂરની રાજિયાતમાં—ત્યા તે પા
ઉત્પાદથી બચતતા.

અંગ્રેજ અને મંદૂત લઈ એમ એ ની પરીણ ફરકવાસમા પામ કરનાર વિદ્યાર્થી-
ઓમા દિવાન બહાદુર—યુનિવર્સિટી રથપાર્થ ત્યાગી તે આજ સુધીમાં—એકવા જ

છે ને એની અદ્વિતીયતાને મર્યાદાના પુરે પોતે ધાર્યું હોત તો મુખાર્થ જેની નગરીમાં રહી બહુ તેજસ્વી કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી હોત પણ કીર્તિરૂપી વીજળીના પ્રકાશમાં અગમગતા હોવા રહેવાની સ્પૃહા દિવાન બહાદુરના મનમિત્ત બધારણમાં મિલકુલ ન હતી ખરી પ્રજાસ્ત્રી મેળવની, હાતમ નૈતિક ગુણોને દદતાથી વળગણ, અને હાતમ વડે દેશની સેના કરવી—એ મિવાય હાતમની ઉચ્ચતાનું ખીલુ કોઈ પણ ધોરણે એની દાનિમાં ન હતું, અને તેથી એવએલ બી થઈને બ્યવહારમાં પડવાનો વખત આવ્યો ત્યારે મુખાર્થમાં કીર્તિની ટોચે ચડવાનો લોભ ન કરતા, પોતાની ગિયતિને અધીન થઈ, કેળવણીખાતામાં પોતે ખુશીથી જોડાયા, અને એ ખાતામાં એમણે અસાધારણ યશ પ્રાપ્ત કર્યો તે જ પ્રમાણે જ્યારે કેળવણીખાતું છોડવાનો અણુધાર્યો પ્રમગ ઠપકો ત્યારે પણ મુખાર્થની જાહેરલાલીથી ન મોહાતા * એક દેશી રાજ્યનું ન્યાયખાતું—જેમાં તે વખતે લોકમેવાનો પુષ્કળ અવમાન હતો—તેમાં જોડાવાનું એમણે પમદ કર્યું આ પમદથી એમના માનસિક યધારણ ઉપર બહુ બોધકારક પ્રભાવ પાડે છે ને નીનાથ ગ્રંથમાં તેનગને હાતમની પરીક્ષામાં પાછળ મૂકવાના કરતા પણ આમાં અધિક પાંચ—પુદ્ધિ કરતા નીતિનું—આત્મમયમનું પાંચ જેટલું અધિક છે તેમજ—મમએલ હતું સાદી દેશમેવાને અંગે અહભાવને બુલી જવો એ જેવો તેવો માનમિત્ત ગુણ નથી દેતાની મેના અને ઈર્ત્યનું આચરણ કીર્તિના અગમગતા પ્રકાશમાં જ થઈ શકે છે એમ નથી મેના અને ઈર્ત્યનો અનકાશ મધમે થયે છે, અગ્રેણ રાજ્યમાં નથી તેમજો દેશી રાજ્યમાં છે આ ખરી દાખ એમના હાતમમાં કદી મીયાઈ ન હતી વિશાળ અનુભવપૂર્વક એ હમે ૥ કરેતા કે હિન્દુધાનનો ઉદ્ધાર શહેરના યોગાનોમાં નહિ પણ ગામડાની ગલી આમાં છે અને તેથી કોંગ્રેસના ખર્ચદાર ઉપર હોવા રહેવામાં એમને જેટલો આનન્દ આવતો નહિ, તેટલો એક મજૂર વર્ગના લતામાં જઈ રમિશાળા બિધાડવામાં, અને તેમાં જાતે દેખરેખ રાખવામાં આવતો

દિનાન બહાદુરે ગૂજરાતને કરેલી ન્દાની મોટી સર્વ સેવાઓમાં—કેળવણીના નિયમમાં કરેલી મેના કદી પણ વીસરાશે નહિ. એમના શિષ્યો—એકે અવાજે એમની શિક્ષણપદ્ધતિની જેની પગમાં કરે છે તેની પ્રશંસા કેળવણીના ક્ષેત્રમાં, બાકે દેગમેવાના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, મોઢની ચએલી અમગાતી નથી. શિક્ષણપદ્ધતિ અખન્ધી આજ કાલ નવી નવી શોધો થાય છે, અને એનું જ્ઞાન આપના માટે સરકારે ટ્રેનિંગ કોલેજોમાં વિવિધ પ્રવલ્નો આદર્શ છે—એના શુભ ઉદ્ધાર પરત્વે કે બ્યવહાર આવસ્થકતા પરત્વે કાઈ જ વાધો લેના જેવું નથી—

* દિનાન બહાદુરે ગૂજરાતીઓમાં સૌથી પહેલા ગૅડયુએટ છે એમ કંટવાક પત્રોમાં રહેવામાં આવ્યું છે એ જૂલ છે ગૂજરાતી હિન્દુઓમાં પત્રવા ગૅડયુએટ સુરતના વધિદ ગૃહસ્થ રા રા નગીનદાસ હુનરીદામ મારફતીઆ હતા

x મુખાર્થમાં રહી તેનગ કીંગેજાહ વગેરે ગૃહસ્થોએ દેશને જે અનુન સેના કરી છે તેને હું નીચી પાડના માગતો નથી પણ મુખાર્થની બહાગમાં અન્ય દેશનો મેવા માટેનો હક સમરણમાં મખતાર યોગ છે તેથી આ અખનુ થાય છે.

પણ એક તરફ એ સર્વ પ્રયત્નોને અને બીજી તરફ દિવાન બહાદુરની નિરાશાને મક્કીને એવું તોણ કરીએ છીએ ત્યારે એટલું દેખાઈ આવ્યા વિના રહેતું નથી કે આખરે પદ્ધતિ કરતાં મનુષ્ય અધિક છે.

દિવાન બહાદુરની કેળવણીના વિષય ઉપર મળતા અસાધારણ હતી, અને જીવનના અવસાનના સમયમાં પણ એમણે પોતાનું સઘળું બળ—એક યુવકના જોડલા હિસાહથી—ગુજરાતમાં કેળવણીની એક ભગીરથ સંસ્થાનો પાયો નાંખવામાં વાપર્યું હતું. આ મંરથા—“ગુજરાત કેળવણી મંડળી”—ના ઉદ્દેશ વસન્તપત્રમાં અનેકવાર જાહેર થયા છે, એટલે એ સંબંધી આ સ્થળે કંઈ કહેવાનું નથી. પરંતુ દિવાન બહાદુર પ્રતે માનની દૃષ્ટિ ધરાવનાર દરેક સંસ્કૃતિની દુરજ છે કે એ મંરથાને આગળ વધારવી, અને પોતાની આસપાસના જીવનમાં એના ઉદ્દેશ યથાસંકિત અમલમાં લાવવા. આ જ ગુજરાતના એ મહાન પુરુષનું ઉત્તમ સ્મારક છે.

આનન્દશંકર બાપુભાઈ કુવ.

* એ સંસ્થાના ઉદ્દેશ—ઉદ્દેશપત્રિકામાં જણાવ્યા પ્રમાણે તે—બહુ વિશાળ છે, પરંતુ જેમને એમની સાથે આ વિષયમાં વાતચિત કરવાનો પ્રમંથ આવ્યો હશે એ સારી રીતે જાણે છે કે એ સંસ્થામાં એમનો પોતાનો ખાસ ઉદ્દેશ માતૃભાષા દ્વારા સામાન્ય લોકને વ્યવહાર કેળવણી આપવાનો હતો. મહોટા યાદગીમાં મૂકેલા ત્રણે સચ્ચો બહુ મહત્ત્વના છે. મળથી જ દિવાન બહાદુરનો માતૃભાષા દ્વારા કેળવણી આપવા ઉપર બહુ આગ્રહ હતો. એ મતલબની એમણે ૧૮૮૨ ના સર વિલિયમ હટ્ટરના એડ્યુકેશન કમિશન આગળ જુગાની આપી હતી. બીજું—ઉચ્ચ વર્ગનું શિક્ષણ ગમે તેટલું વધારે પણ સામાન્ય લોકમાં જ્યાં સુધી કેળવણી પ્રસરી નથી ત્યાં સુધી હિન્દુસ્થાન નવા જીવનમાં પ્રવેશ કરવાનું નથી—એવી એમની દૃઢ સમજણ હોઈ એમણે ઓ. બિ. ગોખલેની દરખાસ્તને બહુ લાગણીથી વધારી હતી. ત્રીજું, સામાન્ય પ્રજાને અત્યારે શાળામાં જે શિક્ષણ અપાય છે તેવા—સુદ્ધિની કેળવણી રૂપ—શિક્ષણ કરતાં સંસારવ્યવહારમાં ઉપયોગી થાય તેવા શિક્ષણની વધારે જરૂર છે, અને આ જાતનું શિક્ષણ આપવાની ખાનગી શાળાઓ થાય તો સરકાર તરફથી અપાતા શિક્ષણની ખામી પૂરી પડે અને પ્રજાનો ધણો ભાગ આ વ્યવહારોપયોગી શિક્ષણનો લાભ લે. અત્યારે રાષ્ટ્રીય કેળવણીનો મહોટામાં મહોટા પ્રશ્ન તે ગરીબ મજૂર ખેડૂત કારીગર અને વેપારી વર્ગને—એમને ઉપયોગી થાય એ જાતની કેળવણી આપવાનો છે.

ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ

અને

રા. નરસિંહરાવ.

(૩.)

મંત્રણમાં પારસીઓ આવ્યા ત્યારે ગુજરાતી ભાષા આવતી હતી, તે વિષે રા. નરસિંહરાવે ઉદાવેલી શંકાનું નિવારણુ ગત અંકમાં કર્યું છે. એ પછી તેમણે નવા મળી આવેલા પારસી લેખકોના ઉતારા આપ્યા છે. બીજાઓ કઈ વાત કહે તેના ખરાપણુ વિષે પુરાવો માગવાની તેમને ટેવ છે; પરંતુ તેમણે આપેલા ઉતારા ખરા માનીને આપણે આગળ ચાલીશું. ઉતારા આપીને તેઓ ટીકા કરે છે કે ઊ, હુઈ, વર્તઈ એ રૂપો સંસ્કૃત પદરમા શતકની આસપાસનો મમય સ્થળે છે (તેનું કઈ પ્રમાણુ ?) આગળ જતાં આઈ ઉપર તેઓ ખાસ ધ્યાન ખેંચવા જણાવે છે અને તે પછી છેવટમાં, કહે છે કે આઈ, તિહાં, ઈઈ, દીગિર, કીગિર, સીવાઈ, પાત્રિ ઇત્યાદિ, પ્રત્યયો સંવત ૧૫૦૦ ની પૂર્વની ગુજરાતી ભાષાનું સ્વરૂપ દેખાડે છે. તે લખે છે તે ખરૂં છે કે કેમ તે તપાસીએ. પ્રથમ પોતે પદરમા સૈકાની આસપાસ કહે છે, તેથી આખો ચોદમો ને સોળમો શતક તેમાં લેવાય કે કેમ ? પોતે માત્ર વિ ને આઈ એ બે રૂપ માટે કહે છે, પરંતુ સંવત્તા સોળમા શતકમાં પદનાં તેને પાંચ રૂપે—અઈઈ—અઈઈ, ઊઈ, છઈ, છે—વાપરે છે તેનું કેમ ? શાસ્ત્રી ગ્રન્થાલ કહે છે કે “ સંવત ૧૪૦૦ ના સૈકા પછી ગુર્જર ભાષામાં ક્રિયા-પદને છેડે એ ધાતુનો અપભ્રંશ “છે” મુકનાનો આવ પડ્યો છે. ” આ વાતને પણ વખતે રા. નરસિંહરાવ ખોટી કહે તો ઈલાજ નથી ઊ, આઈ એ રૂપો મતરમા ને અસાદમા શતકમાં વપરાયાં હોય, એટલું જ નહિ પણ તે સમયમાં તેનાં જૂદાં જૂદાં ધણાં રૂપ વપરાયો હોય, તો તે ઉપરથી રા. નરસિંહરાવ પોતાનું મત ફેરવશે ખરા ?

શ્રી કેશરાજ મુનિકૃત શ્રી રામયણી રસાયન રાસ જે સંવત ૧૬૮૩ માં રચાયો છે, તેમાંનાં ઉદાહરણુ:—

ઇળ પિર અવસર રૂપાચલ (ને) વિષૈ,

મેવા મિધપુર અછૈં અછૈં

ઢાઢ. ૧.

આપી છે તે પહને, ઇ દુઃસ સહિયો ન જાય. ઢાઢ. ૨.

અસ રખ્ય નરેંદ્રસું, મિત્રપણે છે વાચા રે ઢાઢ. ૧

રાય સુમિત્ર સોહામણો, પૂર્વે મવ અછે તસ મિત્તો રે ઢા. ૧.

મતિ મૂળી માગું અહું હો, નહિતર છે
 અપહાર, કરતા વેલા છે કિસી હો,
 રાસુંહું વિવહાર ઢાલ ૧૮

આ રાસો સત્તરમા શૈમનેા છતા નીચે આપેલાં ૧૮ મા શતમ્ના રાસા કરતા તેમા
 “છે”ના ૩૫ નિશેન વપરાયા છે

૧૧ી સત્તરમા શતકમા ત્યાએલી માધવાનળની કથાના ઉદાહરણુ જુઓ

નિરુપમ નૃયરી કામાવતી, તિહ છે કામસેન મૃપતિ, ૩૨૩
 ગુ અહ્મ તુહા કૃદા અહુ, તુ પરમેસરિ સાલિ ૩૪૩
 હુ અહુ અત્તેક સિડ, પથી પીડ કહીજ,
 પાણે એક બીજુ કારણ અછે, વિસ્તર વાત કહિસુ પડે

આમા મહુ ૫૦ વચન અને એકનચને વપરાયો છે

શ્રી રાન વિમલસરિએ સત્ત ૧૭૭૨ મા એટલે ૧૮ મા શતકના ઉત્તરાર્ધમા અથવા
 મહામ્મિ પ્રેમાનંદની ઉત્તર વયમા અશોકરોરિણી રાસ રચ્યો છે, તેમની ૧ થી પાચમી દાગ
 સુધીમા નીચેના ૩૫ આખ્યા છે —

મધ્ય અછે વૈનાદ્ય
 કહ્યા છિ જેહમારે
 અનેક કહ્યા અછેરે
 રમ અનેક ધર્મ છડ
 તપ છે પામ ઘરડ,
 મહિમા પ્રગટ છે રોક
 તે આછિ જય કારોરે
 જે જેવા છે મુપ

૧૧ી એ ૪ અથવી એક ૪ દાગમા આપેનાં ૩૫ જુઓ (દાગ ૧૫ મા)

જન પદ મુદ મુહિતો એછે	૧૨.
મૃષિવિ પાઠ ગામે અછે	૧૨.
સોમ્ય સંદો છિઈ લોકને	૧૬.
નવે ગૃહે ભૂપી નૃપતિ છે	૧૬.
સિદ્ધ મતિ છે તેહને	૧૬.
યંચાપિં બહુ રાણી એછે	૧૭.
મનુ! મૂર્તિ ૯ ધર્મે છઈ	૨૧.

એક જ પ્રયોગાર એક જ પુસ્તકમાં અને તે ૧૮ મી સદીના ઉત્તર ભાગમાં છેનાં
। જૂનાં દશરૂપ—અછે, છિઈ, છે, છે, અછે, છિ, છે, અછિ, છે, છઈ—વાપરે તે
શી થી અતુલાન કરી શકશે ?

વળી એ જ સામાની ઢાળ ૧૫ મીમાં ત્રણ પ્રથમા જ જૂનાં જૂનાં માત્ર ૩૫ વપરાયાં છે,
તે ઉપરથી શું ધોરણ બાંધી શકશે ? કેવળ શબ્દોના ઉપો ઉપરથી ઢાળ નિર્માણ કરી
શકાય, અને રા. નરસિંહરાવ તે ઉપરથી પદરમા શતકની, અને ૧૫મા શતક પૂર્વની
રાતી ભાષાનું સ્વરૂપ દેખા દે છે એમ દેહે છે, તે આથી કેવળ ખોટું દે છે.

રા. કેશવલાલે મુખ્યાવળોધ ઐકિતના વિવેચનમાં બીજા જાના પ્રત્યયોના સ્થિતિ કર્યો છે.
મી વિવક્ષિતના પ્રત્યય તદ્, સૂતક, ને થકક આપ્યા છે, તે જાણાવ્યું છે કે દ્વારકીનામાં સૂતક
। એકવાર દેખા દે છે. સૂતકનું ટુંકું રૂપ સૂતી મગમીના પ્રત્યય તરીકે વળી તે કાન્દકે પ્રગ્-
। એટલે ૧૬મા શતકમાં વપરાયો છે, તેનાં ઉદાહરણ—

પાટણ હૂતું ખાન તેડાણ, ઇમ મોલો સુરતાણ, ૭૮. ખંડ. ૨.
વળી નિર્માસી પાસો હૂતું, ગુર્જ લીક અહિ નામ. ૧૩૭ ખં. ૨.

સતરમા શતકમાં માધવાનજની કથામાં પણ તે વપરાયો છે, જુઓ,

સ્વર્ગે લોક હૂતી સહસ્ત્રી. ૨૯

મતલબ કે એ જૂનો પ્રત્યય પણ મધ્યકાલીન ગુજરાતીના છેવટના શતકે જઈ પહોંચ્યો છે.

રા. કેશવલાલે બણી નામના નામયોગી વિષે જણાવ્યું છે, કે તે ઐકિતમાં એ વાર
રાયો છે. અંજિત શાંતિ સ્તવની અવચરિમાં એકવાર નજરે અંદે છે. પદનામના કાન્દકે
ધર્મો તથા ભાવણની કાદબરી વગેરેમાંથી બણીનાં વિલક્ષણ પ્રયોગના કેટલાંક ઉદાહરણ
જે આપ્યાં છે; અને તે જૂના મગમોં છે. હવે એ જ નામયોગી સતરમા શતકમાં

માધવાનગની કથામાં (આઠાણુ ભણી દીર્ઘ બહુ માન) વપરાયો છે, તેથી અરાદમા શત-
કમાં રચાએલા અશોક શોહિણી રાસામાં નીચે પ્રમાણે તે ત્રણવાર દેખા દે છે.

૨૫૧

તે મળિં ફહાંચી, જડ આપને મેહઃ
દાન યોગ જો મેઝવો, તો હોઈ પૂના અછેહ.
તે મળીં દેવાણુ પીયે, આદરઈ તપ કર્મ;
પણિ નિરાશંસ જો પરિણમે, તો લહીઈ શિવકર્મ.
તે મળીં ધર્મને સેવઈ, નિરૂપાધિ સમાધિ.
મવિ મવિ નિમ સુખ પામીડ, જાઈ આધિ ને વ્યાધિ.

અર્થાત્, એ જૂતાં કેપો જૈન શૈલીમાં તો છેક અરાદમા શતક સુધી જઈ પહોંચ્યાં
છે, તેથી તે વડે પણ ગૃજરાતી ભાષાના યુગનો નિર્ણય થઈ શકે કે કેમ તે નિચારવા જરૂં છે.

રા. નરસિંહરાવ ગદતી બાપા ઉપર વધારે આધાર રાખે છે, તો જ લેખ ત્રી રા
૫ એ ઉલ્લેખ કરેલો તે લેખ અંવત ૧૬૫૫ થાવણુ સુદ ૧૧ તો છે એમાં,

મ્વરીદ કીઘા છિઈ
પૂર્વામિ મુલ્કની છિઈ
લાલ ઝિઈ
જાઈ છિ.

એ પ્રમાણે ત્રણ રીતે છેનાં ૩૫ વપરાયાં છે. તેમાં વળી એક ટેકાણે હસ્ત ૪ છતાં તેણે
હસ્તપણું બતાવતા તેને પાછડાણીનું ચિન્હ લગાડેલું છે. રા. નરસિંહરાવે સવાય કર્યો છે કે
એ લેખ ક્યાં છે, કોની પાસે છે, તો હું તેમને જણાવું છું કે તે અસલ લેખ મારી પાસે
કાપડી કામળ ઉપર લખેલો છે (તેમ ખીન્ન પણ ઘણા દસ્તાવેજો છે). તે અમદાવાદનો
અકબર બાદશાહના વખતનો હોઈ કોઈ વાણીઆ કે અબજુના હાથનો લખેલો નથી-તેમાંથી
ચોડો ઉતારો આગળ આપવામાં આવશે, અને તે આખો દસ્તાવેજ પણ હું મૂળ પ્રમાણે
છપાવાનો વિચાર રાખું છું.

આગળ જતાં રા. નરસિંહરાવ મારી કપના ઉતાવળથી બાંધેલી ક્ષી તેના બક્ત રા.
જાને કરાવી મેં જે પૂર્વે લખેતુ તે ટાંકીબતાવે છે. કોની કક્ષના ઉતાવળીઆ છે તેનો વિચાર
માટે આ લેખ વાંચ્યા પછી સ્વયં વાંચકો કરી શકશે. મને તેઓ અજ્ઞાન સમજે છે, અને

§ આવું જ લખાણુ વળી કરીથી તેમણે સુચિદ્વનના લેખમાં કર્યું છે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે

જાણીને છે કે “સાહિત્યમાં શિષ્ટ બાપામાં કાવ્યો લખવા માટે તો લગભગ પાછલા બે સદી ઉપર * સુધી સંસ્કૃતને જ શિષ્ટતરીકે કવિઓએ સ્વીકારેલી છે. પ્રાકૃતમાં કાવ્યો લખવાં તે તો અશિષ્ટ; કાવ્યો સંસ્કૃતમાં લખે તે જ પંડિત.” આ વાત અમુક દહ સુધી ખરી છે. ગુજરાતના કવિઓ પાછલાં બે ત્રણ સદીમાં હિંદીને પણ શિષ્ટ ભાષા ગણીને તેમાં કાવ્યો રચવા લાગ્યા હતા, અને ભાર ચારણો તો તે અગાઉ પણ હિંદીમાં કે ચારણી ભાષામાં કવિતા કરતા હતા. રાજકોટના રાજા અને તેના સહાયકે પ્રવીણસાગરનો સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ હિંદીમાં રચ્યો હતો. બાલજી તથા સામળે કેટલીક કવિતા હિંદીમાં કરી હતી. દયારામે તો પોતાની કવિતાનો કુ કરતાં પણ વધારે ભાગ વ્રજભાષામાં રચ્યો હતો. કવિ દક્ષપતરામે પોતાનું કવિ પદ દહ કરવાને એક કાવ્ય હિંદીમાં લખી તે કાશી મોહલી પસાર કરાવ્યું હતું. મતલબ કે ગુજરાતમાં સંસ્કૃતની જગા હિંદીએ કેટલેક દરજ્જે ધારણ કરી હતી. વળી જૈન અને બ્રાહ્મણ લેખકોએ આ વિચાર તથાને છેક પાંચસે વર્ષથી ગુજરાતી ભાષામાં કાવ્યો રચવા માંડ્યાં હતાં, એ પણ નાણીતી વાત છે.

“લૌકિક ભાષા અને સાહિત્યની ભાષા વચ્ચે ખરો ભેદ શબ્દ તથા શૈલીની પ્રૌદ્ધિનો છે. વાંગ વ્યાપારથી બંધાયેલા શબ્દ શરીરના સ્વરૂપનો નથી,” એમ રા. નરસિંહરાવ જણાવે છે. પૂર્વે પોતે આછાઈ વગેરે રૂપો વડે યુગ નિશ્ચય કર્યો છે, તેને આથી બાધ આવે છે. શબ્દ તથા શૈલીની પ્રૌદ્ધિ વડે શબ્દની પણ પ્રૌદ્ધિ સમજાય છે, તો શબ્દની પ્રૌદ્ધિ એટલે શું? આજી શબ્દોને શુદ્ધ કરી સંસ્કૃત કરવાં તે? શૈલીની પ્રૌદ્ધિ શું નરસિંહ મહેતાના સુરત ગંગામમાં નથી?

રા. નરસિંહરાવ કેટલાક લોકો અસંસ્કારી શબ્દ રૂપો વાપરે છે એમ જણાવી મનને બદલે મણુ અને મનુબાઈને બદલે મણુબાઈ એમ કેટલાક વાણિયા વર્ગમાંથી બોલે છે એમ કહે છે. આ તો એકલા વાણિયા વર્ગ ઉપર આરોપ છે, અને તેથી એમ સમજવાનું કે બ્રાહ્મણો ને ખાસ કરીને નાગરો જ સંસ્કારી ભાષા વાપરનારા છે; પરંતુ ભાષા દોષ તો સર્વ જાતિને લાગુ પડી શકે છે. ધ્યાન, ક્યાં કણે, આવ્યો (આવીશના અર્થમાં) થો (થયાના અર્થમાં), દોડ્યો—ધોડ્યો (દોડવાના અર્થમાં), અત્યેરે (અત્યારના અર્થમાં), જણે, જાણે બોલનારા નાગરો છે તેનું કેમ? નગરવાસી નાગરો “હું હાં ને તું તાં” (કવિ નર્મદાસંકર) કરીસે (કરીશુંના અર્થમાં), કરાંજાં (કરોજોના અર્થમાં) આઓને ઉદ્દેશીને બોલતાં) એવું કહેવાતા શિષ્ટ નાગરો બોલે લખે છે તેનું કેમ? ધણુ લેખકો શકે લખે છે ત્યારે રા. નરસિંહરાવ ‘સકે’ લખે છે તેમાંના ક્યો શબ્દ શિષ્ટ? જો પ્રાકૃત ઉપર આધાર રાખીને તેઓ લખતા હોય, તો પછી

* ઉપર સુધી એમ બે અવ્યય માર્ગે આવે તે શિષ્ટ વાચ્ય રચના હશે?.

કરશે, રહેશેમાં ચકાર લખવાની શી જરૂર ? અને સતારની શેતરૂંચ પ્રેમલાયકીની નીચેની કડીનું અનુકરણ કેમ ન કરવું ?

“એ વાત સહી એમ થાસ્થઈ, એ કામ વહો જ કરાસ્થઈ,
જે વેલો લાગની જાસ્થઈ, તો ધણુ એ માહું થાસ્થઈ.”

મૂળ સંસ્કૃત યત્ર ત્રિનો અપભ્રંશમાં જ્યે-યતુ, તેત્યુ-તત્તુ રૂપ થયાં છે. શાસ્ત્રી વળલાય પ્રાકૃતમાં જત્ય તત્ય ને અપભ્રંશમાં જહિ તહિ એવાં રૂપ આપે છે એનો હાંદી બાપામાં જહાં તહાં, પંજાબીમાં જિત્યે તિત્યે, સિંધીમાં જિતિ, તિતિ, મરાઠીમાં જેથે—જિથે તેથે—તિથે, ઉર્દુ-માં જેહા તેહા, અને બંગાળીમાં જેખાને તેખાને એવાં રૂપ પ્રવર્તે છે (જૂઓ ખીમ્સ વ્યાકરણ). પ્રાચીન ગુજરાતીમાં જિહાં—જયહા—જહિ, જ્યાંહિ અને તિહા—તયહાં—તહિ—ત્યાંહિ એવાં રૂપ અને વખતે જા, તાં રૂપ જોવામાં આવે છે. અર્વાચીન ગુજરાતીમાં શાસ્ત્રી વળલાય જહિ તહિ લખે છે. ૩૧ આ. બોળાનાથભાઈ (પ્રાર્થનામાળા) રા કેશવલાલ ધ્રુવ (મુખ્યા વબોધનુ વિવેચન) રા આ. રમણભાઈ (ભદ્રભદ્ર) કવિ નર્મદાશકર (નર્મ ગદ્ય) રા ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી (સરસ્વતીચંદ્ર), રા મન સુખરામ (અસ્તોદય). રા મણીલાલ દ્વિવેદી (આગવિવાસ) * જેવા સાક્ષરો અને ખીજા ધણખરા જ્યાં ને ત્યાં લખે છે, ત્યારે રા નરસિંહરાય જહા ને તહા એવા કણકહેર ને દરિયાપારના રૂપની હીમાયન કરે છે, તો આ બધામાંથી શિષ્ટ કોણુ ?

પ્રાકૃતમા વષ્ટ. ના છટ્ટો અને ષષ્ટીના છટ્ટી થાય છે, તે છતાં એક ખીજા સત્રને આધારે સ્વ. માધવલાયને છટ્ટો છટ્ટી લખવાનું દુરગ્ગ લાગ્યું, અને એજ પ્રમાણે ગિટ્ટી વગેરે રૂપો તેમને પમંદ પડ્યાં તેમનું અનુકરણ ખીજા વિદ્વાનોએ તો ન કર્યું; પરંતુ એ રૂપો નવી વાચનમાળામાં ઘુસી ગયા બંગાળીની પેઠે વાંચન પુસ્તકોની બાપા પ્રૌદ કરના માટે મંસ્કૃત શબ્દો જેમ અને તેમ વધારે દાખલ કરવામાં આવ્યા. બાપાની પ્રૌદતા તે વિચારની પ્રૌદતા અને તે જણાવનારી વાક્ય રચનાની પ્રૌદતામાં દોષ કે બાપાની ખડદાદીના ગમ્મો વાપરવામાં દોષ ? મે. દોષ માહેજ અને તેમના મદતગારોએ વાંચનમાળા લખનારો આપુ સહી ગુજરાતી પમંદ કરી અને તે નવા શિક્ષણશાસ્ત્રને અનુસરીને લખાઈ, તેથી તે દિલ્લી સર્વ વાંચનમાળા કરતાં ચઢીઆતી ગણાઈ હતી; પરંતુ તેની બાપા સારી ને મોળી છે, તેમાં પ્રૌદતા નથી, અને જેમ કેશવણીનો પ્રચાર વધે તેમ બાપાની શ્રદ્ધિ ધરી જોઈએ, માટે કહણ કડક-કરકણી પ્રૌદ (અપ્રખ્યાત તત્ત્વમ શબ્દોના ઉપયોગે કરીને) બાપા મરાઠી બંગાળીને નાદે ચાલીને વાપરવાનું ધતિગ આશ્ચું હુનિયાની ચર્ચ બાપાઓએ જે વચણ પકડ્યું

* વખતે રા. નરસિંહરાય એવાં રૂપ કયા આગળે તેની માગણી કરે, માટે તે જણાવી દઉં. આગવિવાસ પાન ૪૦-૭૧. અસ્તોદય. પાન ૨૯. ભદ્રભદ્ર પાન ૮૫. સરસ્વતીચંદ્ર બાગ ૩ પાન ૬૦૬-૬૦૭. નર્મગદ્ય વ્વદેશાભિમાન

છે, તેથી મહાકાવ્યમાં મહાકાવ્યની છાંયે, અને મળને પહોંચવાથી ભાષાનો વિદ્યમાન થાય છે એમ માનવામાં આવે છે.

માની રાજીને દેવાપાર કરતા, મહાસાથી ક જાણે અજાણે તેના શબ્દ આવી જાય
 તો તે ઉપર છેકા મારવા, એટલું જ નહિ પણ મારી મારા પુસ્તકમાંથી ચાવની શબ્દ શોધી
 કાઢશે તેને ઈનામ આપનારા આવશે એવું જાહેરનામું કાઢતું, ગુજરાતી શબ્દો મળી આવતા
 હોય, તો પણ તેમને ઠેમણે મસ્કૃત શબ્દ લખના, જેમ બને તેમ કોશ જોડો એવા
 અસિદ્ધ મસ્કૃત શબ્દો વાપરવા, તદ્દભવના તત્ત્વમ કરી નાખવા, અગ્રેજી શબ્દોને ઠેકાણે
 નવા ધરી કાઢેલા એવા શબ્દો વાપરના કે જે બીજા ભાગ્યેજ સમજી શકે આ ક્રિયા વડે
 ભાષાનો વિમાસ ને પ્રોત્સાહ કરના અમારા કેટલાક સાક્ષરો મથન કરે છે, પણ તેથી ઉત્તરે ભાષાનો
 ખીચકો થઈ જતાંતો બય છે

[illegible]

મારા લખાણમાં કદાચ અને રા. મુના લખાણમાં બટાકો શબ્દ વપરાયા છે, તે અશિષ્ટ છે એમ રા. નરસિંહરાવ કહે છે. શિષ્ટ લોકો વાપરે તે શિષ્ટ ભાષા એવી વ્યાખ્યા રા. નરસિંહરાવ આપે છે, તો શિષ્ટ એટલે ક્યા લોકો ? જે નાગરો અને તે પણ આરા પટેલની પોળનાને ન શિષ્ટ કહેવામાં આવતા હોય તો ભલે; પણ એ ન્યાયે નાગર નહિ એના પાછલા મહાન કવિઓ પણ અશિષ્ટ કેરી જશે, અને આધુનિક ઘણાક લેખકોની પણ એ જ દશા થવાની.

જે શબ્દ ઘણા લોકો કે દેશના ઘણા ભાગમાં વપરાતો હોય તે અશિષ્ટ ન કહેવાય. કદાચ શબ્દ એ પ્રમાણે વપરાય છે. ચૂ વર્ગના અક્ષરો તાલચ્ચ હોવાથી તેનો તાલચ્ચ રાક્ષર વર્ણોચ્ચારના સ્વાભાવિક નિયમે થઈ શકે છે. અમુક પ્રસંગે છૂનો ચૂ થવાનું સૂત્ર સારસ્વતમાં છે, અને ચૂ નો છૂ થાય, એવું સૂત્ર પ્રાકૃતમાં છે. ચારણને બદલે સારણ રા. નરસિંહરાવના ઉતારામાં જ છે (વસન્ત પૃ. ૧૧૧.). અંગ્રેજીમાં પણ (ચ) નો રા થાય છે (જુઓ machine મશીન champagn શેમ્પેઈન.) વળી કદાચતે ઠેકાણે કદાક અને કદીક શબ્દો ઘણે ઠેકાણે વપરાય છે, ત્યાં ચૂ નો ક કરેલો જણાય છે.

બટાકા અશિષ્ટ શા માટે ? જે દેશના ઘણા ભાગમાં ચાલતો હોય તે શુદ્ધ કે તેના મૂળ તરફનું વલણ શુદ્ધ ? જે મૂળ વલણ તરફ જઈએ તો ગામડાના લોકોનાં કિમ, પાની, પુણમ, હરહર આદિ શબ્દોને શિષ્ટ કહેવા પડશે, અને કેમ, પાણી, પૂનમ, હલહર અશિષ્ટ દરશે. રા. નરસિંહરાવ બટાકાને શિષ્ટ ગણતા હોય તો તે પણ અશિષ્ટ જ છે; કેમકે મૂળ શબ્દ પોટેટોઝ (potatoes) છે. પતો બ કરવો, ઝો ઉઘાવી દેવો, ટેનો ટા કરવો, અને ટોઝનો પણ ટા કરવો, અને આટલો બધો ફેરફાર કર્યા છતાં તેને શિષ્ટ કહેવાની હિંમત તો રા. નરસિંહરાવ જ ધરી શકે. એના કરતાં તો કેટલાક પટાટાને પટેટા બોલે છે તે પધારે શિષ્ટ, અને છેક પોટેટોઝ બોલે તે પૂર્ણ શિષ્ટ રા. નરસિંહરાવને મતે કદી સહાય. કેમકે તે લોકો કોળીજ-કરમ કહે છે તે પણ અશિષ્ટ ગણાશે કે ? મનવાર, વોચરિયાં, રસીદ બાંક, બાંકડા, અંગ્રેજ, ફિરંગી વગેરેને ફેંકી દેવાશે કે ? મુચિહનના લેખમાં રા. નરસિંહરાવે જે જનલાલ લખ્યું છે તે અશિષ્ટ ગણ્યું છે, અને જનલાલ જ શુદ્ધ છે એમ તે કહે છે. જે પ્રદેશનું નામ જન છે તેજ પ્રદેશનું નામ જનિ પણ સંસ્કૃતમાં છે, અને તે ઉપરથી જિન, જિનજુખણ, જિન રતનજ એવાં હિંદીમાં ને (વનવલ્લ, વનજુખણ-વિનજુખણ, જનલાલ-વીનલાલ એવાં ગુજરાતીમાં પણ નામ ચાલે છે.

હવે આવી બાબતોમાં પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો શું કહેશે તે જોઈએ. ઓ. બ્રીક્સ મને છે કે “ભાષાશાસ્ત્ર વિષેની આજ મુધીની શોધો ઉપરથી એ સ્પષ્ટ છે કે સર્વ ભાષાઓના વિકાસનું વિવર્ધન ચાલે, તે કોર ને ગુંચવણ ભરેલાથી કુમળા ને સાદા રૂપમાં થાય છે”*

‡ વળી બટાકે (બટુવચનમાં) શબ્દ છેક નાસિક પેર્યંત દક્ષણી લોકો પણ બોલે છે.

* ૧ બ્રીક્સ સાન્ન્ય વ્યાપરણ પૃ. ૨૭.

આ તત્ત્વ પ્રમાણે ~~સંસ્કૃત પ્રાકૃત આદિ રૂપોમાં ફેરવવી એ અયોગ્ય છે એમ~~ મંદેરે. તે વ્યાગળ, જતાં વચ્ચેવેરે કે બંગાળી ને ઉર્ધ્વ ભાષામાં તત્ત્વમ શબ્દોની અતિશય મંખ્યા છે તે, તેનો ઉચ્ચ દબાવેને ક્રેળવાઈ સંસ્કૃતમાં બતાવ્યાને બદલે ભાષાની ઘણી કંગાલિયત દેશા બતાવે છે. " અંતરૂવેધ (ગંગા જીમનાં વચ્ચેનો પ્રદેશ), જ્યાં જૂઠા જૂઠા વિચાર સ્વયં સંસ્કૃત શબ્દો હયાત હતા, ત્યાં હેમેશના ઉપયોગ વડે તે ધીમે ધીમે માફ ૩૫ પકડતા ગયા, અને તે પ્રદેશની ભાષા—હિંદી આ પ્રમાણે તદ્ભવ રૂપોમાં ગળ્બર થઈ. ૨ આ કારણથી આપણે ધારી શકીએ કે જે દેશમાં સુધાગે ખોડીસો હતો, ત્યાંની ભાષા ગરીમ ગઈ. ૩" જે કે હાલમાં તેને લગતી ખીજ સર્વ ભાષાઓ કરતાં શાસ્ત્રીય (સાક્ષરી) ચળવળમાં તે (બંગાળી) મદીઆતી છે, તથાપિ છેક સાંપ્રતકાળ સુધી તે બેશક બેડોળ હતી. ૪ આજણી એક મોટી કપના એવી છે કે દેશીભાષાઓને, રાખવા તરીકે બંગાળીને, શુદ્ધ કરવા ને સુધારવા માટે દરેક શબ્દને તેના સંસ્કૃત મૂળ રૂપમાં લઈ જવો અને નહીને તેના મૂળ તરફ વહેવરાવવી. તેમને કમનસીબે પણ સઘળ દુનિયાને મુલાગ્યે બોલાતી ભાષા વિષે તેમ થઈ શકે એમ નથી; પણ તે કષ્ટિ અંગે ધ્રુવોમાં—ખામ કરીને શાળાઓમાં આલતાં પુસ્તકો, જે અગ્રેજો લખાવતા હતા તેમાં—થઈ શક્યુ. એ વિચાર એટલો પર્ણ રીતે પ્રચારમાં આવ્યો કે ખરા જૂના તદ્ભવોનો પુસ્તકોમાંથી કેવળ બહિષ્કાર થયો, અને સંખ્યાબંધ તત્ત્વોને તેમની ઘોરોમાંથી ખોદી કાઢવામાં આવ્યા, અને તેમનું પુનઃજીવન રોજના ઉપયોગમાં આવ્યું. xxx અને પ્રાંતોમાં પ્રજાની ભાષાને પુસ્તકોમાંથી દેશવટો મળ્યો, અને તે હવે લોકોના મોંમાં વાસ કરી રહી છે. ૫" આ ગોળી રા. નરસિંહરાવને ગળતી કદજ પડશે, કેમકે તેઓ બંગાળી આજણો જેવાજ સંસ્કૃતના ઉપાસક હોઈ તેની પ્રૌનીના પ્રવાહને મૂળ તરફ વહેવરાવવાનો સતત ચત્ન કરનારા છે. " મગેદીમાં તત્ત્વમ શબ્દોનું અધિકપણું રચ્ય જણાઈ આવે છે, તથાપિ તે બંગાળી જેટલું નથી. xxx એ દેશના આજણો હમેશ તેમની વિદ્વતાને માટે જાણીતા છે. તેમની ભાષા—જે તે વર્ગની ભાષાઓમાં એક મર્વથી બેડોળ ભાષા હતી, તેનું ઉચ્ચપણું રાખવા માટે તેમના પ્રયત્ને હાલમાં જેમ હમેશ બને છે, તેમ સંસ્કૃત શબ્દોને સજીવન કરવાનો માર્ગ લીધો. ૬" અને લાગે છે કે સંસ્કૃતના હામાઈતીઓને માટે આટલા ઉતારા બસ થશે, પણ તે તેમને કડવા ને તીખા આગ જેવા લાગશે.

મી. હરમેન જેટાલિ જૈન ભાષાની અશુદ્ધતા વિષે કહે છે કે " જૈન પ્રાકૃતમાં એક સરખી બેડણીની જે ગેરહાજરી જેવામાં આવે છે, તે પોતાના પવિત્ર અંથો જે ભાષામાં તેઓ લખતા ગયા તેમાં ધીમે ધીમે થતા ફેરફારને આભારી છે. જૈન સાહિત્યના સર્વ લેખી

૧ ખીમ્સ વ્યા. પૃ. ૩૫.

૨ સદર પૃ. ૩૬.

૩ ,, પૃ. ૩૬.

૪ ખીમ્સ વ્યા. પૃ. ૩૭-૩૮

૫ ,, ,, ,, ,,

૬ ,, ,, ,, ૪૩

અંશે સાક્ષરશ્રીની લક્ષ્યવેધી વાણી, તલસ્પર્શી ભારતી અને કલ્પવૃક્ષના મમ થવું પડે-
એમાં તન્મય થઇ જાય છે. વીણાવતીના લક્ષ્મીના મંગલમય પ્રસંગ માટે સંસ્કારના પડખા
વાચકનાં હૃદયમાં જગવવા રા. બ. રમણુભાઈનો આત્મ-પ્રેવાહ જે એસથી વહે છે તેમાં રસ-
લીન થતાં આ લક્ષ્મી બહુ માનથી વધાવાય છે.

તત્વતઃ રમણુભાઈએ વીણાવતીનું પુનર્લક્ષ કરાવ્યું જ નથી. એ વિશુદ્ધ બાલાને પો-
તાનાં પ્રથમ લક્ષ્મી જ્ઞાન કે લવલેશ જ્ઞાન નથી. અંતઃકરણથી એતો એમજ માને છે કે હું
તો હજી કુમારિકા છું. હૃદયમાં, મદનજ્વાલાથી અનભિસ, આ બાલાને, પ્રથમ ક્ષણે જગ-
દીપના દર્શને પ્રેમાકુર પ્રગટ્યો છે. પહેલ વહેલાં લક્ષ્મી પ્રસંગે કુમારિકાનાં હૃદયમાં જે ઉ-
દાસ થવો જોઈએ તેવોજ આનન્દ જગદીપ જેવા છવિતેશ્વર મળતાં એને થાય છે. એના
જ રસરાગમાં એ મુગ્ધ થઇ રાગે છે અને એવા અનુપમ વરને વરવા એની પાવન ભા-
વના ઝળકે છે. લેખા અને વીણાવતીના સંવાદમાંથી એજ સ્પષ્ટ થાય છે કે તે સર્વથા વિ-
શુદ્ધ, નિર્દોષ, આ જન્મકુમારિકા જ છે કારણ કે એનાં મા બાપે કરેલાં કહેવાતાં કૌટુંબ-
લક્ષમાંથી ઉદ્ભવતા કરણ-પ્રમંથને તે તપસ્વિની યજ્ઞાદિયો નિહાળે છે. સારાંશ કે આ
પ્રશ્નને ખીજરૂપે માની રા. બ. રમણુભાઈ એમાંથી પુનર્લક્ષનો સિદ્ધાન્ત સમર્થન કરવા મથતા
હોય તો તેમ કરવા જતાં એ પુનર્લક્ષનો નહિ પણ સ્નેહ-લક્ષનો જ પક્ષપાત કરે છે. સુધા-
રાવાળા આ લક્ષ્મીને બધે પુનર્લક્ષ માની રાગે પણ વીણાવતી જેવી પાવની બાલામાં આ પુ-
નર્લક્ષની ઘટના મંભવતીજ નથી. હું પરણી છું એમ હૃદયમાં જેને જરા પણ સંસ્કાર
કે રમૃતિ નથી એવી બાલાને સ્નેહ લક્ષ કરવામાંથી વિમુખ રાખવી એ કલ્પના
પાપમય છે. માટે વીણાવતી જેવી સ્થિતિમાં થતાં લક્ષ એ ઉત્તમ લક્ષની ટોટીમાં ગણાય
ને એમાં પુનર્લક્ષનો લેશ જંપ નથી એટલે એમાં મંમત યર્ષ તેવી અગાત બાલાને કૌટુંબ
ધર્મક્રિયા જલોથી વીંટી લેનાર એવાં નૃસંસ માતપિતા પ્રતિ આપણે જેટલા કુર શબ્દો
ઉચ્ચારીએ તે રચાને છે. લક્ષ્મીનો આવો વિશુદ્ધ ક્રમ જાવિ શુર્તર નરેશ જગદીપ દેવ પાસે
પળાવ્યો એમાં રા. રમણુભાઈનું અદ્ભુત રસ-ગાભીર્ય સમાયેલું છે પણ શુર્તર નરેશ આથી
આગળ વધી, જ્યાં બાલિકાઓને પરણી છે એવું જ્ઞાન હોય તેવી કુદૈવ યોગે બનેલી વિધ-
વાઓને માટે પુનર્લક્ષનો રાજમાર્ગ ખુલો મૂકી આગે ને એમનાં શ્રીમુખે આના શબ્દો
ઉચ્ચારે એ અનુકૂળ રચના નથી.

હવે લક્ષ્મીપ્રમંગની ચાત બાલિકાઓ જે વિધવ્યતુ વિધમ દુઃખ અનુભવતી રાખ તેનું
પુનર્લક્ષ કરાવવું ઈષ્ટ છે કે નહિ કે વિધવાઓ માટે ખીજ રસ્તા ખુલા છે તે વિચારીયું.

બંગાલમાં એક “શાસ્ત્રી શાન્તિ” નામે નાટક રચાયું છે. એમાં નાટ્યકારે ત્રણ
યુવતીઓનાં રમ્ય ચિત્રો રંગભૂમી ઉપર ખડાં કરી બંગવાસીઓને મુગ્ધ બનાવ્યા છે. પહેલું
સુધારામાં ઉન્મત્ત યર્ષ, આત્મભાન ભૂલી કંઈમાં પડેલીનું; બીજું પતિના મૃત્યુ પછી વિધવા
ધર્મમાં બટાચારિણી યર્ષ ખતિત થયેલીનું, અને ત્રીજું પતિ મૃત્યુ પછી કેવળ સમસ્ત ધર્મ
કલામાં નિખ્યાત યોગિની બની જઈ દેશમાં દીન જનોને ઉદ્ધારવા, અનાયની બહાર ધાવા,
પરમાર્થ જ્ઞાતિની બની ગયેલ યુવતીનું ચિત્ર છે. પહેલું ચિત્ર નિર્વેદક, બીજું સંશોભક અને

ત્રીજી સંસ્કૃત સાહિત્યમંદિરમાં ઉપર ઉપરોક્ત ત્રણ બાલા નોંધ જુદા જુદા ભાવ દ્રશ્ય-
મોનાં મનમાં ધ્યાન છે તે છે-૧ ત્રીજી વિધવાને વસ્તુતઃ પરમપાવની યોગેશ્વરી છે તેનું ચારિત્ર
નોંધાં નામકોર તેમ કહ્યું મહા જ્ઞાનેનાં મુખમાંથી બોલાવે છે જે ભારતવર્ષમાં વિધ-
વાગેતુ આ પરમપુણ્યવ્રત છે, લગ્ન કરતાં આ રસ્તે સવિશેષ શ્રેય સાધી શકે છે લગ્ન
કરી પતિગૃહ ઉત્તવાળે છે જ્યારે આખા દેશપ્રતિ પોતાની પ્રતિ એક રસ કરી દેશમાં
વિધવાએ ભારત માતા આદ્યશક્તિ રૂપે વિચરે છે એવો ભાસ થાય છે. કિંબદંતા, ભારત-
ની પ્રતિષ્ઠા નીતિધર્મ ઉપરના ટકી રહી છે આ ઉભયમાંથી ત્યારે કયું શ્રેયસ્ એ સ્પષ્ટ છે-
યે નેષ્ટું તેન ગમ્યતામ્ ॥

“ વિશ્વ. ”

સંસ્કૃત કવયિત્રીઓ.

૧.

સંસ્કૃત વાદ્યયદેવીના મહામંદિરમાં પ્રવેશતા જ કાવિદાસ, ભવજીતિ, ખાણ, માધ,
ભાગ્ય, રાજાજેખર, જગન્નાથ આદિએ કરેલ પૂજા, કીર્તન, ભજનનાં રણુદાર સાંભળતા-
રના હૃદયમાં ઊંડો ઊંડો પ્રશ્ન ઊડે છે કે હિન્દુના ગૃહજીવનમાં દેવસેવામાં નિમગ્ન રહેનારી સ્ત્રીઓ
મુન્દરીઓ આ મહામંદિરમાં દેવીની ચિત્તિ પશુ મેવા કરવા આવી હશે કે નહિ? દેવીનો પ્રસાદ
હોય તો કવિત્વ આવે, કવિત્વ એટલે રમ્ભો—લાગણીઓનો આવિર્ભાવ. અને લાગણીનું નિવાસ
સ્થાન તે મુન્દરીહૃદય. તે પછી એ હૃદયમાં વસી રહેલી લાગણીઓ દેવીની મેવામાં અર્પાઈ,
મર્તિમેત ન થઈ હોય એવું કેમ મનાય? લાગણીઓની વચગદ્ કેળવણીમાં જન્મતી ધર્મ-
ભાવનાઓ આદ્યશક્તિ અને અર્ધનારીશ્વરની દેવભાવના ભારતના મંદિરોમાં સ્થાપી છે
તો પછી માતા અને ગૃહિણીના આદર્શ જીવનથી નરતર સમેત રાખનાર મુન્દરીઓ
સરસ્વતીદેવીના મંદિરમાં પૂજા કરવા નહિ તો પૂજાસામગ્રી તૈયાર કરવા તો ગઈ જ હોવી
નોંધવું. આ પ્રતીતિ સાચી છે. અને તેના સમર્થનમાં એવી સામગ્રીમાંથી કાળે ગયાવેલી
વૃદ્ધ છટક વાનગીઓ આ લેખમાં સંગ્રહવામાં આવી છે. સંગ્રહમાળા પૂરી કરી સમગ્ર વાંચતાં
હિતા વિચારો રેખાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યમહામંદિરમાંથી રત્નો મેળવી તેની માળા બનાવવાનો મેધદાય હતો.

* The essence of poetic art—the passion of the heart, the longing to idealise what is human and to confer humanity on what is lifeless—Mommson, Hist. of Rome Vol. I. The beginnings of poetry everywhere, perhaps belong rather to women than to men; the goddess of song is conceived as feminine—ibid.

આવી માગામાંની વધુમૂલ્ય મુખાપિતાવસિ અને શાઈગધરની પદ્ધતિમાં સ્ત્રીકવિઓની કેટલીક
રૂતિ જગવાઈ રહી છે. એ સંઘર્ષમાંથી જ ને પ્રાપ્ત થયું છે તે અત્ર લખવામાં આવે છે.

૧. ઇન્દુલેખા:—મુખાપિતાવસિના સંભોગગંગા પ્રકરણમાં કાલિદાસ અને મેઘના
શ્લોકોના અંતરાગમાં ઇન્દુલેખા રચિત શ્લોક છે.

એકે વારિનિર્ઘૌ પ્રવેશમપરે લોકાન્તરાલોકનં
કેચિત્પાવકયોગિતાં નિમગ્નુઃ સ્ત્રીણેન્દ્રિયવર્ણવિષયઃ ।

મિથ્યા ચૈતદસાલ્સિકં પ્રિયસતિ પ્રત્યક્ષનીવાનવં
મન્યેહં પુનરશ્વનીનરમણીચેતોવિશેષે રવિઃ ॥

ભાવાર્થ:—માંડે કેટલાક પ્રયત્ન કરીશુવાળા સૂર્યને સમુદ્રમાં પ્રવેશતો કહે છે, કેટલાક ખીન
લોકમાં જતો, કેટલાક અગ્નિમાં ભળી જતો. પરંતુ હે પ્રિય સખી ! એ ખોટું અને
સાક્ષી વગરનું છે. મ્હાર એવું માનવું છે કે પ્રવાસીની પત્નીના મનમાં જેમાં પ્રત્યક્ષ
આકરો તાપ રહેલો છે તેમાં રમિ સૂર્ય જાય છે.

૨. નાગરમા:—શાઈગધર પદ્ધતિમાં નમઃરૂતિ પ્રકરણમાં છેવટે રવિના વન્દન માટે નામ-
માનો શ્લોક આપવામાં આવ્યો છે.

શુભતુલ્યકવિ સવિતુશ્ચન્દ્રનઃ પુણ્ડરીકવનવન્ધોઃ ।

મણ્ડલમુદિતં વન્દે કુન્ડલમારવણ્ડલકાયાઃ ॥

ભાવાર્થ:—પોપટની આંધ્ર જેવા લાલ અને પૂર્વ દિશાના હુંડળ મરણા ઉગેલા કમળવનના
સળા, ઉમ કાન્તિયાળા, સૂર્યના બિંબને હું નમું છું.

૩. કૃદ્યુલસ્તિની:—મુખાપિતાવસિ અને શાઈગધર પદ્ધતિના અંતરાલપર્વનમાં કૃદ્યુલસ્તિ-
નીના શ્લોક સ્થાન પામ્યો છે.

ત્રિનયનમટાવહ્નીપુષ્પ મનોમયસ્ફુર્કં

મહાકિસલ્યં મંત્રાનારીન્નિતઃ ॥ વસનમ્ ।

નિમિરમિદુરં વ્યાઘ્રઃ શૃંગ નિર્શાવદનસ્મિનં

મનિપદિ નવસ્યેન્દ્રોર્ચિન્ન મુસ્તોદયમસ્તુતઃ ॥

ભાવાર્થ:—સંકળની જગાં સ્ત્રી વેતળા ફૂલ જેવું, કામરેખા કામર જેવું, મંદમંડળની કળી

જનુ, ૨૬ ના રોજ જન્મ્યા પછી થયલા નખશત જેવું, અંધારૂં ફર કરનારૂં, આકા-
શનાં મીંગણાં જેવું, ગતનાં, મેઠાં પછી ફરકતા સ્થિત જેવું બીજાના અડનું બિચ્છ તમારા
કુખનો ઉદય કરનારૂં થાઓ.

વિવિના સંગેનંવ્યવહારમાં દૈવનુ પ્રાગલ્ય જોઈકે ગુહસ્થિતની નીચે પ્રમાણે શોધ કરે છે.

મૃજતિ, તાવદશેષગુણાકર

પુરુષરત્નમલંકરણં ભુવઃ ।

૪૧ ૩

તદનુ તત્સણમદ્ધિ કરોતિ ચે

દહહ કષ્ટમપણ્ડિતૃ વિધે ॥

ભાવાર્થ:—પ્રથમ જ્યાં સર્વે ગુણની ખાણ રૂપતમને પૃથ્વીના ધગેણા ૩૫ પુરુષરત્નને સંગે
છે, અને તે જ સમયે તેને ધડીમાં નાંટી જેમે એવો કરે છે તો આદહ ! જ્યાંની
કેટલી મૂર્ખતા !

૪. મદાલસા:—શાહંગપરના અંધમાં ધર્મવિરતિ પ્રકરણમાં વ્યાખ્યાના શ્લોકની પછી મદા-
લસાને નીચે ઉતારેલો શ્લોક છે.

પરલોકહિતં તાન પ્રાતસ્તથાય ચિન્તય ।

ઇહ તે કર્મણામેવ વિપાકશ્ચિન્તયિષ્યતિ ॥

ભાવાર્થ:—હે પુત્ર ! મદવારમાં હડીને પરલોકહિતનો વિચાર કર. આ શ્લોકનો વિચાર તો
તારા કર્મોની ધરનાઓ ઉભી છે તે કરશે.

૫. મારુડા:—મારુલાનું નામ વધારે જાણીતું હોય એમ લાગે છે. શીવાભટ્ટારિકા,
વિજ્ઞાનકા અને મોરિકાની સાથે એનું નામ ધનદેવના એક શ્લોકમાં પ્રકીર્તિત છે.
સુખાપિતાવલિમાં વિરહિણીના પ્રલાપના ઉદાહરણ અર્થે મારુલાનો લેવામાં આવેલો શ્લોક:

કૃશા કેનાતિ-ત્વં પ્રકૃતિરિયમદ્ધસ્ય નનુ મે

મલાધૂધ્મા કસ્માદુરુજત્ત્વહે પાત્રકતયા ।

સ્મરસ્યસ્માનુ કાચિન્નહિ નહિ નહીત્યેવમગમ-

ત્મરોત્કમ્પં બાલા મમ હૃદિ નિપત્ય પ્રવૃદિતા ॥

ભાવાર્થ:—હે સ્ત્રી ! તું દુષ્ણણ સાથી થઈ છે ? મૂળે મેઠાં, શરીરજ એવું છે, ધૂમાડા જેવી
મેથી સાથી છું ? આમરે રાંધવાથી. અમને શું તું કહી કહી મંબારે છે ? 'નહિ' 'નહિ'

‘નદિ’ એમ બોલવાની આચેજ તે બાણને સ્મરોત્ક્રમ્ય જેલખન મહારી જાતી પર પડતું મધી તે ધુસ્કે ધુસ્કે રેઈ.

એજ મંત્રદત્તી શૃંગારપદ્ધતિમાં સ્થાન પામેલો શ્લોક.

યામીત્યવ્યવસાય એવ દદ્યે વત્રાતુ નામાસ્પદ
વક્તું પ્રાણસમાસમક્ષમવૃણેત્યં કથં પાર્યને ।
ઉક્તં નામ તથાપિ નિર્મરગલદ્વાપ્તં પ્રિયાયા મુક્તં
દૃષ્ટાપિ પ્રવસન્ત્યહો ધનલ્વપ્રાપ્તિસ્પૃહા માદૃશામ્ ॥

‘દૃષ્ટુ નાઉ છુ’ એવો કહેવા જે મળીચેત્ બસે હૃદયમાં બંધાય, પરંતુ પ્રાણુમહાન પ્રિયા સમક્ષ નિર્દયતાથી એવાં વચન* જે દેરી રીતે શક્તિમાન થવાય ? તેમ છતાં ધાગે કે ‘દૃષ્ટુ નાઉ છુ’ એ વચ* પ્રયુક્તવાય પરંતુ તેનું આરંભણિત અનિશય અનુભવથી બરપૂર મુખ જોઈને જ આહો ! મારા જેવાની કિંચિત્ ધન મેળવવા પરદેશ જવાની સૃષ્ટિ પળી જાય છે અર્થાત્ મને એ દારણે ઈચ્છા થતી જ નથી.

જરૂરજીની સુખાપિતમુક્તાવલિની એક પ્રતમાં મોવાયન્તિ વિરહજનિતં દુઃસ્વપ્નમે ગુરુણાં થી રાત્ર થતો શ્લોક મારજાને નામે છે પણ એ શ્લોક હું પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી *

૬. મારિશઃ—

મા ગચ્છ પ્રમદાપ્રિય પ્રિયશનૈર્ભૂયસ્ત્વમુક્તો મયા
બાલા પ્રાક્ષણમાગમેન ભવતા પ્રાપ્નોતિ નિઠાં પરામ્ ।
કિં નાન્યત્કુચમારપીડનમર્હે યત્નપ્રવૈદરપિ
મુચ્યત્વન્નુકજાલૈકૈરનુદિને નિ સૂત્રમસદ્ગૃહમ્ ॥*

બાવાર્યઃ—હે પ્રમદાપ્રિય* તુ ન જા એ મારે સોએકવાર પ્રિય વાણો મ્હે ઉચ્ચાર્યો છે. તારા ઘેર આવવાથી બાલાશ્રેષ્ઠ નિદાને પામે છે. એનાં કુચમારને યત્નથી બાંધી રાખવા જતાં કચુકીની કસો હમ્મેશ તૂટી જવાથી અમારૂં ઘર સ્વ નિનાતું થયું છે.

લિસતિ ન ગણયતિ રેક્ષા નિર્મરનાપ્વાન્મુઘોતગણ્ડતલા ।

અવધિદિવસાવસાને મામુદિનિ શક્તિતા બાલા ॥

* હસ્તલિપિન મંદ્રુત ત્રયો મંદ્રુપિનો રા. મર ગમજીજી બાંધારકરનો રીપોર્ટ (૫૧) પ. ૧૭ પુરો.

ભાવાર્થ:—અર્જુન ~~જે~~ ગાત્ર ધ્યાનાયા છે એવી બાસા રેખા આંકે છે પણ અવ-
ધની દેવતા પુરી ન થઈ હોય એવી શંકાથી તે ગણતી નથી. આમાં વિરહિણીની
અવસ્થા સુખી છે.

દૂતીની ઉક્તિ છે કે—

પ્રિયમસ્ત્વમિમામનવાર્હસિ

પ્રિયતગાચ ભવન્તમિહાર્હસિ ।

નહિ વિમાતિ નિશારાહિતઃ શશી

ન ચ વિમાતિ નિશામિન્નન્દુના ॥

ભાવાર્થ:—હે અનંધ ! આતો તું ચોખ્ખ પ્રિયતમ છે અને એ તહારી ચોખ્ખ પ્રિયતમા છે,
કરણ કે રાત વિનાતો ચંદ્ર શોભતો નથી અને ચંદ્ર વિના રાત શોભતી નથી.

૭. વિકટનિતરખ્યા:—આ બાઈની સૂક્તિમુક્તાવલિમાં રાજશેખર નીચે પ્રમાણે પ્રશંસા કરે છે:

કે વૈકટનિતમ્બેન ગિરાં ગુપ્તેન રજિતાઃ ।

નિન્દન્તિ મિનકાન્તાનાં ન મૌઘ્યમધુરં વચઃ ॥

ભાવાર્થ:—વિકટનિતરખ્યાની વાણીથી રજિત થયલા કથા પુગ્ધો પોતાની કાન્તાઓનાં મુખ-
તાથી મધુર લાગતાં વચનો નિંદતા નથી ?

મુખાગ્રે જે વાણીપર રાજશેખર આટલો બધો કુરબાન થયો હતો તે હજીક શ્લોક-
દ્વારા વાચકો સમક્ષ નિવેદન કરી શકાય છે.

અન્યાસુ તાવદુષ્પર્મસહાસુ મૃદ્ધ

લોલં વિનોદય મનઃ સુમનોલ્લાસુ ।

મુધાનનામરજસં કલિકામકાલે

વાલં કદર્થયાસિ કિં નવમાલિકાયાઃ ॥

ભાવાર્થ:—(આ અન્યોક્તિ છે) હે બમરા ! તારો ઉપમર્દ સહન કરી શકે એવી બીજી દુલ-
વાળી લતાઓમાં તારા લોલ મનને આનંદ પમાડ, પણ આ નવમાલિકાની મુખા-
નના, રજ વિનાની નાની કળીને આકાગે શા માટે પીડે છે ?

*મુખાપિતાવલિનો પાક ઉપર આપ્યો છે તેથી શાર્દૂલપર પદ્ધતિમાં ફેર છે. પ્રિયશતેર-
વ્યર્થિત સ્તંભયા, પ્રાપ્નોત્યવસ્થાં પરાં, ને કુચમારનિસદતરૈરૈરનૈઝાકૃલૈઃ ।

શાલા તન્વી મૃદુરિયમિતિ ત્યજતામત્ર શઙ્ખાં
 દૃષ્ટ્વા કાચિક્રમરભરતો મઞ્જરીમગ્રપુષ્પા ।
 તસ્માદેષા રહસિ ભવતા નિર્દયં પીઢનીયા
 મન્દાક્રાન્તા વિમૃજતિ રસ નેશુયટિઃ કદાચિત્ ॥

માં હત્યુકિત એવી છે કે (હે નાયક !) આ બાલક, તન્વી અને ક્રોમળ છે એવી શંકા (હોય તો) મૂકી દે. ભર્મરના બારથી બાંકી ગયેલા ફુલવાળી મંજરી તે ક્યાં જોઈ છે ? તેથી એકાન્તમાં આને ત્હારે ત્યાં પવિત્ર મીઠવી કારણ કે થોડી દવા એવી ગરદી પરેપ્રેશ રસ કદી આપતી નથી.

કિં દ્વારિ દૈવહતિકે સહકોરણ
 સંવર્ધિતેન વિપવૃત્તક ઇષ પાપ ।
 યસ્મિન્મનાગપિ વિકાસ વિકારમાજિ
 ઘોરા ભવન્તિ મદનજ્વરસંનિપાતા ॥

બાવાર્થ—હે દેવદત્તિશ ! બારણામાં મ્હોટા કરેલા આંખાથી જુગ આ પાપી તો ગરદું ગાડ છે. કારણ કે જોના થોડા પણ વિકાસથી મદનજ્વરના ઘોર મંનિપાત થાય છે

દિગ્ધવદનનુભિ વેગ્યર્થા
 વીક્ષ્ય સચુતિ દ્વિવા ભવદશ ।
 દર્શિતઃ પૃથુ પયોધરોદ્ગમ—
 સ્તેન સાપિ પરિરમ્યતેલિલા ॥

બાવાર્થ—દિશાર્પી વધુના વદનને ચૂંબનારા, તમારા ઘુતિમાન યશને ધખ્યાથી જોઈ, દેવ-લોકની ભુમિએ વિશાળા પયોધરોનાં રેખાચથી હાં દર્શાવ્યો એટલે તેણે તેને પણ ગાદ આલિંગી

અભિહિતાપ્યમિયોગપરાઙ્મુલ્લી
 પ્રકટમઙ્ગલિલાસમકુલ્લી ।
 ઉપરિ તે પુરુષાયેનુમક્ષમા
 વવધૂરિવ શત્રુપતાકિની ॥

આમાં આટુકિત છે

બાવાર્થ—એકાદશી, પૂર્ણિમા, માંડે મુખ દેશી એકી છે. શરીરના વિવાસો પ્રકટ કરતી નથી, + + + તે અશક્ત છે, એવી નવવધૂના જેવી તારા શત્રુની પતાકા છે.

શત્રુની મેનાને નરેશ મને અરખાવવામાં આવી છે.

ક પ્રસ્થિતાસિ કર્મોરુ ધને નિશીથે
પ્રાણાધિપો વસતિ યત્ર મનઃ પ્રિયો મે ।
एकाकिनी वद कथं न विमेषि चाले
न चास्ति पुङ्खितशरो मदन. सहायः ॥

આમા અભિસારિકાનુ વર્ણન છે. ગોવિન્દસ્વામી અને વિદ્યનિતમ્બાની આ કૈયારી કૃતિ ગણાય છે એકે પ્રશ્નો રચ્યા હશે અને બીજાએ ઉત્તરે. પણ વસ્તુતઃ કોણુ પ્રથમ ઉત્તરનો કર્તા તે જણાયું નથી. એ શ્લોકનો બાવાર્થ,

તે કર્મોરુ ! મધ્યશત્રીના ઘાડા અંધારામાં ક્યાં જાય છે ? જ્યાં મનનો બહારો મહારો પ્રાણનો નાથ વસે છે ત્યાં. હે બાવા ! એકલી (જતા) ત્હને જીક નથી લાગતી ? ના, ચડાવેલા બાણવાળો કામરેવ સાથે હોવાથી જીતી નથી.

✓ ગોવિદ્દેવ કૃત સંખ્યાવકારમાં વિદ્યનિતમ્બાના શ્લોક છે પણ તેહુજોઈ શક્યો નથી.

૮. વિજ્ઞાનકા (અથવા વિજ્ઞાનકા, વિજ્ઞાનકા, વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનકા પચેરે) ધનદેવના મુખાપિતમાં મારકા, મોરિકા આદિની માથે એનું નામ પણ નોંધાયલું છે.

શરણેખરની પ્રગસા પ્રમાણે એ કણ્ડાંગી હતી અને કાલિદાસની પેઠે વૈદર્ભી રીતિમાં એણે કવિતા રચી છે.

सरस्वतीव कर्णाटी विजयाका जयत्यसौ ।
या वैदर्भगिरा वासः काण्डासादननंतरं ॥

જન્મલુ, સૂક્તિમુક્તા વિ.

नीलोत्पल दलश्यामा विजया! मामजानता ।

वृथैव दण्डिना प्रोक्तं सर्वशुद्धा सरस्वती ॥

બાવાર્થ—નીલ કમળની પાંખડી જેવી સ્થામ મ્હને વિજ્ઞાનકાને ન જાણખતા દહીએ મર સ્વતીને મરીએ ઘોળી કહી છે તે વૃથા છે

પોતાનાં કવિત્વથી મગર રહેજીની હરીદાઈ કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાતા લગાડી વીરશક્તિ
 હોયની તેવું શોભે છે
 કવેરમિપ્રાયમશબ્દમ્
 સ્ફુરન્તમાર્દ્રેષુ પદેષુ કેવલમ્ ।
 વરદિરઙ્ગેઃ કૃતરોમવિક્રિયૈ-
 ર્જનસ્ય તૂર્ણામિવતો યમઞ્જલિ ॥

ભાવાર્થ:—શબ્દોમાં ગોચર નહીં થએલું એવું કવિના કાવ્યનું રહસ્ય કેવળ મૃદુ
 ન સ્ફુરેલું રહે છે, તેમ સોમાંથની ચેષ્ટાઓવાળાં અને કહેવાનાં ભાવને પ્રાર્થ
 કરનારાં અંગોથી મુગ્ધ થએલા આ જાતના તમને પ્રભુભ છે.

ગતે પ્રેમામન્વે હૃદયબહુમાનેપિ ગલિને
 નિવૃત્તે સદ્ભાવે જન ઇવ જને ગચ્છતિ પુરઃ ।
 તથા ચૈવોત્પ્રેક્ષ્ય પ્રિયસલ્લિ ગતાસ્તાશ્ચ દિવસા
 ન જાને કો હેતુર્દલતિ જાનથા યન્ન હૃદયમ્ ॥

માં વિરહિણી પ્રવાય છે પ્રેમનું બન્ધન પણ ગયું, હૃદયનું બહુમાન પણ ગયું ગયું
 મારો ભાવ પણ નિવૃત્ત થયો અને માધારણુ માણસ મારક પ્રિયજન પણ પામેલું
 જવા લાગ્યો અને તે દિવસો પણ ગય્યા દતા એ બધું જોઈને વ્હાલી જેનું હૃદય
 હેતુથી મ્હાતું હૈયું શતથા દખાઈ જાય છે તે બધાની નથી

નાર્યા, સા રતિશૂન્યતા નયનયો યૈ દૃષ્ટિપાતે સ્થિત
 કામી પ્રાપ્તરતાર્ય એવ ન મક્ત્યાલિહિતું વાચ્છતિ ।
 આશ્લેષાટપિ ચાપર મૃગ્યેતે ધિક્કામયોગ્યા ત્મિયં
 શ્રીળીગોચરમાગતો રતિફલ પ્રાપ્નોતિ તિર્યક્ત્વિ કિમ્ ॥

આમાં સખીનું વચન છે. નાયક આટૂકિતથી નામિકાના મુખનું વર્ણન કરે છે—

કોપ. સ્ફીતતર. સ્થિતાને પરિત પત્રાણિ દુર્ગ જનં
 મૈત્રં મળ્ડલમુજ્જ્વલં ચિરમધો નીતાસ્તથા કળ્પકા ।
 ફર્યાકૃષ્ણશીલિમુલેન રચના કૃત્વા તદપ્યદ્યુતં
 યત્તન્નેન નિગીપુણાપિ ન નિત મુખે ત્વદીય મુલં ॥

૭. શિલામહારિકા—વનદેવી સુભાષિત છે, તેની શકાય એવું ફરતું જળ છે, આરને મેઘમાવતી દિવિમહારિકા છે, જેની દેહજ ગળા છે, એ રીતે જેણે પૂર્વાર્ધે મોઝાં ફેરવે એવી છે—આવી રચના કરીને છતનાની ધ્વજવાળા શતકમા વર્ણવેલું છે. મરસાઈ નથી મેગવી એ અદ્ભુત છે

उन्नमय सकचग्रहमास्य
चुम्बति प्रियतमं हठवृच्या ।
हु ममोनि वदनान्तरलीन
जल्पित जयाति मानवतीनाम् ॥

૧૧૪—નાગના ૫ ડાનાની માથે ઘોડાને ઉચ્ચ કરી પ્રિયતમ લઠવૃત્તિથી ચુમન કરતે છતે
'૮, મમ એ પ્રમાણે ઘોડામા ૧૮ જોડે માનવતી સ્ત્રીઓનું વર્ણન ૧૪ પામે છે

प्रियमसि विपद्दण्डप्रान्प्रपातपरवरा
परिचयचले चिन्ताचक्रे निधाय विधि खल ।
मृदमिव बलात्पिण्डीकृत्य प्रगल्भकुलालव
झमयति मनो नो जानीम, किमत्र विधास्यति ॥

આ સ્તોક વિજયદાસની જ રૂતિ છે કે મ્મ એ શકસ્ય છે

૧૧૫—હે પ્રિય સખી ! અગ્ર વિધિ વિપત્તિ રૂપી દડના છેડાના વારંવાર પ્રપાતના પરિ-
ચયથી ચલાયમાન એના ચિન્તારૂપી ચક્ર ઉપર માગીની માફક જોરથી પીડા વાળા
મનને મૂળી પ્રગમ કુભાગની જેમ તે નાક ફેરવે છે છતાં અહીં તે શુ કરશે
તે અમે જાણતા નથી

विरम विफलायासादस्माद्दुर्गवसायतो
विपदि महता धैर्यम्रंश यदीक्षितुमीहसे ।
आये जडविधे कल्पापायव्यपेतनिजकमा,
कुलशिखरिणः क्षुद्रा नैतेन वा जलराशयः ॥

૧૧૬—હે જડ વિધિ ! વિપત્તિમા મહાન પુરુષોની ધીરજનો અશ યતો જોવાની ત્હારી
ધમ્મ હોય તો આ નિષ્ફળ પ્રયત્નવાળા અરાજ નિશ્ચયથી વિરમ કારણ કે કરપને
અંતે જમણે પોતાનો ક્રમ જીત્યો છે એવા ક્ષુદ્ર કલપવેત કે સમુદ્રો તે નથી.

किंशुककलिकान्निर्गतमिन्दुकलास्पर्धि केसरं भानि
रक्तनिचोलकपिहिने धनुरिव जतुमुद्रितमनस्कस्य ॥

૯૧/ શિલામદારિકા—જેનકે પૂર્વે સુખાપિતમાં એનું નામ ગુંધાચલું છે. ભોજદેવના દર-
બારને શોભાવતી કવિમંડળીમાં એ દેવતા એવી દતકથા પ્રચલિત છે. એક શ્લોકનો
પૂર્વાર્ધ ભોજ દેવેતો અને ઉત્તરાર્ધ શીલાએ રમેશે બનાવ છે. એ શ્લોકને ભવદરિ
શતકમાં વળી સ્થાન મળેલું છે એટલે વાસ્તવિક હકીકત કળવાનું સહેલું નથી. નીચેના
શ્લોકના ૧૪ માટે અમરુ અને શીલા વચ્ચે તકરાર છે.

ઉત્તર

જુહ વિપમો વામઃ કામઃ કરોતુ તનું તનું

હુ વસ ગણનાદસશ્રાસૌ વ્યપેતવૃણો યમઃ ।

ત્વમપિ વશગો માનવ્યાધેર્વિચિન્તય નાથ હે

કિસલય મૃદુર્જીવેદેવં કયં પ્રમદાજનઃ ॥

પ્રત્યાર્થ—શીલા ૫૦

‘હ, મમ’ એ ૧૧ વિપમ થએલા કુટિલ કામદેવને શરીર કબળ કરવા ઘો. દિવસની સંખ્યા
માં નિપુણ યમ બલેને દયા છોડી દે, તું પણ માનરૂપી વ્યાધિને વશ થયો છું.
નાથ ! વિચાર કે કિસલય જેવી કુમળી પ્રમદા કેવી રીતે જીવી શકશે ?

૧૮૬૭ સૂક્તમુક્તાવધિમાં શીલાની રાજશેખરે કરેલી પ્રશંસા જાળવી રાખી છે.

શબ્દાર્થયોઃ સમો ગુપ્તઃ પાઞ્જાલી રીતિ રુચ્યતે ।

શીલામદારિકા વાચિ બાણોક્તિપુ ચ સા યદિ ॥

શબ્દ અને અર્થનો સરખો શુદ્ધ જેમાં તે પાચાલિ રીતિ કહેવાય છે, જો તે શીલા-
મદારિકાની વાણીમાં કે બાણીની ઉક્તિમાં હોય તો આવી સુપ્રસિદ્ધ ને વખણાવતી
નારીની કવિતાનો પરિચય નીચેના શ્લોકે આપે છે

દૂતિ ત્વં તરુણી યુવા સંઃ ચપલઃ ક્યામાસ્તમોભિર્દિશઃ

સંદેશઃ સરહસ્ય એવ વિપિને સંકેતકાવાસકઃ ।

ભૂયોમૂયઃ ઇમે વસન્તમરુતશ્રેતો હરન્ત્યન્યતો

ગચ્છ ક્ષેમસમાગમાય નિપુણે રક્ષન્તુ તે દેવતાઃ

હે દૂતી ! તું જુવાન છો, અને તે જુવાન ચપળ છે, દિશાઓ અંધકારથી કાળી
છે, સંદેશો રહસ્યવાળા છે, વળી સંકેતસ્થાન જગલમાં છે માટે ફરીફરીને કહું છું કે
આ વસન્તના પવન મનને ખીછ બાણુ લઇ જાય તો હે નિપુણ દૂતી ! તું ક્ષેમ-
સમાગમને માટે જા. દેવતાઓ ત્હાં રક્ષણ કરો ।

પ્રિયાવિરહિતસ્યાચ્છદિ ચિન્તા મમાગતાં ।

ઇતિ મત્વા ગતા નિદ્રાં કે કૃતન્નમુપાસતે ॥

બાવાર્ય:—પ્રિયાના વિરહથી દુઃખી એવા મારા હૃદયમાં આજે 'ચિંતાને' સ્થાન મળેલું
એમ સમજીને નિદ્રા મને છોડીને ચાલી ગઈ છે. ખરૂં જ છે કે કૃતમની ટીપા
ઉપાસના કરે છે ?

શ્વાસાઃ કિં ત્વચિંતાગતેઃ પુલકિતા કસ્માત્પ્રસાદઃ કલ્પઃ
સ્વસ્તા વેણ્યપિ પાદયોર્નિષતનાન્નીવી ગમાદાગમાત્ ।
સ્વેદાદ્રં મુસમાતપેન ગલિનં ક્ષામા કિમત્યુક્તિમિ
દૂતિ મ્લાનસરોરુહદ્યુતિધરસ્યોષ્ઠસ્ય કિં વક્ષ્યસિ ॥

બાવાર્ય:—હે દૂતિ ! (મહારા પ્રીતમ પામે) તારાથી વધુ આવવાથી શું તને આમ આનંદ
ચડી ગયો છે ? તારાં રોમાંચ ખડાં થયાં છે, તે શું કોઈએ તારા ઉપર કૃપા કરી ?
શું (મારા પ્રીતમના) પગે પડવાથી વેણી પણ સરી પડી ? અને હરહરમાં શું તારી
નીચી ઢીલી પડી છે ? તાપથી પણ પરસેવાનું બીજનપણું તારૂં મુખ પણ ગરે છે.
તું દુઃખળી પડી છે. અરે વધારે કહેવાની જરૂર શી છે ? કરમાયલા કમળની કાન્તિ
ધરનારા તારા એક વિશે પણ તું શું કહે છે ?

યઃ કૌમારહરઃ સ ધ્રુવ રહઃ થી શરૂ થતો શીલાનો શ્લોક જરૂરહણની મુખાપિત્ત
મુક્તાવલિની એક પ્રતમાં છે પણ તે મેળવી શકાયો નથી.

૧૦. મુખદ્રાઃ—આને વિશે રાજશેખર કહે છે કે:—

પાર્થસ્ય મનસિં સ્થાનં લેમે સ્વલુ મુખદ્રયા ।

કવીનાં ચ વચોવૃત્તિ ચાતુર્યેણ મુખદ્રયા ।

જરૂરહણ કૃત સંકિતમુક્તાવલિ.

બાવાર્ય:—ખરેખર મુખદ્રાએ પાર્થ-અર્જુનના મનમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. મુખદ્રા કવયિત્રીએ
પણ વાક્યોના ન્યાસની નિપુણતાથી કવિઓનાં મન હરી શીધાં છે.
કવિઓનાં મન હરી લેનારીનો એક જ શ્લોક હિયાત રહ્યો છે.

દુષ્યં ચ યજ્ઞદનુ'યત્ ક્રયિતં તતોનું ।

માધુર્યમસ્ય'હતમ્મન્યથિતં ચ વેગાત્ ।

જાતં પુનર્વૃત્તકલે નવનીતવૃત્તિ ।

સ્નેહો નિવન્ધનમનર્થપરંપરાણામ્ ॥

૧૧. પાંચમું—તેને પ્રસન્નતાવામાં આવ્યું; તે પછી ઉદાગવામાં આવ્યું; (આ-
ધરકી) તેને મધુરના દરિયામાં આવી, અને વેગથી તેને વસોવવામાં આવ્યું.
વળી ધીમે વાવા કાળે, તેને માખણ કરી તપાવવામાં આવ્યું. ખરેખર રનેહ (ધી)
એ અનર્થનું પરપરાઓનું નિર્બંધન છે.

આ શ્લોકમાં રનેહનો શ્લિષ્ટ પ્રયોગ કરી જે અર્થ ધ્વનિત કરવા ઉદ્દેશ છે તે સર્વને
સરલતઃ ગમ્ય થાય તેવો છે.

૧૨. શરીર (?)—દા. પિટરસન આ નામ સ્ત્રીનું ગણે છે. ઓફેક્ટ નથી ગણ્યું.

અત્યન્તોન્નતપૂર્વપર્વતમહાપિઠે હરસ્પર્ધયા
દૂરોદશિતધૂમસંનિભનમસ્તારાસ્ફુલિન્નાકુલમ્ ।
નૂનં પથ્થરોડકરોચ્છશિમિપાત્ત્વં જ્વાલલિન્નયનો
ગર્વીચ્છર્વપરાન્દહેન્મુનિવરાન્સર્વાનર્વાંશુભિઃ ॥

ભાવાર્થ:—ખરેખર કામદેવે શકરની સ્પર્ધાથી અત્યંત ઉન્નત એવા ઉદયાચળરૂપી મહાપીઠ
ઉપર ચંદ્રના ગિપથી પોતાના જ્વાલામય સ્વરૂપને ઉદય કર્યું છે અને તારારૂપી તથા-
ખાથી વ્યાકુલ એવા અત્યંત દૂર ઉદય પામેલા ધૂમાડા સમાન અંધકારનો નાશ કર્યો
છે. એવો કામદેવ ગર્વથી શંકરપરાયણ મુનિવરોને પણ અસખ્ય કિરણોથી બાળી દે.

૧૨. પ્રભુદેવી:—રાજશેખર એને નીચે પ્રમાણે પ્રગણે છે.

સૂક્તિનાં સ્મરકેલીનાં કલાનાં ચ વિલાસમૂઃ ।
પ્રમુદેવી કવિર્લાટી ગતાપિ દિ તિષ્ઠતિ ॥

આ ઉપરાંત અવન્તિસુન્દરી, કુન્તીદેવી, ચણ્ડાલવિદ્યા, પદ્મશ્રી, પદ્માવતી, ભાવદેવી,
લક્ષ્મી, વિદ્યા, વિશ્વાસદેવી, સરસ્વતી, સીતા, જયનયપદ્મા, કેરલી, ગૌરી, રત્ના-
વત્રી વગેરેનાં નામ જાણવામાં આવ્યાં છે. પણ તેમનો રચેશો એક પણ શ્લોક પ્રાપ્ત
કરી શકાયો નથી. શર્મિષ્ઠા, સરસ્વતી, રત્ના, ગૌરી આદિના અથો વિશે ઉપેખ
વાંચ્યા છે પણ વિશેષ અને ચોક્કસ માહિતી મળી શકી નથી.

મદ્રાસ ઇલાકામાં ઈ. સ. ૧૬૪૦ ના અરમાં મધુરવાણી નામની કવિઆણી થઇ
ગઈ છે. તે ચાર બાપામાં કાવ્યરચના કરી શકતી હતી. તે અવધાની હતી, વ્યાકરણ અને
વેદકમાં નિપજ્ઞાત હતી; વીણા વગાડવામાં કુશળ હતી. તંત્રેરના રઘુનાથ ભૂપાલે એને આ
નામ આપ્યું હતું. રઘુનાથ ભૂપાલ રચિત આન્દ્ર રાગાયણનો સંસ્કૃત પરિવર્ન એણે કર્યો હતો.

આ સંગ્રહમાંની કવિતા વાંચતાં ખેદ થાયછે. ઈશાંક થેરીઓ કે વૈષ્ણવ ભક્તિશિષ્યોની સ્વયંભૂ હૃદયોર્મિ એમાં નથી. સ્ત્રીહૃદયનો પ્રભાવ નથી પણ પુરુષપરચિત કવિતાનાં ગીતસ અનુકરણ છે. સ્ત્રીપ્રતિષ્ઠા ઉત્તત ન હોવાતું આ પરિણામ હશે?

અવકાશે વિશ્વવારા, અપાલા, ઘોષા, આદિ વૈદિક સ્ત્રીઋષિઓનાં સૂત્રોનો પરિચય આપવામાં આવશે.

૧૯૧૩

રણછતરામ વાવાભાઈ,

તા. ક.—શ્લોકોનાં ભાષાંતર કરવામાં રા. રા. અંબાલાલ જી. જી. બી. એ. અને રા. રા. લાલચંદ્ર પ્રજ્ઞરામ બંદે મદદ કરી છે માટે તેમનો હૃદયકાર માનું છું.

* મોક્ષનું કૈલાસ.

(HEAVEN OF FREEDOM.)

ભયથી કંપિત જ્યાં હૃદયો નથી, જ્યાં નિર્દોષ શિરો હંચાં;
અસંયમિત નિર્ભલ જ્ઞાતોનો, ઘોષ વહંતો છે જ્યાં;
વ્યવહારભીત વિષ્ણુ દિસતું, જ્યાં અદ્વૈત પૂર્ણ બ્રહ્માંડ;
આર્દ્ર સ્વરો જ્યાં સત્યતાના સિંધુ મહાંથી સરતા;
ઉદ્ધરણાર્થે યત્ન કરંતા, આત્મા થાકે ન લેશ જ્યાંદિ;
હરદમ વિકસંતાં કર્મેનિ, વિચાર જ્યાં વિકર્મતા;
જે વ્યસનોની રેતીથી, નવ ધગધગતું રણ થાતું;
ને ચેતનતું ઝરણું જ્યાં, નવ, સખિત કદીયે થાતું;
—અહેવું સ્થળ, કૈલાસ મોક્ષનું, અનન્તાતું ધામ;
બની રહો વિકસી—જાગી, નમેશે આયે દેશ હમારો.

મકરન્દ નંદસુખરામ મેહતા.

ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ.

(૪.)

સૃષ્ટિથી રચના ઉપરથી હેતુનું મૂળ કારણ બુદ્ધિમાન છે એ વાદને રચનાવાદ (Teleological Argument) કહેવાય છે. હવે આ વાદને થોડે અંશે સ્વીકારનારાઓ પણ સૃષ્ટિમાં રચનાનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે ખરા પરન્તુ તેઓ એમ માને છે કે આ વાદથી તો એટલું જ જણાય છે કે સૃષ્ટિની રચના માટે હેતુનો કર્તા પ્રકૃતિ ઉપર પરતન્ત્ર છે અને જેમ ધડીયાળનો બનાવનાર ધડીયાળની બહાર અને હેતુના પદાર્થ વડે નિમન્ત્રિત થયેલો હોય છે તેમ ઈશ્વર સૃષ્ટિની બહાર રહીને પોતાનાથી સ્વતન્ત્ર રીતે રહેલી પ્રકૃતિ ઉપર નિશ્ચીની રચના માટે આધાર રાખે છે. આ માન્યતા સૃષ્ટિમાં રહેલી રચનાનું અર્થ સ્વરૂપ ન સ્વમજજવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. રચના બે પ્રકારની હોય છે જલેને આપણે બાહ્ય રચના (external design) તથા અંતર રચના (internal design)નું નામ આપીશું. જે રચનામાં અમુક હેતુ સાધવા માટે અમુક વસ્તુઓને અમુક રીતે માત્ર યન્ત્ર રૂપે ગોઠવાય પરન્તુ હેતુને ગોઠવનાર તે વસ્તુઓથી જુદો જ અને રચના ઉત્પન્ન કરવા માટે તે વસ્તુઓ ઉપર પરતન્ત્ર હોય તે રચનાને બાહ્ય રચના કહી શકાય જેમ કે ધડીયાળ, ધમારત વિગેરે. પરન્તુ જે રચનામાં અમુક હેતુ સાધવા માટે જોઈતા ગુણો તથા શક્તિ હેતુના ભાગોના પદાર્થમાં જ નૈસર્ગિક રીતે રહેલી હોય અને તે ભાગો વચ્ચે એવો સંબંધ હોય કે તે સર્વેનું વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ રચનાનાં અઢગો તરિકે જ જણાય તે રચનાને અંતર રચના કહેવાય છે. જેમકે આપણું શરીર. ખેલા પ્રકારની રચના કોઈ પણ યન્ત્ર (Mechanism) માં જોવામાં આવે છે જ્યારે બીજા પ્રકારની રચના અઢગાઢગી ભાવનો સંબંધ ધરાવનારા ભાગોવાળી સંસૃષ્ટિઓ (organism) માં જણાય છે. હવે સૃષ્ટિના બધારણના અભ્યાસથી જણાશે છે તે એક માત્ર યન્ત્ર નથી પરન્તુ અત્યંત વશાળ અને ગુપ્ત મંસૃષ્ટિ છે. અને તેથી હેતુ તથા હેતુના મૂળ આદિ કારણને ધડીયાળ તથા ધડીયાળના કર્તાની ઉપમા આપવી તે કેવળ અનુચિત છે. યન્ત્રનો કર્તા તો તો હેતુનાથી બાહ્ય રહેલો પુરૂષ જ હોઈ શકે પરન્તુ સંસૃષ્ટિનો કર્તા એટલે કે હેતુના અસ્તિત્વ તથા વિકાસનું કારણ કોઈ બાહ્ય વસ્તુ નહીં પરન્તુ હેતુનામાં જ ગર્ભિત રીતે રહેલી રચનાત્મક શક્તિ (formative power) છે. આ શક્તિ અને મસૃષ્ટિનાં સઘળાં અઢગો એક બીજાથી પરતન્ત્ર અને માત્ર કોઈ ગોઠવનારના પ્રયત્ન વડે એક બીજાનાં સંબંધમાં આવેલા હોતાં નથી પરન્તુ તે શક્તિના સામાન્ય અને સંયોજક બળ વડે એક બીજા ઉપર અસર કરીને ગાઢ સંબંધમાં રહેલાં હોય છે. તેટલું જ નહીં પરન્તુ મસૃષ્ટિનો પદાર્થ (matter) તથા તે પદાર્થના અણુઓના બંધારણમાં જ રહેલી શક્તિ (form)—જેને આપણે હેતુના આત્મા કહી શકીએ તે બંનેને એક બીજાથી જુદાં પાડી શકાય જ નહીં આવી રીતે ઈશ્વરનો સૃષ્ટિના રચનાત્મક કારણ તરિકેનો ખરો નિચાર હેતુ સૃષ્ટિની બહાર રહેલી અને હેતુના પદાર્થ ઉપર પરતન્ત્ર વ્યક્તિ તરિકે ગણવામાં

નથી પરંતુ તેને સહિના સઘળા અઠગોમાં રહેલી તથા તે સર્વે અઠગોને પરસ્પર સંબંધ-
નમાં રાખી તે સર્વે વચ્ચે એક મહાન છવનના ગુંદા ગુંદા આવીભાવે ઉત્પન્ન કરનારી
શક્તિ તરિકે જાણવામાં છે.

હવે આપણે ધર્મરના અસ્તિત્વના એક બીજા પ્રમાણ વિષે જોઈશું. આ પ્રમાણ એ
છે કે ધર્મરનો વિચાર તેજ ત્હેનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે અર્થાત્ ધર્મર વિષેના વિચારમાં જ
ત્હેના અસ્તિત્વનું પ્રમાણ સમાર્પ ગણેલું છે અને ધર્મર વિષે વિચાર હોવો અને ત્હેનું અસ્તિત્વ
ન હોવું તે બની શકે જ નહીં. આ પ્રમાણને સ્વયંભૂવાદ (ontological argument)
કહેવાય છે અને ત્હેના સંબંધમાં અત્યંત મતભેદ તથા ચર્ચા ઉત્પન્ન થયેલી છે. આમાંની
ધણી ખરી ચર્ચાઓ તો આ પ્રમાણનો ખરો અર્થ ન સહસંબંધવાને લીધે જ ઉત્પન્ન થયેલી
છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે ધર્મરનો વિચાર હોવો તે જો ત્હેના અસ્તિત્વનું પ્રમાણ હોય
તો ખીસામાં મો રૂપિયાનો વિચાર હોવો તે (ત્હેમાં રૂપિયા હોય નહીં છતાં) રૂપિયાનું
અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી શકે. અર્થાત્ ગમે તે વસ્તુ હોય કે ન હોય પરંતુ ત્હેનો માત્ર વિચાર
તે જ ત્હેનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી શકે હવે જો પરતન્ત્ર એટલે ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુઓનું
અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવામાં જો આ પ્રમાણ વાપરવામાં આવે તો તે કેવળ દ્વિવિત અને હાસ્ય-
જનક પણ છે એમાં કંઈ સંદેહ નથી. કોઈ વસ્તુનો વિચાર અથવા તુરંગ મનમાં આવે તે
માત્ર તે વિચાર અથવા તુરંગનું જ અસ્તિત્વ બતાવે છે પરંતુ ત્હેના વડે વસ્તુના પોતાના
અસ્તિત્વ અથવા અનસ્તિત્વ વિષે કંઈ પણ કહી શકાય નહીં. પરંતુ જગતની સર્વે વસ્તુ-
ઓના વિચારો અને ધર્મર એટલે જગતના મૂળ અથવા પ્રથમ કારણનો વિચાર—એ જો
વચ્ચે ધણો ફેર છે. રૂપિયાનો વિચાર કરીએ તેથી રૂપિયાનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતું નથી ત્હેનું
કારણ એ કે અસ્તિત્વ તે રૂપિયાનો વિશિષ્ટ ગુણ નથી; રૂપિયા જેવી વસ્તુ ખરી રીતે અસ્તિત્વ
ધરાવતી મા ન ધરાવતી હોય પરંતુ ત્હેના વિચાર થઈ શકે ખરો. તેનાથી એક ધધારે સળગ
દેશાન્ત લઈએ. 'સોનાનો પર્વત'—આ વસ્તુનો વિચાર અર્થાત્ કલ્પના થઈ શકે ખરી
પરંતુ તે આપણા મનમાં છે માટે બહારની સહિમાં પણ હોંધી જોઈએ એમ હોતું નથી
વાસ્તવિક રીતે તે બહારની સહિમાં છે જ નહિ. ધર્મરનો વિચાર આવા બીજા સર્વે વિચારો
કરતાં તદ્દન જુદો જ છે. આપણે પહેલાં જોઈ ગયા તેમ સ્વયંભૂત્વ (self-existence)
એ ધર્મરનો મુખ્ય—વિશિષ્ટ ગુણ છે અને તેથી ધર્મરના માનસિક બોધ (conception)
વડે જ ત્હેના સ્વયંભૂત્વનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. અર્થાત્ ધર્મરનો વિચાર જો માત્ર કલ્પનામય
ન હોય પરંતુ ખરો હોય તો ધર્મરનું અસ્તિત્વ હોવું જ જોઈએ એમ બુદ્ધિપૂર્વક જણાય છે.
જો ન્યાયે સહિનું પ્રથમ કારણ હોવું જોઈએ એમ આપણે જાણીએ છીએ તે જ ન્યાયે
તે કારણના માનસિક બોધમાં જ સ્વયંભૂત્વનો ગુણ જણાય છે. અને ત્હેના વિચાર વડે જ
ત્હેનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી શકાય છે.

હવે આપણે ધર્મરના અસ્તિત્વના છેલ્લા પ્રમાણ વિષે થોડું નિરૂપણ કરીશું. આ પ્રમા-
ણને નૈતિક પ્રમાણ કહેવાય છે. અને ત્હેનું તાત્પર્ય એ છે કે સહિનું બંધારણ એકંદર રીતે

નાતામણી છે અને તેથી તેનું મૂલ્ય કારણ નીતિમય અર્થાત્ સત્ અસતનો વિવેક ઉત્પન્ન કરી શકિતમાં સતની અસતનાં ગુણોનાં પુરુષ તરિકે હોવું જોઈએ. આ પ્રમાણે સિદ્ધ કરવા માટે સહિની ઉત્કાન્તિ દ્વિતીય ભાગે થાય છે તથા એકંદર રીતે જોતાં જગતમાં નીતિનુ-સામાન્ય છે એ સિદ્ધાન્ત સાબિત કરવાની જરૂર છે. હવે આ સામાન્ય કેવા પ્રકારનું છે તે આપણે હંકમાં જોઈશું. પ્રથમ તો એટલું લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે કે સહિ એક કાર્ય અર્થાત્ ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ છે અને તેથી તેના ઉપરની સર્વ વસ્તુઓની—ઉત્પત્તિ, ઉત્કાન્તિ અને અને નાશ એ ત્રણ ક્રિયાઓના વ્યાપારને તાબે છે. આમ હોવાથી તેઓ સર્વાંશ સંપૂર્ણ તથા સ્વતન્ત્ર હોઈ શકે જ નહીં અને જ્યાં અપૂર્ણતા તથા પરતન્ત્રતા છે ત્યાં અસત કે જોઈતું હુખ (evil) એક સ્વરૂપ છે તે અવશ્ય હોય જોઈએ. પરંતુ સહિમાં હુખનું અસ્તિત્વ છે માટે તેનું મૂળ કારણ અર્થાત્ કષ્ટ અપૂર્ણ તથા કષ્ટ રહિત છે એમ અનુમાન કરી શકાય નહીં કારણ કે કાર્યના ગુણોનો તેના કારણમાં હોવા જ જોઈએ એમ હોવું નથી. પરંતુ આટલું સ્વીકાર્યા પછી પણ હુખના અસ્તિત્વ વિષે એક પ્રશ્ન તો ઉભો જ રહે છે કે જો તેના ઉપરથી કષ્ટરના ઔચિત્ક સ્વરૂપ વિષે ન્યાય પૂર્વક અનુમાન કરી શકાય. આ પ્રશ્ન એ છે કે સહિમાં જે હુખ અનુભાય છે તે કેવા પ્રકારનું છે ? તે કેવળ અમિશ્રિત હુખ છે કે માત્ર એક દૃષ્ટિએ જોતા હુખ જણાય છે પરંતુ સહિની જટલી અને તેટલી પરિપૂર્ણતાની ઉત્કાન્તિના વ્યાપારમાં એક આવશ્યક વસ્તુ છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જડ તેમ જ ચેતન સહિનું સ્વરૂપ તથા તેના ઉત્કાન્તિ-નિયમોનું પૂર્ણ વિવેચન કરવાની જરૂર છે, પરંતુ તેનો અહીં અનકાશ નથી. આ વિષયનો ખરો ખ્યાલ લાવવા માટે તો હાર્વિન, સ્પેન્સર વિગેરેના ગ્રંથોમાંથી ઉત્કાન્તિવાદનો અભ્યાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે. અહીં તો તે વાદના પરિણામનું જ અવલોકન કરીને મંત્રોપ પામીશું. આ પરિણામને ચોક્કા શબ્દોમાં કહીએ તો દરેક પ્રકારના જીવનને—હલકામાં હલકાથી ઉચામાં ઉચા જીવન સુધીને—આત્મ સંરક્ષણ માટે વિગ્રહમય પરિસ્થિતિમાં રહેવું પડે છે અને અનેક પ્રકારનો સારીરિક તથા માનાસિક શ્રમ સહન કર્યાથી જ આવી પરિસ્થિતિમાં જીવનનો વિકાસ થઈ શકે છે. પરંતુ સહિની રચના તથા તેનો ઇતિહાસ જોતાં જણાય છે કે આવા સતત જીવન વિગ્રહોમાં પણ બદલે તેમના વડે જ જીવનની ઉચ્ચ પછી ઉચ્ચ ઉત્કાન્તિ થયેલી છે અર્થાત્ સહિની ઉત્કાન્તિનો ક્રમ ઉચ્ચમાંથી નીચ જીવનની અવનતિનો નહિ પરંતુ પ્રત્યેક નીચ જીવનમાંથી તેનાથી ઉચ્ચ જીવનના વિકાસનો છે. હવે આપણે ઉપર જોયું તેમ પ્રત્યેક કાર્ય અપૂર્ણ તથા પરતન્ત્ર હોય છે પરંતુ સહિની અપૂર્ણતા સ્થાયી તથા વિકાસ રહિત અપૂર્ણતા નહીં પરંતુ અનેક વિગ્રહમય વ્યાપારોમાં પણ સામાન્ય નિયમોના સામાન્ય તબે તેની ઉત્કાન્તિ થઈ શકે તેવી અપૂર્ણતા છે. આ સર્વે ઉપરથી સહિની ઉત્કાન્તિ માત્ર આકસ્મિક નહિ પરંતુ હેતુમય છે અર્થાત્ તે કષ્ટરની કષ્ટ રહિત તથા વિરહ નહિ પરંતુ કષ્ટરની કષ્ટ વડે જ છે એમ ન્યાય પૂર્વક અનુમાન થઈ શકે છે. જેવી રીતે નિયમો તથા રચનાના અસ્તિત્વ ઉપરથી જગતનું મૂળ કારણ બુદ્ધિમાન છે એમ જણી શકીએ છીએ તેવી રીતે સહિની અનેક સંબંધિત રચનાઓમાંથી જીવનની ઉત્કાન્તિમય રચનાના અસ્તિત્વ વડે તે મૂળ કારણ હેતુ.

અમથી એકતા કર્યાનું પરિણામ છે, પારસી ગુજરાતીમાં ‘એ’ અનિષ્ટ પ્રયોગ નથી પડે છે, તે સ્વીકારવાથી કાંઈ લાભ નથી અને ભાષાની નિશુદ્ધિ તથા સુરક્ષાને યોગ્ય થતું નથી. આમ આ પ્રયોગ અનિષ્ટ હોવાથી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના મન ઉપર ખોટા મઝાગ ના ભેસે એ ‘શાળાપત્ર’ ના કર્તવ્યોમાંનું એક છે એમ માની આટલી નોંધ આપના માસિક મા સ્થાન પામશે એ આશાથી મોકલી છે.

વાંદરા }
તા ૧૯-૧૧-૧૩. } (સહી) લિ નરસિંહરાવ ભોજાનાથ

“અર્થવિપર્યાસ” (?) ના આક્ષેપનો પરિહાર.

૨.

પાનન્ત “વસન્તના” તરી મહાશય

નિ વિ કે આવણુના “વસન્તના” અક્રમા “ત્રેમાનદના નાટકોના પક્ષકારો” એ વિષયમા ૮૦૫ મા પાનાની કુનોખા મારા તથા ૧૮૧૪ ના એપ્રીલના “સમાલોચક” ના મારા લેખ ઉપર રા નરસિંહરાવભાઈએ જે આક્ષેપો કર્યા છે, તેનો જ પરિહાર પ્રકટ કરના આપ કૃપા કરજો.

મારા તેમ જ મારા લેખ ઉપર મોઘમ દીકા કરાંને રા નરસિંહરાવભાઈએ અનુચિત આક્ષેપ કર્યો છે, એ તેમના વચ્ચનોથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. પરંતુ આ કાંઈમારા જેવા ઉધરતા એકલડોક્લ લેખકનો કડવો અનુભવ નથી, પણ રા બા હુગોવિંદ્વાસભાઈ જેવા પાકટ, હરેવ અને ઝોઝોભોવા સાક્ષર પણ કળકળી ઉઠે છે કે, “મામા પક્ષને ઉતારી પાડવા જેવું, તેને તુચ્છકારવા જેવું અને તેની બદનક્ષી કરવા જેવું રા. નરસિંહરાવ જેવા દક્ષ અને અનુભવી વિદ્વાન કરે, એ તેમને બજવું નથી.”—વિગેરે મારા ઉપરના એમના અનુચિત આક્ષેપોનો પરિહાર કરતા પહેલા, રા નરસિંહરાવભાઈની, પોતે માની લીધેના પ્રતિપક્ષીને ગભરાવવાની, અને તેની સામે વાચકને વહેમાનવા—ભમાવવાની “નગતીબેધ ચચારીતિ” ની આરી કર્યાદ મારી પેઠે અનેક વિદ્વાનોને કરવી પડી છે, તેનું જ માન સ્મરણ હું “વસન્ત” ના વાચકોને અહીં કરાવું છું.

હરે હુ ગ. નરસિંહરાવભાઈના અનુચિત આક્ષેપોનો પરિહાર કરે છું —

મારું મંથનમાં તેઓ લખે છે કે, — “ રા. જ્ઞાના જેવો “ અર્થવિપર્યાસ ” ક્રનારા બીજા એક મિત્ર પણ પ્રકટ થયા છે ” !! રા. નરમિહરાવભાઈનું કહેવું એવું છે કે, “ પ્રેમાનંદના આમપાસના સમયમાં નાટકસાહિત્ય ન હતું, એ માફ વચન ગુજરાતી નાટક-સાહિત્યને, લક્ષીને હતું, સંસ્કૃત નાટકસાહિત્ય માટે નહીં—એ વાત સમજવાનો શ્રમ લેનારને સહજ સમજાય તેમ છે. ”

આ અવતરણ ઉપરથી વાચકને એમ સ્પષ્ટ સમજશે જ કે, રા. નરમિહરાવભાઈએ પોતાના લેખોમાં, “ નાટકસાહિત્ય ” એ પદ “ ગુજરાતી ” એ શબ્દથી વિશિષ્ટ કરેલું ન હતું; એટલે વાચકોએ એ અર્થસ્પષ્ટ પદને તેમના અનુલક્ષિત વિશેષણ ‘ ગુજરાતી ’ શબ્દથી વિશિષ્ટ માની લઈ, પોતાની અદ્યુત ગ્રંથસૂચિ ‘ સહજ ’ (?) રીતમાં જ દર્શાવવી જોઈતી હતી. ઉપરના અવતરણ દ્વારા તેઓ કહે છે કે, તેમણે પોતાના લેખોમાં યોગ્યેશું અવિશિષ્ટ ‘ નાટકસાહિત્ય ’ એ પદ ‘ ગુજરાતી ’ નાટકસાહિત્યને લક્ષીને હતું. ‘ લક્ષીને હતું ’ એમ કહેવાની અત્યારે તેમને જે ફરજ પડે છે, તે એમ જણાવે છે કે, એમણે પ્રયોજેલું ‘ નાટક-સાહિત્ય ’ એ પદ અતિવ્યાપક હતું, અને તે વિગાળ—‘ ગુજરાતી ’ ઉપગત અન્ય ભાષા-ઓના સાહિત્યનો સમાવેશ કરનારા—અર્થમાં લેવાવા મનવ લેતો, અથવા તો, તેથી એવો અર્થ લેવાયો છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે, ચોક્કસાદતો દાવો કરનારા અને તેવી ચૂક માટે અન્યની કાનપટ્ટી પકડવામાં મોટાઈ માનનારા રા. નરમિહરાવભાઈએ પોતાના લેખોમાં, શા માટે “ નાટકસાહિત્ય ” એ પદ ‘ અવિશિષ્ટ ’ યોજ્યું અને “ ગુજરાતી ” એ શબ્દથી વિશિષ્ટ ન કર્યું ? અને આવું મોઢમ, અસ્પષ્ટ તથા અતિવ્યાપક પદ વાપર્યું ?

કદાચિત્ એમ કહેવામાં આવશે કે, અમુક વચનનો અમુક દષ્ટિ તાત્પર્યાર્થ પગપાં વચનોના ગંભીરથી જ નફી થાય છે. ખરું માટે તેમની પામે આ ઝીંખની ધાત ઝીંખની ન પડે, તે માટે મેં તો અગાડથી જ, માગે વિષય લખતી વેળાએ જ રા. નરમિહરાવભાઈના, મારા લક્ષ્યાર્થને દર્શિત કરે એવું એક નહિ પણ અનેકાનેક, વચનો તારવેલાં છે અને પરીથી જ સંબંધિત અને મુમંગલ તાત્પર્યાર્થ ઉદાહર્યો છે. એટલે મારો તાત્પર્યાર્થ એ “ અર્થવિપર્યાસ ” નથી પણ ક્ષિતાર્થ છે, એમ મિદ્ધ કચ્ચા હું તપર છું.

“ સહજ સમજાય એવી વાત સમજવાનોમે મેં શ્રમ પણ લીધો નથી, ” (જાણે)

§ ‘ અર્થવિપર્યાસ ’—એટલે ઉપરો અર્થ, અર્થનો અનર્થ, વિરુદ્ધાર્થ. પરંતુ શબ્દનો લેખકે ધારેલો સંકુચિત અર્થ હોય તે કાયમ રાખી તેમાં પરાપૂર્વે મંથનથી ઉદ્ભવતો વિશેષ વિશાળ અર્થ પણ સામેલ કરવો, ધાર્યાતું કહેવામાં આવતું હોય તે કરતાં વિશેષ મનાવતું, તેને રા. નરમિહરાવભાઈ અર્થ-વિપર્યાસ કર્યો કહે છે, એ “ અર્થવિપર્યાસ ” નો જ અર્થવિપર્યાસ છે.

† આ સમગ્ર લેખમાં જગા અક્ષર મેં મુકાવેલા છે, તેમ જ અવતરણો મધ્યે વક્ત્રા (કોમ) માં શબ્દ સ્પષ્ટીકરણ સાર મુકેલા છે,

પોતે નિત્ય લેતા જ હોય, ! !) ને ‘ અર્થવિપર્યાસ કીધો, ’ “ અત્યાદીરે અત્યંત સંસ્કૃત કીધો ” અને એ પ્રકારે ‘ મિત્રતા દાખવી, ’ એમ કહેતી વેળા તથા ‘ પ્રેમાનંદના આસપાસના સમયમાં નાટકસાહિત્ય નહોતું ’ એવું અતિવ્યાસ વચન ‘ ગુજરાતી નાટકસાહિત્યને લક્ષીને હતું, ’ એમ જણાવતી વેળા, તેઓ, પોતાનાં જ કટલાંક વચનો, જે પરાપૂર્વ સંબંધ વિચારતાં વિશાળ અર્થને અવકાશ આપે છે, તે વિસરી ગયા છે. તેમાંનાં કટલાંકનું સ્મરણ, તેમને ‘ સત્યની સેવા સાધવા ’ ખાતર કરાવું તો તે ‘ મિત્રકૃત્ય ’ ગણાશે ? !

“ કવિ પ્રેમાનંદનાં નાટકો ” એ લેખની પ્રસ્તાવનામાં (પાનાં ૪-૫) સંવત ૧૨૧૦ વાળાં બે મંસ્કૃત નાટકો અને સંવત ૧૨૬૮ વાળા જયોરના પ્રેક્ષામઘ્યમંડપ સંબંધી શિલાલેખ વિશે ઉલ્લેખ કરતાં તેઓ કહે છે કે:—

“ સંવત ૧૨૧૦ વાળાં નાટકો મંસ્કૃતમાં છે તેમ જ પ્રેમાનંદથી ૫૦૦ વર્ષ પૂર્વનાં છે, એટલે ગુજરાતીમાં નાટક સાહિત્ય ન હતું એ મતને કશો ક્ષોભ પડે એ એમ નથી, તેમ જ પ્રેક્ષામઘ્યમંડપનો અર્થ આધુનિક રંગભૂમિ એમ કહેવાને પણ આધાર નથી. ”

આનો અર્થ શો ? જો ‘ નાટકસાહિત્ય ’ એ પદથી કેવળ ‘ ગુજરાતી નાટકસાહિત્ય ’ જ ઉદ્દિષ્ટ હતું તો ૫૦૦ મં. ૧૨૧૦ વાળાં પુરાણ મંસ્કૃત ભાષામાં નાટકોથી પોતાના મતને ક્ષોભ લાગવાની ટ્રી કદી, તે પ્રેમાનંદથી ૫૦૦ વર્ષ પૂર્વનાં છે, એમ જણાવી તેનો પરિહાર શા માટે કર્યો ? એનો અર્થ એટલો જ કે, એ બે નાટકો મંસ્કૃતમાં છે અને તે ય પ્રેમાનંદથી ૫૦૦ વર્ષ પૂર્વનાં છે, અર્થાત્ તેના સમયનાં નથી, અને જો તે સમયનાં હોત તો ‘ ગુજરાતી નાટકસાહિત્ય ’ ની ઘટનામાં તે કદાચિત્ કારણભૂત ગણવાનો સંભવ ઉભો થાત ખરો ! આ અવતરણથી સમજાશે કે, રા. નરસિંહરાવભાઈનું ‘ નાટકસાહિત્ય ’ ન હતું એ વિશાળ વચન, પ્રેમાનંદના અરસામાં, ‘ મંસ્કૃત નાટકસાહિત્ય ન હતું ’ એવા અર્થને પણ સાથે આપે અવકાશ આપે છે જ.

હવે તેમનું ખીજું વચન જોઈએ:—

“ ખીજી દેશી ભાષાઓના સાહિત્ય વિશે વસ્તુસ્થિતિ કહી તેવી જ છે. હિંદી, બંગાળી અને મરાઠીમાં તે (પ્રેમાનંદના) સમયમાં નાટકનું સાહિત્ય હતું જ નહિ, એ ઐતિહાસિક સત્ય છે. ! ” (કવિ પ્રેમાનંદનાં નાટકો, પાનાં ૪૦-૪૧).

આ વચનો તો મેં કાઢેલા અતિવ્યાસ અર્થને જ સ્પષ્ટ ટેકો આપે છે, અને તે ઉપર રીતે ‘ હિન્દી, બંગાળી અને મરાઠી ’ નાટકસાહિત્યોનો પણ સમાવેશ સૂચવે છે ! !

વળી ત્રીજું વચન અવગ્રાહીએ:—

“ તે (પ્રેમાનંદના) કાળમાં હિંદી, બંગાળી, મરાઠી છત્યાદિ ભાષાઓમાં નાટક-

‘સાહિત્ય બિલકુલ હવે નહીં (૧) તેથી પ્રેમાનંદે આ નાટકસાહિત્યનો ઉદય કરાગ્યો હોય તો તે ‘અસાધારણ નવાઈની જ વાત ગણાય.’” (‘વસન્ત’ સં. ૧૯૧૮ કાર્તિક પાનું ૪૩૭. બરચતું બાપણ.)

આવાં ખીજો પણ વચનો છે પણ તે ટાંકી વાચકોને નાહક, શ્રમ આપવો ઉચિત નથી. પ્રેમ સંક્ષેપમાં એટલું જ કહું છું કે, ઉપરનાં વચનોથી તેમના ‘નાટકસાહિત્ય’ એ અવિશિષ્ટ પદનો શો તાત્પર્યાર્થ નીકળે, એ સુત્ર વાચકોને સહજ મમળાય એમ છે. આ સર્વ વચનો ઉપરથી મને એમનો એવો તાત્પર્યાર્થ નીકળતો લાગ્યો કે, પ્રેમાનંદના અરસામાં મંદ્રકૃત, હિન્દી, બંગાળી મરાઠી ઇત્યાદિ ભાષામાં ‘નાટકસાહિત્ય’ બિલકુલ નહતું અને જો હોત તો તેની અમર ગુજરાતી નાટકસાહિત્યના ઉદય ઉપર થયાનો સંભવ ઉભો કરી શકાત ! એટલે આ તાત્પર્યાર્થને અનુલક્ષીને જ મેં મારા મૂળ લેખમાં “પ્રાગાંચ સમયનાં નાટકો અને પ્રેમાનંદ” એ વિષે સ્વિસ્તર ચર્ચા કરવાનું જણાવ્યું છે. તેથી જ પ્રેમાનંદના સમયમાં અન્ય ભાષાઓમાં નાટકો અને નાટક સામગ્રીઓ હોવાનાં પ્રમાણ મેં સારી સંખ્યામાં પ્રાપ્ત કરવા માંડ્યાં છે. મને આનંદ થાય છે કે, રા. ચીમનલાલ દલાલે, પ્રકાશનતરે આ પ્રશસ્ય કાર્ય ઉત્તમ રીતે ઉપારંબ્યું છે. (“વસન્ત.”)

આથી ‘વસન્ત’ ના વાચકો મહજ સમજી શકશે કે, ‘અર્થવિપર્યાય’ કરવાના દોષને પાત્ર નું હરે છું કે. રા. નરમિહરાવભાઈ પટેલે જ અતિઆત્મ અને અસ્પષ્ટ વચન વાપરી, નિર્વચ્યોના પંચમાં સપડાતાં, પોતાને અનુકૂલ સકુચિત અર્થ ઉઠાવી, સામાને અણસમજીની ટોટીમાં મૂકવા મિથ્યા પ્રયાસ આદર્યો છે ।

આ ઉપરાંત બેએક ઝીણી બાબતો વિષે પણ અત્રે કંઈકે જણાવવાની જરૂર છે. પ્રસ્તુત લેખની કૂટનોટમાં જ રા. નરમિહરાવભાઈ ‘સમાલોચક’ ના મારા લેખમાં “આત્માચારયુક્ત આલેખો” હોવાનું મોઘમ સૂચવે છે. વળી ‘વસન્ત’ ના વાચકોને બમાવવા ‘તે પ્રકારના રહીઆ હુશે’ એવું વાચકને આડે રસ્તે દોરનાર સાંકેતિક વચન તેમજ વાપર્યું છે. તેઓએ આ આલેખ દયાનંદપુસ્તકર સિદ્ધ કરના શ્રમ લીધો જ નથી !! અને તેમજ જ ઉપદેશવા ‘વિવેચકને આવશ્યક સત્યનિષ્ઠા અને વિવેચકને આવશ્યક ચોક્કસપણું’ એ ગુણો બ્યવહારમાં મૂકવા એટલું ‘મિત્રકૃત્ય’ પણ કહ્યું નથી । તેમ તેટલી એ સત્યની સેવા સાધી નથી ! એટલે નું એમ માનું છું કે, તેઓ પોતાની ચાલતી આવેલી પ્રથા અનુસાર “દયા આરોપ મૂકીને અને વચનોનો વિપર્યય કરીને પોતાને વિજયી” બનાવવા મથતા હશે ! !

‘આ નાટકો પ્રેમાનંદની કૃતિ નથી’ એવા, માગ એક સમયના મતનો ખુલાસો રા. નરમિહરાવભાઈએ પોતે જ ‘વસન્ત’ ના પ્રસ્તુત અંકમાં જ “એક નહીં સ્વીકારાયલુ અર્થાપત્ર” એ વિષયમાં (પાનું ૪૪૨) પહેલાં બે કારણો દ્વારા કંઈકે અંગે કર્યો છે. આ અંશમાં રા. નરમિહરાવભાઈ માથે ‘સમાલોચક’ ના તંત્રી તરીકે મારે આવેલો પત્રબ્યવહાર

આપ તંત્રી મહાશય ઉપર પ્રકટ થયા મોકલવા વિચાર છે, એટલે તે વિષે અત્રે વધુ લેખનું ઉચિત નથી; પણ એટલું જ કહેવું જસ થશે કે, પ્રેમાનંદના કર્તૃત્વને ઉદ્ભવવા મધ્યનારા પક્ષની શય, દલીલોની પોકળતાએ તથા તે સામે મળી આવતાં કેટલાંક આધારભૂત આંતર તથા બાહ્ય પ્રમાણોએ, “ નાટકો પ્રેમાનંદનાં નથી ” એ મતથી મને ચ્યુત કર્યો છે અને તેનાં હોવાના સંભવમાં આસ્થા ધરાવનારા પક્ષ તરફ દાખ્યો છે!! સ. નરસિંહરાવભાઈ પોતે પણ આ રહસ્ય સમજી જ શક્યા છે! જુઓ ‘વસન્ત’ આવણ પાનું ૪૪૨ પંક્તિ ૨૩ મી.

અંતમાં સ. નરસિંહરાવભાઈની આ ચર્ચાને લાગુ પડતી હોય એવી રીતે એમના જ લેખની પહેલાં ‘વસન્ત’ ના વ્યંગ્યનિપુણ તંત્રીએ મફતેલા સ. ચંદ્રશંકરના કાવ્યમાંથી કેટલીક પંક્તિઓ કંઈક કેરકાર માથે હુ અત્રે ઉનાંદ છુઃ.

હો તવસ્પર્શા સાક્ષમે કર્મ નિર્ણયો બાંધી મરે,
હો આગ્રહી મનવાદીઓ કમ્મ કમી ક્યલો કરે,
શું તીક્ષ્ણ આક્ષેપો કર્યાંથી સત્ય પામે આવશે ?!
ના ! ના ! રહસ્ય જ સત્યનું હજી દૂર છે, હા ! દૂર છે ! !”

(‘વસન્ત’ ૧૯૬૮ કાર્તિક પાનું ૪૩૫)

સમાલોચક ઓફિસ.
સં. ૧૯૭૦ જાદ્રપદ વદિ અષ્ટમી.
મુબમ્બઈ.

} અંગાલાલ જીલાખીરામ જાની.

વડોદરાની પરિપદ ને પ્રેમાનંદનું નાટક.

૩.

મે. વસન્તના તંત્રી બેગ,

મોહન,

છેલ્લા લેખ આપને મોકલ્યા પછી મને સ્વપ્ને પણ આશા નહોતી કે સાક્ષર નરસિંહરાવ સુધે રહેશે. મારી “વાગ્જ્ઞાન” ના બહામાં તેમની “ગાજ-ગજ” નાખવામાં આવી છે. કદાચ તથા આક્ષેપોનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરવો મિથ્યા છે. પરંતુ તેમણે એક બે એવી બાબતો લખી છે, કે જેનો જવાબ ન આપું તો મને પોતાને અન્યાય થાય.

સ. નરસિંહરાવે ઉપસ્થિત ફરેલો મુખ્ય ને મળ પ્રશ્ન એ હતો, કે રિપોર્ટ લખનાર

શુદ્ધ્ય જાણી નેહને એક 'છાનો' બાગ ગિર્ણીમાં ઉમેરી એનું આશીન કરવા માન્યું - પ્રેમાનંદનું કર્તૃત્વ વગદારની પરિણે શ્રાવ્ય કૃત્ય છે અને તે 'પરિણેનો દુરપયોગ કરનારી અમુક ટોળી' એવેને મળે હજોવિદ્વાસ તથા ના મગત હ કાગવાળા એ જેનો હાથ તે હાના બાગમાં હશે એમ તેમણે ગ્રામપણે જણાવ્યું આ ઉપરથી જ મને ગમે કમ લખવાની ફરજ પડી હતી, ને મેં તેમાં આશીન કરી આપ્યું, કે મેં પશુ "છાનો" બાગ ઉમેરવામાં આવ્યો નહોતો, મળે દનાવમાં જ 'પ્રેમાનંદ' નામ એવા સમયે હતા, તે દનાવ યાદીત મન્નને રજુ કર્યો હતો, ને ગિર્ણી પણ મધ્ય તરફ શુદ્ધ્ય લખ્યો હતો આ વાનને આપે પ્રમદ કરવા રા જોતીપુરાના પત્રથી એ મળે છે ગિર્ણી પોતે લખ્યાનું તેઓ કહ્યું છે, એવે રા નરમિદગતો આલેખ—'છાનો' બાગ ખુમાડી દીધાનો—ખોટા દ- છે આમ ખુકી રીતે પોતે ખોગ પગા હતા ખીત નના અગત પ્રતો તેઓ તેની ત મન્નનાની 'અમગલ' વધી પ્રમાણે આગળ વાને

દાખલા તરી, રા મનુષ્યો તથા ન નનાથના નામ નાહ્ય બાદ ધમકામાં આવ્યા રા મનુષ્યોમાં ભાગ નુ-મિત છે, રા ન નાથ ભાગ મિત છે ને જોને માટે મને ઘણા માન છે, એવું તેમના મનથી જાઈ વધુ બોલના ભાગતો નરી વડોરાની પરિણા અન્વેષણ' તો જવાબ આપે જ ને એ એવો મ નનાથનો અભિપ્રાય હોવાથી તેમણે મ ગેગનાનને 'નારંગ' ઉપરનો નિમિષ લખવા પ્રેર્યો વળી જો તે પરિણે પ્રમાનંદના યોગ્ય મન આપ્યું એમ રા નરમિદગતને લાગતુ નરી, તો પત્રી હાથમાં દોડી જઈ 'માન નવી આપ્યું, 'એમ બે વધુ વખત બાદ રસાની મગતો ને પુગના રજુ કરવાની જગ્યા હતી? ખીજી 'વડોદરાની પરિણે દુરપયોગ કરનારી ટોળી' વિશે એવું જ કહ્યું બમ થયું, કે જો તેરી મધ્ય પશુ ટાળી વડોદરામાં હતી તો તેની મામે પરિણે પત્રી પ્રેમાનંદના લાનમાં ધરાવનારી રા નરમિદગતના મિત્રોની દુરધર ટોળી તે વખતે ત્યાં દોરાની વાતો હજી આવે છે ખીજી 'મથાન મિત્ર્ય ને મેં તે પરિણે 'ઓદિશિઅત' રાખ્યું કૃત્ય છે, તેને માટે આધાર છે તે જો તેઓ રા મનુષ્યો રા નનાથને પુજો તો વાણુમાં આવશે હા પ્રતિગિત પત્રો પગવાળા સાથે મરખાનું એ આમરખાનો બાજુ નથી એવું, તેમના મતમાં 'હાજી હા ન કરવાની હીમ્મત ધરાવનાર ન અના દ્વામ પટેલ તથા રા હોદાવાનને તેઓ તરફ ને આવ્યું પુર મરગણે નહીં જ, તો પત્રી પ્રેમાનંદના વિદ્વાત ને બાળાખિમાન નહોતા એવા મનસ્વી મતની ધન ફરકાવનાર મ નર સિદરાવ વડોદરા પરિણેના પ્રયુષોના બાપણે વાચ્યા પત્રી તેમને પણ પગવાળા સાથે મરખાનું કદાચ તૈયાર થાય' પાચમું, હું તો જાણે તેમના મનથી 'શપ્તપિયા' ઉતા ૬ પુ, પણ તેઓ પોતે મેં વાપરેલા "ઓદિશિઅત વાજન" એ પદમાથી 'ઓદિશિઅત' રા ઉપાડી 'મન' સમ્પ્ર આગળ મૂકી મનપમદ સિદ્ધાંત મારા તરફ દોડી બેમાટે છે, તેનું કેમ? નહીં, માહિત્યની દાનની નધણીયાની સ્થિતિમાં તેમને 'બાગ-વાદવાદી' છે

માહણ, આ ના મનુષ્યોના મનુષ્યો રજુ રજુ એ વડોદરા પરિણે ને અત રજુ

ઉધાડી પાડના જેવું છે. લોકો પણ પ્રેમાનંદનાં નાટકોની ચર્ચાના રૂબરૂ માર્ગે બહુ છે તેઓ શાંતિ માગે છે. તેથી મેં દસાવ કર્યો છે, ૩ આ વિષયમાં મારે હમણાં આપને વાચકોને મિલકતુ વામ આપવો નહીં. મેં જે આપના પત્રમાં શ્રી નરમિહરાવના મનનું ખરું કર્યું હતું, તેનો જવાબ તેઓ આપે ત્યાં સુધી હું સુષ મહેવા માનુ છું. મારા પ્રમાણે : દલીલોનો તેઓ મવિગ્તર જવાબ વાળે, ત્યાં સુધી તેઓ ગમે તે લખશે, તો પણ હું સુ જ રહીશ. આવા કારણને લીધે, ‘ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ’ વિષે તેમણે જે લખ્યું છે તે બાબત હું કશું કહેવા માગતો નથી. બારમા સંક્રમાં ગુજરાતી ઉત્પત્તિ જ થઈ નહોતી એ તેમની નવી રોધ તેઓ સાબીત કરી શક્યા નથી, એ ખુલ્લું છે. ગુજરાતીની ઉત્પત્તિનું ઇતિહાસની રૂપરેખા, ઇશ્વર તૃપ્ત હશે, તો કાંઈ યોગ્ય પ્રશ્ને આલેખવાનો પ્રયત્ન કરીશ

આ પત્ર બંધ કરતાં પહેલાં એક બીજા ખુલાસો કરવાની રજા લઉં છું. ગ. જોગીપુર મારા મિત્ર છે, ને પ્રેમાનંદના નાટકો સમર્થ, તેમનો શો અભિપ્રાય છે તે હું જાણું છું ને તેથી તેમને મેં “કાળા પુઝાણા મહોટા અક્ષરે” તટસ્થ ને નિષ્પક્ષપાત જણાવ્યા હતા તેઓએ એક પત્ર લખી મારા કહેવાને જે પુષ્ટિ આપી છે—રિપોર્ટ પોતે લખ્યા વિષે—તે માટે હું તેમનો આભાર માનુ છું, છતાં પણ મને કહેવાની કરજ પડે છે, કે જે તેમને “અંગત અભિપ્રાય હજી દૃઢ થયો નથી,” એટલે કે જે તેઓ ખરેખર તટસ્થ છે, ને તેમણે તેમના આ પત્રથી પોતાનું તટસ્થપણ જુમાવ્યું છે, ને તટસ્થ મટી પડકાર—પ્રેમાનંદન વિરોધી તરીકે બહાર પડ્યા છે. એ પણ દીઠ જ થયું છે. પરંતુ પૂર્વાપર મંબધથી છૂટા પાડેલ વાચકોના જે ત્રણ દુકા નાટકોમાંથી બેનારી લેઈ બીજા વિષય મંબધીના એકાદ નાના લેખન તે ઉપરથી પ્રેમાનંદનું કર્તૃત્વ છીનવી લેવા પ્રયત્ન કરેલા, તે દેવળ—પ્રેમાનંદના જ સબ્દન કહું તો—‘હનારત’ છે. અજે, તેમના કોડ ટાલ તો તેઓ બરે પુરા કરે. જેટલા પ્રમાણે ને પુગવા તેમની પાસે હોય, ને મામટા બદલ પાડવા હું તેમને નમ વિનંતિ કરું છું, જેથી આગળ ઉપર તેનો ગદીઓ—જ્યાં ન નરમિહરાવને ફરી જનાય આપવાનો પ્રયત્ન આવે, ત્યારે—માથે માથે આપી મડ

કવટ સારેજ, આપને આપેલી ધણી તકનીકની લખા ચાલુ છું

તા. ૨૪ જુલાઈ, ૧૯૧૪

લી. મેનડ,

ભુખે મરતાં અનાથોને ખ્યાલો !!

નડીઆદના હોંદુ અનાયાશ્રમમાં તમામ હોંદુ કોમનાં નીરાધાર, ધરમાર, માળાપ વીનાનાં અનાથ બાળકો, વીધવાઓથી ત્યજાઓનાં કુમળાં બાળકો, વરૂંધ અશક્ત અર્ધનો. ત્રીગેરેને પાણી પોણી મનાય બનાવવામાં આવે છે.

દાન આપવાનું 'ખરેખર' મુખાત્ર સ્થાન આ નડીઆદ હિન્દુ અનાથ આશ્રમ છે.

રૂ. ૨૦૦

એકી વખતે આપી વરસના એક દીવસે દાતાનાં સ્મરણમાં અનાથોને અત્તદાન આપી તેમના પ્રાણ બચાવી ,
અમર નામ કરી

ખરૂ પુન્ય

જેળવી પરલોકની વાટખરવી: પ્રાપ્ત કરી હવે । ।

અત્યાર સુધીમાં

૩૦ અત્તદાન

તો મળી ચુક્યા છે.

આશ્રમમાં દરેક જાતનાં દાન લેવાય છે. એક રૂપિયાથી વધુ દાન આપનારનાં નામ દર વરમે રીપોર્ટમાં પ્રસીદ્ધ થાય છે. રીપોર્ટ મુક્ત મળે છે માટે દયા લાવી જરૂર દાન મોકલી રીપોર્ટ મંગાવો.

મંત્રી, હોંદુ અનાયાશ્રમ, નડીઆદ.

(૪૭૦)

Hearts of Oak.

Come, cheer up, my lads, 'tis to glory we sterc,
To add something more to this wonderful year,
To honour we call you, not press you like slaves,
For who are so free as the sons of the waves?
Hearts of oak are our ships, hearts of oak are our men,

We always are ready,

Steady, boys, steady

We'll fight and we'll conquer again and again

We ne'er see our foes but we wish them to stay,
They never see us but they wish us away,
If they run, why, we follow, and run them ashore
For if they won't fight us, we cannot do more,
Hearts of oak are our ships, hearts of oak are our men,

We always are ready,

Steady, boys, steady,

We'll fight and we'll conquer again and again

Still Britain shall triumph, her ships plough the sea,
Her standard be justice, her watch word 'Be free,'
Then,, cheer up, my lads, with one heart let us sing!
Our soldiers, our sailors, our statesmen, our King
Hearts of oak are our ships, hearts of oak are our men,

We always are ready,

Steady, boys, steady,

We'll fight and we'll conquer again and again

—David Garrick

વસન્ત

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यक्षा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमय. पुष्टपो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमय-
पुष्टपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मोद सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૃત્યૈ
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રગ્વચનાશ્ચ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૧૦.

[માસિક]

કાર્તિક, સપ્ત ૧૯૭

તન્ત્રી અને પ્રકાશક,—ઑન. રા બ રમણભાઈ મહીપતરામ નીનક બી એ એન્ડેટ બી
ઑનિદન્ટ રોડ—અમદાવાદ.

દાવરડું (મળેલું)

૧૭૭

પ્રાસંગિ- નોવ

૧૭૮

(યો આનન્દશકર બાપુભાઈ શુર જેમ એ એન્ડેટ બી)

મયાવનોકન -નયા અને નયન્ત

૧૮૪

(રા રા નરસિંહરાવ લોખાનાથ બી એ સી એસ)

પ્રેમાનન્દના નાટ્યોના પદ્યસરો

૧૮૩

(રા રા નરસિંહરાવ લોખાનાથ બી એ સી એસ)

" નાવિક બહો ' ઇન્ધ્રાનંદતણા '

૧૦૧

(' કવિ ')

નીલગિરિનું વર્ણન.

૧૦૩

(' યુના ')

" ઓમાર ખયામની રૂબાઈઆત "

૧૧૦

(રા રા હરીવાવ દાર હાસ સધની)

ગાર્વદીનોનો સક્ષિસ ક્ષતિદાસ

૧૧૮

(રા રા રામદાસ યુનીલાવ મોદી)

કથસરડું કારન્તાન -નાટક

૧૨૧

(રા રા પદ્મનાભ હરિજીત રાસરી)

હાલના વિષ્ટ સમયમા દેરીનનનુ મુખ્ય કર્તવ્ય

૧૩૩

(પસન્ત-ઑનિસ)

સૈમીઆયે કનસેન.

૧૪૧

(રા રા. મિલોવનદાસ-દોમો-રાસ ધાપખાનાવાળો)

યુક્તગી પદોચ

૧૪૬

' ધી અમદાવાદ યુનીવર્સિટી ' પ્રેમ- ડૉ. લી. મા મોતીલાલ શામળદાસે કાર્યકુ,

નંબર ૧૧૨૬-૨૭, દક્ષિણ-મણિપુર-અમદાવાદ

નૂરજહાન.

સરદાર જોગેદ્રસિંહની અંગ્રેજી વાર્તાનું ભાષાન્તર. કરનાર નસિનકાન્ત. ન. દીવટિયા.
પુસ્તકનું મૂલ્ય. ખાર આના. પોસ્ટેજ જુડું. મળવાનાં ઠેકાણાં:-જીવજીલાલ અમરશી મહેતા.
અમદાવાદ,
એસ.સી. સી. એન. અધર્મ, બાગાતળાવ સુરત, એસ.સી. એન. એમ. ત્રિપાઠી મુંબાઈ,
એન. એન. દીવટિયા, બેલુમગમે, વાંદરા.

શ્રી ફાર્બસ ગુજરાતી સલા પારિતોષિકો—એ સભાના વ્યવસ્થાપક મંડળના નિર્ણય અનુસાર પ્રસિદ્ધ કરવાનું કે-જે. એસ. હાફેન ફ્રી Mochanism, Life and Personality ના સટિપ્પન ગુજરાતી ભાષાન્તર સારૂ રૂ. ૧૫૦) તથા મુદ્રણાદિ ખર્ચ જુડું અપાશે. ઇચ્છા રાખનારે તેના ભાષાન્તરના નમુનારૂપે પૃષ્ઠ ૬૬ થી ૬૮ તથા ૮૫-૮૬ નું સટિપ્પન ભાષાન્તર મંત્રી પ્રતિ તા. ૨૮ ફેબ્રુવારી સુધીમાં મોકલવું. મૂળ પુસ્તક જોવાની અપેક્ષા રાખનારને તે મંત્રી પાસેથી થોડા દિન સારૂ મળી શકશે. નિર્ણય-૧ સંક્ષિપ્ત, વૈષ્ણવ મતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતમાં તન્મૂલક સંપ્રદાયો અને તેમના તરફ નિર્ણયો. ૨ સટિ સંબંધમાં પરમાણુવાદ તથા વૈજ્ઞાનિક વાદનાં અવલોકન. પ્રત્યેકના કુલસકેપ સાઇઝ પૃષ્ઠ ૧૫૦ થી ૨૦૦, પારિતોષિક પ્રત્યેક સારૂ રૂ. ૫૦૦) મુદ્રણપણું વ્યવસદિત. નિર્ણય મંત્રીને તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૫ સુધીમાં મોકલવો. નવીનમથ-સારૂ આશ્રયની અપેક્ષા રાખનારાઓએ સ્વચ્છેદની હસ્તલિખિત પ્રતિ મંત્રી (શ્રી. તનસુખરામ મ. ત્રિપાઠી-ગીરગામ-મુંબઈ) ને મોકલી આપવી, અથવા તેમને સર્વિસ્તર ઇચ્છા દર્શાવવી.

લોકો મલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારની પ્લેગ માટે.

જુઓ ખાટે છે પણ તે માટે બાટલીવાળા જોગમીક્ષયર જાદુ જેવો ઇલાજ છે ૧૨ લું પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરે બાટલીવાળા જોગ્યુ પીલ્સ રૂ. ૧) બાટલીવાળાની અંબરીયલ શક્તીની ગેળીઓ રૂ. ૧૧૧—બાટલીવાળા દુધ ઉડપા હાંતનો દુખાવો નરમ પાડી હાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીંમત આના ૪— બાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં 'દરાજ' ખુજલી સાફ કરે છે આના ૪ સરવે ઠેકાણે મળશે

હોં લીં બાટલીવાલા જે. પી. નરલી લેખોરેટરી મુંબઈ.

વસન્ત

Reg. o'BN 453

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यरेतजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૃત્યુ-
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૧૦.

[માસિક]

કાર્તિક, સંવત ૧૯૭૧.

હાલરું.

(ગાય સીતાના મહિનાની)

ધેરુ ગાય સમુદરનીર,
હૈયુ મુજ બીરે,
હીરો, હીરો, મુજ હયાના હીર '
નથન ગંગે નીંદરે
વદા, તાગ હસે આકાશ,
લોચન તુજ ત્હા દરે,
ત્હા છે બહાવા કેરા તાસ,
રક્ષણ તુજ તે કરે
પોદા, પોદો, મુજ હયાના હાર '
અમીસમી નીંદરે,
એક શિશુનનો આધાર
જગત જગમાં કરે.
ધેરુ ગાયછે સાગરનીર,
ગાન મુજ ત્હા બજે,
મહાશી લાડકો શાન્ત ને' ધીર
સતો સતો માંજો

૨૦-૧૧-૧૮.

પ્રાસંગિક નોંધ.

મનુષ્યના કૃત્રિમ સંકેતો (conventions) સાથે પરમાત્માની વાસ્તવિક સ્થિતિને કશો સંબંધ નથી. છતાં, જાણે મનુષ્યમાં પરમાત્માનું જ ચેતન્ય આ યુદ્ધ સંબંધી સ્ફુરે છે એના ચિહ્નરૂપે, એ સંકેતોમાં કૃટલીક વાર, કોઇક અદ્ભુત આઘા-આઘા વિચાર. રીતે, વિશ્વ સાથે સંવાદ (મેળ) થતો દેખાય છે. મનુષ્યે કદાચેનાં મંવત્સરનાં સતકો ઉપર આ વિશ્વની પ્રવૃત્તિનો શો આધાર હોઇ શકે? છતાં, કાલ-શરીરના એ કલ્પિત વિભાગો પણ જાણે વાસ્તવિક અવયવો જ હોય એમ, એ (કાલપુરુષ)ના વિરાટ સ્વરૂપનું એક પગલું ખીન્ન પગલા જેવું જ કૃટલીક વાર પડે છે. ૧૮૧૫ માં વૉટર્લુનું યુદ્ધ થયું તેને મો વર્ષ થતાં, એ જ જૂમિ ઉપર એવું જ ખીન્નું યુદ્ધ થાય એ જગતના ઇતિહાસને રસિક બનાવનાર એક અદ્ભુત સંવાદ (harmony-મેળ) નથી?

x

x

x

x

આ યુદ્ધ એવકુ જ નહિ-જો કે એવું જ. એમનિ અને ફ્રાંકફર્ટનું યુદ્ધ વૉટર્લુના યુદ્ધ કરતાં સતગણું મોટું: વૉટર્લુના સમરાંગણુનો આયામ (લંબાઈ) નેપોલિયનની બાજુએ પોણા બે માઇલ અને વેલિંગ્ટનની બાજુએ એક માઇલ હતો-એમનિ અને ફ્રાંકફર્ટની સમરજૂમિ લગભગ ચારમો માઇલ લાંબી છે. વૉટર્લુમાં બે પાસ મળી ભાગ્યે દોઢ લાખ લશ્કર-આ યુદ્ધમાં માત્ર એક જ બાજુએ લગભગ કરોડ લશ્કર છે; વૉટર્લુનું યુદ્ધ સવારથી રાત્રી સુધી રાત પડતાં પડી ગયું હતું-આ યુદ્ધ સતત બે માસથી ચાલ્યાં જ કરે છે, અને એનો ક્યારે અંત આવશે એ સમજાતું નથી, બીપણતાના વિપયમાં તો બેની સરખામણી જ કરવાની નથી-બેની વચમાં આખી ઓગણીસમી સદીનું સાયન્સ પડેલું છે! આટલો બધો બેદ છતાં, બે વચ્ચે એક વાતમાં અત્યંત સામ્ય છે: મનુષ્યસુધારાના મહોટામાં મહોટા પ્રત્નો આ યુદ્ધમાં ઉપસ્થિત થયા છે, અને એ વડે એ સુધારાનું એક આખી-ઓગણીસમી-સદીનું પુનરાલોચન, અને નવી-વીસમી-સદીનું ભવિષ્યદર્શન થવા બેઠું છે.

x

x

x

x

आख्याहि मे को भवानुग्रहो

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ (म. गी.)

હે ભગવન ! એ તો આજ સુધી તમને કોમળ સપ્પાર્શ્વે જ જાણ્યા હતા. હહો

મને—આ ઉપર તમે કોણ છે? તમને નમસ્કાર કરું છું. હે દેવવર! તમે પ્રસન્ન થાઓ. આ વિશ્વના આદિમાં વસતા એવા જે તમે—તેને હું વિશેષરૂપે જાણુવા છું છું—તમારી પ્રતિભા મને હીક હીક સમજાણ પડતી નથી.

x x x x

શાન્તિના સમયમાં આપણે પ્રભુને વિશ્વરૂપે જાણીએ, અને રમરીએ જાણીએ ત્યારે પણ “હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સચોતિ” એમ ઉપહાસપૂર્વક—એનું ગંપૂર્ણ સ્વરૂપ જાણ્યા વિના જ—એની સાથે રમીએ જાણીએ. પણ એના ‘વિશ્વરૂપ’નું દર્શન કરવું હોય તો યુદ્ધમાં પ્રકટ થતા એના ‘દંત્રાકરાલ અને બયાનક’ સ્વરૂપ ઉપર—કંપતાં કંપતાં પણ—નજર નોખવી જોઈએ. એ સ્વરૂપ બયાનક છે, પણ આશ્ચર્ય નથી: એની ‘કરાલ દંડા,’ કરાલ છતાં, મુલાખની કળાથી પણ કામળ છે—એ વિભૂતિને સંબોધીને દેવોએ હીક જ કર્યું છે કે “ચિત્તે કૃપા સમરનિષ્કુરતા ચ દૃષ્ટા દ્રવ્યેષ્વ દેવિ, ! ઘરદે ! મુષનઘ્રેયેડવિ” —“ચિત્તમાં કૃપા અને યુદ્ધમાં નિષ્કુરતા એ આ ત્રણ લોકમાં તારામાં જ જોઈ—હે વરદાસિની દેવી !” ‘કૌમુદી મુદ્રપ્રદ,’ ઉપા મનોહરા, ‘મધુર કુસુમ વિષે રમે ગન્ધ સુન્દરા’—દત્તાદિ અદર્શિય પ્રભુદર્શન કરવાનાં આપણું સ્થાન છે. પણ સમુદ્રમાં જીજ્ઞાસા પર્વતો, કે હુગરોનાં શિખરો કાઢી ધગ્ધગ્ વહેતો જ્વાળામય, વા—એ કરતાં વધારે વ્યાપક—આ વિશ્વમાં રાતદિવસ મળી રહેતો ઇવનકલ્પક—‘Nature red in tooth and claw,’ ‘Dragons of the prime, That tare each other in their slime’—દત્તાદિમાં પ્રભુને વામ જોવાની આપણને ભાગ્યે જ દેવ છે. છતાં ત્યાં પણ એ વામ યોરો નથી, માત્ર એક જ પડ બેરીને જોડા જોડાં જોઈએ—

“ Dive through in stormy surface of the flood
To the great current flowing underneath;
Explore the countless springs of silent good;
So shall the truth be better understood,
And thy grieved Spirit brighten strong in faith”

x x x x x x

આ યુદ્ધથી વિશ્વનાં સનાતન સત્યો નષ્ટ થયાં નથી, બલકે વધારે તેજથી પ્રકાશ્યાં છે. પણ આપણી ધણી ખંડદૃષ્ટિએ અખંડ થઈ છે, અને વર્તમાનને જૂત અને બવિષ્ય માટે સાંકળી વિશાળ ચિત્રપટ ઉપર જગત્સો દત્તિદાસ અવલોકતાં આપણે શીખ્યા જાણીએ. આ યુદ્ધના બેરીનાદની માથે જ—

“ Till the wardrum throbbed no longer, and the battle-flags were furled
In the Parliament of man, the federation of the world.

There the common sense of most shall hold a fretful realm in awe,
And the kindly earth shall slumber, lapt in universal law,"*

—એ મધ્યવિશ્વાસિન યુગનાં મધુરાં સ્વપ્નાં બિડી ગયાં ! અને હવે તો માત્ર તોફાની સમુદ્ર વચ્ચે પીલ ફેંસલનું ચિત્ર જોઈ દિવિ વર્ષાવર્ષે સંભારેલા શાન્ત સમુદ્રના દર્શનના જોવાં, માત્ર સ્મરણરૂપે, એ સ્વપ્નાં ઉપરિચિત થાય છે.

"So pure the sky, so quiet was the air !
So like, so very like, was day to day !
When'er I looked, thy Image still was there;
It trembled, but it never passed away.
How perfect was the calm ! it seemed no sleep;
No mood, which season takes away or brings:
I could have fancied that the mighty Deep
Was even the gentlest of all gentle things.

.....

So once it would have been,—'tis so no more."

“એક વખત, એમ હોત; હવે એમ નથી.”

શું આ યુદ્ધી—આપણી જીવનની બાવનાઓ પશુ એટલો બધો જ પલટો ખાઈ જશે ?

x

x

x

x

ભવિષ્ય બાબતું એ ધૃતતા છે: “न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्”—એ પૂર્વોક્ત અર્જુનવાચ્ય જ આ સંબંધમાં પહેલો અને છેલ્લો શબ્દ છે. તથાપિ પ્રભુએ પોતાનું સ્વરૂપ આ વિશ્વના નિયમમાં પ્રકટ કર્યું છે, અને એ નિયમ તપાસતાં એટલું તો નક્કી જ લાગે છે કે પૃથ્વીના દશે દિશાજ બળભળે, અને મનુષ્યજાતિની ઉત્તમોત્તમ પ્રજાનો આટલો બધો સંદાર થઇ જાય—છતાં પણ જગત એમાંથી એકાદ પણ ઉચ્ચ બાવના ન પામે એવું આ જગતના ઇતિહાસનું અંધારણુ નથી. મહાભારતના યુદ્ધમાંથી શાન્તિપર્વનો ઉપદેશ જાઓ—કુરુક્ષેત્રનાં યુદ્ધોએ યુરોપમાં એક નવી જ એકતા અને સ્વાર્પણ ઉત્પન્ન કર્યાં, અને છેવટમાં છેવટ નેપોલિયનના જય-પરાજયથી યુરોપમાં પ્રજાના સ્વત્વ અને સ્વાતંત્ર્યની બાવના સ્થાપિત થઇ. વોટર્સના યુદ્ધમાં નેપોલિયન કેમ હાર્યો ?—એ પ્રશ્ન બહાવી વિહુક્ટર હુગ્સે એનું બહુ ગંભીર સમાધાન કરે છે:

“Was it possible that Napoleon should gain this battle? We answer No. Why? Because of Wellington? Because of Blücher? No. Because of God. victor at Waterloo—that was no longer according to the law of the 19th century. Another series of events was preparing, wherein Napoleon

* Tennyson's “Jockley Hall.”

had no further place The too great heaviness of this man in human destiny troubled the balance The moment was come for the incorruptible supreme equity to take counsel Doubtless the principles and the elements whereon depend the regular gravity of the moral, as of the material order, complained The blood that smoked, the overplus of the grave yards, the mothers in tears, these are redoubtable pleaders When the earth suffers a surcharge, there rise mysterious groanings in the dark, which even the very abyss understands Napoleon had been denounced in the infinite and his downfall was resolved 'He bothered God. Waterloo is not a battle, it is the universe changing front' "

—નેપોલિયન હાર્થો, કારણ કે જે નવું જગત ઉત્પન્ન થતું હતું અને જે ઉત્પન્ન કરવામા નેપોલિયન પોતે જ એક સાધનભૂત હતો તેમા નેપોલિયનને માટે સ્થાન ન હતું સામાન્ય લોકલોકની આવના જે ફ્રેંચ રેવોલ્યુશને જગાડી તેને યુરોપમા વિસ્તારવા માટે નેપોલિયન જેવી પ્રબળ શક્તિની જરૂર હતી પણ નેપોલિયનના શત્રુઓએ જ જ્યા પોતાના દેશમા—
' People ' be free, join with us God is on our side We will defy hell and its allies! All distinctions of rank, birth, and country are banished from ranks, we are all free men

—એમ ઉચ્ચાર કરતા, ત્યા નેપોલિયનના અવતારનું પ્રભુએ ધ્રુવેલું પ્રયોજન પૂરું થિ—અને ત્યારપછી એ જ નેપોલિયને મર્ચન્ટ ગુદ્દ લોકમતને સ્થાને ફ્રાન્સની અને ફ્રેંચ રાજની સત્તા સ્થાપવા ચત્ર કર્યો કે એનો નિર્ણય ફ્રેંચ આવી જગદીશની આ જગતના નિકાસમા ધરના છે

x

x

x

x

નેપોલિયન હાર્થો હતો, અને ક્યસર દારશે તે લશ્કરની સખ્યા, યુદ્ધનો સરભમ કે ત્રાસની આવડની ખામીને લીધે નહિ એ ત્રણે બાબતમા એની સમૃદ્ધિ પુષ્કળ છે, અને એને બધે એ અત્યાગે આખા જગતની સામે અહકારથી ખબ ઠોકી બિભો છે પણ ગોર સનિતુ ધુરંડ અન્ધકારમા ગમે એટલું ઘૂંઘૂ કરે અને માને કે સૂર્ય બિગામો જ નથી—પરંતુ વસ્તુતઃ એનો સમય પૂરો થાય છે તે સૂર્ય ઉગે છે જ, તેમ, ' Right is Might ' નો અનાતન સત્યને બિનારી ' Might is Right ' નો આમક ઉદ્દેશ કરનાર યુરુષને આ વિશ્વમા સદાકાળ ધ્યાન નથી x

હિન્દુસ્થાનના બે મહાકાવ્યો—રામાયણ અને મહાભારત—તે આજ મહાન સત્યનું પ્રતિપાદન કરતા નથી તો ગીતુ ચું કરે છે ? રાવણને અગણિત રાક્ષસોની સેના, કુંભકર્ણ

* Les Miserables

x ક્યસરે માટેલા આ યુદ્ધના ઉંઘા કારણો, અને એની ગંભીર ખૂન તથા દુષ્ટતા વિશે—હવે પછી,

Spreading her peaceful ensigns,⁹ calls the swains
 To tend their silent boats and ringing wains,
 Or strip the bough whose mellow fruit bestrews
 The ripening corn beneath it As mine eyes
 Turn from the fortified and threatening hill,
 How sweet the prospect of yon waters glad,
 With its gray rocks clustering in pensive shade,
 That, shaped like old monastic turrets, rise
 From the smooth meadow-ground, serene and still ! §

આનન્દગકર વ્યાખ્યાનક્રીડા

ઈસવી સન ૧૯૧૪ ની સાલનાં બે નવાં ગુજરાત નાટકો.

આપણા ગુર્જર નાટકસાહિત્યની અવગતિ કરી છે તે જોવાને બહુ શ્રમ પડે એ નથી ઉપરના મથાળામાં જ એ દશાનો ઇશારો આપી જાય છે ગુણુમાં તેમ જ સમ્યા ગુજરાતી નાટકચંદ્રોની સ્થિતિ જોવાનીય છે, તેથી જ આપણે નાટકચંદ્રો વિશે આમ બહુ તરી અને કાળની મર્યાદાથી બોલવું પડે છે * ઈ. સ. ૧૯૧૪ માં ગુર્જરસાહિત્યના નવે

§ Wordsworth

* સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં જેને સ્થાન મળે તેવા નાટકસાહિત્ય વિશે જ આ વચના દાવની સગમ્મિ માટે ગ્યાતી કૃતિઓનો એ વર્ગમાં સમાવેશ કરી બહુધા આશ્ચર્ય છે, તે તે એક બાજુ ઉપર મળીને જ ઉપરનું નયન લેવાનું છે

મહાનમાં અસંખ્યારણ દીપ્તિથી દીપીનીકળનારાં એ નાટકોનો આજ અભ્યાસ કરવાનું મન થયુંછે. “રાહની ધર્વન” અને “જયા અને જયન્ત” એ એ નાટકગ્રન્થો હવે તો વાચકવર્ગમાં વ્યાપક રીતે વંચાઈ ગયાછે. તો હવે એ એ અપૂર્વ નાટકોનું કાંઈક ઊંડા પ્રવેશ સાથે અધ્યયન કરીશું.

એ નાટકોના લેખકો પોતાની વિવક્ષણ સક્તિ, વ્યક્તિવક્ષણ, પ્રતિભા ઇત્યાદિ ગુણ-સામગ્રીને લીધે પ્રથમ દર્શને જ પોતાની કૃતિયો તરફ ધ્યાન, માનપૂર્વક ધ્યાન, ખેંચનારા છે. અને એ પોતાની પ્રસ્તુત કૃતિયોમાં પોતાના હૃદયને પરમપ્રિય જીવનભાવનાઓ, મંમાર-ભાવનાઓ, પ્રતિબિમ્બિત કરવાના સમર્થ પ્રયાસ કર્યાછે. અને લખકોની વિવક્ષણતા પરસ્પરથી અતિ ભિન્ન પ્રકારની છે, છતાં આ બંને કૃતિયોમાં કેટલાંક તત્ત્વો હેવાં તો અન્યોન્ય મંવાદ-વાળાં જણાય છે,—પછી તે મંવાદ જુદા જુદા પ્રકારના સ્વરોના બલે હો, તો પણ મંવાદ હેવો જણાય છે,—કે એ ભિન્નતાને લીધે જ બંને નાટકોનું પરીક્ષણ સાથે, પડછામાં તેમ જ મામ્યમાં, કરવાની લાલચ થવાથી આજ એકત્ર અવલોકનનું વિષમકાર્ય આરમ્ભુંછું.

જયા અને જયન્ત

પ્રથમ રા. નહાનાવાહની કૃતિ હાથમાં લઉંછું. નાટકની વાર્તા સ્વકપિત જ છે. હિમાલયના લાંબા વિસ્તારમાંના કોક પ્રદેશના રાજાની કુચરી જયા વાર્તાની નાયિકા છે. રાજાના મરણ પામેલા મંત્રીનો પુત્ર જયન્ત, જેને રાજારાણીએ પુત્રવત ઉછેર્યોછે તે, નાટકનો નાયક છે. જયન્ત અદ્ભુત પરાક્રમી છે. ઇન્દ્રે હેને દાનવોને જીતના માટે નિમત્રણ કરેલું તે પ્રમંગ સફળ કરી વિજયના તેજથી વીંટાયેલો જયન્ત પાછો ગિરિદેશમાં આવેછે. તે વખતે જયા અને હેની સખીઓ હેને વધાવેછે. જયાની જોડે એ બાળપણથી જ જીછ્યો હતો. બંને વચ્ચે સ્નેહબીજ આમ દૈવયોગે, અસ્માત રૂપે, વવાયલું હતું જ. આ અપૂર્વ વિજય મેળવીને આવ્યો તે વખતે જયન્ત પોતાના હૃદયની ઊંડી વાંછા, ચરવીરને છાજે તે રીત, પોતાનાં ધનુષ્યબાણ જયાને ચરણે સમર્પિત, પ્રગટ કરેછે, અને યાચેછે:—

“તુરુધને વ્રજાત્મી એકડી જ
નવ અલાન્ડ સરજેછે.
પ્રગટાવ્ય, ઓ ગિરિકુમારિકા !
એ પરમ ચેતનાની ચિનગારી.”

આમ એક બીજાનાં જીવન ગૂંથવાની માગણીના ઉત્તરમાં શીતલ, અશુભધૃત્ય,
જયા કહેછે:—

“જયન્ત ! વિલાસને હજી વાર છે.
આજ નથી પાછી હેની અવધ.”

જયન્ત 'વાર' અને 'અવધ' રાખેથી અધીરો થાયછે. પણ સાર્તાયેત જ્યા
બોધ દેછે.—

“જયન્ત ધારણ કર ત્હારુ ધનુષ્ય,
બહુ જીતવાનુ બાકી છે હજી.

* * *
* * *

દિલમાના દૈત્યોને જીત,
દેવોને વસાવ દુનિયામાં,
ને બનાવ અવનીની અમરાપુરી.
આશા ને કાવ અનન્ત છે.
કાલગગાને કોઈ કાંડે
કોઈક ઋતુમાં સ્ત્રીકારીશ, કુમાર !
સોપે છે એ સવળુ ય તે.
હજી આધે છે એ પ્રભાત

* * *
* * *

જીતીને આવજો એ,
આપીશ તું છંડેછે તે
નથી આજે એ અમૃતનો અવમર.”

અહિં આમ સ્નેહનો સત્કાર દૂરબાવિ માટે સાચવી રખાયછે, ત્હારે । રાજદરબારમાં
અન્ય જ યોજના થાયછે. પહેલા અંકના બીજા પ્રવેશમાંના રાજા તથા રાણી વચ્ચેના મંથાપથી
આ માત્ર સૂચિત જ્ઞાતાન્ત છે. રાજાએ અન્ય જનોના વિચાર નહયા, મત્રીઓની સલાહ લીધી,
લોકમંથા સમક્ષ પ્રથમ મુકો, સર્વેએ આદરથી સંમતિ આપી કે જયન્ત સાથે જમાનું લગ્ન
બંધે થાઓ. મહારાજાએ રાજસભા વચ્ચે આમ હા બણી ત્હારે રાણી સિંહાસન ઉપરથી
જાગે ચાલી ગઈ. હેને આ વિરાહસંમંધ રૂચતો નહોતો. જયન્તે બધું જીત્યું હતું, પણ રાણીનું
દિલ નહોતું જીત્યું. રાણીને તો રાજમુગદને, રાજદંડને, રાજસિંહાસનને, કુવરી દેવી હતી
દેવો કાંઈરાજને પસંદ કર્યો હતો. આમ રાજારાણી વચ્ચેના મતભેદ, એક જ પરિણામે
પહોંચે તે પરિણામે પહોંચે: “રણવાસમાં તો રાણીજનાં રાજ્ય” એ મંસારસૂત્ર સત્ય થયું.
રાણીએ કાંઈરાજને લગ્નોત્તરી મોકલી.

જ્યા હજી આ વાતથી અનુભવી છે. એ વીમ'વર્ષની ધર્મિતે વર્ષગાંધને દિવસે ગમ્બીર
હુ-વમથનમાં પડીછે “નિંદગી એટલે શું?” એ સનાતન, અનુષ્ઠર, પ્રક્રમે ઉત્તર મેળવવા

વિચારતરંગ ઉપર ઝોલાં ખાયછે. એ હેના હૃદયની રિયતિના પ્રત્યક્ષ ચિહ્ન તરીકે વર્ષગાંધપને દિવસે પોતાનાં વસ્ત્રાબૂષણો દાસીઓને આપી પોતે “યોગનો અંચળો” પહેરેછે. (આ યોગનો અંચળો તે શી વસ્ત્ર હશે ?)

કાશીરાજ આવી પહોંચેછે. (આવર્તા આવતાં માર્ગમાં તીર્થગારની ‘જ્ઞાપક-ત્યા’ શેવતી નેડે થયેલા હેમના પ્રેમપ્રસંગનો હૃદય આગળ યશ.) હેમના સહાર માટે આગળથી “ગિરિરાજ”-ના રાજમહેલમાં ઉત્સવોચિત તૈયારીઓ થાયછે. જ્યાં હજી અનણી છે. માતાને પૂછ્યું—આને શું છે ? તો કહે—વસન્તનો ઉત્સવ છે; વળી કહે—‘વિધાગ્રીની પૂજા છે.’ આમ કહી પુત્રીને શણગાર-સન્ન્યાસ દાસીઓથી જ્યાંએ જાયું કે કાશીરાજ સાથે લમ પોતાતું થવાનું છે. આ જાણી જ્યાં મિહણુની પેઠે ઉત્કરાયછે. હાવી-દલામાં જયન્ત આવી બળતામાં ધી હોમેછે; લમનું અભિનન્દન આપી લમની ભેટ—મુગટ—આપવા જાયછે. જ્યાં ક્રોધવચન વડે જયન્તને કપકા દેછે. જયન્તથી જ્યાં જાણેછે કે આજ કાશીરાજ આવશે. એટલે જ્યાં ચમકેછે. મનમાં સંકલ્પ થયો. કાશીરાજ પોતાનો બાઈ, પિતા, છે, હેમની ક્ષમા માગવાને જયન્તને કહી જ્યાં ચાલી જવાને તત્પર થાયછે. આ પ્રસંગે જ્યાંને ગેળી આવ્હાન થતું જણાયછે:—

“ બોલે બોલેછે ગિરિઓમાં મોર,

દેવક ટહુકો કરે;

મ્હારે અન્તર ઉછળે અકાર,

જીવન ઝાંચે ચડે ”

આ અનુપમ સુંદરતાવાળા ગૂઢ અર્થભારથી ભરેલા ગીત વિશે આગળ ઉપર ચર્ચા કરીશું. અર્થ એટલું જ બસ છે કે આ આવ્હાનને વશ થઈ જ્યાં ચાલી, ચાલી, તે ચાલી જ !

યોડીવારે જ રાજ, રાણી, કાશીરાજ વગેરે આવેછે. યોડી વાત થયા પછી “ જ્યાં કહાં ? ” એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાયછે. જ્યાં જડતી નથી. જયન્તે કહ્યું—‘ શિખરોમાં ગઈ.’ રાણીને ક્રોધ ચડ્યો. જયન્તે જ હેને નહાડી એમ વ્દેમ આવ્યો. કાશીરાજ ક્રોધ પામ્યા, કન્યા નહિ આપો તો રાજપાટ લેઈશ, વનવાસી કરીશ, એમ ધમકી આપી. જયન્તને રાણી અને રાજએ આગ્રા કરી, “ જા, લાવ્ય મ્હારી જ્યાંને ત્યાં હોય ત્યાંથી.” જયન્ત આશ્વે. આગ્રા માથે ચઢાવી કહ્યું:—

દૂંદીસ દિશાઓનાંવન

તે શોધીશ જ્યાંને.

જગતની એ અલખની ધુણી

જગતનાં જંગલ જંગલમાં.

જડું. ”

કાશીરાજે રાણીની આજીજીથી નરમ થઈ એક મહિનાની અવધ આપી; તે અવધમાં જ્યાં નહિ લાવીને પરણાવે તો રાજપાટ ફીનવી લઈશ. પ્રતિજ્ઞા પોતે પ્રમટ કરી:—

“અક્ષયર્થત્રય ધારે તોજીએ,
પણ વરવા નહિ દઈ અવરને
એ ગિરિદેશની રાજકુમારિકા.”

૯

જ્યા બમતી બટકતી જૂલી પડેલી અકસ્માત એક બગીચામાં અંધારી રાત્રે દીવા-
ઓથી જગજગતા વામભાગીઓના મંદિરમાં, એ સ્થાનનું સ્વરૂપ ન જાણતાં, માર્ગ પૂછવા
માટે પ્રવેશ કરેછે. ત્યાં ‘પાપનાં પૂતળાં’ માં દેવીસ્થાને સ્થપાયેલી પોતાની પૂર્વકાળની ‘વૃત્ત-
દાસી’ને દેખેછે ને ઝાળખેછે. એ જ વૃત્તદાસીએ પૂર્વે ભટ કરેલા યોગી અર્ધિ આચાર્ય-
સ્થાને બેઠેલાછે. પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે આચાર્ય અને જ્યા એકલાં પડેછે, અને આચાર્ય અત્યા-
ચાર કરવા જાયછે; એટલામાં જ્યાએ તે જ ક્ષણે કહેલું વચન અચિન્તિત રીતે ખડું પડેછે,
‘જેખનું વજૂબાણું’ પડેછે, અને હેનું હૈયું વીધેછે, અને, વામભાગીની અમરતા ગાતો છતાં એક
રીતે હેના જ મરણનો ઉપાય સૂચવતો, આચાર્ય મૃત્યુ પામેછે.—એ ‘જેખી વજૂબાણું’ ફેંકનારો,
એક પાર્શ્વી હતો; હેણે જ્યાને અકસ્માત દોડેલી તેથી સોધતો સોધતો આવી મંદિરમાનો
બધો ખેલ અને બધી સ્થિતિ જોઈ, આચાર્ય પોતાની આડે આવશે કરીને, હેને તીરથી વીધી
દેછે; અને જ્યાને પોતાની ગુફામાં લઇ જવાનું કરેછે; જ્યા નહાસેછે, પાછળ પાર્શ્વી દોડેછે.
આ પછી પાર્શ્વીની ઝૂપડી પાસે આંબલીઓનાં ઝુંડમાં આપણે જ્યાને જોઈએ છિયે. એ
પાર્શ્વીની કેદી બનેલી જણાયછે. પાર્શ્વી લાકડાંઓનો ભારો લઈને આવેછે, હેનાં વનચર-
ચોખ્ખા ગ્રેમદર્શન કરેછે, વનનાં ફૂલ—જ્યા કને ચાદર મૂંઠાવવા માટે—લેવા પાછો જાયછે.
આ અંતરંગાળામાં તેજળા નામની કન્યાનું ઝાળઆણું જ્યાને ધાયછે; તેજળાને કંઈ વર્ષોથી
પાર્શ્વીએ ગુફામાં કેદી રાખીછે, પાર્શ્વીને એ ગુફામાં પેસવા નથી દેતી, પાર્શ્વી હેને ગુફા-
માંથી નહાસવા નથી દેતો; “મ્હારું રૂપ એ જ મ્હારો વાંક” —એટલા મર્માળા વામ્યમાં
મર્મ ઇતિહાસ પૂરી દઈને તેજળા આત્મચત્તાન્ત પૂર્ણ કરેછે. એ સમાન દુઃખે સપડાયેલીઓ
વાતો કરતી બેઠીછે. એટલામાં પાર્શ્વીને આવતો જોઈ તેજળા કનેનાં ધનુષ્યબાણ લઈને
જ્યા બાણ મારી પાર્શ્વીનો એક પગ અને એક હાથ કાપી નાંખેછે. બંને યુવતીઓ આમ
મંદક્રમાંથી છૂટી, ભેખ ધરવાનો નિશ્ચય કરી, અક્ષય તૃતીયાના મેળામાં જ્યા કાશીપુરી તરફ
પ્રયાણ કરેછે.

ત્યાં નવી વિપત્તિ વાટચ જોતી ઊભી છે. ગંગાકાંડે પાપમંદિરનો પૂજારી—તીર્થંગાર-
સર્વઆદી સ્વરૂપે ‘પાપના અંચળા’ હોરાડવાને તત્પર રહેલાછે. અન્યક્ષેત્રે કૃતં પાપં તીર્થ-
ક્ષેત્રે ચિન્તયતિઈ એ પાપને વાણિજ્યનો પદાર્થ બનાવનારું વચન હેનો મન્ત્ર છે. આ સ્થળે
નિર્દોષ ભાવે બંને સહચરીઓ આવેછે; સ્નાન કરી, ભેખડ ચઢી, મંદિરની બહાર તીર્થંગારને
‘જયસન્ધિદાનન્દ, ગુરુદેવ!’ કહી સત્કારેછે.

ઈ મંસ્કૃતને પણ સુધારીને, ચાર ચાર ઠેકાણે, ચિન્તયતિ એમ રા. ન્હાનાલાલે કરેલા
પ્રયોગને આદર ન આપી, તાત્તલ્ય શકારનો જ ઉપયોગ કરી સાદી મંસ્કૃત બાપાને હું અનુ-
મૃદુ છું; તો ગ. ન્હાનાલાલ કામા કરશે એમ આશા છે.

“નાત, ચિત, આનન્દ.
આવો, ને આનન્દ કરો.”

એ મંદિરધાર્ય વચન બોલી તીર્થંગાર બંનેને મંદિરમાં આવવાને નિમન્ત્રેછે. કાંઈક મંકોચ થયો તે છતી બંને અંદર પ્રવેશ કરેછે. થોડીવારમા પાપમંદિરનો ધુમ્મટ ફાડી જમા ગાગાજળમાં ફરી પડેછે, અને માન્દરના દાર તોડી ચડીસમી તેજળા તીર્થંગારને જટા ઝાલી ખેંદાર ખેંચી લાવેછે. તેજળાની, ઉગ્ર, ચડ, વાણીથી આપણે જાણી સકિયે હિયે કે તીર્થંગારે પાપસ્પર્શનો પ્રયત્ન કર્યાનું આ પરિણામ થયું.

વાર્તાના આકાશકાંઠા હાલ પડતા મોકીશું.

ઉપર કહેલા બનાવ પછી ગાગાજળમા ડૂબેલી તણાતી જયાનું સખવત્ શરીર અત્યાર સૂધીમાં બ્રહ્મર્ષિ બની ગયેલા જયન્તના આશ્રમના બ્રહ્મચારીઓ બચાવેછે, અને મૂર્છાવશ જયા જયન્તની સમક્ષ પ્રગટ થાયછે. અહિં જયન્તના પૂર્વજ્ઞાનનો તન્તુ ઉપાડી લઈને સાધીશું

પાછળ કહ્યું તેમ જયા ગુમ થયા પછી હેને સોધવા નીકળેલો જયન્ત નિષ્ફળ પ્રયત્નોથી થાક્યો ફરતો ફરતો કાશી પાસેના વનમા આવેછે. થાક્યોછે, પણ હાર્યો નથી, ઉત્સાહ કાયમ જ છે એ અવગત બોલેછે એટલામા દેવર્ષિ અદસ્ય રહી બોલેછે —

“ જગતમા બોયુ તે તીર્થમા લાધશે ”

જયન્ત ચમકેછે, કેટલીકવારે દેવર્ષિ પ્રત્યક્ષ થાયછે. હૃદયની ચૂચવણ ગુરુ આગળ જયન્ત પ્રગટ કરેછે. દેવર્ષિ આશા કરેછે કે—આ કુળને ‘હરિકુળ’ નામ આપજે, અહિં જ તપ કરજે, “ધનુષ્યે તે અહિં આવશે” ત્હેને પરિણામે કેટલેક દાયે જયન્તના “જીવાત્મામા બ્રહ્મજ્યોતિ” જન્મેછે જયન્ત જગતને જીતવાની આશાનો ઉદ્ગાર કરેછે, અને આકાશ વાણી થાયછે —

“ જાણુ નહિં જીતે ચાપ વિના,
પખી છે એક પખાણુ અપગ.”

હાનો અર્થ જયન્ત કહેછે, દેવર્ષિયે અસલ આશીર્વાદ દીધો હતો, કે —

“ જયા ધરાવશે જયન્તને માયે
જગતના જયનો મુગટ ”

તેનો બેદ હવે સમજાયો, અને જયાની વાટચ ભેતો જયન્ત હરિકુળમાં જ આધ્યાત્મ જીવન ગાળવા લાગ્યો કાનકમે જયન્તના આધ્યાત્મિક સસારનો પસારો વધ્યો, એ ગુરુ થયો, બ્રહ્મચારીનું વૃન્દ સિધ્ધપદ ધારણ કરતું તેના આશ્રમમા આપણે હવે ભેળ્યે હિયે.

કાશીરાજ પણ હેના દર્શનાર્થે આવેછે, અને હેની આશિષ લઈ કૃતાર્થ થાયછે. આશ્રમમાં જન્મન્ત અને હેના કેટલાક શિષ્ય વચ્ચે જ્ઞાનવિષયનાં શક્કસમાધાન ચાલી રહ્યાંછે, હેવામાં ઉપર કશું તેમ ખીજું કેટલાક શિષ્યો ગંગામાં ડૂબતી જવાના શરીરને જાચાવીને જન્મન્તની સ્થાને લાવીને મૂકેછે; ઉગારવાને લાવ્યાછે, કેમકે ‘જીવનદોરી નથી તૂટી.’ જન્મન્ત હેને ઝાળખેછે, યોગયુક્તમાં યોગાસન ઉપર સ્વાડવાની અને મિહચર્મ દોરાડવાની શિષ્યોને આજ્ઞા કરેછે. આ અચાનક મળેલા દર્શનથી અને કરુણ જનાવથી થયેલો ક્ષોભ રાખીને, મનને દૃઢ કરીને, પછીથી જન્મન્ત જવાને સત્તાડી હતી તે ગુફામાં જાયછે; અને

‘ પોઢીછે યોગાસને
પૃથ્વીની પરમ પવિત્રતા ’

હેને જોઈ રહેછે.

આ પ્રસંગે જન્મન્તના હૃદયમાં થયેલું અપૂર્વ ભાવયુક્ત રા. નહાનાલાલના સમર્થ શબ્દમાં જ મૂકવા યોગ્યછે. લખાણ અહિં કરવું નથી, અને આ પ્રમંગની ચર્ચા વિવેચનને અગ્રે કરવી છે, એટલે વાચકને એ ભાગ વાંચી લેવાની જ વિનંતિ કરુંછું. આ અનુપમ, અને ભાવજીવનના ઉત્તિ પ્રદેશનાં દર્શન કરાવનારો, પ્રસંગ પૂર્ણ સામર્થ્યમાં તે વિના પ્રગટ થવો અશક્યછે. ભાવયુક્તમાં વિજય મેળવી જન્મન્ત સ્વસ્થ થાયછે. અને શરીરવાસનાના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને પણ,

“ સિધાવો, સિધાવો, રતિનાથ.
આ ગુફા તો, યોગીઝાની છે. ”

એ વચનથી રતિનાથની સાથે, વદાય દેછે. અન્તે જ્યાં મૂર્છામાંથી જાગૃત થાયછે, જન્મન્તને જુલેછે, અને એક અતિ સ્વચ્છ દ્વંદ્વ વચનથી હેને સત્કારેછે:—

“ કોણ ? જનમનો જોગી જન્મન્ત ? ”

માનવયોગે છટાં પડેલાં, દૈવયોગે આમ એકઠાં થયેલાં, જ્યાં અને જન્મન્ત તત્કાળ તો જન્મન્તના આશ્રમમાં રહ્યાં લાગેછે. પણ જ્ઞાતકાળના પાપા ઉપર હવે બાવિ કેવું ચલુતુ ? એ વિષમ પ્રશ્ન બંનેની આગળ ખડો થાયછે. એ પ્રશ્નનું અતિશય રસિક, ગમ્મીર, વિમર્શન અને હેનો છેવટનો નિર્ણય એક ઝળના પ્રવેશ ઝળ માં પ્રગટ થાયછે. વીતકના વિચારથી આરમ્ભ થયોછે. પરંતુ તે ક્ષણવાર પછી “ અને હવે ? જ્યાં ! ”, “ તો હવે ? જન્મન્ત ! ”, એમ પરસ્પર પ્રશ્ન પૂછાયછે. આ અપૂર્વ હૃદયમથનથી બરેલા સંવાદને અહિં ઉતારવાનો ક્ષોભ છોડી દેવો પડેછે. આગળ ઉપર એ ચર્ચાવિષય થશે. છેવટના નિર્ણયનું જ અહિં કામ છે.

“ લમ કે મર્મ ?
કામ કે સ્નેહ ?
મંસાર કે મેવા ? ”

એ હન્દો આ અપૂર્વ પ્રેમીયુગલની સંમુખ ખડાં થયાં છે, અને નિર્ણય થાય છે કે—

“ હવે દેહની કથા ન કરવી.

* * *

* * *

આજ સૂધી અંગને 'અડચો નથી તું,

હવે એ અંગને અમડાવીશ ? ”

જયન્ત પણ એકમન થાય છે—

“ જયા ! તારા પુણ્ય હૃદયની કોયલ

બોલતી સાંભળવી હતી મ્હારે. ”

એમ કહી આખર વ્યવસ્થા થાય છે કે ‘ હરિકુંજ ’ માં જયન્તે અલ્પાયુષી ધારી જીવન ગાળવું, અને ગંગાને સ્થાને તીરે રહેલા ‘ અલ્પવન ’ માં જયાએ અલ્પાયુષીઓનો મઠ સ્થાપી તેવું જ જીવન ગાળવું, અને બંનેએ મંસારી અલ્પાયુષી અને અલ્પાયુષીઓ ધરીને પોતે ન ગાયાં તે ‘ સંસારનાં અલ્પગીત ’ હેમની પાસે ગવડાવવાં. આ નિર્ણયમાં હજી એક શરૂઆત જ થઈ હતી, જ્યાં ‘ હરિકુંજ ’ અને “ અલ્પવન ’ ની પરસ્પરસમીપતા તે કાંઈ કાળે મન ચળવાના ખીજરૂપ લાગી; કેમકે જયા કહે છે:—

“ આપણા એ આત્માના ભરોસા કેટલા ? ”

જયન્તે કહ્યો કાઠ્યો:—

“ આત્મશ્રદ્ધા ઉર્જાળ રહે

ત્હોં સૂધીનાં જ આ આશ્રમ.

અન્ધકારનો ઓભો ભગે કે તરત

તું સંચરજે દેવધામ હિમાદ્રિમાં,

ને હું વિચરીશ સાગરયાત્રાએ. ”

મા પોતાના બળ ઉપરની અશ્રદ્ધાનું લાંબજીવ અધિક ચર્યાને બળે વેરદાઈ નાજ છે;

“ કામે નથી જતો પ્રેમનો ગઢ.

એ પ્રેમના પાક પડાવ.

તું જતી, જતતાં શીખવ.

નરનારી કામને જતશે,

દુનિયાં અલ્પભોમ દીપશે ત્હારે.

* * *

* * *

‘ઝળહળતી જાગ વિશ્વના આભમાં
પુણ્યભાવનાની જિવા જેવી.’”

એ જ જયન્તનાં પ્રોત્સાહક વચનો અસર કરેછે, અને

“જયન્ત તારી હાકલ વાગી,
ને આજથી જાઓ નવજ્યો મ્હે
સુન્દરીઓનો કલ્યાણબાણ.

* * *
* * *

તારાં તેજ પ્રગટયાં મહારામાં,
ને જન્મ્યો મહારો બ્રહ્મજન્મ.
આજથી તું બ્રહ્માચારિણી બ્રહ્મધામની. ;
બ્રહ્મવનમાં માંડીશ મહારો આશ્રમ.” ; , ,

આમં છેવટનો દૃઢ નિર્ણય થયો.

અન્તે આ નિર્ણય સિદ્ધિમાં આવ્યો. નાટકના અન્ત ભાગમાં બ્રહ્માચારિણીઓના મંડની સ્થાપના થાયછે, સ્વર્ગમાંથી અપ્સરાઓ જયન્તના લક્ષ્મીપતિ માટે મોકલેલી આવેછે. તે ગૂંચવણમાં પડેછે કે અહિં લક્ષ્મીપતિ નથી કે શું? ઉત્તર તો થાયછે જ્યાંની બ્રહ્મચર્ય-દીક્ષાનો ને બ્રહ્માચારિણીમંડની સ્થાપનાનો. હેતો ભેદ આપણે વિવેચનવેળાએ જોઈશું. નાટક આમ બ્રહ્મચર્યના અને બ્રહ્મજ્યોતિના જયધ્વનિના પુકારની સાથે સમાપ્ત થાયછે. અન્તિમ ભાગના સુન્દર દૃશ્ય જેડે આપણી વાર્તાને સંબંધ નથી. એટલે એ epilogue જેવા અર્ધઅંબુદ દૃશ્યનું દર્શન પણ વિવેચન કરતી વખતે કરીશું. અહિં એટલું જ કહેવું બસ છે કે-‘આધું પીધું અને મજા કરી’ એ સૂચકી લૈકિક વાર્તાઓનું છેવટ આવછે ત્યારે અહિં નથી; અહિં તો અલૈકિક આત્મલક્ષની ભાવનામાં જોડાયલાં, પણ દેહલક્ષની દૃષ્ટિએ પ્રથમ રહેલાં, એ અપૂર્વ જ્યોત્સ્ના જેવા સૂક્ષ્મ પ્રવાહમાં સ્વતન્ત્ર હોડકાંમાં તરતાં આ નાટકનાં નાવકનાધિકારને જોઈએ છિયે. અને એ વિવક્ષણુ તેજમાં જૂગારાઈ જઈએ છિયે, અને પુસ્તક બંધ કરી વિવક્ષણુ જોયા વાતાવરણમાં જડતા જડતા ચાલ્યા જઈએ છિયે; મ્હારે અને ક્યાં પડીશું તે વિશે વિશ્વાસ રૂહેતો નથી.

(અપૂર્ણ.)

વાંદરા,

તા. ૧૬-૧૧-૧૬

નરસિંહરાય લોખાનાથ.

પ્રેમાનન્દનાં નાટકોના પક્ષકારો.

(૨).

Onus Probandi—પુરાવાનો બોળો.

ત્રીજ અથવા ઉત્પન્ન કરનારા મંજેગોમાં ને સ્વરૂપમાં પ્રેમાનન્દનાં કરીને નાટકો પ્રગટ કરવામાં આવ્યાં; તો બુદ્ધિ એ જ માગી લે કે એ નાટકો પ્રેમાનન્દનાં છે એમ કહેનારે તે વાત સાબીત કરી આપવી જોઈએ; પ્રેમાનન્દનાં રચેલાં એ નથી—એમ કહેનારને શિર પુરાવાનો બોળો ના રખાય. કોઈ મિત્રે એ બોળે નાસ્તિપક્ષ ઉપર મૂક્યો અને તેનો ઉત્તર મ્હેં સમજમાં કરેલા બાપણમાં આપ્યો.* (‘વસન્ત,’ કાર્તિક, મંવત ૧૯૧૮ પૃષ્ઠ ૪૫૪).

આ વાત રા. ‘જી’ ને ગળે જાતરી નહિ, અને રા. અંબાદાસ કાળીદાસ પટેલથી પણ સમજી સકાઈ નહિ. ગ. ‘જી’ લખેછે:—

(૧) “પુરાવાના નિયમ (The Indian Evidence Act)ના પ્રકરણ સાત-માં પુરાવાનો બોળો સામાન્ય રીતે જે પક્ષકાર કંઈ સાબીતી કરવા માગતો હોય તે પક્ષકાર ઉપર નાખેલોછે;”

(૨) “કલમ ૧૧૦ માં લખ્યુંછે કે કોઈ વસ્તુનો કોઈ માલક કે કળજેદાર નથી, હેતું કહેનાર ઉપર તે સાબીત કરવાનો બોળો રહેછે.”

આમ કહી (૨) નો વિનિયોગ આ પ્રમાણે કરેછે:—

“નાટકો પ્રેમાનન્દનાં છે, છતાં તે તેનાં નથી એમ રા. નરગિંહરાવ રહેછે, તો હેતું સાબીત કરવાનો બોળો હેમના શિર ઉપર જ પડેછે.”

આ અદ્ભુત વચનની પરીક્ષા કરિયે. હેમાં, જાણે કે અજાણ્યે, પુરાવાના કાયદાના તત્ત્વનું અને સંજ્ઞોતુ પણ કેવું મર્દન થયુંછે તે ઉઘાડું પાડવું પડશે. પ્રથમ નં. (૧) નું વચન લઈયે. મૂળ કાયદામાં સંજ્ઞો આ છે:—

“Who ever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that the facts exist.”
(Section 101).

* આ બોળ વિશે ઘણાં મદારા મૂળ નિયમની પ્રસ્તાવનામાં Subjection of Women માંથી આપેલા ઉતારાદ્વારા કર્યો હતો.

અર્થાત્ અમુક ખીનાનું અસ્તિત્વ છે એમ જે માણસ કહે છે. તે ખીના અસ્તિ-
ત્વમાં છે એમ લેણે સાબીત કરવું નોંધાયે.

આ તરવળુ જરૂર ઉપાન્તર કલમ ૧૦૩ માં છે:—

"The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person"

આ કલમ પ્રમાણે પણ અમુક ખીનાનું અસ્તિત્વ છે એમ કોઈને મનાવવાં ઇચ્છનારના ઉપર પુરાવાનો બોજો છે. (અપવાદ બતાવ્યો છે તે તો ખાસ કોઈ કાયદાથી બોજો ખીના ઉપર હાવ્યાને વિશે છે,—લેનો પ્રત્યુત પ્રશ્નમાં અવકાશ નથી.)

આ ઉપરથી અગ્નિપક્ષ ઉપર પુરાવાનો બોજો છે એ સામાન્ય તરવ દર્શાવાય છે. લેનો બદલે—“કોઈ સાબીતી કરવા માગતો હોય” એમ શબ્દ ફેરવી—પ્રેમાનન્દનાં નાટક નથી ફેરનાર ઉપર બોજો રા. ‘ફા’ મુદ્દા દેવાનો ત્રિવક્ષણ પ્રયાસ કરે છે એ અદ્વિત ૪૧

પરવ નં. (૨) વાળુ રા. ‘ફા’નું વચન તો વિશેષ ચમત્કારવાળું છે. કલમ ૧૧૦ મી ના શબ્દો તદ્દન ક્રિયા ફેરવી નાખ્યા છે તે તો ક્ષણવાર પછી નોંધશું; પણ હેમણે મૂકેલા ઉપમાં પણ પ્રત્યુત પ્રશ્નને એ લાગૂ પાડવા જતાં હસવા જેવું જ પરિણામ આવે છે તે કોઈ પણ સુઝ નોંધી સકશે, હતાં રા ‘ફા’નાં વચનોથી અંબાઈ જનારાની આંખો ઉઘાડવા માટે સ્પષ્ટીકરણ કરવું પડશે. કલમ ૧૧૦ માં અમુક વસ્તુના કબજાનો અને માલિકીનો પ્રશ્ન છે, તો તે અન્યના કર્તૃત્વને શી રીતે લાગૂ પડશે? “પ્રેમાનન્દનાં” નાટક છે હેનો અર્થ કર્તૃત્વનો છે, ‘માલિકીનાં’ કે ‘કબજાનાં’ એમ અર્થ પડીના પ્રત્યયનો થાય ખરો પણ તે અર્થ પ્રત્યુત પ્રશ્નમાં નથી થતો—એ હાડી વાતના ઉપર નજરબંધી કરાવવાના બાદબેલથી સમજ વર્ગ કેમ છેતરાશે? કે આ બેદ રા. ‘ફા’ના મગજમાં ઊતરી જ સકે નથી કે શુ?—શુ હશે?

પણ રા. ‘ફા’ એ કલમ ૧૧૦ મીનું વચન પણ કેટલું મચડી નાંખ્યું છે તે નોંધાયે. કલમ ૧૧૦ મી આ પ્રમાણે છે:—

"When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner."

“અમુક વસ્તુ કોઈ માણસના કબજામાં છે એમ સાબીત થયું હોય ને તે લેનો માલિક છે કે કેમ એ પ્રશ્ન હોય તો એ માલિક નથી એમ કહેનારના ઉપર તે માલિક નથી એમ સાબીત કરવાનો બોજો છે.”

અર્થાત્, કળા ઉપરથી (તંબુલાકારથી કે ગેરકાયદે મેળવેલો નહિ) હેવા કળા ઉપરથી) માલિકીનું પ્રાથમિક અનુમાન (presumption) બાંધી સકાય છે એ તત્ત્વને બળે માલિકીને અંગે નાસ્તિકપક્ષ સાબીત કરવાનો બોલો આ અપવાદમાં દર્શાવાયો છે.

આ વાતને અને નાટકોના કર્તૃત્વના પ્રશ્નને સંબન્ધ શો? અર્થ'ની બુદ્ધિને તો સંબન્ધ જડતો નથી.

૧૨. 'ફ' આ કલમનો અર્થ સમજ્યા જ નથી જણાતા એમ માનવું જ હેમને ઝાણુ લગમણું છે. અને હેમણે આપેલાં ઉદાહરણોથી તેમ જણાય પણ છે. "અમુક ઘર જ નું છે, છતાં ત્હેનો પાડોશી ઘ કહેછે તે ઘર હેતુ નથી"—તે પ્રમંગે ઘ ઉપર પુરાવાનો બોલો છે એમ હેમનું કહેવું છે. પરંતુ જ ના કળામાં છે—અને છતાં કહે હેતુ નથી—એમ અંગ આવસ્થક છે.

પણ બીજી ઉદાહરણ તો આથી પણ વધારે અદ્ભુત છે:—"એક સ્ત્રી જ ની છતાં ઘ કહેશે કે તે મ્હારી છે,"—તો તે સાબીત કરવાનો બોલો ઘ ને શિર છે. આમ એગો બતાવેછે. "એ સ્ત્રી મ્હારી છે"—એ અસ્તિકપક્ષ જ છે અને આ કલમ તો નાસ્તિકપક્ષ ઉપરના બોલ બાબતની છે. વળી આ સ્ત્રી, સ્ત્રીના કલમે, અને તે ઉપરથી પતિત્વ એટલું માનિકી—એ કલ્પના સ્ત્રી મિત્રકત બનાવનારી બની આ કલમના દોષ રીતે પ્રવેશ પામે કે કેમ તે અતિ મંદિગ્ધ પ્રશ્ન છે તે તો જુદી જ વાત.

આટલા વિવેચન ઉપરથી જણાશે કે રા. 'ફ' એ પુરાવાના કાયદાનાં તત્ત્વોના કેવો અનર્થ કરી દુરુપયોગ કર્યો, એ દુરુપયોગ બહિષ્કાર કર્યો કે કેમ તે બેતાનું પ્રયોજન નથી, તેમ તે માટે સાધન પણ નથી

† આ તત્ત્વ ત્રીકામાં દર્શાયાયું છે.

ફ નાટકોના કર્તૃત્વ વિષે ચર્ચા નહોતી હોવા કાળ પછી જરૂર કરી તે દોષ જાણનારને મહેલું છે કે આ વાતને મુદતનો કાયદો લાગુ પડતો નથી એ મ્હારો પ્રતિ અને આ પુરાવાના બોલના પ્રશ્નની મ્હારી ચર્ચા એ બેમાં રા. 'ફ' વિરુદ્ધ વર્તન જુદે છે. એક બાબત માં કાયદો લાગુ નથી કહેવું ને બીજી બાબતમાં કાયદાને આગળ ધરવો—એમ વિરુદ્ધતા હેમને જણાય છે. પરંતુ મુદતનો કાયદો અને પુરાવાના કાયદામાંનાં અમુક સ્થાપી સ્વરૂપના તત્ત્વ—એ બે વચ્ચે બેદ શો છે તે રા. 'ફ'ના જાણવામાં નહિં દોષ એમ લાગે છે. મુદતનો કાયદો તે objective law (વિધિશીલ કાયદો)ના વિભાગોમાં એક અતિ મૈનિષ્ઠ બન્ધન ધ્યાપે છે; ત્હારે પુરાવાનો કાયદો તે વિભાગોમાં અન્ય અને સુદૃઢિતત્ત્વ ઉપર ધ્યાપાયું ધ્યાન મેળવે છે, અને પ્રસ્તુત પ્રશ્ન તો હેમાં સ્થાપી સ્વરૂપના માનમશાઅમલક તત્ત્વને અવલમ્બીને જ પ્રવર્તે છે, આ મદન્ય રા. 'ફ' મમત્રી મકશે ?

૩. અંબાઈદાસ કાળીદાસ પટેલની દલીલો આમ છે:—

(૧) “પુરાવાનો બોલો (burden of evidence) એ શબ્દો એ અર્થમાં વપરાય છે. (૧) કોઈ પણ પ્રશ્ન યા બાબત સાબીત કરવાની જવાબદારી અને (૨) પુરાવો શરૂ કરવાની જવાબદારી.”

(૨) “કોઈ પણ પ્રશ્નની સાબીતીનો પુરાવો શરૂ કરવાનું કામ તે પ્રશ્નના સંબંધીને કોઈ પણ પુરાવો આપવામાં ના આવે તો જેના વિરુદ્ધ તે પ્રશ્નનો નિર્ણય આપવામાં આવે, તેને શરૂ રહે છે.”

(૩) ઉપરને ધોરણે નાટકો પ્રેમાનન્દની કૃતિ નથી એ પ્રથમદર્શનીય સાબીત કરવાનો પુરાવો આપવાની જવાબદારી રા. નરમિહરાવ ઉપર જાય છે.”

(૪) (પુરાવાનો બોલો અસ્તિપક્ષ ઉપર છે એ સૂત્ર વિશે કહે છે:—)

“આ એક પ્રસિદ્ધ સૂત્ર છે એ વાત ખરી, પરંતુ તે અનેકમાંનું એક છે, અને તેના અપવાદો છે,”

(૫) “એટલું જ નહિં પણ નાસ્તિપક્ષ કોને કહેવો તે બે સ્પષ્ટ સમજવામાં ન આવે તો ઘણું જ ભૂલ ખવરાવનારું છે. વાક્યને છેડે ‘નથી’ શબ્દ મૂકવાથી નાસ્તિપક્ષ બનતો નથી; તેમ જ નિર્પેદાર્થ વાક્યનો ઉપયોગ કરનારનો પક્ષ

પ્રકાશકોના મીન ઉપરથી હું અનુમાન કાઢું તે પ્રશ્નમાં પણ મેં ‘જા’ આપી ગયા છે. મ્હેં ૧૬ વર્ષે ચર્ચા ઉપસ્થિત કરી તો પ્રકાશકોને વિવશ્ય લાગે જ એમ જણાવ વ્યર્થ છે. પ્રકાશકો કને તો કર્તૃત્વનાં પ્રમાણ આરમ્ભથી જ તૈયાર હોવાં જોઈએ; તો તે જગત આગળ રજૂ કરતે કશો પણ વિવશ્ય ના લાગે.

મ્હારી ચર્ચામાંના મુદ્દામાંથી કોઈ ગોણું મુદ્દા બોલા પડે તોપણ મહુરત્વનો એક જ મુદ્દો અબાધ રહે તો મ્હારું અનુમાન અબાધ રહેશે એ મ્હારા વચનનું તત્ત્વ પણ રા. ‘જા’ ને સમજાવું જણાવું નથી. ‘મહુરત્વનો’ એ શબ્દનું મહત્ત્વ પોતે દબાવી દઈને જ આક્ષેપ મૂક્યા છે. ખૂની ઉપરના ૧૦૦ પુરાવામાંથી હાલ તૂટી જાય અને એક જ પુરાવો બચે રહે તો ત્હને કાંશીને લાકડે ના લટકવાય—એમ રા. ‘જા’ની દલીલ છે. પરંતુ એ દશાન્ત પ્રસ્તુત વિષયથી ભિન્ન છે; અને જોઈએ અંશે સામ્ય હેતુ છે તેટલા અંશને સ્વીકારીને પણ એટલું જ કહેવાનું છે કે દરેક પ્રશ્નનો નિર્ણય તે તે પક્ષના ગુણદોષ અને ગુણદોષના માપ ઉપર આધાર રાખે છે.

આ બધા ગોણું આક્ષેપો માટે આટલી દીપ જ બસ છે.

પણ આ સૂત્રના અર્થમાં 'નાસ્તિ' પક્ષ નથી. જે પરાક્ષ અથવા અપરાક્ષ કોઇ પણ રીતે કોઇ પણ વાર્તાના અસ્તિત્વનું સૂચન કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ જેને પોતાના મતનું વિધાન કરવાને તેમ કરવાની જરૂર પડતી નથી, તેનો પક્ષ જ વાસ્તવિક નાસ્તિપક્ષ છે."

('સમાયોચક,' પુસ્તક ૧૭ મું, અંક ૩ જે (જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૨), ૫૯ ૧૬૪-૧૬૫.)

આ સર્વ દલીલો ક્રમવાર લખ્યે.

નં. (૧).—Burden of Evidence એમ નામ રા. અંબાઇસે વાપર્યું છે, તેનો અર્થ સમજવો કઠણ છે. અંગ્રેજ બાપામાં એ વચનનો અર્થ જ નહિ થઈ શકે. Burden of Proof એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ છે એમ માનીને ચાલીશું એ વચનના બે અર્થ પોતે બતાવે છે અને કહે છે:—“આ બે અર્થ વચ્ચેનો ભેદ લક્ષમાં નહિ રાખવાથી ઘણો ગૂંચ-ઘાટો ઉત્પન્ન થાય છે. રા. નરસિંહગવના લેખોમાં પણ આ ભેદ લક્ષમાં રાખવામાં આવ્યો હોય એમ જણાતું નથી.”

> ('સમાયોચક'નો ઉપર કહેલો અંક, ૫૯ ૧૬૪.)

આમ મદારા ઉપર મહેલા દોષના ઉત્તરમાં એટલું જ કહેવું ખમ થયે કે આ બે ભેદ તે “ પુરાવાના બોજ ” ના ભેદ છે જ નહિ, અને બે ભિન્ન વસ્તુનો રા. અંબાઇસના મનમાં ગૂંચવાટો થઈ ગયો છે. “ પુરાવો શરૂ કરવાની જવાબદારી ” નહિ પણ ‘પુરાવો શરૂ કરવાનો હુકમ’ એમ વાત છે. જેના ઉપર ‘પુરાવો આપવાની જવાબદારી’ કાય તે પક્ષને પુરાવો શરૂ કરવાનો હુકમ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ખરી વ્યવસ્થા રા. અંબાઇસના મગજમાં ભિન્ન બાવ ધરી રહી જણાય છે.

આ બ્રમને પરિણામે જ નં. (૨) વાળી દલીલમાં પણ ફાણ પેડું છે. એ વાક્યમાં ‘પુરાવો શરૂ કરવાનું કામ’ એ વચનને બદલે ‘પુરાવાનો બોજો’ એમ જોડ્યે હિન્દુસ્તાનના પુરાવાના કાયદાની કલમ ૧૦૨ ના જ એ શબ્દો છે:—

“ The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side ”

કલમ ૧૦૧ નું વિગતરવાળું ફાખતર કલમ ૧૦૩ માં આપેલું મદે ઉપર બંતાવ્યું; તેમ જ આ કલમ ૧૦૨ માં પુરાવાના બોજ માટે ઇચ્છાંકના કાયદામાં અનેકવાર વપરાતી મોની દર્શાવી છે.

આ કરોડી પ્રસ્તુત પ્રશ્નને લગાડીશું. અમુક મંત્રેગોમાં પ્રગટ થવાની લાંબી ત્રિમા-
નન્દને નામે છપાયલાં નાટકો તે ત્રિમાનન્દની કૃતિ છે કે કેમ એ નિર્ણય કરવાનો પ્રશ્ન છે.
અર્થાત્ ત્રિમાનન્દનાં કર્તૃત્વવાળાં પક્ષ કરો પણ પુરાવા ના આપે તો એ પક્ષ ખોટો પડે
એ પરિણામ થાય. માટે પુરાવાનો બોલો એ પક્ષ ઉપર પડવાનો. માત્ર ત્રિમાનન્દનું નામ
અન્યમાં મળ્યું તેથી કર્તૃત્વ સાબીત થાય નહિ, કારણ કે ત્રિમાનન્દને વિશે નાટકો રચ-
વાનો અસંભવ ઇત્યાદિ સંયોગસ્થિતિ પ્રબળ છે.

આમ નં. (૧) તથા (૨) ની દલીલો વિશે વિવેચન પછી નં. (૩) ની દલીલ આપો-
આપ પડી બાગે છે. “જે સખ્સ (? શખ્સ) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરે છે તેને, શિર જ પુરાવા
આપવાની શરૂઆત કરવાની જવાબદારી રહે છે.”†—એ રા. અંબાઈદાસના શિથિલ વચન-
ને દીકકાક દરી ગોઠવીશું તોપણ હેમાં અત્ય જણાશે નહિ. માત્ર પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવાથી
પુરાવાનો બોલો ઉત્પન્ન થતો નથી. અને હેમનું ધોરણ લેતાં પણ ત્રિમાનન્દ નાટકો રચ્યાં
છે એમ પ્રકાશકોએ પ્રથમથી અદ્ભુત પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કર્યો છે તો પુરાવાનો બોલો તેમના
ઉપર જ રહે છે.

મ્હારે શિર જવાબદારીનો જે બાસ છે તે માત્ર મ્હારા નિષેધને માટે કારણો દર્શાવ
ત્રિમાનન્દના કર્તૃત્વને અંગે ખાસ બાધક મંત્રેગો દિવા આવે છે જેથી સાબીતીનો બોલ
પ્રકાશકોને શિર પડે છે તે દર્શાવવા પુરતો જ છે. અને તે કર્તૃત્વ હું કરી ચૂક્યો છું. હે
પછી બલે ક્ષ, ફ, ઇત્યાદિ છિદ્ર પાડવાને મયે. એ છિદ્ર પાડવામાં વિજય મળ્યો છે
નહિ તે તો સુઘ વર્ગે જોવાનું છે.

નં. (૪) ની દલીલમાં રા. અંબાઈદાસ પ્રમાણિકપણે સ્વીકારે છે કે પુરાવાનો બોલ
અભિપક્ષ ઉપર છે એ સામાન્ય સૂત્ર છે, તે ભેદ મનોપ થાય છે. પછી તેને અપવાદ
એટલું ઉમેરવાથી મિદિ નથી. પ્રસ્તુત પ્રશ્નમાં અપવાદસ્વરૂપ શું છે તે હેમણે મધ્ય
નાથી બતાવ્યું જણાતું નથી. અમુક માણસને નામે કોઈ પુસ્તક પ્રગટ થયું તો પ્રથ-
મથીને કર્તૃત્વ તેનું જ મનાય—એ તત્ત્વ આગળ કરીને હેમણે અપવાદસ્થિતિ દર્શાવી
પરંતુ એ તત્ત્વની તારતમ્યપરીક્ષા હું ભગ્યના બાપણમાં કરી ચૂક્યો છું તેથી પુનઃકિ
નથી કરતો. એ પરીક્ષાના ઉત્તરમાં રા. અંબાઈદાસે જે દલીલો મૂકી છે તે ત્રિમાનન્દને નાં
નાટકો જે મંત્રેગોમાં રજૂ કરાયાં છે તેને લાગૂ પડતી નથી; સામાન્ય રીતે વ્યવહાર
પ્રગટ થતાં પુસ્તકોને જ એ સ્પર્શ કરે છે. મતલબ એ કે, ત્રિમાનન્દના સમયમાં ગુજરાતી
નાટકો લખવાનો પ્રચાર હતો એ અન્ય સામગ્રીથી સુપ્રસિદ્ધ વાત હોત, આ નાટકો
સ્થળે સ્થળે તરવરતાં આધુનિક સ્વરૂપો બુદ્ધિમાનની નજરે આપોઆપ ચડે છે
સ્વરૂપ ના હોત, ઇત્યાદિ સ્થિતિ હોત, તો પુરાવાનો બોલો પ્રકાશકોને શિર ના રહેત

ગ અગાધિસનો ન્યાય નીચારીયું તો તો પ્રેમાનન્દનું કરીને કે કાવિનાન કવિનું કરીને—
એકદ કામી કાન્ય કાન્યને બહાણે યશ પ્રગટ કરો તો પણ નામ દેવું કર્તા તરીકે
આપ્યું તેવડા કામ્યથી જ એ આપ્યું મીઠીને સીધારતું પડશે આ અનિ ક્રિયા અમ
બસુ ઉદાગમ છે એટલું જ, પણ તેથી સુરચય છે એ જ - અમવામબતની પરીણ
આરમ્ભ છે

નં (૫) વાળી દલીલમાં નાસ્તિવશનું સ્વરૂપ અનુધા બરાબર દર્શાવાયું છે માત્ર દેવો
ચિનિયોન કવિમાં ગ અગાધિસ વિષય ગયા છે મહાન પત્નિ એઓ આ પ્રમાણે સ્વરૂપ
આપી એ તન્વિતો ચિનિયોન કરે છે — ‘પ્રેમાનન્દના નામથી મહા પાટેલા નાટકોના કલા
પ્રેમાનન્દ નહિ પણ અન્ય કાષ્ટ—આધુનિક ચરાતરી લેખક—કે. ૩—આમ મહાને પત્નિ છે
એમ - ગામી કવિ છે પરંતુ પત્નિ નેનાને જણાશે કે મહાને પત્નિ તો એટલો જ
કે — “આ નાટ્ય પ્રેમાનન્દની કૃતિ નથી,” પણ અન્ય આધુનિક લેખકના હશે એ
તરફ ના પ્રવેશવું અને જાણી જાણી સ્થાનાના આમરમાં જ દર્શાવ્યો છે, તેથી કાંઈ
માન પત્નિ પ્રદાન બાગનું નાસ્તિવશનું બદલાવું નથી. ચરાતરી લેખક હશે એ તો
કેવળ તરફે જ ઉપસ્થિત કનાયુ હતું, જેને દર મિદાન્તના કપમાં મુકામાં શ અગાધિ
સ અને અગાધિતા અન્યાય આપે છે અનુ—મહાન પત્નિ ફલપે કૃત્તી સ્થાનાના
કામિયા પત્નિ સીધારીને પણ પડેલું કે એ પણ માત્ર પ્રમાણ મ્હે આપ્યો છે તે સુધીને
માત્ર ગ જામ નથી? કામ્ય અમુક એ નાટ્યનો લખક હશે એ માથવાનું મહાનું કર્તવ્ય
નથી, માત્ર જાણ અને અતર્ગત પ્રમાણથી અમુક પ્રકારના લેખકના કૃતિ હોવાનો મત
દર્શાવવાનો હતું પણ એ જ કે મુખ્ય નાસ્તિવશ માત્ર પત્નિ થતા મત્તગોનું દર્શન કરાવવું

શ અગાધિસ નિ પાપાન દત્ત નાખીને કહે છે — ‘નાટ્યના પ્રકારમાં, તેમ જ ન
નમિદારા, અને તો પણ અસ્તિવશ છે—એકનો પણ આ નાટકો પ્રેમાનન્દના છે એમ
છે, તો અન્યનો તે પ્રેમાનન્દના નહિ પણ અન્ય કાષ્ટ લખક—આધુનિક ચરાતરી લેખક—ના
છે એમ છે”

હમણા જ ઉપર દર્શાવ્યું તેમ મહારા પક્ષના પ્રધાન અને જાણી જામ બંનેને સમજાવ
કરી નાખીને અસ્તિવશનું સ્વરૂપ આપવામાં હોવા આપ્યો છે, એટલે મહાનું મહારા
પક્ષ નાસ્તિવશ જ છે પરંતુ પ્રકારકોનો અસ્તિવશ સીધારાપો છે તે ઉપરથી તો કવિન એમ
જ થવાની આશા રખાય — નાટકોના કૃત્ત આત પુરાવાનો બોલે પ્રકારકોને શિર છે
હતા ગ અગાધિસ આ અવસ્યબતરી પશ્ચિમને ટાળીને ગાયવા માટે પ્રથમ તો અધ્યતન
અનુમાન લેવાની કહે છે —

“ઝોટલે તે સૂત્ર પ્રમાણે હાલની ચર્ચામાં પુરાવાનો ખોળે ક્યા પણ ઉપર પડે છે તેનો નિર્ણય થઈ સકે તેમ નથી.” ‡

અને તરત જ વળી છટકી જઈને અગંગાતિદોષ માથે બહારીને અદ્ભુત દસાવ મૂકે છે:—

“અને પ્રથમ જાણાવ્યા પ્રમાણે પ્રસ્તુત વિષયની ચર્ચામાં પુરાવાનો ખોળે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરનાર રા. નરસિંહરાવને શિર જ પડે છે.” ‡

આટલું જ નહિ પણ નાટકોમાં (પ્રસ્તાવનામાં) ગ્રેમાનન્દને કર્તા તરીકે કહ્યો છે તેટલા ઉપરથી પ્રકાશકોના શિર ઉપરની પુરાવાની જવાબદારી ખસેડી નાંખીને, એ કર્તૃત્વ ખોદું છે એ સાબીત કરવાની જવાબદારી મ્હારે શિર નાંખે છે ! આમ કરવા જતે રા. અંબાઈદાસ જૂલી જાય છે કે નાટક જનાવરી હોય તો પ્રસ્તાવનામાં સૂત્રધારના મુખમાં ખોટા કર્તાનું નામ મૂકવાનું કામ લગાર પણ મુશ્કેલ નથી. આ ઉલ્લેખ નાટકના શરીરમાં છે તેટલા ઉપરથી પ્રકાશકોની જવાબદારી, જે અન્યથા રા. અંબાઈદાસ સ્વીકારે છે તે, શી રીતે ખસી જાય તે મ્હારી અલ્પ બુદ્ધિમાં ઊતરતું નથી.

પુરાવાના ખોળ સંબંધે આટલી ચર્ચાનો ખોળે વાચકના ઉપર, ટેની કામા માગીને, મ કુંકું, અને એ પ્રશ્નની વદાય લઉં છું.

વાંદરા,
તા. ૧૭-૧૦-૧૩.

નરસિંહરાવ લોખાનાથ.

YE MARINERS OF ENGLANDનું ભાષાન્તર.*

૧.

નાવિક અહો ! ઈંગ્લાન્ડ તણા
નિજ સમુદ્રો સભાળતા
ધ્વજઓ જેમની હજારો વર્ષથી
ગજવતી વિજયને આકાશમાં રણસંભાના
કરી એકદા ફરકાવળે કીર્તિવન્ત તમ વાવડો
રિપુ અન્યને છતવા યુદ્ધના ક્ષેત્રમાં
સમુદ્રો ઉપરથી સૈન્ય નીકા તણું
ચલવળે વેગથી વાય જ્યાં પવન છે
મહા તોફાનના
યુદ્ધ કરી ભય ભર્યું સમય અતિ દીર્ઘનું
ભયકાર ઝંઝાવાત જ્યાં વાય છે.

૨.

મમુદ્રો તણી સર્વ ઊર્મિ પડે દામશે
આપના પૂર્વજો તણા દિવ્ય ઓગસો
ગુનક હતી તેમની કીર્તિદા જૂમિ
ઉદધિ વળી તેમની કબર ભણો.
ખલેછક ને નેલસન બળવાન જ્યાં
પામીયા મૃત્યુ ત્યાં વીરહૃદયો
તમ સ્ફૂર્તિ પામશે.
ચલવશે જાહરે યુદ્ધ અતિ ભય ભર્યું
સમય અતિ દીર્ઘનું
ભયકાર ઝંઝાવાત જ્યાં વાય છે.

* શરૂ કરેલા નવા માર્ગમાં આ છેલ્લો પ્રવાસ છે. સુર વાચકોને, મારે જે કહેવાનું છે તે કહું નહિ ત્યાં સુધી કોઈ પણ જાતનો અભિપ્રાય ના બાંધવાની નમ્ર વિનંતિ છે.

૩.

ધિટાનીઆને કિધા તણી લેશ
 અગત્ય પણુ નથી
 પરંતે યુરજ પણુ જોઈતા કદી નથી
 દૂધ કગતી સદા ઉદધિ ભરિં પરે
 રાત દિન નિવમતી તે ત્યા નિર્ભયપણે
 નિજ ભૂમિમા ભગતા ઝોપ
 દુષ્કો તણી ગૂંઝના કરી પાડતી
 શાન્ત મન કંપહતે નિજ સમુદ્રો
 તણા તરે ભાદરે વાય છે પનન
 તોડાનના ત્યાહરે શુદ્ધ ચનની
 અતિ બધ ભર્યું સમય આતિ દીર્ઘનું
 બયમર ઝઝાવાત જ્યા વાય છે

૪.

ઉન કાદનજ ઈચ્છાનડનો બયકાગ
 રાત્રિ જઈ શાન્તિ તણો તારણો
 દીમરો ત્યા સુધી જનનન્ત પ્રભાસગે
 સમુદ્ર ચોદા અરો । તમ કીર્તિ
 ને યશ તણા ગાન ગાશુ અમે,
 રીઝશુ અમે, આનન્દશુ અમે, ત્યાહરે,
 જનહરે શુદ્ધના બયકાર નાદો બધા
 બધ ધારો વાત ઝઝા અધિ શાન્ત ચારો

“કવિ.”

નીલગિરિનું વર્ણન.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૫૧૭ થી.)

મધ્યમ કાઠનસીત્ર નીલગિરિને પાશ્ચાત્ય દેશના કોઈ પણ મામને એક સરાસરીમાં મૂકે છે. તેની દલીલો આ પ્રમાણે છે:—

- ૧ વીલાયતમાં વર્ષાઋતુ ખારે માસ છે.
નીલગિરિમાં પણ વર્ષાઋતુ ખારે માસ છે.
- ૨ વીલાયતમાં હંડી વિશેષ હોય છે.
નીલગિરિમાં પણ હંડી વિશેષ હોય છે.
- ૩ વીલાયતના દરેક મામના પ્રત્યેક ધરના પ્રત્યેક ઓરગ્રમાં સગડીઓ ભાતતી અંદર ચણાવેલી દેખવામાં આવે છે જેથી તેની અંદર રહેવા અને રખાના અગ્નિથી ધરમાં રહેનારાઓને ઉપજીતા મળે છે.
નીલગિરિમાં પણ તેમ જ છે.
- ૪ વીલાયતમાં અંગ્રેજ ભાષા નહાના મહાદાં અને અંત્યજ વર્ગ પણ જાણે છે.
નીલગિરિમાં અંગ્રેજોની વસ્તી હોવાને કારણે અંત્યજ વર્ગ સુધી તેહાના સ્ત્રી વર્ગમાં પણ અંગ્રેજ બોલાય છે.
- ૫ વીલાયતમાં ત્યાંની પ્રજાને રૂચતા રૂક્ષો અને ફળો છે.
નીલગિરિમાં પણ ત્યાંથી આપાત કરી દીધા છે.

આ પંચપૃષ્ઠીથી અર્વાચીન મમયનું નીલગિરિ આંગ્રજ દેશની સરાસરીમાં ઉતરવા ભાગ્ય-શાળા થયું તેને માટે દરેક હિંદીએ ગૌરવશીલ થયું જોઈએ.

હિંદના મહત્તોની મુલાકાત.

૧ સર ઘોમસ મુનરો.	૨૭—સપ્ટેમ્બર	૧૮૨૬.
૨ ધી રાષ્ટ્ર ઓનરેબલ સ્ટીવન. આર. વોર્શિંગટન.	૨૨—નવેમ્બર	૧૮૨૯.
૩ લોર્ડ વીલીઅમ જેનરીક.	૨૨—માર્ચ	૧૮૩૪.
૪ લોર્ડ એલફ્રીડનસ્ટન.	—નવેમ્બર	૧૮૪૦.
૫ મારક્વિસ ઓફ રેવકાઉસી.	૭—માર્ચ	૧૮૫૫.
૬ લોર્ડ હેરીસ.	—સપ્ટેમ્બર	૧૮૫૫.

૭ લોડ લીટન	૧૨—એપ્રિલ	૧૮૭૬
૮ લોડ મેકાલે	૨૫—જુન	૧૮૭૬
૯ લોડ કર્ઝન	૧૩—ઓગસ્ટ	૧૮૦૨

ઉપરોક્ત મહતોને હિદીઓ સારી રીતે પીંછાને છે. યદિ નીનગિરિની હવા ઉત્કૃષ્ટ હોત નહિ—યદિ નીનગિરિનું જીવન સૌખ્યપ્રદ હોત નહિ—યદિ તેના દેખાવો માનુષી શક્તિને પ્રસજીત કરનારા હોત નહિ તો વાચક 'તું શુ એમ ધારે છે કે એવા મહતો પોતાના ખામખૂનને એક જુના પુરાણા ખોચરામા આની પતિત કરે ? તેઓએ અતરના ઉમગમથી નીનગિરિની મુનામત લીધી છે તેઓએ તેની પ્રશસા અતરના ઉમગમથી કરી છે અને તે જ ઉમગમથી ખીજ પ્રવાસીઓને આવવા વધારી લે છે.

'એ વેત નમે તો બીને રાય નમે' એ લોખ વાચક અહીં લાગુ પડે છે. ઉપરોક્ત શ્રદ્ધાઓએ નીનગિરિ માટે મીર્તિ ગાઈ છે અને તેને તેને ગ્રથના સ્વરૂપમા આપેલી અમર મીઠી છે. તેની જ રીતે નીનગિરિએ તેની પ્રિયમત જુઝી પોતાની અમલ્ય જીવનના મહતોની અમર જુપડી બધાવવા મત્રેમ સમર્પણ છે. તાત્પર્ય કે તેમની સુવામતના ચિરમ્મરણીય દેવાનય અને મમાન પુષ્પળ પૈસાના બોગે હોમા મરી દીધા છે તે પૈકી સેટ સ્ટીવન ચર્ચ, સેટ થોમસ ચર્ચ અને ડેનહાઉસી હાઉસ ટ્રસ્ટ અને મુદર દેખાવ આપના અર્વાચીન પ્રવાસીઓની દૃષ્ટિમા ઝૂમી રહ્યા છે.

અહીંના દક્ષે મુજરાતના વૃક્ષોથી મિત પડે છે. જ્યાં ત્યાં જીવ ગમના વૃક્ષો પુરસ્કાર જાણાય છે તે વૃક્ષો એના તો હયા રોય છે કે કવિ દનપતરામની કૃતિ—

જુઓ બાઈ આ હયા જા'

તેમા સૌથી હયો તાડ ને ખોટી પાડવા સામર્થ્ય

ધરાવે છે એની જાડીના સમહમા શીતનો વાસ રહે છે અને તેથી અષ્ટ પ્રહર ધડી સલા ધડી અમલ શીત વાયુની લહરી લાગતી જાણાય છે. જુન ગમના વૃક્ષોની ઉત્પત્તિ આ દેશની નથી એ આરોગ્યનીઆના વૃક્ષ છે અને ઇ.સ. ૧૮૪૩ માં વનમ્પતિ શાસ્ત્રજ ક્રેપન ડને નીનગિરિ માટે ખામ મગાવી ગટન પાર્કમા તેની રોપણી કરી હતી. અઘાપિ તે વૃક્ષ ત્યાં રિથત છે હાન એ વૃક્ષોનો એટલો બધો ફેલાવો થઈ ગયો છે કે સમગ્ર નીલગિરિના પ્રદેશમા જ્યાં ત્યાં એવા જગનો દટિમા પડે છે એ વૃક્ષો તાડના જેવા હયા ને હયા સીધા સોટા જેવા વધેના રોય છે તેની રોય પર પર્જુનો એ મગરો જૂમખો રહે છે તેમાથી મુશ્લી પગસ નામનું ઓળખ નીકળે છે. આ તેન વહાડ, મપ ગરમી, ઉધરસ, તાન, ઝેરીહવા વિગેરે પ્રેર્યા આગર પર રામખાણ અમર કરે છે તેના પર્જુ ધરમાં રાખવાથી રામ મચ્છરનો સદનર વિનાશ થાય છે એવમ આ વૃક્ષની ઉપયોગીતા વિશે જાણાય છે.

નીનગિરિ પર નહાતા મહોદય ગામો ઘણા છે તેમા ઉગમમઠ અને કુતુર પ્રાધાન્ય પદ ભોગમે છે ઉગમમઠ એ નીનગિરિના શૃંગ પર સ્થિત છે અને મદ્રાસ ઇલાકાના ગવર્નરને માટે ઉચ્ચ સ્થાનુ મુખ્ય સ્થાન છે ઉગમમઠ એ તામીલ ભાષાનો શબ્દ છે ઉગમ એ નીનગિરિ પર પ્રાચીન મળમા વમતી ટોડા નામની જાતીના એક પુરુષનું નામ છે અને મન્દિર થાય છે તે ઉપરથી ઉગમમઠ પાયુ હોય એમ લાગે છે વળી એમ પણ માન્યતા છે કે ઉગમમઠ બોડગા શબ્દ “ઉગમમઠ”નો અપભ્રંશ છે ઉગમમઠને માટે એમ લોક વાયમ એવી છે—અને તે ખરી પણ છે કે પ્રાચીન ઉગમમઠમા પરવાકાઇ નામનો એક શ્રીમત ટોડા રહેતા હતા શ્રીમત ટોડાના ઘર પામે જમીનમા અકેક પથરો દાગેરો હોય છે અને આ પથરો પર પોતાના ગુરને ઢિવા મહત પુરુષને જે ધર્મ આપવું દોષ તે મુખતા કાચુ કે જમીન પર મૂકવાથી ભૂટ થાય છે એવી તેલની અને તેલના ગુરની માન્યતા હતી અને છે જ્યાંકે ટાઇમ્સટરના ક્લેમ્ન્ટર મી જૉન આરીવાનને આ શ્રીમત પરવાકાઈ ટોડાએ નિમત્રણ મોકલ્યું ત્યારે તેણે “જે લોકો એ મન્દ = આ શિતાના ગ્રામના અધિ પતિ તથા થાઓ” એવા શબ્દો કહી તેને આ મન્દાન આપ્યું હતું ટોડા નામ પરવાકાઈ મઠ છે ઝોટમાન એ ‘એમ પંથર’ને માટે તામીલ ભાષામા વપરાય છે અને એ ઉપરથી ઝોટમાન મઠ—ઉગમમઠ—અને ઉગમમઠ માળના ક્રમે રૂપાતરને પામ્યું

આ ઉપરથી એમ અપટ થાય છે કે “ઉગમમઠ” શબ્દ તામીલ ભાષાનો અપભ્રંશ છે ‘ઉગમમઠ’ નામ અલ્પે આપ્યું છે એવી ખુમારી કેટલાક આજ્ઞ શબ્દોમા છે તે તદ્દન ખોલી છે “History of Ootacamund” નામના એક મહોદય અથમા તેના દર્તા Sir Fredric Price એમણે જણાવે છે કે Ootacamund is not a perversion of English Name

ઉગમમઠને હાલ કેટલાક દુર્માસમા ‘કેડી’ મળા પણ આપે છે હાનની વસ્તી ૧૮૫૧ છે પરંતુ મોસમમા તે વધી ૨૨૦૦૦ થતા જાય છે તરેંગની સુખામરી સામાન્ય રીતે હીમ છે, પરંતુ કેડી પર જ્યાં જ્યાં જળનાઝો બધાર્ક ગયા છે ત્યાં ત્યાં સુખામરીના નિયમો ઘણી સાને રીતે જળસાન છે ઉગમમઠની વસ્તી અંગ્રેજ અને દેશી એમ ઉભયતી છે એટલે તેના બરના બળને પણ શુદ્ધ છે અહીંના શુદ્ધ વર્ગ Christianity મા માને છે અને તે શિવાય બીજી જાતો શૈવ બંદો હોવાનું જણાવે છે

દેશી અને આઝન પ્રજા માટે જોઈતા સર્વ લીલોતરી—શાખાના—મેવા પ્રજૂનિ માત્ર મળાસારે જ મળી શકે છે આડે દિવમે અપ્ને પાપુ બાળી શક્તા નથી કહેવો લીમડો મીયા લીમડો ઢિવા યુવેર મન્દા પણ આડે દિવમે નથી મળી શક્તા તે પણ કમ્મ મળા વાગતા જ બળામમા મળી શકે છે આનું મરણુ શોધના એમ મને છે કે જે શાખાના જગત ગરુપાનો આપણને જોઈએ છે તે આ પદાડી પ્રેશમા થતા નહિ હોવાથી નીનગિરિની તોળીના પ્રેશમાથી આજવાની યોગના મરનામા આવી છે મત અને જગમનો પાપ

અહીં વિશેષ છે અહીંના માપ તો ન ગુજરાતના કિવા પહિલુસ્તાનના કોઈ પણ ભાગના તોલ કરતા નિરાળા છે

ખટાકા આનાના દશ-બીકા આનાના આઠ-વેગણુ-આનાના છ-વટાણુ ચાર આનાના નમ સો-કિરે તરકારીના આધાર આ પ્રમાણે ગણતરી પર છે. એ જોઈ આપણને અટકામ આવે છે તામીય ભાષાની ગણતરી નીચે પ્રમાણે છે—

વકર	=	એક
દેન	=	બે
મુડ	=	ત્રણ
નાર	=	ચાર
અખી અગર અણ	=	પાંચ
હાર અગર આગો	=	૧૭ મિથેરે

આ ઉપરથી આપણને એમ લાગે છે કે આપણા ગુજરાતમાં ગીધી દહાની રમત મસદૂર છે તે રમતમાં વખત, લેન, મુડ, નાર, અખી અગર પખી, ખાગો વિગેરે શબ્દો અનુક્રમે બોલાય છે આ શબ્દો સબધમાં અને ક્રમમાં બહુધા એકમને પામે છે એટલે કાતો આ પછા એ શબ્દોનું મૂળ તામીય ભાષામાં હોવું જોઈએ કિવા એ શબ્દોનું મૂળ આપણી ગુર્જર ભાષામાં હોવું જોઈએ દીર્ઘ દષ્ટિએ અવતોલન કરતા કંઈક એવા અનુમાન પર આની શક્ય કે તામીય ભાષાનું ક્ષેત્ર કંઈ વિશાળ નથી અને તેનું સાહિત્ય ગુર્જર સાહિત્ય કરતા ઘણું દરજ્જે કમી લાગે છે તદુપરાત અહીં એક જ્વામિ વાગ્મિક રામાયણનું તામીય ભાષા-તર કરવા બંને આવેન છે તે પરથી સિદ્ધ થાય છે કે તામીય ભાષાનું ક્ષેત્ર કંઈ વિશેષ ખેમણુ નથી એટલે કોઈ પણ પ્રકારે અહીંના શબ્દોનો જાવક ત્યાં થયેલો હોવો જોઈએ. આ તો માત્ર અનુમાન જ છે મત્ય અમત્ય ઠેરનું એ ભાષા શાસ્ત્રીના કાર્ગો છે

શહેરમાં પાણી પુરું પાડવાની યોજના પહેલ વહેવા ચારનીમડ ટેંકમાંથી થઈ હતી દિન પ્રતિ દિન વસ્તી વધવાના કારણે ચારનીમડ ટેંકનું પાણી ખુટતા લાગ્યું તદુપરાત ચાર લીમડ ટેંકના પાણીનો ઉપયોગ તેની આસપાસ આવેલા ચાલ કોઈના ખેતરોમાં વિશેષતઃ થતો હોવાથી પ્રજાને સ્વાભાવિક રીતે તમી પડતી જણાઈ આ તમીનો અનુભવ હોતા અહીંની મ્યુનીસીપાલિટીએ ડોડાખેગ નામના નીનગિરિના મીથી ઉચા શૂગ પર તળાવ બાધી ત્યાંથી વધારાના પાણીના નળે શહેરમાં આપ્યા એવમ્ શહેરમાં કેટલેક ઠેકાણે ખારનીમડ ટેંકનું પાણી મળે છે અને કેટલેક ઠેકાણે ડોડાખેગ ટેંકનું પાણી મળે છે

નીનગિરિના સ્ના ઘણા ધોરી હોય છે તે જોઈ પ્રવાશીની અકલ્પ સંદેશાં જહેર મારી જાય છે અને "સ્ના શા ? મકાન અને બગના કેવા ? વરતી શી અને વ્યવહાર સારો ?" એવી સિચાર મેણીમાં તે પુનઃ શુચાર્થ જાય છે. ગાડી, ધોડા, મોટર અને Rickshaws

એકા એ પહાડી પ્રદેશના વાહનો છે એ વાહનો પર સરકારી અકુશ જણાતો નથી ઉક્ત વાહનોની વ્યવસ્થા હમેશા ખાનગી કંપનીના હસ્તક આવી આવે છે અને દરેકને (ગાડી હાકનાર કિવા રીકશા ખેંચનારને) પકુંબુ ટ્રેલા ભાડા ઉપરાંત થોડી ઘણી બક્ષીસ આપવાનો અહીં શીરમ્તો પડે છે. ખરે જોતા ઉત્કૃષ્ટ હવાથી નવાજેશ થયના નીનિગિરિ જેવા પહાડી પ્રદેશમાં આના વાહનોની જરૂર અશકત માણસો માટે ટોવી જોઈએ પછી ભલે શ્રીમંતો તેનો ઉપયોગ કરે તેથી કઈ તેના શ્રીમંત હકદારના હક છીનવી લેવાતા નથી પરંતુ ચલન ક્રિયાથી જે કુદરતની કૃતિ અનુભવાય છે અને જે તદુરમ્તી મપાદન થાય છે તેનો અને તેના જેવા બીજા લાભોના ખૂન થાય છે એ તો ખપે છે.

ગવર્નમેંટ હાઉસ.

ઉદાહરણના શોધક મી સાનીવાનને માટે ઈ. મ. ૧૮૨૨ માં એમ બંગ્લો બધાયો હતો અને તેના ઈ. મ. ૧૮૨૩ થી ૧૮૨૭ ના વ્હુન સુધીનો બગીચો મહોળા સમય તેણે ગામનો હતો ત્યાર પછી એ બાંતો મદ્રાસ સરકારને મદિનાના રૂ. ૪૮૦) ના ભાડાની શરતે અહીં વર્તના પર આપ્યો. સરકારને ઘરઘણી તરીકે સાનીવાન બહુ ઠકમ જણાયો એટલે અહીં વર્તના પગની કબૂલત વચમાં રજાવાતન કરના સાનીવાને દાનપેંચ કરના માથા પરંતુ તેનું તેમાં કઈ ફાવ્યું નહિ. મૂળ પગની મુદત પૂરી થઈ વળી પાછી સાનીવાનની ધૂન ફરનાથી નાગ વર્તના પર સરકારને પોતાનું મકાન પાછું આપ્યું. પુનઃ ઉભય વ્યક્તિ વચ્ચે તકરાર જન્મ પામી સરકારને મહેલુ યોગ્ય જણાયું નહિ અને તેથી નોરનુડ નામનો બંગ્લો વેચાતો હતો પોતાની ઓરીસ ત્યાં કરવાનો ઇરાદો થયો તે અસામા એટલે કે ઈ. મ. ૧૮૭૭ ના પારબમાં ડ્યુ-ઓફ બર્કિંગહામે નીનિગિરિની મુલામત લેતા આ બંગ્લોમાં પોતાનો મુકામ કર્યો હતો તેના વસવાટથી તેને એમ જણાયું કે હવે બંગ્લો મદ્રાસ સરકારને માટે યોગ્ય નથી અને તે ઉપરથી ત્રણ લખી જણાવતા નોરનુડ બંગ્લો નહિ ખરીદતા તદ્દન એક નવું મકાન લેવા મૂચના થઈ ઈ. મ. ૧૮૭૮ ના નવેમ્બર એ જ આપણા અવાંચીત ગવર્નમંટ હાઉસની જન્મ કાળ છે હાનનું ગવર્નમેંટ હાઉસ ગવર્નમેંટ બોટોનીય ગાર્ડન્સનીએક ટેકરી પર મુજબ ઉપરનમાં મુક્ત કમકમા ઝૂમી રહ્યું છે.

ગવર્નમેંટ બોટોનીકલ ગાર્ડન્સ

આ બાગ ગવર્નમેંટ હાઉસની તોળીમાં આવ્યો છે આ બાગનો ઉત્પત્તિ કાળ ઈ. મ. ૧૮૪૫ છે એ બાગમાં દેશી ફળફૂલ અને વૃક્ષ વેલી કરતા સિંદરી વનસ્પતિનું મજદુરશ્યાન વિશેષ છે અહીં લોખેના ઉપયોગમાં આવતા ઉમદા પ્રકારના ફળફૂલો અને તરકારી વેચવાને એક ખાસ ઓફીસ સરકાર તરફથી ઉઠાડવામાં આવી છે બાગની જગ્યા ઘણી ગમણીય લાગે છે નહાની મહોળા ચઢવા ઉતરવાની પગથીઓ પસાર કરના આજીવજીવનની તરફ ઘટા પ્રવાસીના મનને શાંત કરી પ્રકુષિત કરે છે વધુ ને વધુ ઉપર ચઢતા એક વ્યક્તિ અગત્યનું ધ્યાન આપણું ખેંચે છે નીનિગિરિ પર વસતા —

નામની જાતના ગણ્યા ગાંડ્યા ઝુંપડા અહીં દૃષ્ટિમાં પડે છે. આ ઝુંપડા ૧૦×૧૪ શીટના લંબાઈ પહોળાઈમાં હોય છે અને તેને બે શીટની ઉંચાઈનું દાર રહે છે. એ ઝુંપડામાં બે ઝોરડા કહેવા હોય છે. એક રસોઈ બનાવવાને અને બીજો બેફાલ ઉઠાવવા માટે. તેઓ સ્ત્રી પુરુષ ઉભય બાંધામાં મજબૂત, ઘઉંવર્ણી અને દેખાવડા હોય છે. માથા પર તેઓ કંઈ વસ્ત્ર મૂકતાં નથી. કેશને તદ્દન છૂટા રાખી ઉભયને ફરવાનો શિસ્તો છે. સ્ત્રી પુરુષ ઉભય ચાદર જેવું એક વસ્ત્ર શરીરે વીંટાળી લે છે. એ જ એના વસ્ત્રો અને ઉપવસ્ત્રો બધી લેવા. તેઓ કોઠાની તાબેદારી કરતા નથી. માત્ર “ આ પહાડના અહો ધણી હાથએ એવા વિચારમાં ” તેઓ અહીંથી તહીં અને તહીંથી અહીં રખડતા રહે છે. તેઓની ધર્મ માન્યતા વિશ્વકર્ણ છે તેઓ સૂર્યને પરમાત્મા માને છે. અને તેનું જ તેઓ અર્ચન પૂજન કરે છે. એ જ તેમના દેવ અને દેવિ હોય છે. ઝુંપડામાં બીજી કંઈ મૂર્તિ પૂજનમાં તેમનો વિશ્વાસ પણ નથી. પોતાના ગુરૂને જ કંઈ આપણું હોય છે તે ઝુંપડાની બહાર આવી સહામે પડી રહેલા એક પથ્થર પર મૂકે છે અને ત્યાંથી ગુરૂ તેનો સ્વીકાર કરે છે. મુસાફરને આવતાં દેખી પોતાના ગીતો અને ગાયનો ગાવા મંડી જાય છે અને તે ગાવા બાદ કંઈ પણ બક્ષીસ માંગવાનો દાવો કરે છે. એમના ઝુંપડામાં આવવાને પ્રવાશીઓને મનાઈ હોય છે. કારણ કે તેમના ઉમરા ઝોળાંગવામાં તેઓ બાધ સમજે છે. વિશેષ અગત્યની ખીના એ છે કે તેઓમાં એક કરતાં વધુ બાધઓ વચ્ચે એક જ સ્ત્રી હોય છે. પછી ભલે તેઓ ચાર હોય કે પાંચ હોય અગર તેથી પણ વધુ હોય. સંસારરૂઝ પણ તેઓ અનુક્રમે ભોગવે છે. પુત્રોત્પત્તિના સવાસમાં જેની સાથે સ્ત્રીના લગ્ન થયા હોય તેનો હક પ્રથમ રહે છે. વાંચક ! મહાભારત વાંચતા દ્રૌપદીએ વરેલા પંચ પતિ અને તેમના ગંભીર વ્યવહારના સંબંધમાં આવનાં આપણને હાસ્ય આવે છે અને ત્રીકા કરવા મંડી પડીએ હાથએ. ત્યારે આ શું ? આને તજો નીતિ કહેજો કે અનીતિ ?

અહીં જેવા લાયક સ્થળોમાં આ સ્થળો અગ્રન્થાન ભોગવે છે. ખીન. Dodabotta Peak, Snowdon Peak, Elk. Hill, અને Church Hill Peak. એ નામના શૃંગો છે. Dadabotta Peakની ઉંચાઈ (૮૦૦૦) શીટ છે અને ત્યાં ગવર્નમેંટ ઑબ્ઝર્વેટરીનું મથક કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર નીલગિરિમાં આ એક ઉંચામાં ઉંચું શૃંગ છે. Snowdon Peak માટે એવું કહેવાય કે કેટલાક વર્ષ પૂર્વે મહીસરમાં મહારાજા મહેલ આગથી ખાખ થઈ ગયો હતો તત્કાલે તે આગના ભડકા અને ધૂમ અહીંથી દેખી શકાયા હતા. બાકીના શૃંગો પરથી ઉડાકામંડનો ચોગેર દેખાવ પ્રવાશીને મળે છે. ડોડાબોટા પીક શિવાય બીજા શૃંગો પ્રવાશીથી સહેલાઈથી ચઢી શકાય છે. તદુપરાંત લવડેલના ઉમદા દેખાવો, વૈનાડ, કોટાગરી, લવડેલ, ફેડી, અને ઝેલેનડેલના આ દોશીના ક્ષેત્રો અને કારખાના જેવા લાયક છે.

“ આમાં અરીણનો પામ આવે છે એવી જ માન્યતા બહારમાં આને જોઈએ છે

તેનો અહીં બહિષ્કાર થયયો હાગે છે. તાત્પર્ય કે અહીંના કોઈ પણ દેવ અને કારખાનામાં અશીશુનો પ્રાપ્ત બીવકુલ દેવામાં આવતો નથી. આ, કોશીમાં એનડેલ, અને કોટાગિરી પરદેસે અને બીજે નંબરે અનુક્રમે આવે છે. બીજા બધા ઉતરતી પકિત ભોગવે છે. એનડેલ ફેક્ટરી માટે એવી લોક વાચક છે કે આ બનાવવામાં સહેજ પણ તાપ વધારે વાર લાગે છે તો તે બહેરના ઉપયોગમાં નહિ મૂકતાં ચાનો સમગ્ર જથ્થો મહેટા ખાડા ખોદી તુર્ત દાટી દેવામાં આવે છે. આજ કારણથી પોતાના કારખાનાની ચાની પ્રશંસા દિનપ્રતિદિન વધતી ચાલી છે.

વાંચક ! આ વર્ણનમાંથી તને ધણું જણવાનું અને જોવાનું મળશે. તું ગમે તે જાતનો હોય, તથાપિ એ તેના સંબંધમાં આવતાં બહુ નહિ તો ઘોડા પણ હર્પના ઉદ્ગાર કાઢ્યા વગર તું રહીશ નહિ. આ હૃદયનું ઝરણું છે. હુ ગાવુ છું. તેને ઝીલીને તારી ફરજ અદા કરે—

નીલગિરિને સંદેશો !

અવની પેરે ઓ નીલગિરિ ! અમણુલા વરસાવને !
પ્રેમ પીંડથી પોપી સદા, એહ સાગરે રેવાવને !
રેલાવને, ગર્જવને, મોખ મોઘેશ તેમના,
દીવ લેખશે જાણે દીધા, નવલા ધરેણાં હેમના.
પરદેશના હાં દેશના, મહેમાનો કંઈ બોલાવને,
આગતમ કંઈ આદરી, નેહ હોંચુકે બૂલાવને,
બૂલાવને ડોલાવને, ગાળે મધુરા ગીતડાં,
હારને મહેમાનના, એહ રીતથી ખૂબ દીવડાં.
અહેશાન થાશે મર્વદા, અન્નો પગે આ દેશમાં,
ગાગે અહાગ બાળમે, કંઈ પ્રેમના આવેશમાં,
આવેશમાં વધાવશે, કુલ છાપડી પાણિ ધરી,
ઝાવારણા પ્રેમે લઈ, દીવ થાપશું અમર કરી.

નીલગિરિના શૃંગે.

તા. ૧૧-મે-૧૯૧૪.

“ યુના. ”

ઐમાર ખચ્યામની રૂખાઈઆત.

(H. E. Whinnellના અંગ્રેજી ભાષાન્તર ઉપરથી.)

૧ (૩) *

હુનિઆ અરેરે આપણું આવામ ફાની આપણા,
તેમાં ગમી ને દુઃખ વિણ નફે મળ્યો કાંઈ નહિ;
આફમેમ છે કે એક મુશ્કેલી ટળી ના આપણી,
ને આપણે દુઃખ ભાર વેડી આંહિથી ચાલ્યા જરૂં. *

૨ (૪)

માલીડ ! અમારી માગણી તું એક એ સીકારજો;
તું હેતથી પરમેશની અમને પિઠાન કમવજો;
ના ભૂલીએ રમો મગર લાગે તને ઉંધુ ઉંધુ,
જા ! આંખને મુરમો લગાવી દે રજા ખચ્યામને.

૩ (૫)

તું ઉકે ભાઈ, આવ ને જલદી અમારી રાહતે,
તુજ આગરની ખાતરે મારી જવા નિવારજો;
આ દેહના તેઓ જનાવે જામ એ પહેલાં અરે,
શીશા શગખીના બની દે, હું ગણવી જાઉં એ.

૪ (૬)

લ્યારે મરી હું જાઉં તવ ધોળે શરાખીથી મને,
ને ગીત ગાઇ મસ્તીના કરજો દફન આ ખાકોને;
છપ્પા હરોય ક્યામતે જો, શોધવાની કોઈને,
તો શોધજોય શરાખખાનાની નીચે મારી કબર.

* એકેટમાં જે નંબર મૂકવામાં આવ્યાં છે તે ઐમાર ખચ્યામના ફારસી પુસ્તક-
માંની રૂખાઈઆતના નંબર છે.

ભાષાન્તર કર્તા.

* બ્હીનફીલ્ડની ધણી રૂખાઈઆતમાં કાજ (tonsor) નો ફેર છે અને ભાષાન્તરમાં
પણ ફેર છે પરન્તુ જ્યાં જ્યાં મૂજ રૂખાઈઆત સાથે બહુ ફેર આવતો નથી ત્યાં ત્યાં તે ફેર
ખતાવ્યો નથી.

ભાષાન્તર કર્તા.

૫ (૭)

ને દ્રાઈ તને આપી રહે ના ખાતરી એ કાલની,
દુઃખ ભાર દેડી પૃથ્વિમાં તું તે મુખી થાજે બસા;
આ ચાંદની ખીલી રહી, પીસે રૂપેરી જામતું,
ગ્રસિ સ્વર્ગનો એ વ્યર્થ આપણને હમેશા શોધશે.

૬ (૯)

દ્રાઈ કહો ! ખાસેકની ખાતર કહો ! મારી દયાલાવી કહો !
હાલ્યા જને મંચારમાં મમતા લગાવી શું હશે ?
લંબાઈમાંથી છટીને લ્યાં નિગ્રતિ તે માગતા,
લ્યાં તેમને એ મોત મારી લાતને ય જગાવતું.

૭ (૧૦)

સોદો કહે કુરુાન દેરી ગાનતો બંડાર છે,
પણુ દોઝે ન કોદી વાંચવા તકલીફ એ લીધી હશે;
અંશુરના એ જામ પર રાખેો મુનેરી જે લખ્યા,
એ ધૈર્યરી કુરમાન છે ! ના કોઈ દી બંસાય એ !

૮ (૧૧)

મગર ના તું ગમખી લે, ન દેજે દોષ મજોતે,
થમે ને મોર માલીકની, ન સ્પર્શીશ દુ શરાખીને,
“ ન પીતો તું શરાખી ” એ બદાઈ ને કરે બાઈ !
ન મરતો એ કરે એવાં હનરો પાપ કરતો તું.

૯ (૧૨)

ગમે તેવી મનોહર, બદશિક્ક હો દેહની મર્તિ,
મને સંદર્શમાં તે એ અતુષમ પૂર્ણ લાગે છે;
મને માલુમ નથી કે સ્થાન જગના ખંડમાં,
અરે આ દેહને સોએ હશે રાજગારતા થાને ?

૧૦ (૧૭)

હુ પી શરાખી ખુશખુશાં મન થામંશ આલમે.
મારી કબરમાંથી પમગે જોખ એની એ અરે;

રસને જનનારા પંથીઓ સૌ થોભશે ત્યાં એ જરા,
ને એ અજન્મ પુરાષોષથી ભૂલી જશે સૌ જાન એ,

૧૧ (૨૨)

શરાબી ને ડગર તે રહના સોગંદ લઈ કહું છું,
અહિ મય ખાનામાં હું તો કપર મારી જનારું છું;
નથી આશા દવાનીવા સંજોની બીક ના કંઈ,
નથી કંઈ આખ, આતિશની, હવાની, ખાકની પરવા.

૧૨ (૨૩)*

કહે માહી બતકને કે પ્રખર આ તાપમાં બાપુ,
સપ્તમેવાં ઝરણમાં નીર પાછાં કંઈ આવે છે;
બતક કહે જો મને, તુંને હલાલે એ કરે કોઈ,
મરી ગયા તો પછી શું છે શરાબી કે ચરે પાણી ?

૧૩ (૨૪)

વશાધરી અને શ્રદ્ધા મંદી એ એક આત્મા છે,
અમર કે ક્ષાની દુનિઆમાં જલા એ એક આત્મા છે;
પુરીતું રાખજો આએ અગોલા એક આત્માને,
જીવનનો આપણે નફો બસા એ આત્મા છે.

× Quoth fish to duck " It will be a sad affair,
If this brook leaves its Channel dry and bare";
To whom the duck, " When I am dead and roasted
The brook may mirage prove for aught I care.

(Whinefield.)

ત્યારે શરમી કબાઈ નીચે પ્રભાણે છે !—

બાબતમી ગુફત મોહી દર તમ વ તાબ
બારહકે બગુલ રહતા બાઝ આપદ આખ,
બત ગુફત મુ મન વ તુ બગસતીમ કયાખ
બુરદ અઝ પમે મુરમે મન મે દરિઆ ને શરખ.

(એમર ખયામ)

ગુન્ગતી બાબાન્તર શરમી કબાઈઆતના આધારે ન કરવામાં આવ્યું છે.

૧૪ (૨૫)

આકાશ ઐ ! આ સૌ ખરાખી છે થઈ તુજ વૈરથી,
ખૂરાઈ તારી એ પૂરાણી રીત છે બાપુ સદા;
ઐ ખાક ! ને તેઓ કદી તારૂં જીવર ચીરે અરે !
તારા જીવરમાં તો અમેલાં મોતીડાંએ છે બધાં.

૧૫ (૨૬)

નદીઓ વહે આ વહેનમાં, પવનો વહે વેસનમાં,
તેમે વહી ગઈ ઝીન્દગી બાપુ કઈ એ રોજમાં;
હું એ દિનોના ડંશની ના કોઈ દી પરવા કરે,
આ દિવસો વહી જાય છે. જાશે ય ક્યમ એ સાનના.

૧૬ (૨૮)

આજે ય કાલે વંશ છે મારી યુવાનીનો કંઈ,
હું હોંશથી પીછ શરાખી ગાન સુણીશ સ્વર્ગના;
ખાગશ વા મીઠાશ હો પણ ના વખોડીશ જામને,
આ ઝીન્દગી ખારી અરે ખારાશ તેથા લાગતી.

૧૭ (૨૯)

ઐ આત્મ ! ને હુઝમાં સડયા કરવું લખ્યું તુજ કર્મમાં,
ને કામના રંગો બધા સહવા લખ્યા તુજ કર્મમાં,
ને અંત વખતે તું અરે આ દેહથી છૂટી જશે,
આત્મા ! અહિં આ દેહમાં તો આવીયો જાને અરે !

૧૮ (૩૦) *

આજે નથી તુજ હાથમાં નિર્માણ બાપુ કાલતું,
ને કાલનો એ ખ્યાલ માત્ર દિવાની તારી છે અરે;

To-day is thine to spend, but not to-morrow,
Counting on to-morrow's breedeth not but sorrow;
Oh squander not this breath that heaven hath lent thee
Nor make too sure another breath to borrow,

(Whinefield.)

મૂળ રૂપાધ નીચે પ્રમાણે છે:—

દૂભાય ના જે દિલ્લો ગૂમાવ ના પળે એક આ,
આ કીન્દગી બાકી અમર ના કોઇ હી આ વિશ્વમાં,

૧૯ (૩૧) *

એ દુઃખમાં મૈ બારણે ના કોઇને ભરવું ઘટે
ચડતી અને પડતી કંઈ નીભાવવી સીને ઘટે,
આકાશના પ્યાલા અને તકદીરના પાત્રા વતી,
જે ચિત્ર પેદા થાય તેની સાથે તો રમવું ઘટે.

૨૦ (૩૨)

આ ધરકેના દુઃખ બેઠોરનામાં જન્મ મુજ માથી હતું,
મારીય જ્યમ માગકની એ બાથ માંહે એ હતું;
આ હાથ જે એના ગળા પર હાલ બાપુ તું જુએ,
એ હાથ મૈએ ચારની કમરે ચિંટાયો જ છે.

૨૧ (૩૩)

અહિં આપણે આગ્યા પહેલા રંગ કંઈ પલરી ગયા,
ને આમમાન બધું કરે એ જગની સાથે અરે,

કમરોડ તુગ દગ્ત રમે રંગ નિગ્ત
ઽ અન્નીશી કરંદાત બજુઝ મોદા નિગ્ત
ઝાયે મકુન ઇનદમ અરદિવત શીમાનરન,
કે દન બાકી કિમરંગ મકા પેદા નિગ્ત.

(ઝોમર ખયામ)

*It is labour lost thus to all doors to crawl,
Take thy good fortune, and thy bad withal,
Know for a surety each must play his game,
As from the box of fate, the dice may fall.

(Whitefield)

ત્યારે મળે ડબાઈ નીચે પ્રમાણે:—

અઝ હરજે બહર ફરી નમી બાયદ તામ
બા નેક વ બદ કમાના મી બાયદ સામ
અઝ તામક સર્ખ વ કુઅબતીન તકદીર
હર નકશકે પેદા શવદ આન બાયદ બામ.

(ઝોમર ખયામ)

આ ખાક મર સંભાળીને બાઇ કદમ તું મૂકજે.
કે એક વાર એ પૂતળી આ આંખની ધીરી હતી.

૨૨ (૩૪)

સૌ દેવજો ને મસજીદો એ પ્રાર્થના મંદિર છે,
જે ગીત એ ઘંટા, બજાવે એક પણ છે પ્રાર્થના;
આ દેવજો, કાબા, અને એ રાઝરી ને કોસ એ,
સૌએ પ્રભુની પ્રાર્થનાની વિધ વિધ એ રીત છે.

૨૩ (૩૫)

વધિની એતમાને પૂર્વ કલમે મુખ, દુઃખો મૌ,
અરે આ કીસ્મતે બાપુ સદાના ડોતરામાં છે,
હતું જે જે થયાતું તે લખાયુંતું અગે પહેલું,
હવે તો ખૂસ્તું, રોતું, બધી એ બર્થ વાતો છે.

૨૪ (૪૨)

આ નમને ય બનાવવા જેણે લીધી તકલીફ છે,
શું એ તરંગમાં વિનાશ થવાય દેશે એમને ?
આવિશ્વના સૌ રૂપકોને, ચિત્રને, સૌંદર્યને,
શા પ્રેમથી સજ્જો હશે, શા કોષથીયે જૂસાડતો ?

૨૫ (૪૩)

આ મૃત્યુની સૌ ખોદ ખાલી તરંગમાંથી જન્મતી;
ને મૃત્યુમાંથી એ અનન્ત હયાતીને તું પ્રામશે.
બ્યારે ઇશુએ રૂઢમાં નવચેતના રેડી અહો,
ત્યારે પછી મુજ કાજ મોતે હાથ લોપા છે અરે.

૨૬ (૪૫)*

જો આપણી ઇચ્છાતુસારે કામ ના થાય કંઈ,
તો, આપણી દોશેશનો વિચાર એ જાશે કંઈ ?

* Fate will not bend to humour man's caprice,
So vaunt not human powers, but hold your peace;
Here must we stay, weighed down with grief for this,
That we were born so late, so soon deace.

(Whinefield.)

આર્ય દર્શનોના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ.

(કલકત્તાની સંસ્કૃત કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મહામહોપાધ્યાય ડૉક્ટર સતીશચન્દ્ર વિદ્યાભૂષણના એક લેખનો અનુવાદ.)

દર્શનોનું અનુશીલન કરવાથી—બુદ્ધિ શક્તિ વધે છે. વેદોનો ઉપનિષદ્ભાવ તે દર્શનોની ઉત્પત્તિનો આદિમકાલ છે. વૈદિકકાળમાં સર્વ મનુષ્ય વેદોક્ત કર્મ દર્શનોની ઉત્પત્તિ કરતાં હતાં. તેની વિરુદ્ધ કોઈ કંઈ પણ કરતું ન હતું. કેટલાક સમય અને એનું પૌર્વાપર્ય. બાદ કેટલાક એવા મનનશીલ પુરુષો ઉત્પન્ન થયા, જેમનું કહેવું એનું હતું કે કોઈપણ વાત માત્ર ધણા લાંબા કાળથી મનાતી આવી છે, તેટલા ઉપરથી જ, તે માનવી લોભએ નહિ. તેમની અનન્ય પ્રતિભાએ યુક્તિને પ્રાધાન્ય આપ્યું. તેમણે ઈશ્વર, પરલોક, જન્મ, મરણ આદિ વિષયોમાં અનેક તર્ક વિતર્ક કર્યા. આ વાતો કેટલાક સમય પછી દર્શન-શાસ્ત્રોના બીજા રૂપે પરિણામ પામી. દર્શન છ * છે; એના નામ—૧ સાંખ્ય, ૨ ન્યાય, ૩ વૈશેષિક, ૪ મીમાંસા, ૫ પાતંજલ અને ૬ વેદાન્ત. આ દર્શનોમાં કયું પહેલું છે અને કયું પાછળનું છે એનો નિશ્ચય કરવો બહુ કઠિન છે. ધણાના મતે સાંખ્ય દર્શન સૌથી પુરાણું છે. આ દર્શનના આગવજ્ઞતા મહર્ષિ કપિલ છે. વેદમાં પણ તેમની વિશેષ ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. ઈશ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણમાં લખ્યું છે કે મહર્ષિ કપિલ આદિ-ગુણી હતા. સાંખ્ય પછી ન્યાય-દર્શન થયું. તેના પછી વૈશેષિક-દર્શન બન્યું. વૈશેષિક પછી મહર્ષિ જૈમિનિએ મીમાંસા, મહર્ષિ પતંજલિએ યોગ-દર્શન, અને મહર્ષિ કૃષ્ણદ્વાપાયને બ્રહ્મસૂત્ર બનાવ્યું. પરન્તુ, મારા ગુરુ મહામહોપાધ્યાય શ્રીયુત ચન્દ્રકાન્ત તર્કાવકારે અનેક યુક્તિયો દ્વારા વૈશેષિકનેજ સૌથી પ્રાચીન ઠરાવ્યું છે.

* કેટલાક આર્વાક-દર્શનને પણ દર્શન સ્તરે માને છે. આર્વાક કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી. જેઓ પ્રત્યક્ષ સિવાય બીજા કોઈ પ્રમાણનો તેમજ દેખાતા જગત સિવાય પરલોકનો સ્વીકાર કરતા નથી, તેમને જ આર્વાક કહેવામાં આવે છે. આ સમ્યદાયના આદિ-ગુરુ મહર્ષિ બૃહસ્પતિ છે.

§ શ્રીમત્કરાચાર્યે સાંખ્ય-દર્શનના પ્રણેતા કપિલના સંબંધમાં પોતાના બ્રહ્મસૂત્ર-બાખ્યમાં ચેતાશ્વતરોપનિપદ્માંથી જે શ્રુત ઉતારી છે તે આ છે:—

શ્રુતિશ્ચ ભવતિ-ઋષિં પ્રસૂતં કપિલં યસ્તમગ્રે જ્ઞાનેર્વિમાર્તિં જાયમાનશ્ચ-મય્યેત્ ।

આ બાખ્ય ઉપર આનન્દગિરિએ નીચે પ્રમાણે-ટીકા લખી છે:—

યસ્તાવદગ્રે જાયમાનં ઋષિં સ્થિતિકાલે ચ પ્રસૂતં મૂતમન્નિપ્યદ્વર્તમાનાયં જ્ઞાનેર્વિમાર્તિં પુષ્પાતિ તમીશ્વરં પર્યેદિતિ યોજના. । યોગિપ્રત્યક્ષમૂલયા સાંખ્યસ્મૃતીનાં શ્રુત્યનપેક્ષતાત્-દ્વિરોધેઽપિ નાપ્રામાણ્યમિતિ ફલિનમાહ ।

સાંખ્ય-દર્શન બનાવનાર અપિ કપિલના આવિર્ભાવનો પત્તો લગાડવો, એ બહુ કઠિન કામ છે. વેદ, રામાયણ, મહાભારત અને શ્રીમદ્ ભાગવત-પુરાણ આદિ કપિલનું પ્રાચીન ગ્રંથોમાં તેમના વિષે ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. પરંપરિ કાપલ સાંખ્ય-દર્શન. સાંખ્ય-દર્શનના સૌથી પ્રથમ પ્રવર્તક છે. આસુરએ તેમની પાસેથી જ ઉક્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. પંચશિષ્યે આસુરિ પાસેથી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને તેનો પ્રચાર કર્યો. ઇશ્વરકૃષ્ણે શિષ્ય પરંપરાથી પ્રાપ્ત સાંખ્ય-જ્ઞાનલાભ કરીને તેને આર્યાજન્યમાં પ્રચિત્ત કર્યું. તે પછી વાચસ્પતિ મિત્રે સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી બનાવીને સાંખ્ય-દર્શનના પ્રચારનું કાર ખુલ્લું કર્યું. આ વખતે સાંખ્ય-દર્શન સંબંધી જેટલા ગ્રંથો મળે છે, તેમાં સાંખ્ય-તત્ત્વકૌમુદી સૌથી પ્રાચીન છે.

આત્મારે સાંખ્ય-સૂત્રના નામથી જે ગ્રંથ મળે છે અને વિજ્ઞાનલિપ્તએ સાંખ્યપ્રવચન નામથી જેનું ભાષ્ય કર્યું છે, તથા અનિરુદ્ધે જેના પર टीका કરી છે, તે ઘણાના મતમાં કપિલકૃત સાંખ્ય-સૂત્ર નથી, પરંતુ સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદીમાંથી મદ્દલન કરેલો ગ્રંથ છે. મહાભારતની રચના પહેલાં પણ સાંખ્ય-દર્શનનો મત વિદ્યમાન હતો. મહાભારત, ભાગવદ્ગીતા અને ભાગવત-પુરાણ આદિમાં સાંખ્ય-દર્શનનો વ્યવસ્થિત જે મત ઉદ્ઘૃત કરેલો છે, તે પરંપર મળતો નથી. શકરાચાર્ય પોતાના છૂદ્ધસૂત્રના ભાષ્યમાં લખે છે કે જેવી રીતે સર્વથી મોટા પહેલવાનને પછાડવાથી માનવામાં આવે છે કે બધા પહેલવાનોને પછાડવામાં આવ્યા, તેવી રીતે આમે સાંખ્ય-દર્શનના મતનું ખંડન કર્યું એટલે જીર્ણ દર્શનોનું પણ ખંડન થઈ ગયું.

ન્યાય-દર્શનના મતનું જ અવલમ્બન કરીને આ નાનીશોકડી મોપડી લખવામાં આવી છે. પૃથ્વી ઉપર ન્યાય-દર્શન ક્યારે બન્યું, તેનો નિર્ણય કરવો તે, ઘણું ન્યાયદર્શન બનાવનાર કઠિન કાર્ય છે. ન્યાયદર્શન બનાવનાર ગૌતમ કોણ હતા? તેમણે ગૌતમની જન્મભૂમિ. કયા દેશના કયા નગરમાં જન્મ લીધો? તેમના પિતાનું નામ શું હતું? તેઓ શુદ્ધરથ હતા કે વિરક્ત? આ પ્રશ્નોના યોગ્ય ઉત્તર મળતા નથી. વાયુ-પુરાણમાં લખ્યું છે કે ગૌતમે શ્વેતવરૂદ કલ્પમાં બ્રહ્માના માનસ-પુત્રના રૂપે જન્મ ગ્રહણ કર્યો. વાલ્મિકિ રામાયણમાં અહલ્યાના સ્વામી ગૌતમનો નિર્દેશ છે. મહામહોપાધ્યાય શ્રીયુત મહેશચન્દ્ર ન્યાયરત્ન સી. આર્ચ. ઈ. મહોદયે, એક રિપોર્ટમાં સારન જિલ્લામાં આવેલા ચેલેલગજની પાસેના ગટના નામના ગામમાં ગૌતમ-રામસનની પાઠશાલાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. કોઈ કોઈ તેને ગૌતમની જન્મ-બુમિ સમજે છે. કેટલાકના મતમાં મગધથી મિથિલા જવાના માર્ગમાં બ્રહ્મસરની પાસે ભાગીરથીના કનારા ઉપર ગૌતમનો આશ્રમ હતો. કેટલાક લોક કહે છે કે દરબંગાથી સીતામઢી તરફ જે રેલ્વે જાય છે, તેની પાસે ક્યાંક ગૌતમનો આશ્રમ હતો. ત્યાં એક પથ્થર પડ્યો છે, તેને લોકો અહલ્યાનું પાપાણુ-શરીર કહે છે. આ સ્થાન દરબંગાથી ઇશાનકોણમાં ત્રણ માઈલ દૂર છે.

પ્રાચીન સમયથી આજ સુધીમાં મિથિલામાં ન્યાયશાસ્ત્રની ચર્ચા વિશેષ રૂપે થતી આવી છે. એથી અનુમાન થાય છે કે મિથિલામાં જ ગૌતમે જન્મ

મિથિલામાં ગૌતમનો અહણ કર્યો હતો. દિગ્વિજયી શંકરચાર્ય મિથિલાના અદ્વિતીય મીમાંસક જન્મ અને ન્યાય- અને નૈયાયિક મંડનમિત્રથી પહેલવહેલા હાર્યા હતા. ગૌતમસૂત્રો પર શાસ્ત્રની ચર્ચા. બાપ્પ રચનાર પક્ષિલસ્વામી (વાત્સાયન), તત્ત્વચિન્તામણિના રચયિતા ગણેશ ઉપાધ્યાય, ન્યાયપદાર્થમાલાના લેખક પદ્મધર મિત્ર, કિરણાવલીપ્રકાશના લેખક વર્દમાન ઉપાધ્યાય, ન્યાયવાર્તિક-તાત્પર્ય ટીકાના લેખક વાયરપતિ મિત્ર આદિ અનેક પ્રાચીન ગ્રંથકારોએ મિથિલામાં જ જન્મ અહણ કર્યો હતો.

૫૬૨મી શતાબ્દીના અન્તમાં નવદ્વીપના પંડિત રઘુનાથ શિરોમણિ મિથિલાથી ન્યાય-શાસ્ત્ર ભણીને વંગદેશમાં આવ્યા. તેમણે બંગાલામાં ન્યાયશાસ્ત્રની નવદ્વીપમાં ન્યાયશા- ચર્ચાનો આરંભ કર્યો. ત્યારબાદ, નવદ્વીપવાસી જગદીશ તર્કસંકાર, જની ચર્ચા મથુરાનાથ તર્કવાગીશ, વિશ્વનાથ ન્યાયપંચાન્ત, અદાધર ભદ્રાચાર્ય આદિ વિદ્વાનોએ એ શાસ્ત્રમાં મોટી ઉત્તતિ કરી. નવદ્વીપમાં પહેલા નૈયાયિક કોણુ થયા તેનો નિર્ણય કરવો બહુ મુશ્કેલ છે. પૂજ્યપાદ ન્યાયરત્ન મહાશયે પોતાના ન્યાયશાસ્ત્ર મંજરી કોઈ લેખમાં સિદ્ધ કર્યું છે કે કુમુમાંજલિના પ્રમિદ્ધ વ્યાખ્યાકાર રામભદ્ર સિદ્ધાન્તવાગીશ જ નવદ્વીપના આદિ નૈયાયિક છે. તેમના પછી વાસુદેવ સાર્વભૌમ, રઘુનાથ શિરોમણિ, ભવાનન્દ સિદ્ધાન્તવાગીશ આદિ નૈયાયિકોએ નવદ્વીપમાં જન્મ લીધો.

મહર્ષિ ગૌતમે બનાવેલા સૂત્રોની વ્યાખ્યા સૌથી પહેલી પક્ષિલસ્વામીએ કરી; તે પછી, ઉદ્યોતકર, વાયરપતિ મિત્ર, ઉદયનાથાચાર્ય અનુક્રમે સૂત્રો ઉપર વાર્તિક-ન્યાયદર્શનના ગ્રંથો તાત્પર્ય-ટીકા અને વાર્તિક-તાત્પર્ય-ટીકાપરિશુદ્ધિ ઇત્યાદિની રચના કરી. તેમના પછી જયન્ત અને વિશ્વનાથની બનાવેલી ટીકાઓ પણ મોજૂદ છે. રામકૃષ્ણે બનાવેલી તર્કચન્દ્રિકા, ઉદયનાથાચાર્યકૃત દ્રવ્યગુણપ્રકાશકિરણાવલી, આત્મતત્ત્વવેક અને કુમુમાંજલિ, રઘુદેવ ભદ્રાચાર્યકૃત દ્રવ્યસારમંડલ, મહાદેવ પંડિતકૃત ન્યાયકોસ્તુભ, વલ્લભપંડિતકૃત ન્યાયલીલાવતી, અનન્તભદ્રકૃતપદાર્થચન્દ્રિકા, ધર્મોત્તરાચાર્યકૃત ન્યાયખિન્દુ-ટીકા આદિ ગ્રંથાબંધ ગ્રંથોથી ન્યાયદર્શન પુષ્ટ કરવામાં આવ્યું.

ન્યાયદર્શન-પ્રણેતા ક્યારે થયા તે બાબત બરાબર જણાઈ નથી. જૈન હેમચન્દ્ર પોતાના અભિધાનચિન્તામણિ નામના ગ્રંથમાં પક્ષિલસ્વામી અને ન્યાયદર્શન-પ્રણેતા ચાણુક્યને એક જ વ્યક્તિ તરીકે બતાવે છે. જે પક્ષિલસ્વામી અને પક્ષિલસ્વામી ક્યારે ચાણુક્ય એક જ હોય તો, તે ઈ. સ. પૂર્વે ચોથી શતાબ્દીમાં, ચન્દ્ર-થયા અને દિંદ નાગનો ગુપ્તના દરબારમાં હતા, એ વાત એક રીતે તો નિશ્ચિત છે. વાયરપતિ મિત્ર પોતાની ન્યાયવાર્તિકતાત્પર્ય-ટીકામાં લખે છે—“ભગવાન પક્ષિલસ્વામીએ ન્યાયસૂત્રોનું જે બાપ્પ લખ્યું છે તેના વિરુદ્ધ દિંદ

૬ ધર્મોત્તરાચાર્ય, બૈાદમતાવલ્લભી હતા; બૈાદ મતનું અવલમ્બન કરીને તેમણે ન્યાય-ખિન્દુ-ટીકા બનાવી હતી.”

નાગોચાર્ય આદિ ઐશ્વર્ય પાડિતોએ અનેક કૃતકો ઉપસ્થિત કર્યા છે. આ કૃતકોને દૂર કરવાને ઉદ્દેશ કરે ન્યાયવાર્તિક લખ્યું. હવે, હું તે ન્યાયવાર્તિકની ટીકા લખું છું. ” કવિવર કાલિદાસે ‘પોતાનાં મુપ્રસિદ્ધ કાવ્ય’ મેઘદૂતમાં દિગ્ગંગાગાચાર્યને પોતાના કાવ્યના નિન્દક જણાવ્યા છે. એથી માણ્ય પડે છે કે દિગ્ગંગાગાચાર્ય કાલિદાસના સમસામયિક હતા. શ્રીયુત રાજેન્દ્ર-દાસ રાય બહાદુર સી. આઈ. ઈ. એ તિબેતના ગ્રન્થોનું અનુસંધાન કરીને અમને કહ્યું હતું કે દિગ્ગંગાગાચાર્ય દક્ષિણ દેશવર્તી કાંચીનગરની પાસેના સિંદવકનામના ગામમાં જન્મ મહણ કર્યો હતો. તેઓ જાતે બ્રાહ્મણ હતા. તેમણે બાલ્યકાલથી જ ન્યાયશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું હતું. તેઓ ઐશ્વર્ય ધર્મમાં દિક્ષા લેખને નાગદત્તા સમપ્રદાયમાં સામીલ થયા. તેઓ વસુ-બન્ધુના શિષ્ય હતા. એક વખત તેમણે ઉત્કલ દેશના સર્વ દાર્શનિકોને પરાસ્ત કરીને તર્ક-પુંગવની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમનો બનાવેલો પ્રમાણસમુચ્ચય નામનો ગ્રન્થ તિબેત-ના પુસ્તકાલયમાં મોજૂદ છે.

‘ન્યાયશાસ્ત્ર બનાવવાનો શો ઉદ્દેશ હતો, તેનું વર્ણન કરવું જરૂરનું જણાય છે. મહર્ષિ ગૌતમ પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાલ, દિવ, આત્મા, અને ન્યાયદર્શનોના સંક્ષિપ્ત મન એ બધાં દ્રવ્યોને નિત્ય માનીને વિશ્વની સમસ્ત ઘટનાઓની મત અને ઉદ્દેશ. વ્યાખ્યા કરે છે. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ અને દિશા આ-દિના પરસ્પર મંથોગથી જડ-જગતની ઉત્પત્તિ થઇ છે. જડ-જગતની સાથે જીવાત્માનો મેલ થવાથી બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ક્રોધ, દ્વેષ, યત્ન, ભાવના, ધર્મ અને અધર્મ એ નવ પ્રકારના શુભોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જૂમડળ ઉપર ઉત્પન્ન થતાંતી સાથે જ આપણે આ નવ શુભોથી આકૃષ્ટ થઇને બન્ધન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. જે દિવસથી જીવ બંધાય છે તે દિવસથી સુખ અને દુઃખ ભોગવ્યા કરે છે. મંસારમાં દુઃખોનું બાહુલ્ય છે—જે થોડું ઘણું સુખ છે તે પણ જ્યારે દુઃખમાં ફેરવાઇ જાય છે ત્યારે દુઃખોનું ભોગવવું તેજ આ જન્મનું મોટું ક્ષણ રહે છે. જીવાત્માનો જડ-જગતની સાથે કેવી રીતે મંથન થાય અને દુઃખોનો સંપૂર્ણ નાશ થાય, તેનો ઉપાય બતાવવો તે ન્યાયદર્શનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે. તત્ત્વજ્ઞાનનું અનુ-શીલન કરતાં કરતાં દુઃખોનો મંપૂર્ણ અને અત્યંત ધ્વંસ કેવી રીતે થાય, તેમજ આત્માને મુક્તિની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય, તે બાબત ન્યાયદર્શનમાં વર્ણવેલી છે.

મહર્ષિ ગૌતમે કપિલના મતને મહણ કરીને પોતાનું દર્શન બનાવ્યું હોય, તે બદ્ધ મંબવિત છે.* કપિલ કહે છે કે પ્રકૃતિ (જડ-જગત) અને પુરુષ (જીવા-

* પંડિતવર શ્રીયુત રાજેન્દ્રચન્દ્ર શાસ્ત્રી, એમ. એમ., ના મનમાં આ બાબત બરાબર નથી. તેમના મત પ્રમાણે કપિલના મતનું અવગમન કરીને ગૌતમે ન્યાયદર્શન બનાવ્યું નથી. કપિલ એક જ પ્રકૃતિથી વિશ્વનો આવિર્ભાવ માને છે, પરંતુ ગૌતમ વિશ્વનું વિશ્લેષણ અંપૂર્ણમાં કરીને અમંપ્ય પરમાણુ-પુંજ સુધી પહોંચે છે.

સાંધ્યદર્શનનો મત અદ્વૈત (તમા) ના પરસ્પર સંબંધથી અતુલ્ય મહત્ત્વ, અલંકાર, રંગ ઇન્દ્રિયો, કરીને જ ન્યાયદર્શનની ૫ તત્ત્વાત્માઓ અને ૫ મહાભૂતોની સૃષ્ટિ બની છે. મહાર્ષિ, જોક્તમ રચના કરવામાં આવી છે આ ૨૫ તત્ત્વોમાંથી મહત્ત્વ, અલંકાર, ૫ તત્ત્વાત્માઓ, ૫ કર્મન્દ્રિયો (વાક, પાદ, પાણિ, પાપુ, ઉપરથ), એટલાં છોડી દે છે. અવશિષ્ટ જીવાત્મા, ૫ મહાભૂત, ૫ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન એટલાંનો સ્વીકાર કરીને જગત્તરી ઘટના-માલોની વ્યાખ્યા કરે છે. મહામુનિ કપિલે ધરમેશ્વર, કાલ અને દિશા એ ત્રણ યોજીને નકામી સમજા મૂકી છે. ગૌતમે આ ત્રણેને પોતાના દર્શનમાં અંગીકાર કરી છે.

બૌદ્ધ ધર્મના મંત્રાપક શાક્યમુનિએ પણ કપિલનો મત અદ્વૈત કરીને પોતાના મતનો પ્રચાર કર્યો છે. બૌદ્ધદર્શન ચાર શ્રેણીઓમાં વિભક્ત છે. જેમ બૌદ્ધ દર્શનનો કાવ- આધ્યામિક, યોગાચાર, સૌત્રાન્તિક અને વૈભાષિક. એમાં આધ્યામિક નિર્દેશ દર્શન સૌથી અધિક પુરાણ છે. ઈ. સ. પૂર્વે એથી કે પાંચમી શતાબ્દીમાં લખવામાં આવેલા પ્રગાપારમિતા નામના ગ્રંથમાં આધ્યામિક દર્શનનો મત ધણીજ સારી રીતે લખવામાં આવ્યો છે. એ ઉપરથી જણાય છે કે આધ્યામિક દર્શનનો મત તે સમય પહેલાં ખૂબ પ્રચલિત હતો. ઈસ્વીસન પૂર્વે બીજી શતાબ્દીમાં વિદર્ભ દેશવાસી નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ દર્શનિકે આ દર્શનનો મત સંગ્રહીને આધ્યામિક દર્શનની રચના કરી. ચન્દ્રકીર્તિએ તેના ઉપર વૃત્તિ લખી છે. શ્રીયુક્ત રામ શરચન્દ્ર બહાદુર, સી. આઇ. ઇ. તિબ્બતના ગ્રંથોની સહાયથી લખે છે કે નાગાર્જુને ઇ. સ. પૂર્વે બીજી શતાબ્દીમાં વિદર્ભ દેશના કોઇ બ્રાહ્મણ કુલમાં જન્મ લીધો હતો. જાદ કોઇ બૌદ્ધ ધર્મમાં હિજા લેધને પ્રગાપારમિતાની ટીકા આદિ બહુસંખ્યક ગ્રંથ તેમણે બનાવ્યા. બોધિચર્યાવતાર ગ્રંથના કર્તા શાન્તિપ્રભ લખે છે કે—“દર્શનશાસ્ત્રનાં સૂત્રો સર્વે શિખવાં જોઈએ આર્ય નાગાર્જુનનો બનાવેલો સૂત્ર-સમૂહ તો જરૂર મન લગાડીને શિખવો જોઈએ.” પ્રસિદ્ધ ચીની પરિત્રાજક હ્વેનસાંગે ભારતવર્ષના ગ્રમણ-વૃતાન્તમાં લખ્યું છે કે—“જે ચાર સ્થળોના પ્રકાશથી જગત પ્રકાશિત થયું છે, તેમાં આર્ય નાગાર્જુન પણ એક છે.” કાશ્મીરના ઇતિહાસ રાજતરંગિણીમાં નાગાર્જુન નામના એક બૌદ્ધ નરેશનો ઉલ્લેખ છે. આ રાજાએ ઘણા બાળ અને વિહાર બનાવ્યા હતા. આર્ય નાગાર્જુન અને આ રાજા એક જ વ્યક્તિ હતા કે કેમ તેનો નિર્ણય કરવો તે ઘણુંખર અસંભવ જોયું છે.

આધ્યામિક સૂત્રો ઉપર ટીકા લખનાર, ચન્દ્રકીર્તિ ઈસ્વીસનની સાતમી કે આઠમી શતાબ્દીમાં વિદ્યમાન હતા.

બૌદ્ધ લોકો ૩૫, વેદના, વિજ્ઞાન, સંગ્રા અને સંસ્કાર—આ પાંચ રકષો સિવાય બીજા કોઈ પદાર્થને માનતા નથી. ૩૫, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ પાંચ વપય અને આંખ,

‡ કોઈ કોઈના મતમાં ઈ. સ. પૂર્વે પહેલી શતાબ્દીમાં અને કોઈ કોઈના મતમાં ઈ. સ. ની પહેલી શતાબ્દીમાં.

જ્ઞાન, નીક, ઇહવા, ત્વચા અને મન—એ છ ઇન્દ્રિયો રૂપ-રંગ-રસના અન્તર્ગત છે. વિષયોની સાથે ઇન્દ્રિયોનો યથાસંભવ મેલ થવાથી વેદના-રંગ-રસ (બુદ્ધિ) ની ઉત્પત્તિ થાય છે. જ્ઞાનાથી અહં-જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેનું નામ વિજ્ઞાન-રંગ છે. અહં-જ્ઞાનની સાથે નામ, રૂપ, આદિના જ્ઞાન સમૂહની જે ઉત્પત્તિ થાય છે, તેને સંગ-રંગ કહે છે. અહં-જ્ઞાન અને નામ, રૂપ આદિના જ્ઞાન-સમૂહથી મંદકાર-રંગ-રસની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાન સમૂહનું નામ આત્મા છે. ઐશ્વર્ય કાર્ય-કારણનો ભેદ માનતા નથી.

માધ્યમિક સમ્પ્રદાયના બૌદ્ધો કોઈ પદાર્થનો સ્વભાવ માનતા નથી. પદાર્થ-સમૂહની કેવલ પ્રતીયમાન સત્તા (એકની સત્તાથી બીજાની સત્તા તેમજ એકના માધ્યમિક, ચોગ્યચાર, અભાવમાં બીજાનો અભાવ, જેમ કે—આંખ હોવાથી રૂપની સત્તા સૌત્રાન્તિક અને વૈશા- અને આંખના અભાવમાં રૂપનો અભાવ અથવા રૂપના અભાવમાં પિક સમ્પ્રદાયના આંખનો અભાવ) માને છે. પરમાર્થ દૃષ્ટિથી જડ કે ચૈતન્ય કંઈપણ બૌદ્ધોના મત. જ્ઞાનતા નથી. તેમના મતમાં વિશ્વ શૂન્યમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને શૂન્યમાં લય પામે છે. દૃશ્યમાન જગત માત્ર માયા છે. અવિદ્યાનો નાશ થવાથી જગત પાછું શૂન્યતામાં પરિણત થાય છે. યોગાવલમ્બન-પૂર્વક આવા અસીમ, અનાદિ, અતિ-ગમ્ભીર, શાન્તિનિકેતન, મહા સામ્યના આશ્રયથી તથા વાણી અને મનથી અગોચર શૂન્યતાની ભાવના કરવી જોઈએ. એ પ્રમાણે ભાવના કરતાં કરતાં યોગી શૂન્યતામાં લીન થઈ જાય છે અને તેને નિર્વાણ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તેને મંસાર-તાપથી તપ્ત થવું પડતું નથી. યોગાચાર-સમ્પ્રદાયના બૌદ્ધ જ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ વિષયના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતા નથી. તેમના મતમાં જ્ઞાન-સમૂહ ક્ષણિક છે, પૂર્વ-પૂર્વ સુદૂર્તનો જ્ઞાન-સમૂહ પર-પરના સુદૂર્તમાં સંક્રાન્ત થઈને જે અવિનિષ્ઠ પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે તે 'અહ' અથવા આત્મા છે. સૌત્રાન્તિક જ્ઞાનનો સ્વીકાર કરે છે અને કહે છે કે જે કે આપણે બાહ્યાર્થ પ્રત્યક્ષ નથી કરતા, તો પણ જ્ઞાનદ્વારા તેના અસ્તિત્વનું અનુમાન કરી શકીએ છીએ. વૈશાલિક બાહ્યાર્થ અને જ્ઞાન એ બન્નેનો સ્વીકાર કરે છે. સાંખ્ય-દર્શનની છાયા ઉપર જ બૌદ્ધ દર્શનની રચના થઈ છે, એ વાતનું પ્રમાણ ડગલે ડગલે મળે છે.

વિચાર કરવાથી માલુમ પડે છે કે વૈશેષિક અને બૌદ્ધદર્શન ન્યાયદર્શનની પછી બન્યાં છે. પરમાણુવાદના સદા મહર્ષિ ગૌતમ જ છે. જડ પદાર્થો પણ પર-પણું કરીને વૈશેષિક માણ્યું બનેલા છે, એ વાત સૌથી પહેલાં ગૌતમેજ નાણી દત્તી. અને બૌદ્ધ દર્શન ન્યાય મહર્ષિ કુણ્ડે પરમાણુવાદને સમ્પૂર્ણ રૂપમાં મૂકી ક્યો. પણ, તેમના દર્શનની પછી બન્યાં છે. મતનું ત્રિસૌપત્ય એ છે કે પરમાણુઓમાં પરસ્પર ભેદ દેખાડવા માટે પરમાણુનિક એક એક પદાર્થનો તેઓ અલગ અલગ સ્વીકાર કરે છે. આ વિશેષતાને લીધે તેમના દર્શનનું નામ વૈશેષિક પડ્યું. તે સિવાય કુણ્ડે ગૌતમના બનાવેલા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ-એ ચાર પ્રમાણને બીજાજરૂરી માન્યાં છે. ઉપમાન અને શબ્દ—એ પ્રમાણોને તો વ્યર્થ સમજી તેમણે છોડી દીધાં છે.

એમ જણાય છે કે ઐદોનો ક્ષણ-વિગ્નવાદ ગૌતમના ક્ષણ-વિગ્નવાદનું માત્ર અનુકરણ છે. મહર્ષિ ગૌતમનું કથન છે કે ૧/૩ પદાર્થ-સમૂહ અતિ-અરૂપ-સ્થાન-વ્યાપી છે. યોગાચાર સમપ્રદાયના ઐદોનું કથન છે કે ગ્ન-સમૂહ અતિ-અરૂપ-ક્ષણ-સ્થાયી છે.

ધણાનો એવો ખ્યાલ છે કે જૈમિનિ શામ્ય-મુનિના પત્ની ઉત્પન્ન થયા છે. તેઓ કહે છે કે જૈમિનિ પોતાને ઐદધર્માવલમ્બી જણાવીને, કોઇ ઐદધર્મ મીમાંસા-દર્શન અને ગુરૂની પાસે બજુતા હતા. એકવાર ગુરૂ નિરીધરવાદની વ્યાખ્યા કરતા જૈમિનિ, શબ્દસ્વામી હતા. જૈમિનિ પણ સાંજળતા હતા. જૈમિનિથી રહેવાયું નહિ. તેમની અને કુમારિલ બટ્ટ. આખોમાંથી આંસું ટપકવા લાગ્યાં. કહેવાય છે કે, આ ઘટના જોઈને તે લોકો તેમનું કપટ બાણી ગયા. તેમણે તેમને ત્યાંથી કાઢી મૂક્યા. જૈમિનિ ત્યાંથી ચાલી ગયા. ઐદ લોકો વેદ-વિરોધી છે, તેનું પ્રમાણ તેમને મળી ગયું. તે વખતે તેમણે પોતાની પ્રતિભાના બલથી મીમાંસા-દર્શનની રચના કરી. પરન્તુ ગુરૂની પાસે નિરીધરવાદનું તેમણે જે શિક્ષણ મેળવ્યું હતું, તે તેમના મનમાંથી ખસ્યું નહિ. એથી એમણે પણ પોતાના દર્શનમાં ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. જૈમિનિએ પોતાના દર્શનમાં યદુ સંબંધિની પરસ્પર વિરોધિની શ્રુતિયોની મીમાંસા કરી છે. બાદ કોઇ શબ્દસ્વામીએ મીમાંસા લાખમાં અને કુમારિલ બટ્ટે મીમાંસાવાર્તિકમાં અનેક દર્શનિક બાજતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ભટ્ટપાદ, ગુરૂપાદ, પ્રભાકર વ્યાદિ દર્શનિકોએ મીમાંસા દર્શનનાં અનેક જટિલ તત્ત્વોનું સમાધાન કર્યું છે. કહેવાય છે કે શબ્દસ્વામીનું મૂળ નામ આદિત્યદાસ હતું, તેમણે ઐદોના બલથી કેટલોક સમય શબ્દસ્વામી વાસ કર્યો હતો. તેથી તેમનું નામ શબ્દ-સ્વામી પડ્યું. કોઇ કોઇના મતમા શબ્દસ્વામી ઉજ્જવિનીના રાજા ચિક્રમાદિત્યના પિતા હતા. આ વાતો કેટલી ખરી છે, તે સમજી શકાતું નથી:—

પાણિનિના ભાષ્યકાર અને યોગ—દર્શનના બનાવનાર પતંગલિ એક જ છે કે એ,

* કુમારિલસ્વામી ક્યારે થયા એ વાતનું ખરોખર પ્રમાણ મળતું નથી. એમના મીમાંસા-વાર્તિકમાં કવિવર કાલિદાસના અભિજ્ઞાન શાકુંતલનું નીચે લખેલું વાક્ય ઉદ્ધૃત કરેલું છે, એથી જણાય છે કે ભટ્ટમહોદય કાલિદાસની પત્ની થયેલા છે.

સતાંહિ સંદેહપદેષુ વસ્તુપુ પ્રમાણમન્ત.કરણ પ્રવૃત્તયઃ ॥

§ દ્વાહાળ્યામમવદ્દરાહમિહિરો જ્યોતિર્વિદામપ્રણી

રાજા મતુહરિશ્ચ વિક્રમનૃપઃ કષ્ટાત્મજાયામમૂત્ ।

વૈશ્યાયાં હરિચન્દ્રવૈદ્યનિલકો જ્ઞાનશ્ચ શબ્દકુઃ કૃતી

શુદ્રાયામમરઃ પટેવ શબ્દસ્વામિદ્વિજસ્યાત્મજાઃ ॥

(પુરુષ-પરીક્ષા-ટીકા)

તે બાબતનો બરોબર ખતો લાગતો નથી. તથાપિ, બાહ્યકાર પતંગલ પતંગલિ અને ચોખ્ખો દર્શન. ઇ. સ. પૂર્વે બીજી યુગના પદ્ધતિમાં વિદ્યમાન હતા, એમ યૂરોપના પદ્ધતિનો મન છે. યોગ-દર્શન-પ્રજ્ઞા પતંગલિએ બધી બાબતોમાં સાંખ્યદર્શન જે પ્રજ્ઞા કપિલનું અનુસરણ કર્યું છે. વિશેષતા એટલીજ છે કે કપિલ ઈશ્વરને માનતા નથી, કિન્તુ પતંગલિ ઈશ્વરને માને છે અને જીવાત્મા કેવે પ્રકારે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે, તે પોતાના દર્શનમાં બતાવે છે.

બ્રહ્મસૂત્ર અથવા વેદાન્ત દર્શનના બનાવનાર કોણ છે તેનો નિર્ણય કરવો કઠિન છે.

મૂલ સૂત્રોમાં બ્રહ્મરિ, બ્રહ્મરાયણ અને જૈમિનિનાં નામ અને મતનો વેદાન્તદર્શન, બૌદ્ધધર્મ-ઉલ્લેખ છે. ઘણાનો મત છે કે વેદાન્ત-દર્શન મહર્ષિ કૃષ્ણદેવાયનનું બાહ્ય તથા દ્વૈતા-દ્વૈત રચેલું છે. એથી સચિત થાય છે કે કૃષ્ણદેવાયન અને બ્રહ્મરાયણ વાદ આદિ એક નથી પણ જૂદા જૂદા બે પુરો છે. મય સૂત્રોમાં યોગદર્શન, ક્ષણિકવાદ, શૂન્યવાદ આદિ મતોનો ઉલ્લેખ છે. આથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે કે આ દર્શનોની પછી જ વેદાન્ત-દર્શન બન્યું છે. બ્રહ્મસૂત્રો બનાવનારના મતનો બાવ શો હતો, તે જાણવું અતિ કઠિન છે. શકરાચાર્ય, રામાનુજ, વલ્લભાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય આદિ દર્શનિકોએ પોતપોતાના અભિપ્રાય અનુમાર વેદાન્ત-દર્શનમાંથી અદ્વૈતવાદ, વિશિષ્ટા દ્વૈતવાદ, શુદ્ધાદ્વૈતવાદ અને દ્વૈતવાદ આદિ મત કહ્યા છે. વેદાન્ત-દર્શનનું સૌથી પુરાણું બાહ્ય બૌદ્ધધર્મનું બનાવેલું છે. રામાનુજે પોતાની બનાવેલી વેદાન્ત-ધ્યાનમાં પોતાના મતની પુષ્ટિના માટે બૌદ્ધધર્મનો મન ઉદ્દૃષ્ટ કર્યો છે

માધ્યમિક* સમ્પ્રદાયના બૌદ્ધોના અને શકરાચાર્યના મતમાં પરસ્પર ઘણું સાદર્ય છે. માધ્યમિકો જની રીતે પારમાર્થિક અને સાંપ્રતિક એમ બે માધ્યમિક દર્શનનો મત અવસ્થાઓ માને છે, તેવીજ રીતે શકરાચાર્ય પણ પારમાર્થિક અને વ્યવહારિક એમ બે અવસ્થાઓનો સ્વીકાર કરે છે. માધ્યમિકોના શકરનો અદ્વૈતવાદ. મતમાં સુક્તાવસ્થામાં જીવાત્મા અને જગત્ શૂન્યતામાં પરિણત થઈ

* માધ્યમિક (મંદાયાન) સમ્પ્રદાયના બૌદ્ધોના આદિ અન્ય પ્રજાપારમિતા છે. આ અન્યમાં અવિદ્યા, માયા આદિની વિશદ વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે:—

અવિદ્યા-યથા સારિપુત્ર ન સંવિચિન્તે તથા સવિચિન્તે દ્વમવિચિન્ત્યમાના સ્તેનોચ્યન્તે અવિચેતિ ।

માયા-ધર્મતેષાં સુખે ધર્માણાં માયાધર્મતામુપાદાયત્યાત્ । યથાપિનામ સુખે દક્ષો માયાકરો વા માયાકરાન્તેવાસી વા ચતુર્ય મંહાપયે મહાન્તં જનકાયમભિનિર્મિતીતે ।

અભિનિર્માય તસ્યૈવ મહતો જનકારિસ્યં અન્તર્હીનં કુર્યોન્ । તત્ત્વં મન્યસે સુખે અવિત્ત તત્રેકેનચિન્ત્ કશ્ચિન્ હ્રો વા નાશિતો વા અન્તર્હિતો વા ।

ન્ય છે, શંકરાચાર્યના મતમાં જીવાત્મા અને જગત્ બ્રહ્મમાં લીન થઈ ન્ય છે.* શંકરા-
ચાર્ય જેને નિર્ગુણ અને નિષ્ક્રિય બ્રહ્મ કહે છે, તેને ધૈર્ય શબ્દ કહે છે. બનેના મત પ્રમાણે
સુક્તાવસ્થામાં અવિદ્યાનો ધ્વંસ થઈ ન્ય છે. વેદાન્તીઓના મતમાં “હું બ્રહ્મ છું”—એમ
જ્ઞાન થવાથી સુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. માધ્વમિટાના મતમાં “હું શબ્દતા માત્ર છું”—એ જ્ઞાન
દ્વારા સુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.* સર્વ-દર્શન-સંયત્-પ્રણેતા માધ્વાચાર્યે પ્રસંગાનુસાર પદ્મ-
પુરાણનો જે શ્લોક ઉદ્ધૃત કર્યો છે, તેમાં લખ્યું છે કે માયાવાદ તંત્રચત્ર ધૈર્ય મત છે.
કિન્તુ પડિતવર શ્રીમુક્ત રાજેન્દ્રચન્દ્ર શાસ્ત્રી, એમ. એ., મહોદય કહે છે કે એ વચન શંકરા-
ચાર્ય પછીના વેદાન્ત સિદ્ધાન્તો પર કરેલું કટાક્ષ છે. વિજ્ઞાન સિદ્ધાન્ત મતમાં—પ્રાચીન વેદા-
ન્તમાં માયાની ખીલકેલ ગન્ધ પણ નથી. એથી તે પોતાના અવચન-માધ્વમાં ત્યાં સુધી
લખી ગયા છે કે, આત્મા જેઓ પોતાને વેદાન્તી હોવાનું અભિમાન કરે છે, તેમનો મત
ઉદ્દેશ્ય યોગ્ય પણ નથી.

ધણાના મતમાં રામાનુજ સ્વામી જ વૈષ્ણવ દર્શનોના પ્રવર્તક છે. ઈ. સ. ૧૪૮૪ માં
મહાત્મા ચૈતન્યે નવદ્વીપમાં જન્મ ગ્રહણ કર્યો હતો. તેમણે ભગવદ્
મહાત્મા ચૈતન્ય અને ગીતા, શ્રીમદ્ ભાગવત અને મધ્વાચાર્યના બ્રહ્મ-સત્ત્વ ભાષ્યનું અવ-
વૈષ્ણવ દર્શન. લખ્યું કરીને જે નવીન મતનો પ્રચાર કર્યો, તેથી વૈષ્ણવ દર્શનની
ધણીક ઉન્નતિ થઈ. મહાત્મા ચૈતન્ય દ્વૈતવાદી હતા. તેમણે ભક્તિ-
મતનો પ્રચાર કર્યો. વૈષ્ણવ લોકો સમ્યક્દાનન્દ બ્રહ્મના આત્મન્ય (એમમય) ભાવના
ઉપાસક છે. એ લોકો વેદાન્તીઓની માફક જીવ બ્રહ્મને એક માનતા નથી; પ્રત્યુત, જીવ
અને ઈશ્વરમાં ઉપાસ્ય અને ઉપાસક ભાવ માને છે. ઈશ્વરના વિષયમાં જીવ શાન્ત, દાસ્ય,
સખ્ય, વાત્સલ્ય અને મધુર-એ ભાવોની ભાવના કરે છે. ભગવાનની અસીમ કૃપા દેખીને
આપણા હૃદયમાં જે અનૂતપૂર્વ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને શાન્ત ભાવ કહે છે. ઈશ્વરના
આપણે દાસ છીએ, એ ભાવના દાસ્યભાવ છે. ઈશ્વરની સેવા કરતાં કરતાં ન્યારે આપણે
તેમની સાથે વિશેષ પરિચિત થઈ જઈએ છીએ, ત્યારે સખ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પરિચય

* શૂન્યતાગતિકા હિ સુમૂતે સર્વધર્માસ્તે તાં ગતિં ન વ્યતિવર્તન્તે ।

(પ્રજ્ઞાપારમિતા)

* ગમ્भीરમિતિ સુમૂતે શૂન્યતાયા એતદધિવચનમ્, શૂન્યતાયા એતદધિવચનં ચદપ્રમેયમિતિ ।
યેચ સુમૂતે શૂન્યા અક્ષયા અપિતે, યાચ શૂન્યતા અપ્રમેયતાપિ સા ।

(૧૧૧)

(પ્રજ્ઞાપારમિતા)

† માયાવાદમસચ્છાસ્ત્વં પ્રચ્છન્નં બૌદ્ધમેવતત્ ।

મયૈવ કથિતં દેવિ કલૌ બ્રાહ્મણરૂપિણા ॥

‡ શ્દાનીન્તનાનાં વેદાન્તિદ્વવાણાં મતં ન વાચ્યમ્ । (સાંખ્ય-પ્રવચન-માધ્વ)

ધીરે ધીરે જ્યારે ગાઢતર થઇ જાય છે, ત્યારે સેવક પોતાના મનમાં વિચારે છે કે ઈશ્વર મારી સાથે ગાઢ પ્રેમ કરે છે; આ બાવતું નામ વાત્સલ્ય છે. ઈશ્વરની સાથેના પતિ-પત્ની બાવને મધુર બાવ કહે છે, આ બાવ ઉપાસકોને વિશેષ પ્રિય છે.

ઈશ્વરની ભક્તિ કરતાં કરતાં જ્યારે આપણે તેમાં લીન થઈ જઈએ છીએ, ત્યારે તે લીનતાને મુક્તિ કહે છે. તે સિવાય ખીણ કોઈ મુક્તિ નથી. સાંખ્ય, ન્યાય, વૈશેષિક, બૌદ્ધ, યોગ અને વેદાન્ત દર્શન પોષક પોષક કરીને કહે છે કે સંસાર કુખસાગર છે અને એ તાપકારી સંસારનો ત્યાગ જ પરમ પુરુષાર્થ છે. કિન્તુ મહાત્મા ચૈતન્યના મતમાં વારંવાર જન્મ અદશ્ય કરીને ઈશ્વરની સેવા કરવી તેજ પરમ પુરુષાર્થ છે. જન્મનો અત્યન્ત ઉચ્છેદ અને પ્રેમમય સંસારનો ચિરપરિત્યાગ, વૈષ્ણવો નથી ઇચ્છતા. પ્રાચીન દાર્શનિકોએ ઈશ્વરને નિર્ગુણ માન્યો છે, કિન્તુ વૈષ્ણવ ઈશ્વરને કૃપાળુ માને છે.

સૂરોપના નવીન દાર્શનિકો સ્વતન્ત્ર નિત્ય જીવાત્મા માનતા નથી. તેમના મતમાં આંખના સ્નાયુની સાથે રૂપનો મેલ થવાથી આયુમાંબરેલા એક પ્રકારના તરલ પાશ્વાત્ય દર્શનોનો મત. પદાર્થમાં કમ્પન ઉત્પન્ન થાય છે. આ કમ્પ એક પ્રકારનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રવાહ મસ્તિકાના કેન્દ્ર અને સ્નાયુઓને આધાત પહેંચાડે છે. આ દર્શન પ્રત્યક્ષ છે. રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ અને શબ્દદ્વારા અનુક્રમે જીભ, નાક અને કાનના સ્નાયુઓથી સમ્મિશ્રિત થઈને ઉપર દહેલા પ્રકારે સમન, ક્ષાણન, સ્પર્શન અને આવશ્ય પ્રત્યક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રમશઃ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનથી સવિકલ્પ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમના મતમાં મનુષ્ય એક પ્રકારનું આયુભય યન્ત્ર છે. બહારના જગતની શક્તિદ્વારા આ અચરજ બરેલું યન્ત્ર ચાલ્યા કરે છે. ગતિ, સ્થિતિ અને અનુભૂતિ* આ યન્ત્રનાં કાર્ય છે.

* અશ્વાદ્વમસ્પર્શમરૂપમવ્યયં

તથારસં નિત્યમગન્ધવચ્ચયત્ ।

અનાદ્યન્તં મહતઃ પરં દુર્વં

નિચાય્ય તન્મૃત્યુમુરુત્પન્નમુચ્યતે ।

(કઠોપનિષત)

§ નવામ્બુધરમણડલીમદધિદમ્બિદેહહૃતિ-

મૈમેન્દ્રકુલચન્દ્રમાઃ સ્ફુરતિકોઽપિનવ્યોયુવા ।

સલિ સ્થિરકુલાદ્જ્ઞાનાનિકરનીવિષ્વર્ગલ-

ચ્છિદાકરણકૌતુકી જયતિ.યસ્ય વૃશીજ્વલિઃ ॥

(શ્રી ચૈતન્ય-ચરિતામૃત)

* "According to this school, man is a machine, no doubt the most complex and wonderfully adapted of all known machines, but still neither more nor less

સ્નાયુની ઉત્તેજના કેવી રીતે જ્ઞાનરૂપ થઈ જાય છે તેની સ્ત્રીમાંસાં તે લોકો હજી સંધી કરી શકતા નથી. યૂરોપના કોઈ કોઈ દાર્શનિકો જ્ઞાન-સમૂહને તો જ્ઞાને છે, કિન્તુ જ્ઞાનના આશ્રય આત્માને જ્ઞાનતા નથી. સ્થિર આત્માનો સ્વીકાર કર્યા વિના રમરણ, પ્રત્યાશા, પ્રત્યભિજ્ઞા આદિ વાતો અસંભવિતું થઈ જાય છે.

હિન્દુઓ અને વૈષ્ણવો સિવાય અન્ય સમ્પ્રદાય માનનાર બીજો જન્મ માનતા નથી હિન્દુ અને વૈષ્ણવ—એ જ ભારતના સૌથી પ્રાચીન ધર્મો છે

ભારતમા
જન્માન્તરવાદ એ ઉપરથી જણાય છે કે જન્માન્તરવાદ ભારતવાસીઓનો જ આ વિચાર છે. જે કે ઇસુની છઠી શતાબ્દી પૂર્વે પિથાગોરસ આદિ દાર્શનિકોએ આ મતનો પ્રચાર શ્રીસ દેશમા કર્યો હતો, પરન્તુ તેઓ તેના આવિષ્કારક નહોતા. કલકત્તા-પ્રેસિડેન્સી-ડાયેક્શનના જૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ, સી. એચ. ટાની, એમ. એમ. સી. આઇ. ઇ. મહોદયે સાબીત કર્યું છે કે પિથાગોરસ ભારતવર્ષમાં આવ્યો હતો. એથી ખાતરી થાય છે કે પિથાગોરસ તે બાબત ભારતવર્ષમાંથી જ શિખ્યો હતો પ્રાચીન કાલમા મિસરના લોકો પણ બીજો જન્મ માનતા હતા. અનેક વિદ્વાનોના મત છે કે તેમણે હિન્દુઓ અથવા શ્રીસ દેશવાસીઓ પાસેથી તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું

યૂરોપના કોઈ કોઈ દાર્શનિકો અને સ્વર્ગીય ડૉક્ટર કૃષ્ણમોહન વન્દ્યોપાધ્યાય, એવમ. એલ. ડી., મહોદયનો અભિપ્રાય છે કે કોઈ નિરીશ્વરવાદીએ શું કોઈ નિરીશ્વરવાદી-જન્માન્તરવાદ કાર્યો છે. જે પૂર્વજન્મનાં કર્મ-ફલ પાછળનાં જન્મો એ, આરંભમા, જન્માન્તર નાં સુખ-દુઃખોના કારણ હોય તો સૌથી પહેલા જન્મ અથવા વાદનું પ્રવર્તન કર્યું ? કર્મ-ફલનો નિર્ણય કરવો કઠિન છે. આ માટે જ દાર્શનિકોએ મંસારને અનાદિ માન્યો છે. આદિ અને અન્ત વિનાના સંસારના બનાવનારની કલ્પના કરવી નકામી છે. જે પ્રકારે ફુલ, કેટલોક કાળ પછી, પોતાની મેજે જ

than an instrument whose energy is provided by force from without, and which, when set in action, performs the various operations for which its structure fits it, namely, to live, move, feel and think."

† "This doctrine is known as that of human automatism, the doctrine that we are essentially nervous machine, with a useless appendage of consciousness some how added. The doctrine obviously fails to explain why consciousness should appear on the scene at all"—James Sully.

§ "If, therefore we speak of the mind as a series of feelings, we are obliged to complete the statement by calling it a series of feelings which is aware of itself as past and future, and we are reduced to the alternative of believing that the mind or ego is something different from any series of feelings, or possibilities of them, or of accepting the paradox, that something which *Ex hypothesi* is but a series of feelings, can be aware of itself as a series"—John Stuart Mill

ફક્ત મનમાં ઠરિણુત થાય છે તે પ્રકારે આપણે આ જન્મમાં અથવા પાછલા જન્મમાં જે ભવમાં છુરો કર્યું, કર્યાં હોય તે આત્મામાં મસ્કાર રૂપે રહીને, કેટલાક વખત પકડી, આત્મા-આનિ, અથવા આત્મપ્રસાદના રૂપે પરિણામ પામે છે. આ આત્મઆનિ અથવા આત્મ-પ્રસાદના કારણથી જ આપણે રોગ, શોક, પ્રિતાપ, વિપત્તિ આદિનાં બંધનો ભોગવીએ છીએ અને, દયા, દાક્ષિણ્ય, કૃપા, પરોપકાર આદિમાં, મન લગાડીએ છીએ. બન્ધુનાશ અથવા બન્ધુ પ્રાપ્તિ—જે કોઈ સુખ દુઃખ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે આ પાપ અને પુણ્ય કર્મોનો ચરમ ફલ છે. જેવી રીતે એકની એક સ્ત્રી જ સમય જતાં થી, કુલ અને કુળનું રૂપ ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આપણાં આ જન્મનાં અથવા પૂર્વજન્મનાં કર્મ આત્મામાં મસ્કાર રૂપે રહીને ત્ર્યય વિભિન્ન રૂપ ધારણ કરે છે. એટલા માટે જન્માન્તર (પૂર્વજન્મ), માનવા છતાં ઈશ્વરને માનવો તે તદન નિષ્પ્રયોજન જેવું છે.

જન્માન્તરવાદ કોઈ નિરીશ્વરવાદીએ ચલાવ્યો છે તે વાત બેગેબર નથી. કારણ કે મજ્જેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ આદિ શાસ્ત્રોમાં જગ્યાએ જગ્યાએ ઈશ્વર પૂર્વજન્મ આશાન્વી - અને જન્માન્તરની વાતો છે આપણા સુખ દુઃખનું ઉપાદાન કારણ અસાન્તા ધર્મ અને અધર્મ અવસ્થા છે, કિન્તુ ઈશ્વર તેનું નિમિત્ત કારણ છે. ઘડાનાં ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ માટી અને કુબાર છે. આપણે ધર્માધર્મ અનુસાર સુખ-દુઃખ-ભોગ અવસ્થા કરીએ છીએ, પણ તેનો નિયન્તા કોણ છે? કહેવું પડે છે કે ઈશ્વર જ આપણા સુખ-દુઃખોનો નિયન્તા છે. અધ્યાપક મોક્ષમુખર કહે છે કે—“જન્માન્તર છે કે નહિ, એ બાબત મૂકી દો, પરન્તુ, એટલું તો બતાવો કે કોઈ સુખી છે, કોઈ દુઃખી છે, કોઈ દરિદ્ર છે—આ વૈષમ્યનું કારણ બતાવો?” તેનું કારણ બતાવતાં ભારતના ઋષિઓએ જન્માન્તરનો સ્વીકાર કરીને, જેવી અસીમ પ્રતિભાનો પરિચય કરાવ્યો છે, તેવી પ્રતિભાનો પરિચય હુનિયાના કોઈ દેશના કોઈ મનુષ્યે કરાવ્યો નથી.

મુક્તિના વિષયમાં ભરતખંડના ઋષિઓએ જેવા તત્વો આનિધાર કર્યો છે, તેવું તત્ત્વ જગત્ની કોઈ જાતિએ શોધ્યું નથી ભારતીય દર્શનિદાનો એવો મન ભારતીય મુક્તિતત્ત્વ છે કે મુક્તાવસ્થામાં જીવાત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં અવસ્થાન કરે છે. કપિય કહે છે કે જીવાત્મા નિત્ય, શુદ્ધ, ક્ષુદ્ધ અને મુખાસ્વભાવ છે. મંસાગવરયામાં દેહની સાથે જીવાત્માનું જે અનિર્વચનીય બંધન છે, તેનો અત્યંત ઉચ્છેદ થતાંની સાથે જ તે પોતાના રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. જાતમ કહે છે કે દેહબન્ધનથી મુખ્યથાની સાથે જ જીવાત્મા સુખ દુઃખથી રહિત થઈને નિર્ઘુણ બાવ પ્રાપ્ત કરે છે. વૈદાન્તી કહે છે કે જીવાત્મા મુક્તાવસ્થામાં પરમાત્મામાં લીન થઈને સન્નિધાનન્દ બાવ પ્રાપ્ત કરે છે. કોઈ કોઈ મીમાંસક કહે છે કે મુક્તાવસ્થામાં આત્મા નિત્ય સુખનો સાક્ષાત્કાર—વામ મેળવે છે મહાયાન સમ્પ્રદાયના ખૌદ્ધો કહે છે કે મુક્તાવસ્થામાં જીવાત્મા શન્યતામાં લીન થઈ જાય છે. વૈષ્ણવ કહે છે કે જીવાત્મા મુક્તિ-દાહુમાં ઈશ્વરના સામીપ્ય અને તન્મય બાવની પ્રાપ્તિ કરે છે. મુખ્યાકથામાં હુ ખોતો ગંપૂર્ણ અને અત્યંત પદ્યમ થઈ જાય છે, એ વાત સર્વ કહે છે. જ્ઞાન, મોગ, ભક્તિ અને કર્મ એ ચાર મુક્તિના ઉપાય છે

શ્રુતિમાં લખ્યું છે કે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો સહાચ્છેક દેવ છે, જે વિશ્વનો નિપન્તા અને ભુવનનો રક્ષક છે.* તેને જાળખીને જ હવ મુક્ત થઈ જાય છે,

ઈશ્વર. મુક્તિ મેળવવાનો ખીજો દોષ ઉપાય નથી.† મહર્ષિ ગૌતમ અને કણ્વાદ કહે છે કે—કાર્ય માત્રનો કોષને કોષ કર્તા અવસ્થ હોય છે; આ પૃથ્વી

રૂપ કાર્યનો કર્તા ઈશ્વર છે.‡ મહર્ષિ પતંજલિ કહે છે કે યોગદ્વારા ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ કરી શકાય છે. મહર્ષિ કૃષ્ણદ્વૈપાયન વ્યાસ કહે છે કે—જેનાથી આ દેખાતા જગતનો આ વિભાવ થયો છે, તે ઈશ્વર છે. કોષ ગમે તેવો કુતર્ક કરે, અમે તો આમ જ કહીએ છીએ કે—

“ હે ઈશ્વર ! શ્રુતિ અને મુક્તિ-પરમ્પરા રૂપી જલથી વારંવાર પ્રક્ષાલિત થયેલા જેના હૃદયમાં આપ સ્થાન નથી મેળવતા તે મનુષ્ય યથાર્થમાં પાપાણુ-હૃદય છે. † કિન્તુ, હે ! કૃષ્ણાસાગર ! જે મનુષ્ય તમારા પ્રતિફલ છે તેના ચિત્તને પણ સંદેહહીન કરો અને તેની રક્ષા કરો. ” ‡ =

પાટણ,

તા. ૧-૧૧-૧૯૧૪.

રામલાલ ચુનીલાલ મોદી.

† આ અનુવાદ, મૂળ પેઢિત જ્ઞાલા દત્ત શર્માએ “ સરસ્વતી ” ના ચાલુ વર્ષના સપ્ટેમ્બરના અંકમાં પ્રસિદ્ધ કરેલા હિન્દી અનુવાદ ઉપરથી કરવામાં આવ્યો છે.

* દાવામૂમીજનયન્ દેવેક આસ્તે વિશ્વસ્યકર્તા ભુવનસ્ય ગોપ્તા ।

‡ તમેવ વિદિત્વાતિઽમૃત્યુમતિ નાન્યઃ પન્થ્યા વિચિતેઽયનાય ।

(શ્વેતાશ્વતરોપનિપત્)

+ હ્ય ક્ષિતિઃ સર્કર્તૃકા કાર્યત્વાત્ ઘટવત્ ઇત્યાદ્યનુમાનેન ઈશ્વરસિદ્ધિરિતિ ગૌતમ કળાદ-સમ્મતમ્ ।

* જન્માદ્યસ્ય યતઃ-ઈતિ વ્યાસઃ (બ્રહ્મસૂત્રમ્)

+ ઇત્યેવં શ્રુતિનીતિસંપ્લવજલૈર્ભૂયોમિરાક્ષલિતે

યેષાં નાસ્પદમાદવાસિ દ્વદયે તે શૈલસારાશ્રયાઃ ।

કિન્તુ પ્રસ્તુત-વિપ્રતીપવિધયોઽપ્યુક્તૈર્ભવચ્ચિન્તકાઃ

કાલે કારુણિક ત્વયૈવ કૃપયા ને તારણીયા નરાઃ ॥

(કુસુમાંજલિ)

યુરોપીય મહાવિગ્રહનો પૂર્વ રંગ

અથવા

કયસરનું કારસ્તાન.

(એક સંવાદ.)

પ્રવેશ ૧ લો.

રથળ—કયસર વિલીઅમ બીબનો એમ્બર.

પાત્રો—કયસર-પ્રધાન-સિપાઈ.

કયસર—(પ્રવેશ કરીને, એમ્બરમાં ટાંગેલા નકશા તથા ટેબલ ઉપર પડેલા પૃથ્વીના ગોળા તરફ જોતો)—જરા પણ મંદિહ નથી.

આપણે ખરતી તૈયારી કરી રાખી છે. હેણ્ણં વીસ વર્ષમાં લગાઈ વિના બીબે વિચાર જ કોણે કર્યો છે? માયિક ઈંદ્રિયજન પણ એવી પાથરી રાખી છે કે આજ સુધી કોઈને લેશ પણ વહેમ આવ્યો નથી કે આ શું કરે છે. આપણો વિગ્ન્ય યોક્તસ છે. (ઓળ ફરીથી ફેરવીને) ઠીક છે. આ માર્ગજ અનુકુળ આવશે. જે સ્વિટ્ઝ લોકો ચેતી બધ તો તે માર્ગ જરા વિકટ થઈ પડે ખરો? આજ વિશ વર્ષની મારી બાજની આખાં યુરોપને ખખર પડવા દીધી નથી તો સ્વીટ્ઝર્લૅન્ડ શું હિસાબમાં છે? તેમાં જરા પણ શકા લાવવા જેવું નથી. પ્રધાનજી આજે શું ખખર આપે છે, તે ઉપરથી યોક્તસ નિર્ણય ઉપર આવી શકાશે માટે ચાલ પ્રધાનજીને બોલાવું.—

(ઘંટડી વગાડી (calling bell) પટ્ટાવાજાને બોલાવે છે)

(પટ્ટાવાજો પ્રવેશ કરે છે).

પટ્ટાવાજો—હ હજુર, શું ફરમાન છે?

કયસર—જાઓ, જલદી પ્રધાનજીને બોલાવો.

પટ્ટાવાજો—બહુ સારૂ હજુર, જેવી આજ્ઞા. (બધ છે)

(કયસર ઓળ ફેરવે છે તથા નકશા જુવે છે)

પટ્ટાવાજો—(પ્રવેશ કરીને) હજુર, પ્રધાનજી આવવા રજા માગે છે.

કચસર—આવવા દો. પટાવાળો—બહુ સારું હજુર (નીચે છે)
(પ્રધાનજી પ્રવેશ કરે છે).

પ્રધાન—(સલામ કરી બેસે છે).

કચસર—કેમ, શું સમાચાર છે ? આજે વિચારમાં ને વિચારમાં આખી રાતમાં મને નિદ્રા પણ આવી નથી. આપણે પૂરતી તૈયારી કરી રાખી છે માટે હવે લીધે શા માટે કરવી જોઈએ ? હું ધાર છું કે તમામ રાજ્યો ગાદી નિદ્રામાં ઘેરે છે ત્યાં આપણે સ્વીટ્ઝર્લૅન્ડને માર્ગે આપણે આપણો ધસારો શરૂ કરીએ તો કેમ ?

પ્રધાન—જેવી આપની આજ્ઞા, પણ—

કચસર—કેમ પણ કહી અટકી ગયા ? કોઈ નવું ભુત જાગ્યું છે કે શું ? જલદી કહો. મને તો આપણા વિજયની સંપૂર્ણ ખાતરી છે

પ્રધાન—જી હા મહારાજ આપણા વિજય માટે તો મને પણ સંપૂર્ણ ખાતરી જ છે પણ આજે ચોક્કસ સત્તાવાર રીતે ખબર મળ્યા છે કે ટ્રાઈ નિમકહરામ લોકેએ આપણા હુમલાની હકીકતથી સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ લોકોને વાકેફ કર્યા છે, અને તેથી તેઓએ એક જાન્યુવરી લશ્કર એકઠું કરવા માંડ્યું છે અને સામા થવાને તૈયાર થઈ ગયા છે. માટે હવે કેમ કરીશું ? આપણા હુમલાના સમાચાર હવે વધારે વખત છાના રહે તેમ લાગતું નથી

કચસર—(હાથ પછાડીને) આ વર્ષી સાલ ક્યાંથી આવ્યું ? પ્રથમકવલે મક્ષિકાપાત ! પહેલા કોળીઆમાંજ માખી—(ગ્લોબ ફેરવે છે તથા ટાંગેલા નકશામાં જુલે છે. વિચારમાં મશગુલ બની જાય છે. એમ્બરમાં આંટા મારતો મારતો બબડે છે)—હા. એમજ...ખીતે ઉપાય જ નથીજરૂર...એમ જ...હા, એ જ ઉપાય...એ જ નિશ્ચય...(ખુરશી ઉપર બેસીને)—હાં, પ્રધાનજી...(વિચારમાં)

પ્રધાનજી—જી, મહારાજ...

કચસર—પ્રધાનજી ! ફિકર નહિ. કોઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. જાઓ, એમ કરો કે—...
(વિચારમાં)

પ્રધાનજી—આજ્ઞા.

કચસર—શું કહ્યું ?.....(વિચારમાં મશગુલ)

પ્રધાનજી—આજ્ઞા મહારાજ

કચસર—પ્રધાનજી, આપણે એ માર્ગે મૂકીજ દેવો પંદરો. આપણે આપણો માર્ગ બેલજી-અમર્થાથી કરીશું. કારણ તેથી યુરોપના બીજાં રાજ્યો તુલ્ય જાગૃતિમાં આવશે

નાહિ. પણ ઔરિઝા તરફથી સર્વિઆને આપવાનો જવાબ જે આપણે તેને (ઔરિઝા) માટે ધડી રાખ્યો છે તે મોકલાવ્યો ?

પ્રધાન—હા, તે તો તેને ક્યારનો પહોંચી પણ ગયો હશે.

કપસર—ચાલો ત્યારે, કાલે બેઠાઅમમાંથી ધસારો સર કરો. હું ધાર છું એક અકવાડી-આમાં આપણે બેઠાઅમ હાથ કરીશું. બીજા અકવાડીઆમાં ક્રાન્સ અને યહી ઈન્કાંડ તો હાથ આવ્યું જ સમજો.

પ્રધાન—હા, મહારાજ, તેમાં જરા પણ મંદેહ નથી.

કપસર—જાઓ, ત્યારે તૈયારી કરો. હું પણ સજ્જ થાઉં છું.

(બંને બાજુ છે).

પ્રવેશ બીજો.

રચળા—કપસર વિલીઅમ : બીજાનો ચેમ્બર,

પાત્રો—કપસર—પ્રધાન—પટાવાળો.

(કપસર એકથો પ્રવેશ કરે છે).

કપસર—(નકશા જોતો, તથા ઓળ ફેરવીને), હજી પ્રધાનજી કેમ નાહિ આવ્યા ? બેઠાઅમ ઉપર પૂરે જોસથી ધસારો કર્યો છે; આજે બેઠાઅમ લશ્કરે નામી ગયું હોતું જોઈએ અથવા તાબે થયું હોય જોઈએ, અને ધાર છું કે ક્રાન્સ ઉપર હુમલો સર થઈ ગયો હશે.

પટાવાળો—હજુર, પ્રધાનજી આવવા રંગ માગે છે.

કપસર—જા, જલદી મોકલ.

પ્રધાનજી—(પ્રવેશ કરીને)...જય જય મહારાજ, (બેસે છે). હજુર, બેઠાઅમ તો સામું થયું છે. અને આપણા બચાવ માટે વધારે સૈન્ય મોકલવાની જરૂર છે. આજ આઠ આઠ દિવસ થયા તોપણ હજી નમ્યું આપતું નથી. આથી તો આપણી બાજુ ઉંધી વળી જવાનો ભય રહે છે. કારણ કે ઈન્કાંડ ક્રાન્સ રશિયા વિગેરે રાજ્યો નમ્યું મઈ જશે અને મામતો વધારે ગંભીર થશે.

કચસર—કશી ચિંતા નથી. જરા ખેડું તો થયું પણ આપણે તેથી બીજાનું નથી. આપણી ખાસે પુષ્કળ લશ્કર છે—તેથી હું આખા યુરોપને કહીશ કે come on, come all, this rock shall fly, as soon as I. પણ ઑસ્ટ્રિયાના શુ ખબર છે?

પ્રધાન—ઑસ્ટ્રિયાની કેટલીક શરતો કબુલ કરવા સર્વિયા ના પાડે છે. અને તેથી ઑસ્ટ્રિયા તે શરતો ફેરવી આપવા ધારે છે.

કચસર—(શુસ્સાથી હાથ પછાડીને)—એમ બનેજ કેમ? જલદી પેગમ મોકલો અને તેને જણાવો કે અમે લડાઈ શરૂ કરી દીધી છે. હુસેનખાનની સરહદ ઝાળંગી છે અને બેલ્ગ્રાદ ઉપર ધસારો કર્યો છે માટે હવે અમે જે શરતો તમોને લખી મોકલી છે તેમાં બીલકુલ ફેરફાર કરશો નહિ અને લડાઈમાં મક્કમ રહેજો.

પ્રધાન—બહુ સાચું મહારાજ, હમણા જ નામુસ મોકલી આપનાં ફરમાન મુજબ કહેણ મોકલાવું છું બીજી શી આગ છે. ટપાવનો પણ સમય થવા આવ્યો છે જેથી નવા સમાચાર વાંચી અરધી કલાકમાં પાછો આવું છું (નમ છે)—

કચસર—ઑસ્ટ્રિયા ખરે વખતે ખરી નમ તે બને જ કેમ? તેને ખરાબર મજબુત કરવા કહેણ મોકલાવ્યું છે. મારી જાળમાં એક વાર સપડાયા પછી ભાર નથી કે કોઈ ખસી જઈ શકે. પ્રધાનજી કહે છે તેમ બીજા દેશો નિયતિમાં આવી નમ તો તેમાં મજબુતવાનું શું કારણ છે? આપણી ખાસે દ્રવ્ય તથા ખોરાક પુષ્કળ છે. પાવડળ પણ ઘણું છે તે ઉપરાંત જુદા જુદાં સ્થળે નામુસ મોકલ્યા છે તે રોજ રોજની ખાતમી આપશે. વળી ત્રિસંધી નિયમને અનુસરીને ધડાહી તો આપણા પક્ષમાં જ જળશે તેમાં સંદેહ નથી, તુર્કિને તો આપણું રમકડું બનાવી દીધું છે તેથી આપણે કહેણ ત્યારે તે લડાઈમાં હાજર રહેશે. પણ તુર્કિની મદદ શીઆળામા આપણને બહુ કીમતી થઈ પડશે. માટે હાલમાં તો તે તટસ્થ રહી આપણુ કામ કર્યા કરે તે જ ઠીક છે. ઇંગ્લાંડનું નૌકા બળ વધારે છે તે ખરૂં પણ આપણે જમીન ઉપર જ ઝાંઝે બાળે લડીશું.

પરાવાળો—હજુર, પ્રધાનજી આવવા રજા માગે છે.

કચસર—આવવા દે.

પ્રધાન—જય જય મહારાજ! આજે ટપાવમાં બહુ જ ગંભીર સમાચાર છે. ઇંગ્લાંડનું ૨૦૦૦૦૦ માણસનું લશ્કર ઇજિપ્તીશ આનલ ઝાળંગી બેલ્ગ્રાદની મદદે જવા ક્રાન્સમાં ઉતરી ગયું. તેથી ક્રાન્સ તથા બેલ્ગ્રાદ વધારે ભેરમાં આવ્યાં છે. પૂર્વ તરફ સર્વિયા તરફથી, રશિયા લડાઈમાં ઉતર્યું છે અને ઑસ્ટ્રિયાનો કચડાણ વાળો નાંખે છે. ઑસ્ટ્રિયાએ આપણી મદદ માગી છે અને મોકલ્યા વિના છુટકો નથી.

ક્યસર—ઑસ્ટ્રિઆનો પણ નાશ થવાની જરૂર છે. આખા યુરોપમાં આપણા સિવાય ખીજું એક પણ જળરૂં રાજ્ય નહિ રહેતું જોઈએ. પરંતુ એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે આપણાં રાજ્ય ઉપર બ્યારે ધસારો આવે એવું જણાય ત્યારે ૫૦૦૦) રૂં લશ્કર ઑસ્ટ્રિઆની મદદે મોકલવું.

પરવાળો—ટપાલ વાંજો આટલો તાર આપી ગયો છે.

(તારનું એક બંડલ આવે છે).

ક્યસર—પ્રધાનશ્રી વાંચો જોઈએ શું સમાચાર છે ?

પ્રધાન—(તારનું બંડલ ઉઠાવીને એક પછી એક વાંચે છે).

૧. ઈંગ્લાંડ, ફ્રાન્સ—ખેલજીવન બહુ જોર ઉપર આવ્યાં છે અને આપણને ફરીઆઈ લડાઈ લડવા ફરજ પાડે છે. ઉત્તર સમુદ્રનો ખેલજીવનનો દિનારો આપણે હાથ ઠરવો પડશે.

૨. રશીઆએ ઑસ્ટ્રિઆને સજ્જત હાર આપી છે ગેલેશીઆમાં દાખલ થયા છે. પ્રેઝીમીલ હાથ ધર્યું છે. કાપેશીઅન પર્વતોનાં નાકાં પણ તેઓના જ હાથમાં છે.

૩. આપણાં લશ્કરને વોર્સોથી ૪૦ માઈલ પશ્ચિમે હટાવ્યું છે અને આપણી સર-હદથી ફક્ત ૧૦ માઈલ જ દુર છે. પણ વાર્તાવિશ્યુલા આગળ આપણે ઝનુની લડાઈમાં ઉતર્યા છીએ.

૪. આપણી ફરતી ફ્રાંસને પકડવા દુસ્મનોએ ૭૦ ફ્રાંસ મોકલી છે. એમાંનો નાશ થયો છે અને કોનિગ્સબર્ગ પકડાઈ છે.

૫. જપાને એ લાખ માણસોની મદદ દુસ્મનોને મોકલવા જણાવ્યું છે તથા પૂર્વમાં કીયાઆઈનો કબજો લીધો છે તેથી એશિઆમાં આપણી સત્તા નાશ થઈ છે.

૬. તુર્કી લડાઈમાં ઉતર્યું છે પણ તેઓમાં અંદર ફાટકુટ થવાથી અરધા દરજન અમલદારોએ ગળનામાં આપ્યાં છે તેથી તેણે આપણા અમલદારો મોકલવા માગણી કરી છે.

ક્યસર—આપણે ત્યાં અમલદારોની ખોટ છે તેથી તેઓને ક્યાંથી મોકલી રાકાય માટે જણાવો કે અમારા અમલદારો મોકલાય તેમ નથી બહુ જ જરૂર હોય તો ઑસ્ટ્રિઅન અમલદારો મોકલીએ.

પ્રધાન—હજુર, ઑસ્ટ્રિઅનોને મોકલવા તેઓ ના પાડે છે.

કચ્છ—ત્યારે લાચાર ! કુટાર્ધ પીટાર્ધ જવા દો, આગળ વાંચો જોઈએ બીજા શું તાર સમાચાર છે.

પ્રધાન—(આગળ વાંચે છે).

૭. આપણે વેપાર તદ્દન બંધ પડી ગયો છે તેથી હંમેશાં રૂ. ૩,૩૭,૫૦૦૦૦ નું નુકસાન લાગે છે વળી લડાર્ધપાછળ હંમેશાં રૂ. ૨,૨૫,૦૦૦૦૦ નું ખર્ચ આવે છે ત્યારે બ્રિટિશ વહાણો નિયમ પ્રમાણે આવ જત કરે છે, તેથી તેના વેપાર ચાલુ છે અને તેઓનું પરદેશનું ધણું ખર્ચ લશ્કર પણ આવી ગયું છે.

૮. દોંદી લશ્કર આપણાં લશ્કરમાં ત્રાસ વર્તાવે છે તેનાં ૨૦૦૦) માણસોએ આપણાં ૨૦૦૦૦) માણસોની હાથમાં જ ખુવારી કરી છે.

૯. ઈંગ્લેન્ડ તથા રશિયાએ અરસપરસ મદદ મોકલી શકાય તેવી છુપી તર વીજ કરી છે.

કચ્છ—(હાથ પછાડીને)

ફિકર નહિ. હવે તો ચલાવ્યે જ રાખો. જે થાય તે ખરૂં. મરણીઆ થઈને લડો. દરીઆઈ લડાર્ધ લડવી પડશે તો આપણે મુઝફ્ફીમાં આવી પડશું પણ જે થાય તે ખરૂં ભાવી ! હું જાતે બેલુચિસ્તાનમાં જઈશ તેથી લશ્કરમાં નવો જુરસો આવશે હવે ચિંતા કરવી નકામી છે. જો કે આપણે હારશું એમ મને તો લાગતું નથી તો પણ કદાચ હારીએ તોએ આપણે ધણો નાશ કર્યો છે જેથી ચેત કેત પ્રકારે પણ નામ તો રહેશે જ માટે ચાલો તૈયાર થાઓ હું પણ સજ્જ થઈ આવું છું. (જતે જાય છે).

પદનાભ હારદત્ત રાજા.

હાલના વિકટ સમયમાં દેશજનનું મુખ્ય કર્તવ્ય.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૫૩૩ થી.)

હાલના આ નૈતિક વિચારો ગમે તેટલા મજબૂત છે તોપણ તેને ઔદિક(material) લાભના વિચારોથી પુષ્ટિ મળે છે. જે અધરો પ્રમાણિકદરજનો, ઊંચા આદર્શને ભજવવા અને બહાદુર પણ નિર્ભય રાજ્યને સહાય અને રક્ષણ આપવાના ઉમદા નિશ્ચયના ટેકામાં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, તે અગાએ આત્મચરણથી થતા અધરાનું સ્વરૂપ પકડ્યું છે; કારણ કે આ બાળકમાં ચેરસમજીતી થવી ન જોઈએ, કે ને જર્મનિનો આ લાકડામાં વિજય થશે, તો બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની અવનતિ સમજવી; કારણ કે હાલમાં વીમમી સદીમાં શરૂ થયેલો જુદા જુદા સ્વરૂપનો વિચલ મોળમાં સૈદ્ધાંતી આખખમાં અને સત્તરમાં સૈદ્ધાંતી શરૂઆતમાં ક્ષીન ઇલિઝાબેથના સમયમાં ઇંગ્લંડને જે લાકડાઓ લડવી પડી હતી તેજ દરી ઉપરિથત થયેલી છે. જ્યારે અદારમાં સૈદ્ધાંતી આદર્શમાં બ્રિટિશ લશ્કર યુરોપ ખંડમાં માર્લેબોરોની સરદારી નીચે બાર વરસ સુધી લડ્યું હતું, ત્યારે આ વિચલ દરીથી શરૂ થયો હતો. અદારમાં સૈદ્ધાંતી આખરે તે દરી શરૂ થયો હતો, અને ૧૮૧૫ ની જીન સુધી આવ્યો અને આખરે વોટરના નિર્ણયકારક યુદ્ધ પછી તે અધરાનો અંત આવ્યો.

આ અધરાનો હાલમાં હાલો હેતુ માત્ર એકલ હતો, અને તે એ કે કોઈ પણ એક રાજ્યને અન્ય રાજ્યોની મતાનું સમતોલપણું ધાપીને-તોડીને-યુરોપના પશ્ચિમના અર્ધ ભાગ ઉપર સામ્રાજ્ય કે આધિપત્ય ભોગવવા દેવું નહિ એવો ઇંગ્લંડનો નિશ્ચય હતો. જેવું કોઈ પણ રાજ્ય આમ કરવાને કોશીશ કરે અને પછી 'લો કન્ડીઝ' (એલિઝબેથ-હૉલન્ડ)નો કમળો કરે અથવા પચાવી પડે અથવા તેમાં વમવા કોશીશ કરે કે તરત જ ઇંગ્લંડને લાકડામાં જિતવાની જરૂર પડે છે.

ઇલિઝાબેથ રાણીના સમયમાં સ્પેન પશ્ચિમ યુરોપની જળસરી અને ધસતી (Gulf of Ganges) પ્રવળ હતી, અને તેણે નેધર્લેન્ડમાં પોતાનો પગપેસારો કર્યો હતો, અને બ્યારે મહાન કાકલાએ સ્પેનથી પ્રયાણ કર્યું હતું ત્યારે આખા યાન(સ્વારી-ઓપરેશન)ની મુખ્ય રચના એ હતી કે આ બળવાન કાકલાએ ઇંગ્લિશ ચેનવનો કમળો મેળવવો અને લો કન્ડીઝ (હૉલન્ડ અને એલિઝબેથ)માંના કચુક ઓવ પારમાના કવાયતી અને અનુભવી લડાઈયાઓને લઈને તેમને એટલિટનના કિનારા સુધી લઈ જવા. સ્પેનની સેના લો કન્ડીઝમાં સ્થપાઈ હતી એથી ઇંગ્લંડના મનની અંદર એક જાતની વિદગળા જાલી થઈ. માર્લેબોરોની પ્રખ્યાત લાકડાઓનો મુખ્ય હેતુ યૌદ્ધા લુઈની સરદારી નીચે ફ્રાન્સની જે સમયસોબી હોદો હતી તેને અટકાવવાનો હતો, અને રેમીલીઝ, માયુષ્કાકેટ અને આકોડનાઈની મોટી લખખમાં લો કન્ડીઝમાં લડવામાં આવી હતી.

ફ્રેન્ચ પ્રજાસત્તાક રાજ્યની સામે લડાઈમાં જિતવવાનું કારણ એ હતું, કે શીશ્વ નદીના અખનો ફ્રેન્ચ પ્રજાએ કબજે કર્યો હતો: ઈ. સ. ૧૭૯૩ માં ફ્રાંસમાં લડાઈ શરૂ થઈ હતી અને ઈ. સ. ૧૮૧૫ માં ઓસ્ટ્રિયાની દક્ષિણે થોડા માઈલ ઉપર વોટર્સ આગળ એ લડાઈનો અંત આવ્યો હતો.

વીસમા સદીની શરૂઆતમાં જર્મની સામે ધણી જળરા વિગ્રહમાં આપણે જાતે જાણે, કારણકે યુરોપના પશ્ચિમ અર્ધ ભાગ ઉપર લોભ ધરાવતી મજબૂત અને પરરાજ્ય ઉપર આક્રમણ કરવા સદા તત્પર એવી એ પ્રજા છે. અને એણે એલ્પ્સનદીમાં પોતાની મતા સ્થાપી છે જે કે આપણે આશા રાખીએ છીએ કે એ થોડા વખત માટે જ છે. પણ જે જર્મની એલ્પ્સનદી ઉપર પોતાનો કબજો કાયમ રાખવાને કસોટીનું નિવડશે તો હોલંડ અને ડેન્માર્ક પણ તેની સત્તા નીચે ધસી પડશે. પછી તેના રાજ્યનો દરીઆ કિનારો પ્રદેશ ઔરિટક સમુદ્રના દક્ષિણ કિનારે આવેલા મેમેલ બંદરથી ડેન્માર્કની આસપાસ ફરતે હોલંડ અને એલ્પ્સનદી પાસે થઈને છેક ઇંગ્લિશ ચેનલના કિનારા સુધી સળંગ પ્રસરી રહેશે. હોલંડમાં તે એલ્પ્સનદીમાં રહીને આપણા પોતાના કિનારાની ધણીજ પાડોશમાં જર્મની ગોટા નોકાસૈન્યનાં મથક બાંધી સકશે. ડેન્માર્કના અને હોલંડના મજબૂત ખારવા, ખજાની અને માછીઆ જેઓ આપણા પોતાના ખારવા કરતાં માત્ર ધણે ઓછે દરજ્જે જ જિતરતા છે તેમને જર્મન નોકાસૈન્યના વહાણોમાં નોકર તરીકે રાખી લેવામાં આવશે, અને જર્મની અને આપણી વચ્ચેની દરીઆઈ દરીકાઈ હાલ કરતાં વધારે ઠંડાકટીવાળી ધણીવાર થશે.

એવું ધારી સકાય કે આવી હકીકત બને તો સમુદ્ર ઉપરનું આપણું આધિપત્ય આપણા હાથમાંથી જર્મનીના હાથમાં જાય અને પછી, આ લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારથી—લગભગ તેજ દિવસથી—જેટલી રહેલાઈથી આપણું લશ્કર આપણે ફ્રાંસમાં મોકલ્યું તેટલીજ મહેલાઈથી ઇંગ્લિશ ચેનલમાં થઈને આપણા દુરમન—જર્મની—પોતાનું લશ્કર આપણા દેશ પર મોકલશે.

હુંકામાં, જર્મની વિજયી થશે તો ફ્રાંસ અધવચ કચરાઈ—હુંદાઈ—જશે; અને તેથી આપણને જળ ઉપરના અને સ્થળ ઉપરના સૈન્ય માટે સહન ન થઈ શકે એટલે બધા ખર્ચનો બોલો માથે ઉઠાવવો પડશે. અથવા તેટલો બોલો ઉઠાવવાની ના પાડીએ તો આપણને થઈ ફ્રાંસ—સૌથી ઉતરતી—દરજ્જાનું રાજ્ય થઈ જઈને ફ્રેન્ચની આગ સાંભળી ધુનતા જિભા રહેવાની જરૂર પડશે. અને જર્મનીનો વિજય થશે તો અમેરિકાના યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સની ઉપર અસર થશે. જેમ એક દિવસે ફ્રેન્ચ પોતાના મનના અભિમાનના—ગર્વના જિભરાના—આવેશમાં પોતાને આર્ટિલરીના ઑડિબિટલ બનાવ્યો હતો તેવો ખરેખર બનવાનો પ્રયત્ન આવે તો યૂનાઈટેડ સ્ટેટ્સને નોકા ખર્ચનો બોલો ઉઠાવો બધો વેઠવો પડશે ?

પણ ઈંગ્લંડનું માનભર્યું સ્થાન ચલિત થાય, અને તેનું નાવિક—માનુદ્રિક—આધિપત્ય નષ્ટ થાય, તો બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય તૂટી ગયું જાય. કારણકે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનાં અવયવો જે આખી પૃથ્વી ઉપર છટક છટક આવેલાં છે તેનું બ્રિટિશ ટાણેઓ લદાય છે. જે બ્રિટિશ

નૌકાસેન્ય સમુદ્ર ઉપર દેખરેખ રાખે છે તે વડે આ સમ સમુદ્રમાં છૂટક છૂટક—પથરાતા—આવેલા બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના આ ભાગો એકત્રિત—સંગ્રહિત—થયલા છે. તેથી આપણું સામ્રાજ્ય અખંડિત રાખવું હોય તો આપણું નૌકાધિપત્ય માયવી ગમવાની આપણને પૂરેપૂરી જરૂર છે. પણ જો ફ્રાન્સ હારે, અને ડેનમાર્ક, હોલેન્ડ, અને બેલ્જિયમ જર્મનીના કબજામાં જાય તો આપણું નૌકાધિપત્ય આપણે જાળવી રાખી શકીશું નહિ. લોર્ડ મિન્તરે કહ્યું હતું કે—જો આખું પશ્ચિમ યુરોપ, તેમાં આવેલા બંદરો, બારાંઓ, તોપખાનાનાં મથક સહિત સવળી સાધનસંપત્તિ એક જ રાજ્યના હાથ નીચે જાય, તો આપણા સર્વ પ્રયત્નો છતાં આપણું નૌકાધિપત્ય આપણે રાખી શકીશું નહિ. યુરોપના રાજ્યજનના સમતોલપણાથી આપણે આપણું નૌકાધિપત્ય અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની સહીસલામતી માટે જરૂર આપણું નૌકાધિપત્ય આપણે જાળવી રાખ્યા છીએ. આ કારણથી યુરોપના રાજ્યજનનું સમ-તોલપણું જાળવી રાખવું જરૂરનું છે. પણ એ રાજ્ય જનનું સમતોલપણું જાળવવા માટે લશ્કરની અને તે પણ માલ વિનાના—નિર્ભજ—લશ્કરની નહિ, પણ મંચીન જળવાણ લશ્કરની આપણને જરૂર પડશે—’ આ રાષ્ટ્રો—લોર્ડ મિન્તરે “ A civilian View of National Service ”=“પ્રજાતીય લશ્કરી સેવા મંજૂરી એક દિવાની અમલદારનો મત ”—એ મથાળાનો એક લેખ લખ્યો હતો તે લેખમાના રાષ્ટ્રો છે. સ્વદેશનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રત્યેક દેશજને સાર્વજનિક લશ્કરી કેળવણી લેવી જોઈએ એવી સળગ દલીલ આ રાષ્ટ્રો વડે તેણે દર્શાવી હતી. અને એવી દલીલનો, મારી તેમજ બીજાની પેઢે તે હિમાયતી હતો.

સુવેદના સમયમાં, લડાઈ માટે તાલીમ પામેલા જુવાન નરોના લશ્કરની પુરતી મંખ્યા મળી શકે તેવો ખીન્તે ઇલાજ ન હોવાથી અમે આ હિમાયત કરી હતી.

અમારી આ અજ્ઞ—માગણી—કોઈએ સ્વીકારી—નહિ, એટલામાં લડાઈમાં આપણને જીતવાની જરૂર પડી અને બીજા દત લાખ માણસની જરૂરીઆત જણાઈ. દરેક પ્રજાજને લશ્કરી કેળવણી લેવી ઘટારત છે એવી સામાન્ય જરૂરીઆત ઉપદેશવાનો આ વખત નથી; અત્યારે તો આપણે—આ ક્ષણે લડાઈની તાલીમ લેવા માટે લોર્ડ કિચનરે આપણને જે માગણી કરી છે તે સ્વીકારવાની છે. જે બચની હું તેમના મનમાં ખાત્રી કરાવી શક્યો નહિ તે બધ જોઈને હવે આપણા બહાદૂર અને મ્હોટા દીકરા જુવાનીઆઓ એ માગણી—સ્વીકારવા બહાર નીકળી આવીને પોતાનું ઉમદાપણું સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. યોદ્ધા અકવાડીઆમાં પાંચ લાખ માણસ બહાર નીકળી આવી લશ્કરની તાલીમ મેળવે છે કારણ કે હવે બીજાં પાંચ લાખ માણસ એવા જ ઉમંગથી બહાર નીકળી આવે એવી તજવીજ કરનાની દરેક દેશજનની મુખ્ય ફરજ છે.

પૃથ્વીના પૃથ્વીના ફે ભાગ જોટલી જમીન ઉપર હકુમત મેળવવાનું અને આખી મનુષ્યની વસ્તીના ફે ભાગ જોટલા માણસોની ગંભીર લેવાનું જે મહાભારત કાર્ય બ્રિટનોએ—આપે

લીધું—આદર્શ છે તે વિશે વિચાર થતાં જ ધણાંનાં નિર્ભય મન ગળી જશે. આપણે આપણી સત્તાનો સદુપયોગ નથી કરી શક્યા એવું એક કારણ જર્મનીએ આપણી સામે લડવા માટેનું જણાવ્યું છે. “આટલસ માફક પોતાના બોનથી કંટાળી ગયા હો એવું તમે છો. હવે ઇસ્ટાનિયાના પંચતમાંથી ત્રિશળ છીનવી લેઈશું, અને જુવાન અને નવી વીર્યવન્તી પ્રજા સમુદ્ર ઉપર અને વસવા થોડા પૃથ્વીના ઉત્તમ પ્રદેશો ઉપર કેવી રીતે રાજ્ય ચલાવી શકશે એવું હમે તમને બતાવી આપીશું.” આવું તેઓ કહે છે. આપણે ઇસ્ટનો આપણું સામ્રાજ્ય સંભાળવાનું કાર્ય ચલાવવા લાયકાત ધરાવતા નથી એવો આક્ષેપ તદ્દન ખાયા વિનાનો જ છે. ઇસ્ટનનાં દરિઆપારનાં સ્વનિયંત્રિત સંસ્થાનો જેવાં આગળ ધમનાં, ચઢતી ભોગવતાં, અને વીર્યવન્તાં રાજ્યો પૃથ્વી પર બીજાં નથી. કેનેડામાં, ઑસ્ટ્રેલીઆમાં, ન્યૂ ઝીલંડમાં છે એટલું વાણી અને વિચારનું સ્વાતંત્ર્ય, લોકમતી રાજ્ય (democratic government) અને ધાર્મિક પ્રતિજ્ઞાની સ્વતંત્રતા—પૃથ્વી પર બીજે કોઈ રથજે નથી. જ્યાં જ્યાં ઇસ્ટનના દરિઆપારનાં રાજ્યોને પોતાનું રાજ્ય ચલાવવા માટે સ્વતંત્રતા આપવા માં આવેલી છે ત્યાં સૌથી સારામાં સાફ રાજ્ય ચાલે છે અને ચલાવવામાં પુષ્ટિ મળે છે.

હિન્દુસ્તાન જે કેટલેક દરજ્જે ઇસ્ટિશ પાર્લમેન્ટની સત્તા નીચે છે ત્યાં દેશના મુદ્દાઓ ખીલવણી (development) માટે—એવું સાફ કામ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં જનભાવનું ગ્રંથસ્થ એટલું બધું કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં લોકના ધાર્મિક અને સાંસારિક રીતરિવાજો તરફ એટલું બધું માન અને વર્તનની છૂટ (toleration) દર્શાવવામાં આવી છે કે સઘળી પ્રજાએ—સઘળા દેશના નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિથી વિચાર કરનારા સર્વે જનોએ હિન્દુસ્તાનના ઇસ્ટિશ અમલ વિશે અતિશય પ્રશંસાનાં એકે અવાજે ગીત ગાયાં છે—રશિઅન, ફ્રેંચ અને જર્મન લેખકો જેઓ હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા હતા તેમણે સઘળાએ આપણા ત્યાંના અમલમાં આપણે કેટલી સહાનુભૂતિ, પરમતસહિષ્ણુતા, હદાપણ, અને હિતચ્યુષ્ણું દર્શાવીએ છીએ તે વિશે વાતચટી આપણી—આપણા અમલની—તારીફ કીધી છે. અને મી. બ્રાઇસ કોલીઅર નામના અમેરિકાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના એક પ્રેક્ષકના મુખમાંથી સૌથી વધારે પ્રશંસાનાં વચનો નીકળ્યાં છે.

વળી એવું કંઈ જણાતું નથી કે ઇસ્ટિશ રાજ્યવાહકો પોતાના કામથી કંટાળી ગયા છે અથવા ગેરા લોડોનો બોલે—“the white man's burden”—હવે શકે તેમ નથી. જે જે નવો મુલક આપણી દેખરેખ—અમલ—નીચે આવતો જાય છે, ત્યાં ઇસ્ટનની પશ્ચિમ સ્ફૂલ્ભમાંથી, તાજે અભ્યાસ કરી બહાર નીકળેલા જુવાન વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહપૂર્વક જાય છે, ને તેઓ ત્યાં ઈમ્પીરીયલ ઇસ્ટનના ઊંચી સાંપ્રદાયિક ભાવનાઓ (traditions) અમલમાં મૂકે છે. નાઇજેરીઆમાં, સાઉદીઆમાં, સુદાનેઝીઆમાં, અને ઇસ્ટિશ પૂર્વ આફ્રિકામાં, હાલમાં આપણે શું શું ઉપયોગી કામ કરીએ છે તે જોઈશું તો આપણને ખાતરી થશે કે ઇસ્ટિશ સામ્રાજ્યનું (ઉમદા) કામ અમલમાં મૂકવા માટે ઇસ્ટિશ પ્રજા કેવી લામકોત ધરાવે છે.

આવા ક્રિસ્ટનો આતું કામ કરવા ખાતર દેશ છોડી એનિલક દેશવટો ભોગવવા દૂરના દેશોમાં જાય છે; અને આખી પૃથ્વી ઉપર “ ક્રિસ્ટિશ શાન્તિ ” Pax Britannica અને તેથી થતા લાભ આપવા ખાતર તેઓ દેશવટો ભોગવવા જાય છે. ત્યારે જે ક્રિસ્ટનો દેશમાં રહે છે તેમણે, ક્રિસ્ટિશ ટાપુઓ, જેઓ ક્રિસ્ટિશ સામ્રાજ્યના હૃદયસ્પર્શક—કેન્દ્રસ્પર્શક—છે, તે ઇંગ્લેન્ડ પાસા વિનાના અર્થબંધ રહે તેટલા માટે તેમણે પોતાના પૂરેપૂરા બળથી લડવું શું જરૂરનું નથી? આપણું કામ કરવા માટે આપણે લાયકાત ધરાવીએ એવા છીએ, અને આપણા બાપદાદાઓએ વડીલોએ—પૂર્વજોએ—એમના પરિશ્રમથી એક સૈન્ય ઉપર ઇંગ્લેન્ડને બચાવ્યું હતું—અને તેમના દાખલાથી યુરોપને બચાવ્યું હતું એમનાં જ આપણે મંતાનો છીએ, એવું શું દુનિયાને આપણે ન દેખાડી આપવું નેહ્યું?

હમણાંનાં યોડાક અકવાડીયાં ઉપર અનેવા બતાવો જલ્પાથી આ વિશે હાજરજવાજ મળી શકશે.

પૃથ્વીના જે જે ભાગમાં યૂનીયન જૉક—ક્રિસ્ટિશ અમલનો વાવટો—જોડે છે ત્યાં બધેથી મદદનાં વચનો—વશાદારીનાં ભાષણો, યોડાઓ, ખોરાક, અને બીજી સામાન, અને સૌથી વધારે સારી વાત કહીએ તો ક્રિસ્ટિશાનિયાના બહાદૂર પુત્રો, હથિઆરબંધ આ મોટી લડાઈમાં લડવા માટે મહાયત્કેપ થવા તત્પરતા બતાવે છે.

સામ્રાજ્યની જરૂરીઆતના—અણીના—આવા સમયે હિન્દુસ્તાનના નેપતંત્ર રાજાઓની જિભરાંતી વશાદારી અને તેમની આપેલી ખરેખરી મ્હોટાઇને શોભા આપે એની ઉમદા સખાવટો આપવા તત્પરતા દેખાડે એ કરતાં આપણી પ્રજાની સામ્રાજ્ય ભોગવવાની લાયકાતનો વધારે સારો પુરાવો બીજો કયો હોઈ શકે વાર ? એવાર અને ક્રિસ્ટન, જેઓ હમણાં યોડાક જ વખત ઉપર કટાકટી ભરેલી લડાઈમાં સામસામા જિભા રહીને લડવા હતા, તેઓ જે પ્રજા આપણા પર સામ્રાજ્યનો અમલ ચલાવવા માટેના મહાન કાર્ય માટે લાયકાત ન ધરાવતા હોવાનો આલેખ મૂકે છે તેમની જ સાથા લડવા માટે ગ્રંથામ ભૂમિ પર રાજ ધરી જતરી પડ્યા છે.

તેટલા માટે, આપણા વર્તની કરતે અદા કરવા માટે નાની પ્રજાઓના મજબૂત મંદકિા તરીકે અને ઈશ્વર તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા એક મહાન કાર્ય કરવાનો આડમ નિશ્ચય ધરાવનારાં પુરુષ તરીકે, આપણે લડીએ છીએ. જે આ બેધા વિચારો કલા છતાં કોઈ પણ ક્રિસ્ટનનું અંતઃકરણું અને મન પીગળશે નહિ તો અહિં એક નં વધારે દલીલ બોલવાની બોધી રહે છે ને તે એ કે આ મહાન વિગ્રહમાં લોકમંતરથી રાજ્ય કરવાનું રાજ્યબેધારણુ કસોટીએ ચડ્યું છે. રાજકોષ પ્રગતિ અને પાછાં પંજરો—એ જેના આદર્શો વચ્ચેની આ લડાઈ છે. જે કોઈ માણસને આ વિશે શકા ઉપજે તો પ્રશીયન હમેકોટારવ પદ્ધતિ કેવી છે તે એ તપાસ; તે પદ્ધતિ પ્રમાણે એવું છે કે ધર્મિનમાં એક હમેકોટારવ પ્રાન્તમાં રહેતા એ બાઈઓ ત્રીસ વર્ગના ૫૭૧ ક્ષેત્રકરો જોવા પ્રતિનિધિઓ ચૂંટી કાઢે તે કરતાં માત્ર એકજા પ્રતિનિધિઓ ચૂંટી શકે છે.

સમસ્ત જનસમાજના જ માણસો સમસ્ત જનસમાજપર રાજ્ય ચલાવે એવું રાજ્ય અને ઉપરના વર્ગના હોકો સાધારણ વર્ગના ઉપર રાજ્ય ચલાવે તબું રાજ્ય-એ બન્ને બાતના અમલની પદ્ધતિ વચ્ચે આ લઘાઈ લઘાય છે એટલું જ નહિ પણ બ્રિટિશ પ્રજામતી રાજ્ય—democracy—પોતાના અસ્તિત્વની ખાતર—પ્રાણની ખાતર—આ મહાન વિચલ લઘવા માટે અડગ ધૈર્ય અને મનોમજ ધરાવે છે એવું બતાવવાનો આ પ્રથમ અવસર છે. યૂનાઇટેડ કિંગડમના મજૂરવર્ગને હમણા જ સત્તા મળેલી છે. આ પ્રમંચે મહાન પ્રશ્ન આ પ્રમાણે બોલે યામ છે: “તેઓ એ સત્તાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરશે?”

ફ્રેંચ પ્રજાસત્તાક રાજ્ય સામે અને નેપોલીયન સામે જે મહાન—મહાભારત—મંથ્રામ આપણા સૈનિકો લઘવા હતા તે વખતે અમીર વર્ગના—પ્રીતિ પવનાના જયજંપકા નીચે બાબા રહીને, લઘવા હતા, અને જો કે મોટી—ગંભીર—ભૂલો થઈ હતી તોપણ તે દીર્ઘ અને મહાભારત વિચલમાં આપણી વિજયેચ્છા લેશ પણ બીણી થઈ નહોતી. તેથી આ દેશના મહેનતુ વર્ગની કને જે સત્તા છે તેને માટે તેઓ પુરતી લાચકાત ધરાવે છે એવું બતાવી આપવાને હું અરજ કરું છું. મોટી મોટી વસ્તીવાળાં આ મુખ્ય શહેરોની અંદર મહેનતુ વર્ગની જરૂરયાનું સમાજો સમક્ષ બાપણો આપવાનો જેને વારંવાર હક્ક મળેલો છે તેવો હું આરા પરિણામની પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખીને જ આ અરજ કરું છું.

આપણાં માણસોએ ચલુમંથ્રામ—સંથ્રામ બામપર—જ્યાં હબરો મનુષ્યો મરે છે ત્યાં જઈને ફરમનની સામે દેડ કરીને લઘવા જતું પડશે અને સર્વોત્તમ આત્માર્ષણું ઉત્તર દાર્થ કરતું પડશે એવી ઉમદા અપીલ હું તેમને કરું છું, અને તે સાથે સાથે હું માથ દેશજન યંત્રીઓને તેમણે આ પ્રમંચે શુ શુ ન કરવું એ વિશે કેટલીક સૂચનાઓ અનુમરવાનું કહું છું.

આ મહાન વિચલનો અંત આવશે ત્યારે પૃથ્વી પરથી લઘાઈઓને પણ તિલાંજલિ મળશે અને આ વિચલને પરિણામે લશ્કરી સાધનો (armaments) પણ કમી કરી દેવામાં આવશે, એવું કહેનારાઓનાં વચનો ઉપર તમારે લક્ષ આપવું નહિ. આવું અનુમાન બાંધવું એ જગતના ઇતિહાસ ઉપરથી વાજળી જણાતું નથી. જગતના ઇતિહાસનું જ્ઞાન આપણને આવા અનુમાન ઉપર આવવાની ના કહે છે. તેમ જ સામાન્ય માણસની અક્ષય (ordinary common-sense) પણ એવું અનુમાન બાંધવાની ના કહેશે. ભયંકર આગ એકદમ—તાબડોતોખ—હોલવવા માટે “ફાયર બ્રિગેડ” (આમ હોલવવાની ટુકડી)ની જરૂર છે તે કાઢી નાખવાની બક્ષામણ કોણ કરશે? ચોરો અને લૂંટકાટ કરનારાની તુકડાન-કારક ટોળાને પકડીને ન્યાયમંદિર આગળ ખડા કરી મૂકવાની હામ બીડનાર—લાયકાન ધરાવનાર—પોલિસને રજા આપવાની કોણ માગણી કરશે? જર્મન શહેનશાહના કુદ સલાહકારે સજાપેલા લઘાઈના ભડકા હોલવી નાખવામાં આપણું નીકાસૈન્ય અને રચણસૈન્ય આપણને સદાય કરશે—જે જર્મન લશ્કરને ધેવછપમ અને ફ્રાન્સ ઉપર લટાર દમશે કરવા માટે આજુબામાં આવ્યું હતું તેને ચોક્કસ સાસન બદલો આપણું સૈન્ય આપશે ત્યાર પછી તેમણે પોતાનું વેખમ ભરેલું કાર્ય ઉમદા રીતે કર્યું છે એવું કહીને સંતોષ માનીને અને તેમને સાજાથી આપીને યાકર કમી કરી નાખવું એ ખરેખર મૂર્ખના ગણાશે.

આ વિગ્રહ થકી દરજ્યાતે લશ્કરી કેળવણીના અંત—“doom of conscription” આવશે એવા મૂર્ખના બરેલા શબ્દો જેઓ ઉચ્ચારે છે તે પર આપણે લક્ષ આપવાનું નથી. “સર્વજન સેવા” બધા માણસોએ નોકરી-લગ્નરી રાખ્યેલા—કરવી નેહએ એવી પદ્ધતિ દાખલ કરવાથી ફેસરના અને તેના સલાહકારોના હાથમાં બળવાન શસ્ત્ર મળ્યું છે અને તેઓએ તેનો દુરુપયોગ કર્યો છે, એ સાચે બીજું એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે તેવી જ—સાર્વજનિક—લશ્કરી—પદ્ધતિથી જ ફ્રેન્ચ રિપબ્લિક પોતાના દેશની સરહદ આગળ જ પોતાના દુશ્મનને આપતા અટકાવી—રોકી—રોકી હતી—અને એવી જ પદ્ધતિથી રશિયાની ઝાર મેંગોલીયાની સરહદ ઉપરથી પોતાના લશ્કરમાં લઈવા માણસને એકઠું કરી રાખ્યો હતો. એટલી વાત સત્ય છે કે નેપોલીયનની સત્તામાંથી પ્રજિઆને મુક્ત કરવાના ઉમદા ઉદ્દેશથી આખી જર્મન પ્રજાએ શસ્ત્ર પકડ્યાં હતાં—પણ એનો એમણે દુરુપયોગ કર્યો છે. તેના છતાં જાન્યૂઆરી અને માનખંડ આખરદાર મંરથા—પદ્ધતિ નામુદ કરવામાં રહ્યા નથી, પણ રશિયાની રાજકીય પદ્ધતિ સુધારવામાં અને પ્રજિઆન પ્રજાને વધારે મક્કા આપવામાં રહેશે છે.

૬૬,૦૦૦,૦૦૦ (૬ કરોડ અને ૬૦ લાખ) જેટલી મોટી મદાન જર્મન પ્રજા, જેઓ આ લઘાઈ હમે છતાંયુ, આ લઘાઈમાં હમે અત્યંત વિજયી થવાના છીએ, એવી મંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી આ વિગ્રહમાં જિતયાં છે તેમના બળ વિશે જિતવતો અભિપ્રાય આપણે બાંધવાનો નથી; જ્યારે આપણે આપણા ફ્રેન્ચ, રશિયન, અને બેલ્ગિયન મિત્ર રાજ્યોની સહાયથી જર્મન લશ્કરને તેમના દેશના માંડાના ભાગમાં હાકી મરીયું ત્યાર પછી જ તે પ્રજાને હરાવવાનું કાર્ય શક્ય થશે.

ઇ. સ. ૧૯૧૨ માં જર્મન ગભરે જે વરર એકઠું કર્યું તેના આંકડા તપાસનાં સાવગ પડે છે કે તેમનું નૌકાસૈન્ય અને રથગમૈન્ય મળીને ૩ લાખ (૩૦૦,૦૦૦) રાજ્યમ્ દત્ત; અને ૨૦ અને ૨૨ વર્ષની ઉંમરનાં તેમની કને (૧,૦૦૦,૦૦૦) લગભગ ૧૦ લાખ બીજાં માણસ તથા દત્ત જેમને તેમણે અત્યગ (untouched) અને બીજાં દુરુપયોગમાં લીધાં નિનાનાં રાખ્યાં હતાં. અને બરેબર બીજા વાત એ જાણવામાં આવી હતી કે તદામ્ શક થઈ જર્મનીમાં બીજા ૧૦ લાખ તાજા માણસો જાહેર વધારે તથા કરવામાં આવેલા છે. આપણા દુશ્મનોને ગાળ દેવાની બાબતી ટેપ મામે મારા દેશબંધુઓને મને ચેતવણી આપતા દેશો ? બેલ્ગિયન વિગ્રહ દરમ્યાન મી. કીપરજિના શબ્દોમાં “કૂગરને તમારા મોંવડે” (ગો દધને) મારી નાખવાનું (Killing Kruger with your mouth) આપણે કરવાનું નથી. પણ રણભૂમિ—અગ્રામજિતી ઉપર ખ્રિસ્તિ સૈનિકોનાં પુરતી મંપ્યાબંધ માણસો રાખીને વધારે કુશળતાથી લડીને વાજબી રીતે આપણા દુશ્મનોને હમવવા માટે આપણી બધી શક્તિઓનો આપણે ઉપયોગ કરીયું. “પુરતી મંપ્યાબંધ” માણસો એવું હું કહું છું તે માથે ગયા ઓગસ્ટ મહિનાની ૨૩ મીથી ૨૬ મી તારીખ સુધી જે દારમ પુદ થયું હતું તેનો જનગલ સર લોન ફ્રેન્ચનો અદેવાલ વાંચવાની હું મધ્યા ખ્રિસ્તને બચાગાજ કંક છું. મમ લઘાઈના દિવમતી મારી, મોમાં મગ્યાં વગરની વાતનો એ અન્યાય છે, એ

૧ કેળવાએલા શૈર્ષના, તેજસ્વી પ્રયાસ—મરાઠ્ઠમથી જ આપણા સમજાગો વિધાશ થતો ક્યો હતો. એ અહેવાલના આરંભમાં એક વાક્ય છે તેમાં નીચેના શબ્દો છે:—

મારા ત્રીજા લશ્કરની ગેરહાજરીમાં, મારા બહારના પંડખાની ખાજીના ભાગ ઉપર દ આપવા માટે અથવા કોઈ પણ ભાગ પર વધારે હરકત આવી પડે તો તે જાગને દ આપવા માટે મેં મારા ઘોડેસવારની ટુકડીને જોટલી બની શકે તેટલી રીઝવેમાં રાખી ૧૧.” આવા વિકટ પ્રસંગે સંગ્રામ શ્રમિપર લલતા સ્થિરિશ લશ્કરના સેનાધિપતિની પાસે ૧૧પણ સંપૂર્ણ “એક્સ્પીડિશનરી ફોર્સ,” ત્રણ ટુકડીનું બનેલું છે તે ત્રણે ટુકડીઓને બદલે ૧ ટુકડીઓ માત્ર હતી તેનું શુ કારણ? એવો પ્રશ્ન દરેક સ્થિરને પૂછવો જોઈએ.

આપણા બહાદૂર સૈનિકોએ જે ઉમદા વર્તન અને શૈર્ષ આજ પર્યન્ત દેખાડ્યું છે તું જ ઉમદા વર્તન અને શૈર્ષ આપણા એ દેશબન્ધુઓ સંગ્રામભૂમિ પર ખતાવશે તેવી આપણને ખાતરી છે. સાઉથ આફ્રિકન વિગ્રહમાં મારું કાર્ય સમાપ્ત થયા પછી સંગ્રામભૂમિ પર આપણા સૈનિકો વીર પુરવો પેઠે વર્ત્યા છે અને બીજે બધે સ્થળે સંપૂર્ણ વેનયપૂર્વક—સર્જન તરીકે વર્ત્યા છે. આપણા સૈનિકો વિશેનો આ અભિપ્રાય હાલની બનેલી હકીકતોથી સાચો સાબીત થયો છે, અને આપણને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે આ દેશમાંથી કે હિન્દુસ્તાનમાંથી જે અગ્રેજો—શ્ચિટનો—યૂરોપમાં લઈવા જશે તે અને હિન્દુસ્તાનના દેશી લશ્કરના સૈનિકો પણ આ ઉમદા દષ્ટાંતનું અનુકરણ કરશે. આ હિન્દુસ્તાનનું દેશી લશ્કર તેમના પરાક્રમથી અને દયાળુપણાથી તેમના સ્થિરિશ અમલદારને જરા આપશે, અને પોતાના પ્રતિરુધ્ધિ સામે પણ દ્વેષથી નહિ લડવાની (માત્ર વીરતાથી લડવાની) આશ્ચર્યકારક શક્તિ તેઓ ખતાવશે. એટલું પણ કહીશું કે સ્થિરિશ સૈનિકો એવી તો ઉમદા રીતે લડે છે કે હુસ્મનને તેઓ હરાવે છે, તેમને તેઓ મિત્ર કરી નાખે છે. મારો કહેવાનો અર્થ હું મમજનીશ:—

જ્યારે હું ઇ. સ. ૧૮૫૨ માં હિન્દુસ્તાનમાં ગયો ત્યારે શિખ સામેના આપણા એકલા બેહક થયાને માત્ર ત્રણ જ વર્ષ થયાં હતાં. જ્યારે પાંચ વર્ષ પછી બળવો ફાટી નીકળ્યો ત્યારે શિખ લોકો આપણા પક્ષમાં રહીને બળવાખોરો સામે લડ્યા, અને ઇ. સ. ૧૮૮૦ માં આપણે અધ્યાનની સામે લડ્યા હતા, તેજ અધ્યાનો પાંચ વર્ષ પછી ઇ. સ. ૧૮૮૫ માં રશિયન સામે લડવામાં આપણે પડખે ઊભા રહ્યા હતા. એવાર વિગ્રહ વખતે જે હમ સરદારો હમણાં જ આપણી સામે લડ્યા હતા તેઓએજ આ વખતે આપણા પક્ષમાં રહીને જર્મની સામે લડવા કેડ ખાંધી છે.

જ્યારે જર્મન સૈનિકોની સામે આણેપો મકામલા આપણે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે સાઉથ આફ્રિકામાં લલતા આપણા પોતાના બહાદૂર સૈનિકોની સામે મૂકામલા ખરાબ પણ પૂરેપૂરા જુદા આણેપો મકાયા હતા તે યાદ રાખવાનું છે. પણ એ આણેપો સાચા હો મા જુદા હો—તો પણ આપણે આપણા હાથ અને હૃદય પવિત્ર—નિર્દોષ—રાખીશું અને જર્મનો નથી આપણને ચાહે અને માન આપે એ ગેને આપણે તેમની સામે લડીશું.

આપણે જે રીતે આ વિશ્વહિતના આરભમાં લડવા છીએ તેનીજ સરખી રીતે આખો સમય લડવા કરીશું એવી અપીલ હું છેવટ કરું છું આપણા પક્ષવાદો આપણા ખાનગી વેર ભાવ—આપણે પીસરી જઈશું અને આપણા રાજ્યના અગ્રણીપણા તમે આપણે સૌ એકઠા ઊભા નરહીશું છિટ્ટને આપેલું વચન પાળવું નહિ અને તેના મિત્ર માર આપણે તે મદ થઈ મૂકે મોઝે જોતા જીભા રહેવું એવી અધમ અચન્યાઓનો તિરસ્કારપૂર્વક ધનકાર કરીને, હાલના રાજ્યવાહક મંડળે આખી દુનિયામાં છિટ્ટતના નામની આખર વધારી આપી છે

આ અધમ દરખાસ્ત સામેનો છિટ્ટિશ રાજ્યવાહક મંડળે ધનકાર કરીને જે વાજબી ગુસ્સો ખતાવ્યો છે તેવોજ ગુસ્સો આખી પૃથ્વીપરના—મધ્યના છિટ્ટનોએ દર્શાવ્યો હતો આપણે આ વિશ્વહિતના નિષ્પાપ અત્કરણથી અપનાવ્યા કે—આપણે નવા દેશો જીતીને વધારે સમૃદ્ધિવાન થવાની જરાપણ અપેક્ષા રાખી નથી, પણ આપણી રોડની માગને આપણે વળગી રહ્યા છીએ અને નિર્બળ રાજ્યને જીવતા રહેવાનો જે હક્ક છે તે જાગના માટે આપણે આ વિશ્વહિતના જીત્યા છીએ એવા વિચારથી આપણા આખા દેશના લોકોના મનમાં ભાંગમા ભાંગી લાગણી ઉત્પન્ન થઈ આવી છે થોડાજ અઠવાડિયા જેવી થોડી મુદતમાં પ લાખ જેટલા માણસો લઢાકમાં લડના જના માટે તૈયાર થઈ ગયા છે એ સપૂર્ણ રીતે ખતાવી આપે છે કે એટલિટનની પ્રબળ મંદ્ર સમયે તેમના રાજ્યને અને દેશને સહાય આપવા તયાર જ છે એ આ લગાઈ ઉપરથી આપણા લોક એમ સમજતા થશે કે આપણા વોટ—ખજનો ગમે તેવી રીતેના—વગર મિચાચો ઉપયોગ કરીને આપણને જેટલું લૂટવું હોય એટલું લૂટી લેવું એ માટે રાજ્ય નથી પણ રાજ્ય એ તો આપણું જીવન પણ અર્પણ કરવાની આદર્શ સરથા છે એવું જો આપણા લોક સમજશે જો આ લઢાઈ શાપને ખદલે આશીર્વાદ શુભ ફલદાયક નિર્ણય

પણ માણસો માટે—વધારે માણસો માટે અખીન પ્રવામાં આવે છે—સામાન્યતા resources—સાધનમપત્તિના પ્રમાણમાં જ મંચામ બુદ્ધિ પર મોટામાં મોટું લક્ષ્ય મોક્ષ લાગી આશા રાખી શકીએ તે પહેલા ખીજા પાયલાખ માણસોની—સૈનિકોની—જરૂર પડશે

એ વા ઉપર મેન્ચેસ્ટરની કા બરેલી સભા ઓતાજનની સમક્ષ મેં મારા દેશખ ધુને કહ્યું હતું કે—“સજ્જ ધરો અને નરવીર તરીકે તમારી ફરજ અદા કરો મારણકે તમારી કસોટીનો સમય નજીક આવ્યો છે તેથી આજે દુ નીચે પ્રગણે કરું છું તે વખતે તમે સામગરી એવી આશા રાખુ છું—

“શૂરવીરો ! નરવીર તરીકે તમારી કસોટીનો સમય નજીક આવ્યો છે”

[વસન્ત-આફ્રિકા]

પણ એ છે કે “પાર્શ્વબુદ્ધ” કાવ્યનો વિષય મેઘદૂત સાર્ય બીલકુલ મળતો નથી. પાર્શ્વ-
બુદ્ધ રચનાર એક જૈન ધર્માવલંબી હતા. આ કાવ્યમાં તેમણે જૈન તિર્થંકર પાર્શ્વનાથની
તપસ્યા, પ્રલોભન અને તે છતવાની રીતનું વર્ણન કર્યું છે. મેઘદૂતમાંના વિરહિ યક્ષના
ઉચ્ચારેલ વાક્ય આવા વિષયમાં જુદાજ અર્થમાં વાપરવાં એ કેટલું દુર્લભ છે તે સ્પષ્ટ
જણાય તેમ છે. માત્ર અદેકજ ચરણ વાપરવામાં આવ્યાં છે એમ નથી. કોઈ કોઈ પ્રસંગે
બીજે ચરણે એકજ શ્લોકમાં વપરાયાં છે. જેમકે:—

તત્રવ્યક્તં દૃષદિ ચરણન્યાસમર્દેન્દુમૌલે
રન્યં ભર્તૃસ્ત્રિભૂવનગુરોં રહતઃ સવ સપયૈઃ
શશ્વત્સિદ્ધૈરુપહતર્વાલિં ભક્તનમ્રઃ પરીયાઃ
પાપાપાયે પ્રથમમુદિતં કારણં ભક્તિરેવ ।

યોસ્મિન દૃષ્ટે કરણવિગમાદૃર્લમ્બૂતપોપાઃ
સિદ્ધક્ષેત્રં વિદધતિ પદં ભક્તિભાજસ્તમેનમ્
દૃષ્ટ્વા પૂતસ્ત્વમપિ ભવતાદૈ પૂનર્દૂરતોઽધૂં
કલિપ્પ્યન્તે સ્થિરગણપદમાત્મયેઽ શ્રદ્ધધાનાઃ ।

આ શ્લોકના પહેલા, ત્રીજા, પાંચમાં અને આઠમાં ચરણ મેઘદૂતનાં છે. કોઈ કોઈ
અંશે મેઘદૂતનાં બીજે ચરણે એકજ લેવામાં આવ્યાં છે. જેમકે:—

નાહ દૈત્યો ન સ્વલૂ દિવિજઃ કિન્નરઃ પન્નગૌ વા
વાસ્તવ્યોઽહં ધનદન ગરં ગુહ્યકોઽયં મદીયા
વાપો ચાસ્મિન્ મરકતોશલાવદ્ધસોપાનમાર્ગા
હૈમૈશ્છન્ના વિકચકમલૈર્દાર્પિવૈદૃયનાલૈઃ

આ પ્રમાણે ધણી રીતે મેઘદૂતનો ઉપયોગ દર્શકોમાં આવ્યો છે. સ્થળ સંક્રાંતિને
લીધે વધારે ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યાં નથી.

“પાર્શ્વબુદ્ધ” કાવ્યનો સંક્ષિપ્ત સાર નીચે મુજબ છે:—પાલનપૂર નગરનો અરવિન્દ
નામે એક રાજા હતો. કમઠ અને મરજીતિ નાગનાં તેને બે મંત્રી હતા. એ બંને સહોદર
બાઈ થતા અને વિશ્વજીતિ નામે એક બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતા. કમઠની સ્ત્રીનું નામ વરણા
અને મરજીતિની સ્ત્રીનું નામ ‘વસ્તુધર’ હતું અરવિન્દેને ‘વર્ણવાધ’ નામે કોઈએક રાજાની
સાથે લડાઈ જંગમાં તે પોતાના સૈન્ય સાથે લડવા ગયો તેની સાથે તેના મંત્રી મરજીતિ
પણ ગયો. મરજીતિની ગેરહાજરીમાં તેના ‘મહોદી બાઈ’ કમઠે ‘હોનાઈ’ની સ્ત્રી ‘વસ્તુધરા’
તરફ અન્યથિત આચરણ થવાનું. રાજા મુદ્દમાં જય મેળવી જ્યારે પાછો આવ્યા ત્યારે

એ હકીકત સાંભળી મરજીતિની સાથે વિચાર ચલાવી એક કઠોર આજ્ઞા ફરમાવી જે અનુ-
સારે કેમકે નેગરમાંથી કાઢી મુકવામાં આવ્યો. પાછળથી કમંડે વનમાં જઈ તપ કરવા
માંડ્યું પરંતુ મરજીતિના હક્કમાં અનુતાપ થતા લાગ્યો. વનમાં જઈ તેણે મહોટા ભાધને
પ્રસન્ન કરવા તેના ચરણમાં મસ્તક નમાવ્યું એટલે દ્વારચારી કમંડે પત્થરના ધા મારી મર-
જીતિને એજ અવસ્થામાં પધ કર્યો, અને એ રીતે પોતાની નિષ્કુરતાની પરાકાષ્ટ દર્શાવી.

જનમાંતરે મરજીતિએ વારાણસીના રાજા વિશ્વસેનના ઔરમે રાણી પ્રાહ્લદિવીના ગર્ભમાં
જન્મ લીધો. ઉત્તરકાળમાં તેઓ જૈન તિર્યક પાર્શ્વનાથ નામે પ્રસિદ્ધ થયા. કમંડે પણ
જનમાંતરે શંખર નામે જ્યોતિરિન્દ્ર રૂપે જન્મે લીધો.

શરઆતની હકીકત આ પ્રમાણેની છે. ત્યાર પછીની ઘટનાથી પાર્શ્વજ્યૂષ્ઠ કાવ્યનો
આરંભ થાય છે, પાર્શ્વનાથ ધ્યાનમાં બેઠા હતા ત્યાં રાખરે આવી આગલા જન્મની
ચતુરતા સ્મરણમાં લાવી પાર્શ્વનાથ સાથે યુદ્ધ માગ્યું પાછળથી બહુ પ્રલોભન લજણાવ્યું. આ
કથોપકથન વખતે મેઘદૂતની માફક અનેક સ્થાનોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ વર્ણ-
નના જે શ્લોક રચવામાં આવ્યા છે તેમાં કવિને એટલી બધી મુશ્કેલી પડી નથી, કેમકે
મેઘદૂતમાં પણ એવું વર્ણન છે, પરંતુ પાર્શ્વનાથ અટલ રહ્યા હતા. કાવ્યના છેવટના ભા-
ગમાં નાગરાજ તેમનાં પત્નિ પદ્માવતી સાથે પાર્શ્વનાથની પીઠી અર્થે પધાર્યો, શંખરે પણ
પોતાનાં કૃત્ય માટે ક્ષમા પાચી અને પાર્શ્વનાથ પ્રસન્ન થયા.

આ કાવ્યના અંતમાં અંધકારનો પરિચય ત્રિવે પ્રમાણે આપવામાં આવ્યો છે:—
“આ કાવ્ય કાળીદાસ રચિત મેઘદૂતનો આશ્રય લઈ રચવામાં આવ્યું છે, જ્યાં સુધી સુધે
અદ્ર તપે ત્યાં સુધી બીજાનાં કાવ્યો તિરસ્કાર કરી આ કાવ્ય પ્રચારને પામે. દેવ અમોઘ-
વર્ષ હમેશાં ભૂતનની રક્ષા કરે.”

શ્રી વીરસેન મુનિના ચરણકમળના મધુકર સ્વરૂપ શ્રેષ્ઠ વિનયગેન મુનિએ જન્મ ગ્રહણ
કર્યો હતો. તેમની પ્રેરણાથી જનિ એજ છનસેને મેઘદૂતનો આશ્રય લઈ આ કાવ્ય ગ્રંથ્યું છે.” *

* इति विरचितमेतत् काव्यमावेष्टय मेघं
वहुगुणमपदोपं. कालिदासस्य काव्यम् ।
मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशनाकं
भूवन मवत् देवः सर्वदा मोघवर्षः ॥
श्री वीरसेन मुनि पाद पयोज भृंगः
श्रीमानभूद्विनयसेनमूनिर्गौरियान् ।
तच्चोदितेन जिनसेनमूनिस्वरैण
काव्यं व्यधापि परिवोष्ठत मेघदूतम् ॥

દરેક સર્ગના છેવટમાં “અમોઘવર્ષના ગુરુ જનસેનાચાર્ય રચિત પાર્શ્વભ્યૂદય કાવ્ય” વગેરે કાવ્ય છે. તે ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે જનસેનાચાર્ય કયે વખતે પ્રાદુર્ભાવ પામ્યા હતા, કેમકે અમોઘવર્ષ ઇતિહાસમાં સુપ્રસિદ્ધ છે.

આઠમા સંક્રાંતિ મધ્યભાગમાં દક્ષિણાત્મ્ય પ્રદેશમાં રાષ્ટ્રકૂટ વંશીય નૃપતિઓએ ચાલુક્યવંશીય નૃપતિઓને હરાવી પોતાની સત્તા જમાવી હતી. દંભિદુર્ગ રાજ્યએ ચાલુક્ય નૃપતિ બીજા કીર્તીવર્માને હરાવ્યા પછી ૨૦૦ વરસથી વધારે સમય સુધી રાષ્ટ્રકૂટ નૃપતિઓએ દક્ષિણાત્મ્યમાં પોતાની પ્રભા ફેલાવી હતી. * એ રાષ્ટ્રકૂટ વંશીય ત્રીજા ગોવિંદના રાજ્ય અમય વખતે પહેલા અમોઘવર્ષ ઇતિહાસને બીરાજમાન હતા. મી. વિન્સેન્ટ સ્મીથ તેમના રાજ્ય અમલનો સમય ઇ. સ. ૮૧૫ થી ૮૭૭ સુધીનો જણાવે છે. †

પહેલા અમોઘવર્ષ દિગંજર સંપ્રદાયના જૈનોના મુખ્ય પૃથ્વીપદ હતા. તેઓ પોતે પણ એક કુશળ કરી હતા. “દિગંજમાર્ગ” નામનો અવકાર અથવા અને “પ્રજોત્તર રત્નમાળા” એ બે ગ્રંથો તેમણે ગ્રાહ્યા છે +

ઉપર જણાવેલ જનસેન આ અમોઘવર્ષના ગુરુ હતા એ તેમણે રચેલ પાર્શ્વભ્યૂદય ગ્રંથના છેવટના બે શ્લોક ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. એ ઉપરાંત બીજા ગ્રંથોમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. “ઉત્તરપુરાણ” નામના જૈનગ્રંથની પ્રશસ્તિમાં લખ્યું છે કે

† “इत्यमोघवर्ष परमेश्वर परमगुरु श्री जिनसेनाचार्य विरचित मेघदूत
वेष्टिते पार्श्वभ्युदये भगवत् कैवल्यवर्णनो नाम चतुर्थः सर्गः ।”

* રાષ્ટ્રકૂટ વંશના અમોઘવર્ષ નામધારી ત્રણ રાજા હતા. પહેલા અમોઘવર્ષ ત્રીજા ગોવિંદના પુત્ર હતા. તેના બીજા પણ કેટલાંક નામ હતાં: નૃપતૂંગ, મહારાજ સર્વ વા મહા-ગજ પન્ડ, અતિશય-ધવલ-દર્શન વીરનારાયણ તેઓ માન્યપેત (મુસવમાન ઐતિહાસિકોના માનપ્રીર) નગરના પ્રતિદાતા હતા. તેમના નિલગુન્ડ અને સિરસના શીલાલેખ અનુસાર તેમણે બંગાળા પ્રદેશ જીત્યો હતો. એવું અનુમાન થાય છે કે પ્રાલયશીલ નૃપતિ દેવપાલના રાજ્ય અમય વખતે તેમણે બંગાળા ઉપર ચડાઈ કરી હતી જેમાં તેમણે પરાજય મેળવ્યો હતો.—Eppgraphica Indica, Vol. vi p. 1, 2, p. 3.

Early History of India, p. 328.

+ विवेकात्यक्तराज्येन राज्ञेयं स्तनमालिका-
रचितामोघवर्षेण सूधिया सदलंकृतिः ॥

[“પ્રજોત્તર રત્નમાળાનો છેવટનો શ્લોક.”]

“વિરસેન એ જનસેનના ગુરુ જતા. અમોઘવર્ષ જનસેનને હડવતપ્રણામ કરતા”

જનસેન આચાર્યના બીજા ગ્રંથો વિશે વિવેચન શ્રવણ પહેલા પાર્શ્વબુદ્ધ્ય કાવ્ય સંબંધી એક વાત કહેવી જરૂરની છે. પાર્શ્વબુદ્ધ્ય કાવ્યના કથાવતરમા જણાવ્યું છે કે:—

કાળીદાસ નામાભિધાની એક ‘કવીએ’ મેઘદૂત નામનું કાવ્ય રચી જુદાજુદા રૂપાત-
જાને તે સભળાવવા માટે દેશદેશાતરમા ફરવા માડ્યું આખરે તે અમોઘવર્ષની રાજસભામાં
આવી પહોંચ્યા સભામા જનસેન એને તેના તીર્થસ્વરૂપ વિનયસેન હાજર હતા કાળીદામે
ગર્વમા આવી જઈ પોતાના કાવ્યનું શ્રવણ કરાવી બીજા ‘વિદ્વાનોની’ અવગણ કરવા માડી
જે ઉપરથી તેનો ગર્વ ભાંગવા વિનયસેને જનમેનને મુચના કરી જનસેને ઉપહાસમા હસતા
હમતા કાળીદાસને કહ્યું:—તમારે આ કાવ્ય ‘ખડુ સુદર છે પરંતુ તે એક પ્રાચીન ગ્રંથમાથી
આપત ચોરી કરી લીધેલું જણાય છે કોઈ ભરણ કાળીદામે કહ્યું “શી ગીતે ?” જનમેને
કહ્યું કે તે ગ્રંથ અદિથી આઠ દિવસની મુસાફરી જેટલે છે એ ચારેવા એક મહાનમા છે
આઠ દિવસમા તે કંઈ આવી તખતે ખતાવીશ એમું ત્હી જનસેન ચાલ્યા ગયા અને
આઠ દિવસની અદર પાર્શ્વબુદ્ધ્ય કાવ્ય રચી સભામા લાવી સંભળાવ્યું કહેવાની જરૂર
નથી કે જનસેને કાળીદાસનું મેઘદૂત એક વખત સાંભળીને જ યાદ રાખી લીધું હતું મેઘ-
દૂતની એક એક પંક્તિ પાર્શ્વબુદ્ધ્યમાથી લેવામા આવી છે એમ કહી તેમણે કાળીદાસનો
ગર્વ ભાંગ્યો અને ત્યાર પછી સભા મડપમા જ યથાર્થ ફકીમ્ત જણાવી કાળીદાસની યવો
ચિત મવર્દના કરી

કાલિદાસાહ્વયઃ કશ્ચિત્ત કવિઃ કૃત્વા મહૌજસા ।

મેઘદૂતાભિયં કાવ્યં શ્રાવયન્ ગણશો રૂપાન્ ॥

અમોઘવર્ષરાજસ્ય સભામેત્ય મદોદ્ગરઃ ।

વિદપોઽવગળમ્યૈપ પ્રમૂમશ્રાવયત્ કૃતિમ ॥

૧ અમવદિહ હિમાદ્રેર્દેવસિન્ધુ-પ્રવાહો ધ્વનિરિવ

સત્કલજ્ઞાત્સર્વશાસ્ત્રૈકમૂર્તિઃ ।

હૃદયગિરિતટાદ્વા ભાસ્કરો ભાસમાનો મૂનિરણુ-

જિનસેનો વીરસેનાદમુષ્માત્ ॥

યસ્ય પાંચુનરવાંશુજાલોવસરદ્વારાન્તરાવિર્ભવત્

પાદામ્બોજરજઃ પિશંગ મૂકૂટ પ્રત્યગ્રરત્ન છૂતિઃ ।

સંસ્મર્ત્તા સ્વમમોઘવર્ષનૃપતિઃ પૂતોઽહમધેત્યલં

સ શ્રીમાન જિનસેનપૂજ્યભગવત્પાદો જગન્મંગલમ્ ॥

(ઉત્તરપૂર્ણ-પ્રશસ્તિ)

તદા વિનયસેનસ્ય સતીર્થસ્યોપરોચતઃ ।
 તદ્વિચારિ-કૃતિચ્યૂત્યૈ સન્માર્ગોદીપ્તયે પરમ ॥
 જિનસેનમૂનીશાનસૈવિદ્યાધીશ્વરાપ્રણીઃ ।
 વિશત્યપ્રશત્પ્રથમવંધશ્ચુતિમાચ્રતઃ ॥

एकसन्धित्वत्सर्वं गृहीत्वा पद्यमर्थतः ।
 भू भृद्विद्यत् सभामध्ये प्रोचे परिहसन्निति ॥
 पुरातन कृति स्तेयात् काव्यं रम्यमभूदिदम् ।
 तच्छ्रुत्वा सोऽब्रवीद्वुष्टः पठताव कृतिरस्ति चेत् ॥

પૂરાન્તરે સૂદૂરેઽસ્તિ વાસરાષ્ટક માત્રતઃ ।
 આનાય્ય વાચયિષ્યામીત્યવોચદયામેકૂંજરઃ ॥
 इत्थं तदव लोक्याय सभापति पुरोगमाः ।
 तथैवास्त्विति माध्यस्थ्यत् समपं चक्रिरे मिथः ॥

શ્રીમદ્વાર્ષાર્હદીશસ્ય કથામાશ્રિત્ય સોઽત નોત ।
 શ્રીવાર્ષાભ્યૂદયં કાવ્યં તત્પાદાર્દ્ધાદિવેષ્ટિતમ્ ॥
 संकेत दिवसे काव्यं वाचयित्वा स संसदि ।
 तदृदंनमूदीर्यार्थ कालिदासममानयत् ॥

[પાર્શ્વભ્યુદય કાવ્યમ્—કથાવતરઃ]

પરંતુ ! આ ઉપાખ્યાન સંપૂર્ણ બોડું છે. કાળીદાસ જનસેનના સમસામાયિક નહતા તે સહેલાઈથી સાખીત થઈ શકે તેમ છે. જનસેન નવમા સૈકામાં પ્રાદુર્ભાવ પામ્યા હતા. અગ્રેયવર્ષનો રાજ્ય અમલ ઈ. સ. ૮૧૫ થી ૮૭૭ સુધીનો હતો. નવમા સૈકાના છેલ્લા બાગમાં અને દસમા સૈકાના પ્રારંભમાં જનસેન, શુભદ્ર વગેરે દિગંબર જૈનાચાર્યોના પ્રભાવથી બૌદ્ધ ધર્મની અવનતી થતી હતી. * પરંતુ કાળીદાસ સાતમા સૈકા અગાઉ વિદ્યામાન હતા તે વિશે કશો શક નહોતો નથી. આલ્મશ નૃપતિ પીળા પૂલકેશીના રાજ્ય અગસ વખતે સખાએલ એક શીલાલેખ મળી આવ્યો છે જેમાં જૈન કવી શ્વીકીર્તી, કાળીદાસ

* The rapid progress made by Digambar Jainism late in the ninth and early in the tenth century under the guidance of various notable leaders, including Jināsena and Gunabhadra who enjoyed the favours of more than one monarch had much to do with the marked decay of Buddhism. (Vincent-Smith,—Early History of India, p. 328.)

અને ભારવીમા નામનો ઉલ્લેખ જોશે છે. એટલે કાળીદાસ જનસેનની હરોલ યથ ગયા બાબત સંદેહ રહેતો નથી. ખીન્ને પૂલકેશી ઇ. સ. ૬૦૮ માં મિહાસનારદ ધર્મજી. શીલા-લખતો કાળી ૫૫૬ શકાબ્દનો છે તેથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે કાળીદાસ ખીન્ન પૂલકેશીના રાજ્ય અમલ વખતે ૫૫૬ શકાબ્દ અગાઉ વિદ્યાગાન હતા, અને જનસેન તેમની પાછળ, બસો વર્ષે પ્રાદુર્ભૂત થયા હતા.

જનસેનના ખીન્ન ગ્રંથોનો હવે કંઈક પરિચય આપીએ.

જવસેને “ જયધવલપૂરાણ ” નામના જૈન ગ્રંથની દીકા રચી છે. એ દીકા રચવા સંબંધી એવો ઇતિહાસ છે કે તેમના ગુરુ વીરસેને જયધવલ પૂરાણ ગ્રંથની દીકા રચવી શરૂ કરી હતી પરંતુ તે સંપૂર્ણ કર્યા અગાઉ તમો મૃત્યુ પામ્યા. ગુરુએ આરભેલી દીકા અસંપૂર્ણ રહેલી જોઈ જવસેને તેને પુરી કરી. વીરસેને વીસહજાર શ્લોક રચી મૃત્યુ પામ્યા હતા તેમાં જવસેને ખીન્ન ચાલીસ હજાર શ્લોક ઉમેરી તે અંપૂર્ણ કરી. આ દીકા રચાનો સમય તેની પ્રશસ્તિ ઉપરથી જાણી શકાય છે. ૭૫૯ શકાબ્દમાં તે સંપૂર્ણ થઈ હતી.

“एकोणपाट्टे समर्थिक सप्त शताब्देषू शकनरेन्द्रस्य ।
समतीतेषू समाप्ता जयधवला माभूतव्याख्या ॥”

તેમણે રચેલ ત્રીજા ગ્રંથનું નામ “ આદિપૂરાણ ” છે. તેમાંનો વિષય તીર્થંકરો અને શલાકા પુરોષોને પરિચય આપવાને લગતો છે. પરંતુ તેના ૪૨ અધ્યાય લખાતાં જ જનસેન મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ રીતે એ ગ્રંથ અધૂરો રહેશે જોઈ તેમના શીષ્ય શુભદ્રાચાર્યે પાંચ અધ્યાય લખી આદિપૂરાણ સંપૂર્ણ કર્યું તોપણ તેમાં વર્ણન કરવાનો બધો વિષય ગ્રંથમાં ન આવી શકવાથી શુભદ્રાચાર્યે “ ઉત્તરપૂરાણ ” નામનો એક ગ્રંથ પોતેજ રચી એ વિષય પુરો કર્યો. જનસેને રચેલ આદિપૂરાણ અને શુભદ્રાચાર્યે રચેલ ઉત્તરપૂરાણ એ બે ગ્રંથો એકત્ર થઈ જૈન સાહિત્યમાં મહાપૂરાણ નામે સુપ્રસિદ્ધ થયા છે.

જૈન હરિવલપૂરાણ નામે એક ગ્રંથ જનસેને રચાતું પીટસેન, બાંડારકર વગેરે વિદ્વાનોએ જણાવ્યું છે પરંતુ પદ્મરાજ સધુભાલા, એમનો મત જલભરેલો છે એવી સુક્તિના સમર્થનમાં નીચેનાં કારણો જણાવે છે :—મહેલાં તો જોએ, કહે છે કે, હરિવલપૂરાણ જનસેન નામના કોઈ એક વિદ્વાને રચેલ છે તે બાબતનો મંદેહ નથીજ. પરંતુ એ જનસેન અને પાર્શ્વજીવૃદ્ધ રચનાર જનસેન એકના એક નથી, કેમકે આદિપૂરાણ અને હરિવલપૂરાણના

§ येनायोनि नवेऽश्मास्थरमर्धविधौ विवेकिना जिनवैश्व ।
स विजयतां रविकीर्त्ति कविताश्रित कालिदास भारवी, कीर्तिः ॥

x ભારકર: ભાગ ૧, કિરણ ૧, ૫૯ ૫૦.

મગળાયરણુમા જે પદ્ધતિ આપવામા આવી છે તે જે વચ્ચે કથુ મળતાપર્યુ નથી હરિવંશપુરાણુ રચનાર જનસેન, હરિવંશપુરાણુના મગળાયરણુમા જનસેન સ્વામીને નમસ્કાર કરે છે, જે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય આવે છે કે આ જનસેન કોઈ જુદીજ વ્યક્તિ છે હરિવંશ રચનાર જનસેન પોતાના ગુરૂનો પરિચય નીચે મુજબ આપે છે — “જનસેનના” અમિતસેન, અમિતસેનના જ્યેષ્ઠ ભાઈનું નામ કીર્તિસેન આ કીર્તિસેનના મુખ્ય નેમિનાથ સ્વામી નેમિનાથ સ્વામીના ભક્ત જનસેને હરિવંશપુરાણુ ગ્રંથ છે “આ” સહજ માન્ય પડે છે કે પાશ્વિક્યૂદય વગેરે અથો રચનાર જનમેન (જેઓ શિષ્ય હતા) હરિવંશપુરાણુ રચનાર જનસેનથી જુદા જ છે

જનસેને “વર્ધમાનપુરાણુ” નામે એક ખીજે અથ પણુ રચ્યો છે તેવું હિં પુરાણુના મગળાયરણુમાના એક શ્લોક ઉપરથી જણાય છે * આ બધાઉપરથી જણી છે કે જનમેન આચાર્ય ચાર અથ રચ્યા છે (૧) પાશ્વિક્યૂદય કાવ્ય, (૨) જુની ટીકાનો પાછો ભાગ, (૩) આદિપુરાણુ અને (૪) વર્ધમાનપુરાણુ

હવે જનસેનનો ચોડાક પરિચય આપી આ લેખ પૂરો કરશું

તીર્થંકર મહાવીરના તીરોભાવ થયા પછી દિગંબર-સંપ્રદાયના ચાર સંસ્થાપકમા આવ્યા હતા જે ચાર વિભાગ અનુક્રમે નદિ, દેવ, સેન અને સિંહ નામે ઉપાધી ધારણ કરતા જનસેને સેનસંપ્રદાય દીક્ષા લીધી હતી તેમની ગુરૂ પરપરા આ પ્રમાણે છે

મમન્તબ્દ (૨૩)

ગિવકોટી (મેનબ્દના શિષ્ય)

વીરમન (શિવકોટીના શિષ્ય)

જનસેન (વીરસેનના શિષ્ય)

† જિતાત્મ પરલોકસ્યુકવૌના ચક્રવાર્ત્તનઃ ।

વીરસેનગુરોઃ કીર્તિરકલંકાવધાસતે ॥

યામિતેઽશ્વુદયે યસ્ય જિનેન્દ્ર ગુણ સંસ્તુતા ।

સ્વામિનો જિનસેનસ્ય કીર્તિઃ સંકીર્તયત્યમૌ ॥

+ વર્ત્તમાન પૂરાણો, ઘડાદિત્યોક્તિ ગમસ્તયઃ

પ્રસ્ફુરન્તિ ગિરીશાન્તા સ્ફુટ સ્ફાટિક મિત્તિપૂ ॥

[હરિવંશ પુરાણના મગળાયરણુ]

હસ્તિમત્ત કવિ પ્રણાન “ વિક્રાન્ત કૌરવીય ” નાટકમાં એ પ્રમાણે શુર પરપરા આપીછે
અનમેનના વગ પરિચય ત્રિષે વધારે કશુ જાણવામાં આવ્યુ નથી દાક્ષિણાત્યમાં
તેમણે પોતાનું જીવન શેષ કર્યું હતુ. અમોઘવર્ષ મળની રાજ્યધાની માન્યખેટઃ માંજ તેમણે
પોતાના જીવનનો મ્હોટો ભાગ ગાળ્યો હતો

તેમણે ધર્મ સમધી પુસ્તકો ૪૨ મ્યા હતા તેમના વિચાર મુજબ “ ધર્મ મંબધી કવી
તાજ એટ છે બાકી તો કેવળ માન પાપમાં મહાયતા આપે છે ..શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી,
મહા કવિજ્ઞાની ઉપાસના કરી, ધીમાન પુરુષો કેવળ ધર્મમંબધી યશોયુક્ત એટ કાવ્ય રચે
છે”† અનમેને પોતે પણ આ વાક્યને યથાર્થ પાળ્યા હતા પાર્શ્વવૃદ્ધ કાવ્યમાં સ્થળે સ્થળે
આદિ રમાત્મક શ્લોક છે ખરા પરંતુ એ કાવ્યનો પ્રતિપાદ વિષય જૈન તિર્થંકર પાર્શ્વનાથના
પ્રતોભન-રચનો છે. અનમેન પોતે જૈન ધર્મના એક મુખ્ય આચાર્ય હતા તેથી તેમનો
પ્રભાવ પણ અપરિમિત હતો પોતે રચેલ ગ્રંથોમાં પણ તેમણે જૈનધર્મનું એટલે પ્રતિપાદન
કર્યું છે અને તેમની તેમજ તેમના શિષ્ય ગુણબદ્ધની અથાગ એટાથીજ બાદ ધર્મની ૧૮
મૂળભાથીજ ઉખડી ગઈ હતી તેની માફી દતિહાસ પુરે છે

ત્રીભોવનદાસ દામોદરદાસ

* સ્વામી સમન્તભદ્રોઽમ્ દેવાગમ-નિદર્શકઃ

શિષ્યો તદીયૌ શિવકોટિનામા શિવાયનઃ શાસ્ત્રવિદાં વરિષ્ઠૌ
કૃત્સ્નશ્રુત ઓગરુપાદમૂલે હ્યધીતિમમ્ભો ભવતઃ કૃતાર્યૌ ।
તદમ્બવાયે વિદૂષાં વરિષ્ઠઃ સ્વાદ્વાદનિષ્ઠઃ સકલાગમજ્ઞઃ
શ્રી વીરસેનોઽજનિતાર્કિકશ્રીઃ મધ્વસ્તરાગાદિ સમસ્ત દોષઃ
તછિછપ્ય મવરોજાતો જિનસેન-મૂનીશ્વરઃ
યદ્વાદ્મયં પૂરો રાસીન્ પૂરાણં મથમં મૂવી

[વિક્રાન્ત કૌરવીય નાટકની પ્રશસ્તી]

× વર્તમાન મહાખેડ નિઝામ રાજ્યમાં આવેલ છે. N Lat 17,10. E. Long.
77.18 (નિસ્સેન્ટ સ્મીથ)

† ધર્મ્માનૃવન્ધિની યા સ્યાત કવિતા સૈવ શરયતે ।
શેષા પાપાસ્રવાયૈવ સૂમયૂક્તાપિ જાયતે ॥
તસ્માદ્ ભાસ્ય શાસ્ત્રાર્યાનૃ પાશ્ય ચ મહાકવીન્ ।
ધર્મ્ય શસ્યં યશસ્યંચ કાવ્ય કૃર્વન્તુ ધીમનાઃ ॥”

પુસ્તકોની પહેંચ.

નીચેનાં પુસ્તકોની પહેંચ અને ઉપકાર સાથે સ્વીકારીએ છીએ—

- *૧. શ્રીભાષ્ય. વો. ૧-૨. કર્તા પ્રો. આનન્દશાકર બાપુભાઈ કુન.
- ૨ વાસુ પુરાણ ક. તર્કવાચસ્પતિ બદ્રીનાથ શાસ્ત્રી
- ૩ અરાદમા સૈકાનુ સુરોપ. કર્તા ગોકળદાસ મ. શાહ.
૪. અર્વાચીન સુરોપ. " " " "
- ૫ ધર્મવર્ણન. કર્તા પ્રો. આનન્દશાકર બાપુભાઈ કુન
૬. શ્રી જૈન ધર્મના વ્યાખ્યાનો. શ્રી દાનવિજયજી.
- ૭ વિવાહ વિધિમાગ. ગોવીંદ સખારામ સર દેસાઈ.
૮. વિદ્યાર્થીઓની સાં અને નીતિ વિ. સ્થિતિ. કર્તા છોટાલાલ નરભેરામ ભટ્ટ
૯. કાન્હડે પ્રબંધ કર્તા રા. રા હાજીભાઈ પી. દેરાસરી.
૧૦. મેઘદૂત બાપાન્તર કર્તા રા. રા દિલાભાઈ ધનસ્યામ.
૧૧. રત્નિકાન્ત. કર્તા રા રા ચુનીલાલ નરભેરામ
૧૨. જુગોળ (મુખ્યત્વે ત્રીજા ધોરણ માટે.) કર્તા રા રા હીમ્મતલાલ ગણેસજી અંગલર
૧૩. ગીતામાં ઈશ્વરવાદ. કર્તા દામોદર વખતચંદ શાહ.
૧૪. મુખ્યગણિત રીતિ કર્તા રામભાઈ દાવિદાસ પટેલ.
૧૫. " જ્યારે સૂર્યોદય થશે " સૌ. પ્રિયમતી શુક્લ.
૧૬. હિન્દુશ્લોક-સંસારનુ દિગ્દર્શન દેવશી વેવરી
૧૭. મહારાજા કનકકાન્ત. પીરવલ. હ. મહેતા.
૧૮. વડોદરાને વડલે લલિત
૧૯. પડિત ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થીના લેખો અને તહેમનુ મહિમી જીવનચરિત્ર પૂર્વાર્ધ
અનુવાદક ચંદ્રશાકર નર્મદાશાકર પડયા. બી. એ. એલ. એલ
૨૦. રામનેા પર્વત. રા બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ. બી. એ એચ એચ.
(અપૂર્ણ.) †

* નં. ૧ થી ૮ શ્રીમત ગાયકવાડ સરકારના કળવણી ખાતા તરફથી.

† આ યાદી આવતા ભારતમાં આર્થિક ચલાવવામાં આવશે. એમાં બીજા નામો પ્રસિદ્ધ થશે. પરંતુ કોઈ પુસ્તકનું નામ સરતે ચૂકવી રહી જાય તો પુસ્તક મોકલનાર શહેરે અ માફ ધ્યાન ખેંચના કૃપા કરવી

ભુખે મરતાં અનાથોને બચાવો !!

નડીઆદના હોંદુ અનાયાશ્રમમાં તમામ હોંદુ કોમના નીરાધાર, ધરબાર, માખાપ વીનાના અનાથ બાળકો, વીધવાઓથી ભગ્નએના કુમળા બાળકો, વરૂં અશક્ત અપંગો, વીગેરેને પાળી પોષી મનાથ બનાવવામાં આવે છે.

દાન આપવાનું ખરેખરે મુખ્યત્વે સ્થાન આ નડીઆદ હિન્દુ અનાથ આશ્રમ છે.

રૂ. ૨૦૦

એકી વખતે આપી વરસના એક દીવસે દાતાનાં સ્મરણમાં અનાથોને અન્નદાન આપી તેમના પ્રાણ બચાવી અમર નામ કરી

ખરૂં પુન્ય

મેળવી પરલોકની વાટખરચી: પ્રાપ્ત કરી દેવો !!

અત્યાર સુધીમા

૩૦ અન્નદાન

તો મળી ચુક્યા છે.

આશ્રમમાં દરેક જાતના દાન લેવાય છે. એક રૂપિયાથી વધુ દાન આપનારનાં નામ દર વરસે રીપોર્ટમાં પ્રસીદ્ધ થાય છે રીપોર્ટ મફત મળે છે માટે દયા લાવી જરૂર દાન મોકલી રીપોર્ટ મનાવો

મંત્રી, હોંદુ અનાથાશ્રમ, નડીઆદ.

(૪૦૦)

Allegiance to Humanity.

Our country is not the only thing to which we owe our allegiance. It is owed also to justice and to humanity, owed to our fellow-men in other countries as well as in our own. Doubtless we are called upon to think first and feel first for those whom we know best and for whom we are most directly responsible, our own fellow citizens. But we are not therefore to forget that we have duties to the other peoples also, and these duties are doubly urgent if in any case we think that justice is as much on their side as on ours. True patriotism consists not in waving a flag, not in shouting "our country, right or wrong," but in so valuing our country and respecting its best traditions as to desire and to strive that our country shall be righteous as well as strong. A state is none the less strong for being resolved to use its strength in a temperate and pacific spirit and for putting justice and honour above all its other interests. Ought not the patriot to say to his country what the poet said to his lady —

"I could not love thee, Dear, so much
Loved I not honour more"

It was well observed not long ago by Mr. Root that there ought to be, and there was gradually coming to be, a public opinion of nations which favored arbitration and would condemn any Government which "plunged into war when amicable means of settlement were available. May we not go even farther and desire and work for the creation of a public opinion of the world which has regard to the general interests of the world, raising its view above the special interests of each people? Sixty years ago the progress of humanity was held to be marked and measured by the growth of a cosmopolitan spirit which extended its benevolence and sympathy over the earth. The strengthening of the sentiment of nationality was then welcomed as a means of helping expressed or divided nationalities to assert themselves and secure union. No one then supposed that national feeling would reach its present height. It is surely carried to excess when men think only of the glory and the power of their State and forget what they owe to mankind at large."

—James Bryce"

वसन्त

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यस्तेजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

सत्यांश प्रमदितव्यम् । धर्मांश प्रमदितव्यम् । कुशलान्श प्रमदितव्यम् भृत्ये-
न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

उपनिषद्.

पृष्ठ १३; अंक ११.

[भासिक]

मार्गशीर्ष, संवत् १९७१

लेखनी अने प्रकाशक, — ऑन. रा. भ. रमणुभाष भट्टीपतराम नीलकंठ. पी. ए. जे. ए. ए. पी.
ऑक्सिडेंट रोड — अमरावती.

प्राणक.

१५३

(डॉ. सारदा भट्टी. पी. ए.)

हस्त रक्षणी इति अर्थे एक सारी संस्थानी आनन्दना तथा तेना आशय.

१५४

(V. R. G.)

१५८

(रा. रा. साकरवाल अमृतनाथ इवे. पी. ए.)

अध्यापकानां: — डॉ. रा. १९१४ नी साधनां जे नवां सुनराती नाथो. (२)

१७७

(रा. रा. नरसिंहनाथ बोलाणाथ. पी. ए. सी. जे.)

१८४

भाषा-संयोज.

(रा. रा. हरिप्रसाद वीरपाराम गौड. पी. ए. सी. जे. सी. ए.)

१९६

सुनराती बोलाणां इत्यसि अने रा. नरसिंहनाथ. (४)

१९६

(रा. भ. हरमोहिनाथ गौडनाथ.)

७०५

सुनराती वसती अतो.

(रा. रा. ' सानवर्णि. ')

७१०

हस्त अने साधनां प्राणक.

(रा. रा. एक भाषाविद्यार्थी.)

पी. अमरावती युनिवर्सिटी प्रिन्टिंग प्रेस कं. पी. भां मोतीनाथ कामनाथे प्राधु.

नंवर १९२६-२७, टा. शाण-मण्डुर — अमरावती.

Allegiance to Humanity.

“Our country is not the only thing to which we owe our allegiance. It is owed also to justice and to humanity, owed to our fellow-men in other countries as well as in our own. Doubtless we are called upon to think first and feel first for those whom we know best and for whom we are most directly responsible, our own fellow citizens. But we are not therefore to forget that we have duties to the other peoples also, and those duties are doubly urgent if in any case we think that justice is as much on their side as on ours. True patriotism consists not in waving a flag, not in shouting ‘our country, right or wrong,’ but in so valuing our country and respecting its best traditions as to desire and to strive that our country shall be righteous as well as strong. A state is none the less strong for being resolved to use its strength in a temperate and pacific spirit and for putting justice and honour above all its other interests. Ought not the patriot to say to his country what the poet said to his lady —

“I could not love thee, Dear, so much
Loved I not honour more”

It was well observed not long ago by Mr. Root that there ought to be, and there was gradually coming to be, a public opinion of nations which favored arbitration and would condemn any Government which plunged into war when amicable means of settlement were available. May we not go even farther and strive and work for the creation of a public opinion of the world which has regard to the general interests of the world, raising its view above the special interests of each people? Sixty years ago the progress of humanity was held to be marked and measured by the growth of a cosmopolitan spirit which extended its benevolence and sympathy over the earth. The strengthening of the sentiment of nationality was then welcomed as a means of helping oppressed or divided nationalities to assert themselves and secure union. No one then supposed that national feeling would reach its present height. It is surely carried to excess when men think only of the glory and the power of their State and forget what they owe to mankind at large.”

—James Bryce

વસન્ત

इदं सत्त्वं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजामयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાજ પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માજ પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાજ પ્રમદિતવ્યમ્ મૃત્યે
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાશ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, અંક ૧૧.

[માસિક]

માર્ગશીર્ષ, સંવત્ ૧૯૭૧

“ધ બેબી” : બાળક.

The Baby.

(A Mother's Book by a Mother-
By a University Woman.)

પીપલ્સ બુક્સ (Peoples' Books) નામની ગ્રંથમાળા અતિ આશ્ચર્યકારક ખગતનો
છે. એની સ્વના ઘણી જ પ્રશસ્તીય છે. નાના પ્રકારના વિષયો ઉત્તમ ચિત્રો અને અક્ષરો
પાસે લખાવેલા છે. હરેક પ્રકારની માહિતી એ પુસ્તકો વાંચનારી મળે છે. તે છતાં તેની
ફિમિત બાદ જ જુદા જુદા ગ્રંથવામાં આવી છે. પુસ્તકનું કદ ઘણું જ નહાનું અને બાપા ઘણી
જ મહેલો છે. આ ગ્રંથમાળાનો એક મહુકો The Baby—બાળક—એ નામનો છે. એમાં
માત્ર ૬૨ પાનાં છે. પણ બાળકની માતાએ જાણવી જોઈએ એવી ઘણી ખરી બાબત
આપેલી છે. આખું પુસ્તક એવડું નહાનું છે કે તેમાં મમ્માએલા વિષયનો સાર આપેલો
સૂકેલ છે. માત્ર અત્યુક્તિભણ્ણ જેવું આપીને હું મંત્રાપ માત્ર છું; એટલી જ દિગ્વિધી કે
ઓ અતિ ઉપયોગી વિષયની યુગરાતી સાહિત્યમાં ચર્ચા થાય અને એ વિષયનો પુસ્તકો લખાય.

આપણા દેશમાં બાલકોના મરણનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી ગયું છે કે તે તરફ બહુ
જાણી આપવાની જરૂર છે. ૧૯૧૧ ના વસ્તીગણતરીના આંકડા તપાસતા માન્ય પડે છે કે
પાંચ વર્ષમાં જન્મ મરણની ગંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે.

છોકરાઓ.

જન્મ.

મરણ.

૪૭,૫૨,૧૫૨

૧૦,૧૬,૮૨૩

છોકરીઓ.

૪૪,૫૭,૫૫૧

૮,૭૩,૧૫૭

અનેક કારણોને લીધે આતું તાસજનક પરિણામ આવે છે. તેમાં દેશની ગરીબ સ્થિતિ, સ્વચ્છતા તરફ ડુલ્લેક્ષ, ગંજુરીના ઘણા જ હલકા દર, બાળલભ, ટુંકે અંતરે થતી પ્રસૂતી, દૂધ તથા ખીબા ઉપરના ખોરાકની મોંઘવારી, અગ્નિ આટલાં મુખ્ય કારણ લાગે છે. આ સર્વમાં બાળકને કેવી રીતે ઉછેરવાં જોઈએ, એ બાબતનું અગ્નિ, એ મોટામાં મોટું કારણ છે. પરંતુ આ કારણ મહેલાઈથી દૂર થઈ શકે એવું છે, દીલગીરીની પાત એટલી જ છે કે તે છતાં તે તરફ લક્ષ ન આપ્યાથી જીવની હાનિ થાય છે. ન્હાની બાબતની માતાને માહિતી ન હોય તેથી બાળકની ંદગીને જોખમ પહોંચે છે, ને અમંજ્ય જીવનો નાશ થાય છે. આ અગ્નિ દૂર કરવા માટે એ વિષયનું સાહિત્ય આપણી ભાષામાં તૈયાર કરાવવું જોઈએ. શાળાઓમાં એ વિષય દાખલ કરવો જોઈએ, તેમ જ માતાએ એ બાબતનું જ્ઞાન હંમેશ તાત્ત્વ રાખવું જોઈએ. અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવું જોઈએ.

બાળકના જીવનમાં પ્રથમનાં વર્ષ અને તેમાંએ પહેલું વર્ષ બહુ જ સંભાળ લેવા જરૂર છે. એ જ વિષય મુખ્યત્વે આ પુસ્તકમાં ચર્ચાઓ છે; અને તેથી એનું નામ 'બેબી' (બાળક) રાખવામાં આવ્યું છે.

બાળકને જન્મતાં વાર શ્વાસ લેવાની જરૂર પડે છે. પરંતુ તેને ઝાંઝે કાંઈ ખીબા ભોગ વડી પડતી નથી. સાધારણ રીતે પાચનક્રિયા બહુ દુઃખ દે છે. બે વર્ષ સુધી એનું જરોજર દેહાણું પડતું નથી. તેમાંએ દાંત આવવાની વખતે તો બહુ જ હેરાન ગતિ પહોંચે છે. ત્યાર પછી અન્ન લેવાના આરંભ વખતે પણ બહુ જ સાવચેતી રાખવી પડે છે. પરંતુ જન્મ પછીના પહેલા બે એક મહિના તો બહુ જ સંભાળવાનું છે. મરણની સંખ્યા એ જ સમયની બહુ હોય છે. કુલ મરણની સંખ્યામાં અર્ધાઅર્ધ સંખ્યા એ વખતની હોય છે. ઘણી ન્હાની ન્હાની બાબતોની સંભાળ રાખી હોય તો મરણની આટલી મોટી સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ શકે. એ જ આ પુસ્તક લખવાનો મુખ્ય હેતુ છે.

અંધકાર યુનિવર્સિટીમાં પાસ થએલી સજારી છે. અને તેને ત્રણ છોકરાં છે. તેમની ઉંમરમાં લાંબો ફેર નથી. પતિ પત્ની એકે કાંઈ વિશેષ તંદુરસ્ત નથી પણ માત્ર ચોક્કસ સંભાળ લેવાને લીધે છોકરાંઓએ કદી મંદવાડ ભોગવ્યો નથી. આ પુસ્તકમાં આપેલી સ્થિતિ પ્રમાણે વર્તવામાં પૈસાની કાંઈ ગરજ નથી. એટલું જ કે એ બાબતમાં જ્ઞાનક રાખીને અંપૂર્ણ માહિતી મેળવીને બાળકની સંભાળ રાખી હોય તો અમંજ્ય જીવનું રક્ષણ થાય, અને પ્રત્યે તંદુરસ્ત થાય.

પુસ્તકમાં આપેલી સૂચનાઓનું સવિસ્તર વર્ણન કરવું તો અશક્ય જ છે. એમ કરવા જતાં તો દરેકનું એક મોટું પુસ્તક થાય. માત્ર એમાં ક્યા ક્યા વિષયો આપ્યા છે તેનું રેખા દર્શન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

બાળકના પ્રથમના દિવસો—દરેક માએ છોકરાંને ધવડાવવાં નોંધએ. તેમ કરવાથી પોતાની તેમ જ છોકરાંની તખીયતને ઘણી રીતે ફાયદો થાય છે, અને ઘણી મુશ્કેલીઓ અને દરદ અટકાવી શકાય છે. પ્રસૂતિ થયા પછી બે કલાક પછી ધવડાવવાનું શરૂ કરી શકાય; જે તરત મુશ્કેલી પડે તો પછું પ્રયત્ન કરવો નોંધએ.

Nipple (છાતી) બહુ સ્વચ્છ રાખવી નોંધએ. દરેક જાતની સ્વચ્છતા ઉપર બહુ ધ્યાન આપવું: જે દ્રાઈ કારણસર ધવડાવી શકાય એવું ન હોય તો ઘણી જ સંભાળ અને સ્વચ્છતા વાપરીને બહારનું દૂધ આપવાનું શરૂ કરવું.

દૂધ કેવી રીતે આપવું તેનાં જૂઠાં જૂઠાં પ્રમાણ છે તે દરેક માએ જાણવું નોંધએ. સાધારણ રીતે દૂધની જોડે ઓછા વધતા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે જે પહેલા અઢવાડીઆમાં દૂધના કરતાં ત્રણ ગણું પાણી ઉમેરવામાં આવે તો વરસની આખરે એકદર જઠાનો ફૂં બાગ પાણીની આવે. દૂધમાં પાણી ઉપરાંત થોડું લાઇમ વોટર, —ચુનાનું પાણી અને બાર્લી વોટર, —જવનું પાણી ઉમેરાય છે. ઉમર વધતાં તેમાં થોડી કીમ— મસાઈ અને ખાંડ નાંખવી. ઉમર વધતાં પાણીને બદલે જવનું પાણી નાંખવું.

દૂધને હમેશા બરોબર ઉકાળવું નોંધએ.

ઉન્દાળામાં તાપમાં તે બગાડવું ન નોંધએ. હમેશા દૂધના વાસણ નીચે પાણી રાખવું અને ઉપર ઝીણું કપડું કે છાબડી ઢાંકવી. હવા જઈ શકે નહિં એવું ઢાંકણ ઢાંકવું નહિં, ને કદી ઉગાડું રાખવું નહિં.

બાળકને નહવડાવવામાં ઘણી સંભાળ રાખવી નોંધએ. કેવી રીતે નહવડાવવું, પાણી કેટલું ગરમ રાખવું, ઝોરડામાં હવાની આવજા કેવી રાખવી, વિગેરે જાણવું નોંધએ. નહવડાવ્યા પછી બરોબર લણવું, જરા બીનું રાખવું નહિં, હાથપગ સારી પેઠે મસજવા નોંધએ અને ઊંચા નીચા કરીને આખા અંગને કસરત કરાવવી નોંધએ.

બાળકને બનતા સુધી પોતાની પાસે સૂતાડવું નહિં. આપણા દેશમાં માખી અને મચ્છર એટલા હાનિકારક છે કે હમેશા મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરવો.

બાળકનું વજન થોડે થોડે દિવસે લેવું. વધ ઘટની બજાર પડવાથી કારણ સોધી કઢાય, અને જે ઘટ થતી માલુમ પડે તો તેનો ઉપાય લેવાય, બળાઆ કઢાવ્યા પછી કે circumcision કરાવ્યું હોય તો વખતે ઘટાડો થાય.

ત્રીજો મહિનેથી પધારીમાં સૂતાની ટેવ પાડવી. એથી એનાં અવયવ છૂટાં થશે અને મનજૂત થશે. પણ તે વખતે કદી એસાડવાનો પ્રયત્ન કરવો નહિ.

બાળકની પાસે ચીજો મૂકવામાં બહુ સંભાળ રાખવી. દીવાસળી, મણુકા, ઝેરી ફલ વિગેરે એના મોંમાં પેસે તો નુકશાન થાય.

દાંત—દાંત આવતી વખતે ઝાડા બહુ થાય છે તે વખતે જોવું જોઈએ કે ખોરાકને લીધે ન થતા હોય. બહુ થતા હોય તો ઘરગણુ દવા આપવી.

મોંમાં આપવાની ટોટીથી નુકશાન થાય છે એ ધારવું જોઈએ છે. પણ તે ટોટીને જલ ધૂળ લાગવા ન દેવી. રોજ એક વખત ઉઠાળવી, અને મોંય પર પડી જાય તો ઘોષી નાંખવી.

કપડાં—બાળકના દીલ ઉપર બહુ કપડાં ન રાખવાં. કપડાં બહુ જ સ્વચ્છ અને કાઠી રાખવાં. જરા બીનાં થાય તો તે બદલી નાંખવાં. ગંદવાડમાં કદી બાળકને સૂવાડી ન રાખવાં.

બાળકની તખીયત સારી રહે તે માટે માતાએ પોતાની તખીયત સંભાળવી જોઈએ. ખુશી હવામાં કસરત કરવી જોઈએ. પુષ્ટિકારક ને સારો ખોરાક લેવો જોઈએ. બહુ ભારે, બહુ ખાટો, તીખો, પાચન ન થઈ શકે એવો ખોરાક લેવો જોઈએ નહિ. પૂરતા જથ્થામાં દૂધ લેવું જોઈએ. જો પોતાને દૂધ પૂરતું ન આવે તો બહારનું દૂધ થોડું આપવું, પણ તાંત છોડાવવું નહિ. અગીઆરેક મહિના પછી માના દૂધના ઉપરાંત કાંઈ જોઈએ છતાં હોય તો તાજું પાણી અથવા ચોખ્ખાનું પાણી આપવું. પણ નક્કર (solid) ખોરાક કાંઈ આપવો નહિ. પછી ધીમે ધીમે માનું દૂધ છોડાવવું ને ખોરાકની શરૂઆત કરવી.

સાધારણ રીતે બાળકની ફરીઆદ પેટની કબજિઆત constipation હોય છે તેને માટે બહુજ સંભાળ લેવી. કારણ કે તેનાથી અનેક રોગના ઉપદ્રવ થાય છે. જો દૂધ પચવું ન હોય તો તે દૂધ સધારવાનો ઉપાય કરવો. બંધકોશ માટે બેલીન્સ કુડ, થોડું દૂધ-ચર્બું પાણી પણ દાયદો કરે છે. અછર વિગેરે ફળનો રસ પણ આપાય છે. ચોખ્ખું મધ ઘણું ફાયદાકારક છે. બધાં છોકરાને દિવસના થોડા કલાક ખુશ્ખામાં રાખવાં જોઈએ. શરદી ન હોય તો તડકો ન લાગે એવી જગ્યાએ ખુશ્ખામાં આખો દિવસ બાળક ને રમવા દેવાં અથવા સૂવાડી રાખવાં. અને બની શકે તો મોટાં છોકરાને બહાર ફરવાને લઈ જવાં એટલે કાંઈ નવું નવું જોવામાં આવે.

છોકરાંએ—ચાર વર્ષનાં થાય ત્યાં સુધી બપોરે સૂવાડવાં જોઈએ. રાત્રે સૂતી વખતે ખારણું તદ્દન બંધ ન રાખવાં. પણ શરદી લાગી ન જાય તે સંભાળવું.

પ્રથમથી જ બાળકને કઠણ પધારીમાં સૂતાની ટેવ પાડવી અને બને ત્યાં સુધી તડી-આની ટેવ ન પાડવી.

છોકરાંને બનતા સુધી દર આંવાડીએ જોખવાં જોઈએ. સાધારણ રીતે દરેક એમાં

પહેલાં એ મહિનાના દરેક અઠવાડિયામાં ૫૫ ઓંસ વધે છે; બીજા ભેખાં ૩૫ ઓંસ અને ત્રીજા એ મહિનામાં ૩૫ ઓંસને જન્મ વખતે ભે ૭ પૌંડનું હોય તો ૨૬ અઠવાડિયા પછી ૧૫ પૌંડને ૫ ઓંસ થાય છે.

ઊંચાઈ—જો જન્મ વખત વીસ ઇંચનું બચ્ચું હોય તો પહેલા વર્ષની આખરે ત્રીસ ઇંચ થવું જોઈએ. અને છાતી પણ ૪૦ થી ૪૫ ટકા વધવી જોઈએ. પણ આ ૧૪માં જ જન્મના પ્રમાણ ઉપર જ વધારે આધાર રાખવો જોઈએ.

બાળક ગમે એટલું કાવર કરવું હોય, કામ કાજ માં રોકાણ કરવું હોય તોપણ કદી તેને અક્રીષ્ણ આપવું નહિ.

આંખમાં કાજળ (મેશ) આંખવો નહિ.

બાળકને ઝોરી, અઘળાડા, રીતજા જેવા ચેપી રોગ થાય તે મા પારખી સહે એટલું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, તેથી તરત જ એને વારતે નોંધતા ઇલાજ લઈ રોકાય. તેમ જ બીજાં છોકરાંને સંભાળવાં, તેમને જૂઠાં રાખવાં, બીછાના, પાણીનાં વામણુ કપડાં દિવાદિ જૂઠાં રાખવાં. એવા રોગવાળાને ઘેર જોવા જવું કરવું નહિ.

કાઈ પણ ચેપી રોગ થયો હોય તો તેની અંદર છોકરાંને કવી રીતે વરદાસ કરવી; ઝોરીમાં નીમોનીઆ વગેરે ભયંકર દરદ ન થઈ નામ, તે માટે માએ એ વિષયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

સાધારણ રીતે બાળક નાકમાંથી શ્વાસ લે છે કે મોંઢામાંથી તે જોવું જોઈએ. કેમકે મોંઢેથી લેવું હોય તો વખતે નાકમાં રોગ હોય તો માલુમ પડે અને તેના ઉપાય લેવાય, મોંઢેથી શ્વાસ લીધાથી કેટલાક નવા મેશ પેદા થાય છે.

બાળકને ઝાડા બહુ થતા હોય તો તેનું કારણ શોધી કઢાવવું. બેદરકાર રહેવું નહિ.

બાળકની શારીરિક સંભાળ બરોબર લેવાય તો તેને તંદુરસ્ત રાખવું એ કામ નથી. પણ માનસિક ખીલવણી એટલી સહેલથી થઈ શકતી નથી. તેને એક સમનાઓ અગત્યની છે.

બાળકને દરેક બાબતમાં ટાક ટાક કરવાની રીત શારી નથી. તેને પો. શક્તિ નો ઉપયોગ કરવા દેવો જોઈએ. આમખાસની પરિસ્થિતિની ખાસરે ઉપર ધણી જલદી થાય છે.

ત્રિશ્વ વિષેના તેના બધા ખ્યાલ એનાં રમકડાં અને રમતથી બંધાયે છે જેમ ઉગર વધતી જાય છે; તેમ તેમ નાના પ્રકારની વસ્તુઓ ધરમાં અને ધર

તે અનેક પ્રશ્ન પૂછે છે. તેવે પ્રશ્નને તેને ગમે તેમ હાડવર્ષના જવાબ ન દેવા, અથવા તેનો તિરસ્કાર કરવો નહિ કે ક્રોધ કરવો નહિ. માતાની ખરેખરી જવાબદારી આ કાર્યમાં છે. બાળકને સંતોષ થાય એવા અને સરળ જવાબ આપવા જોઈએ. કોઈ વાર આ કાર્ય બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એક જવાબથી બીજા સંકટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. તે છતાં બાળકને અસત્ય કહેવું એ મોટો ગુન્હો છે એ ખ્યાલ માખાપના મનમાં બરોબર આવવો જોઈએ.

માનસિક ખીલવણી જે ઉમરમાં થાય છે ત્યારથી જ નૈતિક ખીલવણી શરૂ થાય છે. પરંતુ બાળકનું મન કેળવવામાં જે મુશ્કેલી પડે છે તે આ વિષયમાં પડતી નથી. દૃષ્ટાન્ત એજ મોટો ઉપદેશક છે, અને જે માતાની રીત બાત એકંદર સરખી રીતે સારી હશે તો બાળકને સુધારવા માટે ઝાઝા શિક્ષણની જરૂર રહેતી નથી. પણ આ વિષયમાં કોણ સંપૂર્ણ હોય છે? બાળકની દરેક ઈચ્છાને રોકવી નહિ. જે ટેવથી એની તંદુરસ્તી ને હાનિ થતી હોય, કે તેનું અહિત થવું હોય તો કારણસર તે સમજાવવું.

દરેક છોકરાંને માટે (discipline) નિયમિત આચારાંકિતપણાનું શિક્ષણ તો આવશ્યક જ ૧. કોઈ પણ બાબતમાં માએ એક નિશ્ચય કર્યો હોય તો તેને વળગી જ રહેવું. બાળકને કોઈ પણ કરવા માટે વચન આપ્યું હોય અથવા શિક્ષા કરી હોય તો તે પ્રમાણે કરવામાં રહેવું નહિ.

બહુ ક્રોધના આવેશમાં, અથવા કોઈ પણ પ્રકારની ખીક બતાવીને બાળકને ધમકાવવાની નહિ. ખીક તો એના અનુભવમાંથી બાતલ જ કરવી જોઈએ, ચોર, બાવા, વાઘ વેગેરેનો બચ દેખાડવો નહિ.

છોકરાંઓનું મન ખીલવવાનો સબુથી ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે તેમને ન્હાની ન્હાની વાર્તાઓ કહેવી, અથવા વાંચી સંભળાવવી. બાળકથી જ્યારે રમવા કરવાને બહાર જઈ શકાય નહિ, વરસાદ કે ટહાડના દિવસ હોય ને ઘરમાં બે ચાર બાળક એકઠાં થઈને મરતી તોશાન કરે તેવે વખતે વાર્તા વાંચવાથી કે કહી સંભળાવવાથી બહુ જ લાભ થાય છે. કોઈ વાર છોકરાંઓ પાસે જ વાત કહેવડાવવી. તેથી બાળકના મનને સારી ક્વાયત થાય છે. આ પ્રમાણે માનસિક કેળવણી સહેલાઈથી શરૂ કરી શકાય છે.

આ પ્રમાણે વાંચી સંભળાવ્યાથી એક બીજને લાભ થાય છે કે છોકરાં પોતાની રમતમાં પણ કહેલી વાર્તાઓનું અનુકરણ કરે છે, અને આનંદ મેળવે છે. બાળકનો નવરાશનો વખત આ પ્રમાણે ગાળ્યાથી તેમને આનંદ સાથે શિક્ષણ મળે છે અને તેઓ જગતના વ્યવહારમાં પ્રમાણિક અને દૃઢતાવાળાં થઈ શકે છે.

આપણા દેશમાં ઘણું ખૂંડે તો બાળક પોતાની મા પાસે જ ઉછરીને મોટું થાય છે. પણ આજ દાદ બેરી નોકમે રાખવાનો ચાલ ધણે વધી પડ્યો છે. ધણી રીતે જોતાં જે લોકોની પૈમાની સ્થિતિ સારી હોય તેમણે માગે નોકર બેરી રાખી હોય તો છોકરાં છટાં

હુમર ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ અર્થે એક સારી સંસ્થાની આવશ્યકતા તથા તેનો આશય. ૧૧૩

રહે છે, મા ને બહુ વળગતાં નથી; પણ એટલું લક્ષમાં રાખવું કે તેના ઉપર બહુ જ દેખ રેખ રાખવી. ધણો વખત તેને મોંપવું નહિ. રોગે તો કદી તેની પાસે સ્પર્શવું નહિ. ઉપરનું દૂધ પાતાં હોય તો માતાએ જાતે જ તે પ્રાચુ અને તૈયાર કરવું. નહવડાવવા ધોવડાવવામાં દેખરેખ રાખવી. જરા મોડું છોકરું થાય ને બોલતાં શીખે ત્યારે નોકરામાં રહીને અપશબ્દ બોલતાં, કે કોઇપણ પ્રકારની હલકી વર્તણૂક શીખે નહિ એ ઉપર બહુ જ લક્ષ રાખવું. એકંદરે તેવી બાળકની માવજત માતાએ પોતાની આંખ આગળ જ કરાવવી.

આ પુસ્તકમાં ઉપર જણાવી તે અને ખીજી ઘણી સહેલી બાપામાં ઘણી ઉપયોગી માહિતી આપી છે. ઈંગ્લેન્ડ જાણનાર સ્ત્રી પુરુષોને એનું મનન કર્યાથી ઘણો લાભ થઇ શકે એમ છે આપણા દેશમાં બાળકના જીવનની કીમત જેવી જોઈએ તેવી ગણાતી નથી, તેથી તે ઉપર ઝાઝું લક્ષ અપાતુ નથી. બાળક ભવિષ્યની પ્રજા છે તેના ઉપર જગતનો આધાર છે તો તેની શારીરિક, માનસિક અને નૈતિક ઉન્નતિ થવાથી સમસ્ત જગતને લાભ થવાનો સંભવ છે.

પડાદરા.
તા. ૧૨-૧૨-૧૪.

}

સૌ. શારદા મહેતા.

હુમર ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ અર્થે એક સારી સંસ્થાની આવશ્યકતા તથા તેનો આશય.

“Whoever could make two ears of corn or two blades of grass grow upon a spot of ground, where only one grew before, would deserve better of mankind, and do more essential to his country than the whole race of politicians put together.”
—J. Swift

દેશમાં ચોતરફથી ઉદ્યોગની દિશામાં પ્રયત્ન પ્રયાસ થાય છે તે છતાં હાલ આપણે પરદેશથી આવતા માલ ઉપર ઘણો આધાર રાખવો પડે છે, તે સંવેને વિદિત છે. તેમ જ તે સંબંધી ચર્ચાઓ ઘણી થાય છે. આપણે હવે આવી સ્થિતિમાં ક્યાં મુઠી રહેશું? આપણા ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ કરવાના પ્રયત્નો આપણે પોતે જ હાથ ધરવા જોઈએ. ખીજા ઉપર આશા રાખી, આપણે નિરાસે પગ પર પગ ચઢાવી બેસી રહેવાથી કોઈ વળશે નહિ, આપણે કાર્ય કરશું તો ખીજા આપણને મદદ કરશે જ. આપણે ઘણો વખત નકામો કાલશે છે અને હવે એમ જોગ આપવો પાડવો તેમ નથી. આપણી હમેશની જરૂરીઆતની વસ્તુઓ માટે

કરવા. પ્રદર્શનમાં મોકલવા માટે વસ્તુઓ તૈયાર કરાવવી અને પોતાના શહેરમાં એકાદ દુકાન ધણે જ સારો થાય તેમાં પગલાં લેવાં. આથી પ્રાચીન કાળનાં મોટાં શહેરો માફક હાલનાં શહેરો પણ પોતાના ખાસ દુકાન માટે પ્રખ્યાત થશે. દરેક શહેરે કંઈ બેંચ કરીને પોતાની શાખાનો ખર્ચ ઉપાડવો. પ્રાંતિક સંસ્થાને નોંધતી ખર્ચ તથા મદદ પુરી પાડવી.

પ્રત્યેક શાખામાંથી સુંદાયલા સભાસદોની અનેલી પ્રાંતિક સંસ્થાનું મૂખ્ય સ્થળ મુખર્જી ગણવું. દરેક પ્રાંતિક સંસ્થાએ હુનિયાની હેઠામાં હેઠી શોધથી તથા નવી દબના યંત્રોથી (Machinery) વાકેફ રહેવાની જરૂર છે. પ્રાંતનો હરકોઈ માણસ પોતાની ચાપણુ કવી રીતે અને કયા દુકાન ઉદ્યોગમાં રોકવી એ વિષેની માહિતિ તથા સલાહ આપવા આવી પ્રાંતિક સંસ્થાઓ તૈયાર હોવી જોઈએ. વળી આપણા દેશને અનુકૂળ ક્યાં યંત્રો છે તથા તેમાં શા શા ફેરફાર કરવા જોઈએ તે પણ જતાવવું જોઈએ. પોતાના પ્રાંતના કારખાનાની તથામ કરવી અને તેમાં સારા કારીગરો શીખી શકે તેવી ગોઠવણુ કરાવવી. નવા દુકાનની તથા ખનિજ પદાર્થની શોધખોળ કરાવવી.

દુકાનમદ કારીગરોને ઉત્તેજન આપવા તથા તેમનો ઉત્સાહ વધારવા સાર અને તેમની જનાવેલી વસ્તુઓ લોકોની વિશેષ જાણમાં લાવવા માટે પ્રત્યેક પ્રદર્શન.

વર્ષે એક સાક પ્રદર્શન ભરવાની યોજના દરેક પ્રાંતિક સંસ્થાએ ધડવી. પ્રદર્શન ભરવાના સ્થાનની પમંદગીમાં અગત્ય ગણાતા લગભગ અઢા શહેરો આવી જવા જોઈએ. પ્રાંતોમાં પ્રદર્શન જુદે જુદે સમયે ભરાવા જોઈએ. આથી અન્ય પ્રાંતિક સભાસદ તે પ્રદર્શનનો લાભ લઈ શકે અને પોતાના પ્રાંતમાં સુધારો કરવાનો હોય તો તે ઉપરથી કરી શકે. વસ્તુઓ તથા યંત્રો શહેરવાર ગોઠવવાં. આથી કયા શહેરમાં કઈ વસ્તુ થાય છે તથા વધારે સારી ક્યાં થાય છે તે અને હરીફાઈથી વસ્તુઓ સારી થાય છે કે કેમ તે જોવાનો પ્રમંગ દરેક સભાસદને મળશે. દરેક પ્રદર્શનના મંભીવન સમયે તેની કાર્યવાહક સભાએ આવતા વર્ષના પ્રદર્શનમાં કયા બે દુકાનની હરીફાઈ કરવાની છે તેની તથા તેમાં સંપૂર્ણ ફતેહ મેળવનારને ચાંદ અગર સર્ટિફિકેટ આપવાની યોજના ધડવી. આમ થવાથી આપણે દર વર્ષે બે દુકાનને તો આપણા પોતાના કરી લેવા સમર્થ થઈશું. વળી હરીફાઈમાં જીતનાર પામે તેણે જનાવેલ યંત્ર, વસ્તુ, વગેરે અમુક કીમતે લોકોને પુરી પાડે તેવી ગોઠવણુ કરાવવી.

આવા ઉપાયો યોજવાથી પ્રાંતનો પ્રત્યેક માણસ દેશ અને ખાસ કરીને પોતાનો પ્રાંત દુકાન કળામાં પ્રત્યેક વર્ષે કેટલો આગળ વધે છે તે અને હવે શું કરવાની જરૂર છે તે જાણી શકે અને તેની યોજના ઘડવાની પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં સ્ફુરણા થશે. આમ દરેક વ્યક્તિ મથાસક્તિ ફાળો આપવા ઉત્સાહ તથા ખંતથી તૈયાર થશે, ત્યારે દેશની આબાદી ધણી નજીક જ આવશે.

પ્રાંતિક સંસ્થાએ સરખાતમાં ત્રિમાસિક કાદવાની ગોઠવણુ કરવી અને પગભર થતાં

દુનર ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ અર્થે એક મારી મંસ્થાની આવસ્થા તથા તેનો આશય. ૬૧૭

તેને મામિકના રૂપમાં ફેરવી નાંખવું. વળી સંસ્થાએ વર્ષની વડઆ-
માસિક અને લેખ. તમાં જ તે વર્ષ માટે આશરે બાર વિષયોની પસંદગી કરી તેના પર
લેખ લખાવવા અને તે શોધના ઉપયોગ માટે સોંપી દીધે તે પ્રમિદ
કરવા. સારા લેખ માટે ધનામો રાખવાં. માસિક માટે તથા નિયમો લખાવવા માટે વિષ-
યની પસંદગીમાં ખેતી, આર્થિક મહત્વ ધરાવનારી વનસ્પતિઓ, દુનર કળા, રામાયનિક,
ઉદ્યોગો, શિલ્પ કળા, યંત્રો વગેરેનો સમાવેશ થવો જોઈએ અને તે દેશને અનુકૂળ હોવા
જોઈએ. લખવા તરીકે આ પ્રકારના વિષય હોવા જોઈએ.

- (૧) શેરડીનું વાવેતર અને ખાંડનો ઉદ્યોગ.
- (૨) કપાસનું વાવેતર અને તેનો ઉદ્યોગ.
- (૩) જાત જાતની દીનાસળી
- (૪) જાત જાતનાં રમકડાં
- (૫) મામુ તથા મીઠુખત્તી
- (૬) મોજાં, વગેરે ગુથણ કામ. (Hoisery)
- (૭) મરો ચવાવનાના બગીની પસંદગી અને તેના લાભ
- (૮) ખેતી માટે જરૂરના પદ્મ, વગેરે સાધનો.
- (૯) કેટલાંક મટેલાં અને દીંમતી વાવેતર અને તેમનું આર્થિક દૃષ્ટિએ સવિસ્તર વર્ણન.
- (૧૦) વિવિધ જાતના વાવેતર માટે ખાતર અને પાક સુધારવા શું કરવું.
- (૧૧) દડા, દડી, દીવાની વાટ, વગેરે.
- (૧૨) બટન, બ્રશ, વગેરે અને તેનાં સાધન
- (૧૩) કાગળ અને તેનો ઉદ્યોગ.
- (૧૪) શિલ્પ કળા તથા ચિત્ર કળા.

આપણા વિદ્વાન દુનરમદ બાધઓના ખ્યાલમાં લાવવું જોઈએ કે દુનરના વિષય
માટે ખાસ તૈયાર કરેલા લેખ સરસ તથા હરકોઈ માધારણ બજેલો
લેખ કેવા હોવા જોઈએ માણસ વાંચીને તે પ્રમાણે પ્રયોગ કરે તો તે લેખનુ અક્ષરશઃ અનુ-
કરણ માત્ર તેને પરિપૂર્ણ ફતેહ અપાવી શકે. લેખ દેવનાગરી લિપિમાં
છપાવવા, જોથી અન્ય પ્રાંતોના શોધો પણ તેનો લાભ લઈ શકે. તેમ જ અન્ય પ્રાંતોના
લેખો તથા માસિકમાંથી ઉપયોગના ઉત્તર આપણી બાધમાં છપાવી પડના દીંમતે વેચ-
વાની ગોઠવણ કરવી.

આ ઉપરાંત પરદેશમાં બનતી વસ્તુઓની બનાવટ સખધી પુસ્તકોના આધારે કરાવવાની અને તે સસ્તી કીમતે વેચવાની જરૂર છે. યંત્રો-સંખધી પુસ્તકો પુસ્તકો, તથા સચનાઓ પણ બહાર પાડવા પ્રયાસ થવો જોઈએ. રિપોર્ટ વગેરે પણ બહાર પાડવું. આથી અતીવા અને ઉત્પાદી, પુ-રૂષો પોતાના ધૈર્ય અને મહેનતથી કેટલાક દુનિયત હાથ કરી લેશે, અને તેથી દેશની આર્થિક સ્થિતિ સુધરવા ધણો સમ્ભવ છે.

આપણા આગેવાન ગૃહસ્થો તથા ધનાઢ્ય વર્ગ આવી સંસ્થાઓ સ્થાપવા હીવચાલ કરશે અને તેવી સંસ્થાઓ સ્થપાતાં આપણા ચુનંદા દુનિયત ભાઈઓ દેશ પરદેશમાં સપા-દન કરેલી પોતાની વિદ્યાકળાથી માન પોતાના વ્યક્તિ જીવનને સુખી તથા ઉન્નત કરવાને દેવ મન આગળ ખામ ન ધરતા પોતાના દેશના હિતાર્થે આવી સંસ્થામાં આગળ પડતો ભાગ લેશે અને પોતાના જ્ઞાન દેશી બધુઓને દુનિયત વિજ્ઞાન મતથી જ્ઞાન આપવા તથા તેમને દરેક રીતે મદદ કરવા બહાર આવશે, એવી આશા વ્યર્થ નહિ જાય.

આવી સંસ્થાની સ્થાપના અમારા ધારવા પ્રમાણે દરેક રીતે શક્ય છે. આવા કાર્યમાં ખામ કરીને ખત અને ઉત્સાહની જરૂર છે. વળી આપણા તત્વગર લોકો અને અગ્રેસરો આવી હીવચાલ કરે ત્યાં સુધી હાલ હયાતી ધરાવનારા મરજો, માસિકો તથા લાઘવેરીઓ આ દિશામાં કાષ્ટક વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરશે એવી વિનંતી છે તેઓ ધનાઢી નિમધો, લખાવી તે દુનિયત વિજ્ઞાનમાળા રૂપ બહાર પાડશે અને તેને પોતાના કાર્યમાં યોગ્ય સ્થાન આપશે એવી આશા રાખી આ લેખ પૂર્ણ કરીએ છીએ અને વિરમતાં પરેશા મી જગનિયતા પ્રત્યુ સર્વના હૃદયમાં પ્રેરણા કરો, એમ પ્રાર્થના કરતા જનની જન્મજૂમિના ઉદ્યાર્થે પુન-હીથુ કે દેશનો ઉદય તેના દુનિયત ઉદ્યોગ પર જ રહેલ છે

ॐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ ॥

V. R. G.

કળા.^૧

ધણા કામ બગથી નથી થતા પણ કળથી થાય છે એ વાત મનને જાણીતી છે. 'લુદ્ધિર્ચસ્ય ઘલં ત્તસ્ય' વાળી મંત્રતત્ત્વની વાતો ધણાને ખબર છે કાણાને, કાણો કહેવામાં રહેલું જોખમ પણ મોઢને અજાણ્ય નથી

જોખમે જોખમી વાત કરવાની નિર્દયતામતી તોજડાઈથી ધણી વાર અકથ્ય હોયો

૧. અંગ્રેજ ઉપરથી

જામાં થયાં છે, અને ઘણા મિત્રોની મિત્રતા તુટી છે. કળ વગરના માણસ મત્વ જેવા રત્નની ધરમી કુઠાડી ખનાવી દે છે. ફલાણી વાત સાચી છે એટલા ઉપરથી તે વાત ખંધાને કહેવી નોંધએ એમ ઠરતું નથી, એટલું જ નહિ, પણ સામાને ખોટું લાગે એવી રીતે, કહેવી એ પણ અઘટિત છે. ઘણા માણસો સાથે આવી મિત્રતા રાખવાની જેને કાળજી અથવા ધૃષ્ટિ છે, તેણે તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું નોંધએ કે સત્ય પણ એવી ગતિ કહેવું કે જેથી સામાને ખોટું ન લાગે. કારણ કે ઘણા યોગ્ય જ માણસો પોતાને થએલું કારણિક નુકસાન પણ સંપૂર્ણ રીતે વિસરી શકે છે; વિશેષ કરીને, જો આમો માણસ પોતાનું અભિમાન, શક્તિ, કે હોશિયારી દર્શાવનારાં વચનો વારવાર બોલે તો તે અસહ્ય થઈ પડે છે.

આપણામાંના ઘણામાં કાંઈ ને કાંઈ ખામીઓ હોય છે, અને એ ખામીઓ દાંડવાને આપણે બનતો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એ ખામીઓ કોઈ વાર આપણા કદૂપા ચહેરાને લીધે, તો કોઈ વાર આપણી અધૂરી કેળવણીને લીધે, કોઈ વાર આપણા અપૂર્ણ સંસ્કાર કે રીત-ભાતને લીધે, કોઈ વાર કાયરપણુને લીધે, અથવા કેટલીક વાર આપણા કેળવણીની ઠમના અજાનને લીધે હોય છે. ગમે તે કારણથી તે ખામીઓ આપણામાં હોય, પણ એટલું તો નક્કી જ છે કે આપણને કોઈને પોતાની ખામીઓ જિવાડી પાડવાનું કે દુનિયા આગળ દોલ વગાડીને કહેવાનું ગમતું નથી. તેથી કરીને જે માણસ આપણી ખામીઓ જિવાડી પાડી આપણને હેરાન કરે છે તેના તરફની મૈત્રી, કે સદ્ભાવ, કે પૂજ્યભુદિ લાંબો વખત ટકતી નથી. ઉલટું, એવા માણસોને બોધને આપણને બધ ઉત્પન્ન થાય છે.

જે માણસમાં આમાની મસ્કરી કરવાની કુદરતી બક્ષિમ છે પણ જેનામાં કળ નથી, તે માણસની સ્થિતિ ખરેખર દયાપાત્ર છે; કારણ કે સળગમ જેટલી વાર તે સામાની મસ્કરી કરે છે તેટલી વાર તેને અકેકો મિત્ર ખોવો પડે છે મસ્કરી કર્યા વિના તેનાથી રહેવાતું નથી, અને તેથી પોતાના મિત્રની મિત્રતામાં જીથુપ આવશે એ વાત તેને યાદ રહેતી જ નથી. જે માણસને સામાની મસ્કરી કરવી છે પણ તેને ખોટું લગાડવું નથી તેણે ખાસ સ્મરણમાં રાખવું કે, જે મસ્કરી ધૃષ્ટતામાં ખપવાનો મંભવ છે તેવી મસ્કરીથી દૂર રહેવું.

આપણા હમેશના કામમાં આપણું પુનઃક્રિય જ્ઞાન જેટલું કામ લાગતું નથી તેટલું જ— બસકે, તેથી વધારે—બવહાર, કદાપણ કામ લાગે છે. કદાપણ વગરના ફેરિયાઓ ઘણો યોગ્ય માલ ખપાવી શકે છે. ધરાકની સાથે કળથી કામ કાઢી લેનાર વેપારી ઘણા ધરાક બાંધી શકે છે. એન્ક ચવાવવામાં જેટલી પૈસાની જરૂર છે તેટલી જ કળની જરૂર છે. વીમા કંપનીઓ તો મોટા ભાગે કળથી જ ચાલે છે. પોતાના અસીવ સાથે તેમ જ કોર્ટમાં કામ કરનાર વકીલને પણ કળની ઘણી અગત્ય છે. સૌ કરતાં વધારે અગત્ય તો ડાક્ટરને છે, કારણ કે કળ વગર અધીરા દગીને ધીરજ આપવી મુશ્કેલ છે. જરા કળથી કામ કર્યું હોય તો કોઈ વાર બાગે નુકસાનકારક હડતાલ પણ તોડી શકાય છે.

પરંતુ, આ બધાનો અર્થ એમ જરા પણ સમજવાનો નથી કે વ્યવહાર ઉઠાપણ અથવા કળની ઢાલ વડે અસત્ય કે અધર્મનો બચાવ કરવો. અધર્મ અથવા અસત્યથી દોષ ગાઉ દૂર રહેવું, પણ જ્યારે જ્યારે સત્ય કહેવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે એટલું જાણવું નહિ કે સત્ય કહેવાની પણ અનેક રીત છે. એક રીતે સત્ય કહેવાય પણ સામાને ખોટું લાગે; બીજી રીતે સત્ય કહેવાય અને સામાને ખોટું ન લાગે. માટે સત્ય કહેવાની પદ્ધતિ વિષ જ આ વિવેચન છે. આપણી ગીતામાં પણ એ જ કહેલું છે કે સત્ય અતુલ્યગુણ—સામાને માફ ન લાગે એવું—હોવું જોઈએ.

અમદાવાદ,

૨૯-૧૧-૧૪.

સાકરલાલ અમૃતલાલ દવે.

ઈ. સ. ૧૯૧૪ની સાલનાં બે નવાં ગુજરાતી નાટકો.

(૨)

આમ વાર્તામાંથી નાટકના સ્વરૂપના વિવેચનમાં એકાએક આપણે ઊતરી પડ્યા; તો અડચણ પણ નથી. એ સ્વરૂપની પરીક્ષા હવે શરૂ કરીએ. એ પરીક્ષા જુદા જુદા દષ્ટિસ્થાનથી કરવી પડશે:—ભાવના, વસ્તુસંકલના, પાત્રલેખન, શૈલી, ભાષા, ગીતો, ઇત્યાદિ. આ સર્વમાં પ્રથમ ત્રણ વિભાગ પ્રધાનસ્થાન લેશે, બાકીના ગૌણપદે આવશે. એકદમ કહી દઉં છું કે ગુણના અંશનું પ્રાધાન્ય પ્રધાન ત્રણ વિભાગમાં મળે નહીં પડે, અને બાકીના વિભાગમાં દોષના અંશ કાંઈક વિશેષ જણાય છે. પ્રથમ ગુણોનું જ દર્શન કરવું ઇષ્ટ છે, તેથી ભાવના, વસ્તુસંકલના અને પાત્રલેખન એ વિભાગોની પરીક્ષા કરીશું.

‘જયા અને જયન્ત’—એ નાટકની ભાવના.

રા. ન્હાનાલાલે પ્રસ્તાવના વગેરે સ્થળોમાં ઇશારા કર્યાં છે અને અત્યાર સુધી થયેલાં આ નાટકનાં અવલોકનો લખનારાઓએ સ્વીકારી લીધું છે તે પ્રમાણે આ નાટકની મહત્ત્વ લક્ષ્યરૂપ ભાવના નૈષ્ઠિક ધ્વજાર્થ છે. પરંતુ આ શબ્દોનો ખરો અર્થ ધ્યાનમાં લેઈશું

અને 'જ્યા અને જયન્ત' ની પરમભાવનાનું સ્વરૂપ તપાસીશું તો તરત જણાશે કે 'નૈષ્ઠિક અહાર્ય' એ શબ્દોથી એ ભાવનાનું ખરું રૂપ આલેખાતું નથી. પ્રસ્તાવનામાં હનુમાનનો વજ્રકંઠોટો અને લીંબની પ્રતિમા એ ઉદાહરણો આપ્યાં છે; તે અહાર્યમાં તો સ્ત્રીમાત્રનો સંપર્ક—આત્મલક્ષ્મી સંપર્ક પણ—પ્રવેશ પામી નહિ સકે; જ્યા અને જયન્તના આત્મા તો આત્મલક્ષ્મી જોડાયેલા, દેહ દેહલક્ષ્મીમાં જોડાયેલાં નથી બતાવ્યું. બલકે દેહ અલક્ષ જ રહેલો. પ્રેમથી જોડાયા છતાં સનાતન અહાર્ય—એ રા. ન્હાનાલાલના આ નાટકની ભાવના છે. નૈષ્ઠિક અહાર્ય શબ્દનો અર્થ ખોટી રીતે જ ઉપયોગ થયો છે. અહાર્યમાં અહાર્ય શબ્દનો અર્થ ધ્યાનમાં રાખીશું ને નૈષ્ઠિક વિશેષણ લગાડીશ તો અર્થ એ જ પ્રગટ થવાનો કે સ્ત્રીભક્તિમાત્રથી નિરન્તરને માટે અર્મસર્ગ. 'જ્યા અને જયન્ત' ની ભાવનામાં દેહનો અર્મસર્ગ છતાં એક વ્યક્તિ જેને પ્રેમનો સંસર્ગ—આત્મલક્ષ્મી—છે જ છે. રેલવેના પાટા સમાન્તર રહી પરસ્પર જોડાયા વિનાના જ રહેલો છતાં દરથી જોનારને મળી જઈ એકલા થયેલાનો ભાસ આપનાર optical illusion (દૃષ્ટિભ્રમ) થી કાંઈક વિપરીત પ્રદર્શનો આ પ્રેમીયુગવના અમ્યુક્ત મંથોગમાં (psychological illusion) માનમશાસ્ત્રગત ભ્રમ પ્રગટ થાય છે. આ Platonic love ની કાંઈક છાયાવાળી ભાવનાને રા. ન્હાનાલાલે આપણા દેશની ભાવનાનો વેશ પહેરાવી દઈને West અને Eastનું વિલક્ષણ મિશ્રણ કર્યું છે. પરંતુ આ દેશમાં ભગવાં પહેરનારા મુક્તિદોજના સ્ત્રીપુરુષોની અસલ જાતજેમ જણાઈ આવે છે તેમ આ ભાવનાનું સ્વરૂપ પણ પકડાઈ આવ્યા વિના રહેતું નથી. જ્યા અને જયન્તના સંબન્ધ અને અર્મસંબન્ધ જેવી ભાવનાનું દૃષ્ટાન્ત પ્રાચીન ભારતની કથાવાર્તાઓમાંથી જડતું કંઈ, બલકે અશક્ય છે. પ્રાચીન ભારતના આર્યોની ભાવનામાં તો કાં તો પ્રેમયુક્ત સંસારલક્ષ કે કાં તો નિતાન્ત વૈરાગ્ય; એકા માર્યા સુમદરી વા દરી* વા એ વચનમાં એ ભાવનાનો સાર સમાય છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમની ભાવનામાં દેહસંબંધ હ્રુમ થાય છે તેના સામ્યથી પણ જ્યા જયન્તના સંબન્ધનો અપાવ નહિ થઈ સકે, હેમાં પણ સંસારલક્ષનું સેવન થઈ અમુક સમયે તેનો ત્યાગ થાય છે.

ખરું જોતાં, નૈષ્ઠિક અહાર્ય કરતાં પણ વધારે વિષમ વ્રત જ્યા અને જયન્તના અહાર્યનું છે; સંસારલક્ષથી જોડાયેલાં દંપતીના મંથમરૂપ અહાર્ય કરતાં પણ કપરું વ્રત આ છે. બે પ્રેમી સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચે નૈષ્ઠિક અહાર્ય આ તો છે, અને તેથી તે જેમ વધારે ઉચ્ચ કક્ષામાં જાય છે તેમ તે જ સાથે કાંઈક અવાસ્તવિકતાના ઝાંખા તેજના પ્રદેશમાં પણ પ્રવેશ કરે છે એમ ભાસ તો થાય છે જ. આ અવાસ્તવિકતા અને અશક્યતા વચ્ચે બહુ અલ્પ જ અંતર લાગે છે. એ અશક્યતાનું રા. ન્હાનાલાલને પણ જ્ઞાન થયેલું જણાવ છે. પ્રસ્તાવનામાં પોતે કહે છે:—

“ નૈષ્ઠિક અહાર્યનાં લીધેલાં વ્રત ધણીનાં અખડ રક્ષાં નથી, અને તે નૌકારક વિરલા જ ભવસાગર વહુબૂકા તરી જતરે છે.”

* દરી = ગુણ. સંસાર ત્યાગ કરીને ગુણમાં વાસ કરે તેથી ગુણ તે ભાર્યા.

આ મદિગ્ધ સિદ્ધાન્તનું આ નાટકમા સ્પષ્ટ દર્શન આપણે કરિયે છિયે, નાંચકનાધિકારીએ છેવટે દહતવનો નિશ્ચય કર્યોછે ખરો, અને સશયનું વર્દિણ ખરી ગયા પછી જ એ નિશ્ચય કર્યોછે, છતાં જે વચનોમા એ સશય કવિયે પ્રગટ કરાવ્યોછે, અને બનેના મતનિશ્ચયના વિમસક્રમમા એ સત્યને નિર્ણયની અતિ સમીપ સ્થાન જે આપ્યુંછે, તે ગણનામા સેતા એમ લાગેછે કે આ વિષમત્રતની સ્થાપિતા વિશે અત્રદ્વા એ પ્રબળ વસ્તુ ગણનામા ગણવાની છે

“આત્મત્રદ્વા ઉચ્ચવળ રૂઢે

ત્વદ્વા સૂચીના જ આ આત્રમ.”

૧ ૧

એમ કહીને અને ચિત્ત ડગતાની સાથે એકે હિમાદ્રિમા ચાત્યા જવું અને ખીનએ સાગરયાત્રાએ મચરવું એ ઉપાયયોજના જે જ્યન્તના વચનમા છે તે ક્ષણિક વૃત્તિ ત્યજ નથી એમ મ્હને લાગેછે. આમ ભાવનાની અદર અશયતાનો અશય જ ન્હેલો હોવાથી એ ભાવનાના ગુણમા, આર્મ્યમ્પણમા, અને મલ્લમા ઊણાપણું આવેછે, અને તેટલે અશે નાટકની રસરચનામા દોષ જ ગણાય મ્હારું કહેવું એમ નથી કે Platonic love મા અશયતા જ છે, પરંતુ એ પ્રેમ અને આ નાટકની ભાવના મ એ સક્ષમ પણ મહત્વનો ભેદ છે, અને તેથી જ ઉપર આ ભાવનાને મ્હ Platonic love ની મઠેક છાયાવાળી કવીછે એ ભેદ અશયને પરિણામે ભાવનાની અશયતા વધારે તીવ્ર રૂપની બનેછે ભેદક અશ એ છે કે Platonic love મા તે આરમ્ભથી જ અશારીર સ્નેહ અને તે છેવટે સૂચી ત્વેજો જ રૂઢે એમ દરપના છે જ્યાં અને જ્યન્તની પ્રેમભાવનામા આરમ્ભ માટે શારીર સ્નેહથી ધર્ષ, તે શારીર સ્વરૂપ ક્રમે ક્રમે અને બળે બળે ધસાઈ જઈ, છેવટે આ શારીર સ્નેહની સ્થાપના થાયછે આ કારણથી આરમ્ભ ભગતા ખીન જ્ઞાને વિમસ નહિ પામે તે વાતનો વિશ્વાસ ના રૂઢે એ માનવસ્વભાવને પ્રતિરૂળ વાત નથી આધુનિક વાર્તાનાટકમા એક મીઠા પ્રમારનો પ્રેમવિમસ વર્ણવેલો નજરે પડેછે, ઉદાહરણાય “અશ્રુમતી” નાટકમા અશ્રુમતીનો સેનિમ તરફ દેહલક્ષને ઉચિત પ્રેમ છેવટે વૈરાગ્યમા અને “કરવી ન હવે કઈ પ્રેમકથા, નન કાઠની વાત જ એ કુખદા ?” — એ વૃત્તિમા પરિણમ પામેછે, તેમ જ “અવલ્લભ્યોતિ” નામની વાર્તામાં પણ, નાધિકાથી કાઠેક અગ્રાત, નાચકના હૃદયમા વિમસ પામેલો પ્રેમ અન્તે દેહલક્ષની આશાનો ત્યાગ કરી કું “આત્મલક્ષ” માં જ પરિણમ પામેછે પરંતુ આ પરિણામે હિપત્ર થવા માટે એ બને અન્યનાં નાચક નાધિકાનાં જીવનપ્રવાહમા નિલક્ષણ આધાતો, કારણરૂપ થાયછે જ્યાં અને જ્યન્તનાં જીવનમા આધાતો આવ્યાછે, પણ એ પ્રમારના કે હેવા ઉકટ નથી આવ્યા, તેમ, પરસ્પરના પ્રેમને મંબન્ધે રક્ષા, ઈર્ષ્યા, અસાધારણ વિપત્તિ, કલ્યાદિ પ્રસંગને સ્થાન મળ્યાં નથી

કું આ ‘આત્મલક્ષ’ શબ્દ ‘અવલ્લભ્યોતિ’ મા (છેવટના પ્રકરણમા) આપણે પ્રથમ જોણે છિયે તે ન્હાનાલાલના આ નાટકની પ્રમાવનામા એ શબ્દયોજના નરીન રૂપની જેની મુકાઈછે મેરંતું ખરું જોતા ‘જ્યાં અને જ્યન્ત’ કરતા પૂર્વનો આ શબ્દ છે

આ કારણથી જ્યાં અને જ્યાં તના પ્રેમની ભાવનામાં અગ્રદાનનિત અરક્ષ્યતાનો અંશ ક્ષતિકર બને છે.

આ નાટકની આ ઉચ્ચોચ ભાવનાના વિષમ વ્રતની આ સ્વરૂપપરીક્ષા ખરી છે કે કેમ તે માટે નાટકમાંના કેટલાક વિશિષ્ટ ભાગનું વિગતથી દર્શન કરાવવું પડશે. આ ભાવના જે સિદ્ધાન્તને પાયા તરીકે લઈને ચલ્યાઈ છે તે સિદ્ધાન્ત જ્યન્તના નીચેના વચનમાં પ્રગટ થાય છે:—

“ પ્રેમ ત્હાં ન હોય કામવાસના:

પ્રેમમાં નથી દેહની વાજના.

‘ જ્યાં જ્યાં આત્મા, ત્યાં ત્યાં ચરીર,

નથી હેલું કાંઈ અહ્માણગીભાસાનું ન્યાયસન. ”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, પૃષ્ઠ ૧૩૨).

આ પાયાનો વિસ્તાર રા. નંદાનાલાલે પ્રસ્તાવનામાં કર્યો છે:—

“ સ્નેહ એટલે દેહવાસના નહિ, પણ હિનાથી પર કોષક નિર્મળી આત્મભાવના. સ્નેહયોગ દેહયોગમાં પરિણમ્યો જ ન્નેષ્યે હેવી કાંઈ કુદરતી આવશ્યકતા નથી.

“ દેહી કહેવાતા તત્વનાં એ દેહ ત્વના અસ્તિત્વ હોય છે. એ સ્નેહ એકતરફી ન હોય ને પરસ્પર હોય તો હેમાં પણ .

દ્વા સુવર્ણ સયુજા સલાયા

સમાનં વૃક્ષં પરિપત્વનતિ

એ ઉપનિષદવાક્યાનુસાર કષ્ટક સંયમતા છે, ને તેથી તે સાયુજ્યને (soul-marriage) આત્મલક્ષ્ય કહીએ તો અયોગ્ય નથી. ”

આ ભાવનાને પ્રુષ્ઠ કરનારાં બીજાં વચનો શ્રુવો:—

“ કામે નથી જીવ્યો પ્રેમનો મઠ.

* * * *

* * * *

નરનારી કામને જીતશે,
ફુનિયા અહાબોમ દીપશે ત્હારે. ”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, પૃષ્ઠ ૧૩૩).

“ મોરે હત્યો, ને દેશે હત્યો,
તે કામને નહિ હતે માનવી ? ”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, પૃષ્ઠ ૧૩૨).

આ પાચાર્પ સિદ્ધાન્તનું અગ્રાત ખીજ નાટકની વાર્તાના આરંભકાળમાં જ્યાના વચનમાં આપણે જોયે છે; “ દિલમાંના દૈત્યોને હત ” એમ જયન્તને જ્યા શીખ આપે છે તે વખતે એ પોતાના હૃદયથી અનન્યતાં પણ આ ભાવનાના ભાષી વિકાસનું ખીજ જ વાવે છે. તેમ જ (અંક ૩, પ્રવેશ ૧, પૃષ્ઠ ૧૧૬ મે) રાખવત પડેલી જ્યાની સમક્ષ જોભેલા જયન્તના હૃદયમાં ભાવયુદ્ધ ધાય છે તે વખતે પણ

“ એ તો દેહનું રાખ છે,
નથી ચેતનના બ્રહ્મભેલ;
ચેતને, એ જયન્ત ! ચેતને,
પાપ તે એમ નથી. ”

એમ જયન્ત સ્વગત યોધના ઉદ્ગાર કરે છે, ત્યાં પણ દેહલક્ષ અને આત્મલક્ષની સરખામણી કરાઈને આ ચર્યાવિષય ભાવનાની જ પુષ્ટિ કરાય છે. આ ભાવનાના અતિ ઉચ્ચ આવેશમાં આવીને જયન્ત કહે છે:—

“ યોગેશ્વરે અંગ બાળી અનંગ પ્રીધી,
અનંગની એ ભજ્ન કરી
આપીશ ખાખ મહારા ખાખીઓને;
યોગશે તહેને નહિ વાગે
કામણગારી કોઈ કીટીના એ હંખ. ”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૧, પૃષ્ઠ ૧૧૭).

વળી છેવટ નિર્ણયની ચર્યાવખતે જ્યા જયન્તને કહે છે:—

“ હવે દેહની કથા ન કરવી.

*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

આજ સુધી અંગને અડક્યો 'નથી' હું,
હવે એ અંગને અભડાવીશ ? ”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, પૃષ્ઠ ૧૩૦).

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાશે કે ઊંચા પ્રકારના પ્રેમથી, પરંતુ દેહલક્ષ્મમાં, જોડાયલાં દમ્પતીની પ્રેમભાવનામાં રા. ન્હાનાલાલ, ઉચ્ચોચ્ચભાવનાદષ્ટિયે તો, કૃપણ જ દેખેછે; ઉપર મ્હેં મ્હોટા ટાઇપમાં મૂકેલા શબ્દોમાં અર્દ્રરૂપે એએએ તત્ત્વ મૂક્યુંછે તે પ્રમાણે સંસારી-નું લક્ષ તે 'પાપ' છે અને એ "પાપ, તે પ્રેમ નથી."

આ અતિ તીવ્ર અલ્પચર્યાની ભાવનાને સાચવી રાખવાને માટે જ છેક આરંભથી જ રા. ન્હાનાલાલ પોતાના આ નાટકનાં નાયકનાયિકાને બહુ જ સાવચેતીથી દેહસ્પર્શથી અસ્પૃશ્ય રાખેછે: જે વખતે આ ઉચ્ચ ભાવના વિકાસ ન્હોતી પાત્રી, હજી જન્મન્તે જ્યાં જોડે સંસારલક્ષ્મથી જોડાવાની અભિલાષા, હતી, તે વખતે પણ 'હિમગંગા' માંથી જ્યાંને ખચાવતી વખતે જન્મન્ત હેને શરીરસ્પર્શ કરીને ઊંચકી નથી લઈ જતો, પણ ધનુષ્યમાં જ્યાંને ભરવીને ઉપાડી લઈ જવાનું અદ્ભુત પરાક્રમ કરેછે (અંક ૧, પ્રવેશ ૧, પૃષ્ઠ ૧૧, છેવટનો ભાગ); અંક ૩, પ્રવેશ ૧ સૂધી આવી પહોંચિયે છિયે, ત્હારે તો જ્યાં અને જન્મન્ત વચ્ચે દેહલક્ષ્મની વાસના સરી પડવા લાગી જ છે અને આત્મલક્ષ્મની વાગ્ધના જ ઉદ્ભુત થઈ વિકસિત થઈછે; ત્હારે પણ—અથવા તો, ત્હારે તો ખાસ—જન્મન્ત અને જ્યાં ભાવિનિર્ણયની ચર્ચા કરતાં ઊભાં છે તે વખતે પ્રત્યેક જુદા જુદા આંખાને અર્દ્રિગીને ઊભાં રહ્યાંછે (પૃષ્ઠ ૧૨૮, પંક્તિ ૩); જ્યાં એક આંખાની ડાબે ચઢીને બેસેછે (પૃષ્ઠ ૧૨૯, છેવટથી બીજી પંક્તિ), ત્હારે જન્મન્ત બીજી આંખાડાબે ચઢીને બેસેછે (પૃષ્ઠ ૧૩૦, પં. ૬); અને અંતે, નાટક સમાપ્ત થઈ, છેવટના epilogue ૨૫ પ્રવેશમાં જ્યાં અને જન્મન્ત—આત્મલક્ષ્મથી જોડાયલાં જ્યાં અને જન્મન્ત—દેહલક્ષ્મે અણુજોડાયલાં જ છે તે વાતને બાર દર્દને પ્રત્યક્ષ કરવાને માટે, કવિ એ નાયકનાયિકાને એક હોડલામાં ના બેસાડતાં, જુદાં જુદાં હોડલામાં બેસીને ચાંદનીમાં જાડનવીના જળમાં બેઠેછે એમ ચિત્ર આપણી સમક્ષ મૂકેછે.

આટલેથી જ રા. ન્હાનાલાલનો 'લક્ષ' જોડેનો વિરોધ અટકતો નથી. 'લક્ષ' શબ્દમાં જ જાણે કાંઈક 'દેહલક્ષ' નો ગન્ધ હેમને લાગતો હોય અને તેથી ભરકા હોય તેમ છેવટે જન્મન્ત અને જ્યાંનું આત્મલક્ષ રચુ એમ સ્પષ્ટ નથી દર્શાવ્યું; 'આત્મલક્ષ' શબ્દમાં પણ 'લક્ષ' એ શબ્દ હેમણે ભૂલ્યે ચૂક્યે વાપર્યોછે તે આશ્ચર્યની વાતછે. (પણ, મ્હારા જોવામાં બૃહ ના થતી હોય તો, પ્રસ્તાવનામાં જ એ શબ્દ વાપર્યોછે, નાટકમાં દર્શિ નંજરે પડતો નથી). વસ્તુતઃ જે પ્રવેશ છેવટનો છે (અંક ૩ જાનો પાંચમો) તે પ્રવેશમાં, ઇન્દ્રાણીની આગા થઈ હતી કે 'ગંગાતીરે બ્રહ્મલવનમાં લક્ષ્મીસ્તવ છે ત્હાં જાવ, ને મંગલ ગાવ', તેથી, તે સ્થળે સુરલોકથી અમ્ભરાઓ આવેછે; ઉત્સવચિહ્નો દેખી 'બ્રહ્મજાલાઓને પૂછેછે:—

“આજ અર્દ્રિ લક્ષ્મીસ્તવ છે
જગજગેતા જન્મન્તકુમારનો ?”

પણ ઉત્તરમાં બાવાઓ તો કહેછે —

“આજ અહિં ઉત્સવ છે.
જગજગપિની જયાકુમારી
આશ્રમ મોડેછે આ વનમાં
પૃથ્વીની બહારિણીઓને કાળ.”

અપ્સરાઓને આશ્ચર્ય થાયછે, પણ સંદેહને સમાવી, અથવા કાંઈક પુષ્ટિ આપી, એક જણી ખીજને કહેછે.—“જુદું તો દેવી ન બાપે”, અને બધીઓ વિચારમાં પડેછે. અતે ‘હશે તે ભીગશે હમણાં’ એ આશા રાખી વૃક્ષપટમાં વેરાઈને બધી બેસેછે. પણ આખર શું જુવેછે? બહારિણીના મહસ્થાપનાની તૈયારીઓ, માત્ર દેવર્ષિ કહેછે—

“દ્વા સુવર્ણા સયુજા સત્વાયા
સમાનં વૃક્ષ પરિપસ્વજાતે ‡

એ મન્ત્ર આજ મિદ્ધ થયો.

* * * *

રાજમાતા ! ઋતુએ ફળ પાકેછે
ન સોંપી તે કાળે જ્યન્તને,
હવે જીવનશેષ બીજરશે
એક જ વૃક્ષે એ બે પખી.
જ્યાં ને જતાડશે સહુને.”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૫, પૃષ્ઠ ૧૫૧).

એ વચનમાં આત્મચમ્તના સમાનવૃક્ષે જ્યાં અને જ્યન્ત એ બે પંખીને બેસાડીને એ સમની ગૂઢ સૂચના કરીછે. અને તે જ ક્ષણે અપ્સરાઓ આ ગૂઢ સૂચના સમગ્રી લઈને પ્રગટ થાયછે અને દેવર્ષિને કહેછે:—

‡ આ રથજેઃએ ‘કોલન’નું ચિહ્ન રા. ન્હાનાલાલે મૂકીને સંસ્કૃત વિસર્ગચિહ્નનો ભ્રમ બિપજવાને ધ્યાન ના આપ્યું હોત, અને સંસ્કૃત વિરામચિહ્ન । અથવા ॥ મધ્ય હોત, તે હીક થાત, સંસ્કૃત વાક્યના મહત્વારથી આમ ભ્રમ થાય જ.

† ‘રાજમાતા’ શબ્દ અહિં કેવળ અયોગ્ય છે, ‘ગજમાતા’ તો ગાદીપતિની માતાને કહેવાય, અહિં તો ‘ગિરિરાજ’ની રાણીને અબોધીને આ શબ્દ વાપર્યોછે.

સુરપતિએ પાઠ્યાંછે હમને, દેવર્ષિ !

જના લક્ષમહોત્સવમાં મંગલ ગાવા.”

(અંક ૩, પ્રવેશ તથા ૫૪ તે જ).

આમ ‘લક્ષ’ શબ્દ પરભાર્યા વચનમાં પેસાડાયો; દેવર્ષિ હેનો નિર્બેધ નથી કરતા અને ‘અલ્પસરી’નું મંગલગીત ગાવાની આજ્ઞા અપ્સરાઓને કરેછે. સંસારલક્ષના પણ હિતરતા વર્ગની અધિકારિણી કાશીરાજની મહિમી આ ગૂઢ સૂચના સમગ્રતી નથી ને પતિને પૂછેછે:—

“આર્ય ! લક્ષમહોત્સવ છે આજે ?”

એ બિચારી સ. ન્હાનાલાલના ગૂઢ બેદમાં સહભાગિની ન હોવાથી લક્ષનાં ચિહ્ન નથી તેથી આ સરલ પ્રશ્ન પૂછેછે. પણ ઉત્તર કોઇ દેતું નથી. અપ્સરાઓ “અલ્પસરી”નું ગીત ગાયછે, પણ હેમાં લક્ષનો—આત્મલક્ષનો પણ—દર્શારો ના મળે ! અને જ્યાં તો દીક્ષા લેછે અલ્પચારિણીની; અને છેવટે પાયો નખાયછે અલ્પચારિણીઓના મનનો. છેવટે અલ્પચારિણીના, અલ્પચારીઓના, અને અલ્પચારિણીઓના જ્ય બોલાયછે. (અને અપ્સરાઓ મંગલ ગાયછે એમ સૂચના છે, પણ તે લક્ષમંગલ છે કે કેમ તે આપણે જાણતા નથી, કેમકે ગીત પ્રગટ જ નથી).

આ જ્યાં જ્યન્તના આત્મલક્ષનો મહોત્સવ. હિમી દષ્ટિથી આ ભાવના જોનારને પણ ફાણુવાર મનમાં પ્રશ્ન થાય કે—આત્મલક્ષોત્સવ હાવા નીચમ, અથવા લક્ષ શબ્દને મંતાડીને છેતરામણી કર્યા જેવા, થતા હશે ? અઘૌઠિકે લક્ષોત્સવ કર્યો હોત તો સુ એ ભાવનાને ક્ષોભ આપ્યા વિના કરવો શક્ય નહોતો ? પરંતુ આ પ્રશ્નની શક્યતાના ઉત્તર મળવા કાણુ છે. ખાત્રી, ‘લક્ષ’ નામ જોડે સ. ન્હાનાલાલનું વૈર આસર્વ વિગતોથી સ્પષ્ટ જણાય છે તો ખરું જ.

આ ઉચ્ચોચ ભાવના સિદ્ધ કર્યા પછી પણ એ ભાવનાના સાદસ્ય વિશે—અને તે દ્વારા એ ભાવનાના તત્ત્વગત ગુણુ વિશે—અશ્રદ્ધાના સ્વર આ નાટકમાં જ છેવટે મંભળાયછે. છેવટના સુન્દર ચિત્રમાં જ્યાં અને જ્યન્ત ચન્દ્રિકામાં જાદૂનવીના પટમાં હોડલોમાં તરેછે અને પોતાના આ નવજીવનના અર્ધગાત પ્રદેશ વિશે ચર્ચા કરેછે તે વખતે જ્યન્ત જ્યાને પૂછેછે:—

“પણ ફાગટ તો નથી ને

આપણી આ જીવનલીલા ?”

(૫૪ ૧૬૦)

“આપ” એમ પતિને કહીને બોલાવાય નહિ; ‘આર્ય’ એ તો સસરા અને હેવા વડીલને કહેવાય; અને તેથી જ વરને ‘આર્યપુત્ર’ કહેવાયછે. આ હસવા જેવી જુલ્ય ૫૪ ૧૫૫મે પણ ફરી ચર્ચ જણાયછે. ત્યાં પણ મહિમી કાશીરાજને કહેછે:—“આર્ય ! એ કેમ ગંભીર ?”

આ શક્તિ જ્યાના વિશે જોટલી જ્યન્તના હૃદયમાં કાણુવાર ખૂંચે, તેટલી જ, પણ કાંઈક ગૂઢ રીતે, અગાત રૂપે, જ્યન્તને પોતાને વિશે પણ ખટકતી હોય એમ જોમ પડે છે. નીરસભાસી નૈષ્ઠિક અહ્યર્થ (જ્યા અને જ્યન્તયું વિલક્ષણ નૈષ્ઠિક અહ્યર્થ) નિષ્ફળ, નિષ્પ્રયોજન, લાગવાના ધ્વાન અર્થિ મંભળાય છે. અલબત્ત, આ શક્તિના વાદળને જૂઠી નાંખનારું વચન થોડી વારે જ આપણા કાન ઉપર પડે છે ખરું:—

“ સત્ નામ સાહેબનું:

સત્ નાશ પામતું જ નથી.

વાવ ત્હારે, જ્યા !

ઓ અનન્ત કાલની ભોગણ !

ત્હારાં પુણ્યનાં વાવેતર;

પૃથ્વી ભરી ભરી વાવ

ઈતુના અમૃતભંડાર,

ને ધરાવ પુણ્યનો એ પરમ કાલ

પુણ્યરમના પિપામુઓને.

જો ! જગત પુણ્યતરસ્યું છે.

અલ્પ છે આયુષ્યની અવધ,

પણ સત્કર્મનાં આયુષ્ય તો

અમ્મર છે, આત્મા જોટલાં.”

(પૃષ્ઠ ૧૬૧)

આમ આ નીરસભાસી નવા જીવનમાં કર્મયોગ વડે આધ્યાત્મિક રસ ભરવાની આશા, ઉત્સાહ, યેરણા અર્થિ કરાય છે, પણ ત્હેની અંદર જ એ જીવનની નીરમતાનો કટુ સ્વાદ ગૂઢ રહેતો હશે એમ જોમ નથી રહેતો ? બરેલું પગલું હવે પાછું લેવાવાનું નથી, નવ જીવનના રસમાં એમના એક માનવ પણ ઉચ્ચ સ્વરૂપના અમૃતનું સિચન નિષિદ્ધ છે એ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતી શુભ નિરાશાને શુંગળાવી નાંખવી જ જોઈએ માટે આ કૃત્રિમ આશાસન અને ઉત્સાહનું ઔપધ પોતાના અને જ્યાના મુખ આગળ જ્યન્ત ધરે છે એમ શું લાગતું નથી ? આ દર્શન આ ઉચ્ચ ભાવનાને અન્યાય આપનારુ હશે. પરંતુ રા. ન્હાનાલાલની કવિત્વપ્રદર્શિત જીવનભાવનાનો વિકાસક્રમ તપાસતાં જણાશે કે આ છેક અન્યાયવુક્ત શક્તિ નથી. આ માટે જરાક જૂનકાળમાં પ્રવેશ કરવો પડશે. આજથી સોળ વર્ષ ઉપર, ઈ. સ. ૧૮૯૮ ની સાલમાં ‘જ્ઞાનમુધા’ માં “લક્ષ્મીસ્નેહનો વિચિત્રક્રમમાં હેતુ” એ મથાળાનો અતિમુખ, વિચારપૂર્ણ અને સમર્થ લેખ રા. ન્હાનાલાલના * હાથનો લખાયલો પ્રગટ થયો

* ‘જ્ઞાનમુધા’ માર્ચથી ડીસેમ્બર ૧૮૯૮, પૃષ્ઠ ૨૪૦-૨૬૭ એ લેખ નીચે રા. ન્હાનાલાલનું પોતાનું નામ નથી, કૃત્રિમ નામ છે. પરંતુ હેતુ કર્તૃત્વ છાનું રહ્યું નથી, રહે એમ હતું પણ નહિ, તેથી અર્થિ એ કર્તૃત્વ પ્રગટ રીતે રીકારી લખને ચર્ચા કરી છે; આશા છે કે રા. ન્હાનાલાલ તે ક્ષમ્ય ગણશે

તો. એ લેખમાં સ્થાપેલું લક્ષ્મણનાનું ઉચ્ચસ્વરૂપ હેમના શબ્દોમાં આ પ્રમાણે હતું:—

(ક) “લક્ષ્મણનેહના અંકુર માનવહૃદયમાં પ્રભુએ મૂકેલા છે તે ઉવેળ્યા જાય એમ નથી.”

(એ ‘ગાનસુધા’, ૫૪ ૨૪૪).

(લ) નિઃસ્વાર્થ પ્રેમની પરિસીમા મ્હને તો બગિચાપ્રેમમાં દર્શન દે છે. નથી ત્હેમાં રસનાં બન્ધન, નથી ત્હેમાં સ્થળનાં બન્ધન, નથી ત્હેમાં સંયુક્ત જીવનનાં બન્ધન.

x x x x x
તેમ છતાં લક્ષ તે દિવ્યાક્ષા છે, લક્ષ તે દિવ્ય ભાવ છે એ તો હું *
સમજ્યો છું જ. x x x

x x “લક્ષ રનેહની દિવ્યતા તે મ્હારે
મન તો સંશય પારખી વાત છે.”

(એ ‘ગાનસુધા’, ૫૪ ૨૪૭-૨૪૮).

(ગ) “લક્ષ એ પ્રભુની સ્થાપેલી સંસ્થા છે? + x

x x x x x

હા પ્રભુએ જ લક્ષની સંસ્થા સ્થાપી છે અને તે પૃથ્વી ઉપર ન્હાન-
કડાં સ્વર્ગ ઉગારવા.”

(ઘ) “પ્રેમ, રસાધીનતા, સુરમ્ય નીતિ, વિશુદ્ધ વિકાસ, સ્વર્ગીય આનન્દ : સર્વ રમ-
ણીય દિવ્ય ભાવનાના વિકાસ આ જગતમાં લક્ષરનેહ વિના શક્ય
નથી. બક્ષિતભાવ અને પ્રાર્થનવિધાન તે વિશ્વમાંથી સ્વર્ગમાં જવાના જ્યોત્સ્ના-
માર્ગ છે. લક્ષરનેહ તે સ્વર્ગના અંશુ વિશ્વમાં ઉતારવાના રસપંથ છે.”

(એ ‘ગાનસુધા’ ૫૪ ૨૬૪)

(ઙ) ‘લક્ષરનેહના વિશ્વક્રમમાં હેતુ એ જ છે કે જગતમાં દિવ્યતા ઊભી
ત્હેનાં રસકુસુમો સ્વર્ગમાં લઈ જવાં.” +

(એ ‘ગાનસુધા’, ૫૪ ૨૬૫)

* અહિં પ્રથમ પુરુષ એક વચન “પ્રેમ” નામના, કૃત્રિમ પાત્રનું સ્થાન પ્રત્યક્ષરે
તો કરે છે ખરું, પરંતુ આ સિદ્ધાન્તો રા. ન્હાનાલાલને સમત હોય એ સ્પષ્ટ જ છે.

+ આ સર્વ ઉતારા છૂટક છૂટક આપ્યા છે, પરંતુ સંદર્ભવિગ્રહેથી સમગ્રવક્તવ્યને
હાનિ પહોંચે એમ નથી આપ્યા; વસ્તુતઃ આ ઉતારાઓમાં રા. ન્હાનાલાલના લેખના
સમગ્ર સિદ્ધાન્તનો અર્ક સમાવેશ થાય છે.

આ છેવટના સિદ્ધાન્તને અંગે એક બીજો આનુવંદિત સિદ્ધાન્ત રા. ન્હાનાલાલે એ જ લેખમાં પ્રમંગલશાત્ સૂચવ્યો છે, તે એ કે સ્ત્રીપુરુષની વચ્ચે ભિન્નતા છે ખરી, પરંતુ—

“અનન્ત યુગોના સમાગમથી, લક્ષ્મીનેહની સ્થાપનાથી, એ ભિન્નત્વ મટતું જાય છે, સ્વર્ગમાં તે ભિન્નત્વનું બાન માત્ર રહે છે.”

આમ લક્ષ્મીનેહનું પ્રયોજન, માત્રલ્ય એએએ બતાવ્યું છે. અહિં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ‘લક્ષ્મીનેહ’ શબ્દમાં ‘સંસારલક્ષ્મ’ નો જ અર્થ સર્વત્ર ઉદ્દિષ્ટ છે, ‘જ્યા અને જ્યન્ત’ ની ભાવનાવાળા ‘આત્મલક્ષ’ નો અર્થ નથી.

આ ભાવના સ્વીકાર્યા પછી આટલે વર્ષે રા. ન્હાનાલાલ એ ઉચ્ચ શૃંગ કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ શૃંગ ઉપર ચઢવાનું કરતા જણાય છે. એક મહાન ક્રમ આગળ ભરી ‘આત્મલક્ષ’ ને ઉચ્ચોચ્ચ શૃંગ ઉપર સ્થાપે છે. આમ કરવામાં પૂર્વાપરવિરોધનો દોષ રા. ન્હાનાલાલને શિર પડે છે એમ માનવાનું કારણ નથી. ‘જ્યા અને જ્યન્ત’ની ભાવના સ્વીકારી તે સોળ વર્ષ ઉપરની સંસારલક્ષ્મની ભાવનાને તછને તો નહિં જ. લક્ષ્મીભાવનાની દિવ્યતા સ્થાપવી એ રા. ન્હાનાલાલના કવિત્વનું mission (વિશિષ્ટ, આદિષ્ટ કર્તવ્ય) જ આરમ્ભકાળથી જણાય છે. ‘વસન્તોત્સવ’ કાવ્યમાં સંસારલક્ષ્મની મધુર ‘વિશુદ્ધસ્થિતિ સૂચનાઈ; ‘લક્ષ્મીનેહના હેતુ’ વિશેના લેખમાં એ ભાવનાને એથી પણ ઉચ્ચ દિવ્યસ્થાને મૂકી, એથી પણ મંતુષ્ટ ના થતાં હેમના કવિ-આત્માને અતિ વિશુદ્ધ વાતાવરણમાં, ઊડવાનું મન થતાં જ્યા અને જ્યન્તની ભાવનાનો વિકાસક્રમ પ્રગટ થયો; આમ કાંઈક હેમની ભાવનાની ઉદ્ધાનિતનું દર્શન થઈ સકે.

વળી ‘જ્યા અને જ્યન્ત’ માં પણ ઉચ્ચોચ્ચ ભાવના માટે અધિકાર વિરલ મહાનત્રી યોગીનો જ રાખી, સંસારી જન માટે બીજા વર્ગની લક્ષ્મીભાવના રજૂ કરી છે, તે ઉપરથી પણ આ પૂર્વાપરવિરોધનો દોષ કાંઈક અંશે ટળે એમ છે. છતાં મનમાં શંકા રહે છે જ કે ‘લક્ષ્મીનેહના હેતુ’ વિશેના લેખમાં લક્ષ્મીભાવનાની પરમ અવધિ થઈ લાગે છે ત્હને અહિં ખરીદીને આગળ ક્રમ ભરવા જતાં અજાણતાં જ અશક્યતાના ખારામાં પડી જવાયું છે. ભવે અધિકારવ્યવસ્થા દર્શાવતાં તેજાના મુખે રા. ન્હાનાલાલ કહે કે:—

§ “પરમ ઇન્દ્રિયનિમ્મલ,

† રા. ન્હાનાલાલે ઉપરના સિદ્ધાન્તો માટે ‘ટેનિસનના ‘પ્રિન્સેસ’ કાવ્યમાંથી ઉતારા આપ્યા છે, અને બહુ અંશે હેમાંથી જ એ ઉપજાવ્યા છે. પરંતુ આ છેવટના વાક્યમાંની કલ્પના—સ્વર્ગમાં તે ભિન્નત્વનું બાન માત્ર રહે છે તે કલ્પના—ટેનિસને કહિં પણ સૂચવેલી જણાતી નથી. રા. ન્હાનાલાલની એ સ્વતંત્ર મિલકત છે એમ લાગે છે.

§ આ વિસ્તારથી બતાવેલા સિદ્ધાન્તને સંક્ષેપના અર્કમાં અન્યથા બતાવ્યો છે; (૫૪ ૧૫૩ મે) રાજરાણી પોતાની કુંવરીને ‘લોકમાતા’ થઈ જોઈને પ્રકુલ થઈ કહે છે:—

“સિંહાસનને પરણવા કરતાં મહા માંડવો

—આવડે તો તો—સોગણો સારો.”

અહિં “આવડે તો તો” એ શબ્દોમાં બધો સાર આવી જાય છે.

એ નવાં ગુજરાતી નાટકો.

મહારથી આભવિજેતા,
વિપુલવૈરાગ્યસંપન્ન ભોગીરાજ
એ જ છે અધિકારી નૈષ્ઠિક અહ્યર્થનાં. ” x

(૫૪ ૧૫૭)

અને દેવર્ષિ કને કહેવાય કે—

“ વિવાસ અનિષ્ટ નથી,
વિલાસની તૃષ્ણા અનિષ્ટ છે.
વિલાસભાવના સંયમનિગ્રહ,
તે સંસારીઓનાં અહ્યર્થ જ. ”

(૫૪ ૧૫૮.)

આથવા જયાના શબ્દોમાં કહે કે—

“ પાપની લાલચોથી ન લોભાય,
મોહ ને રનેહના બેઠ પાળે,
કામ ને રસાનન્દને બિન્ન પરમાણે,
તો માનવદેશની સર્વ સુન્દરીઓ,
અહ્યારિણીઓ જ છે અખાડવતિની. ”

(૫૪ ૧૩૧.)

પરંતુ આ વ્યવસ્થામાં જ પ્રથમ પૃષ્ઠાપછે કે ત્હારે જ્યાં અને જયન્તે આ સસારી
અહ્યર્થની ભાવનાને જ પૂર્ણ ગણી કેમ ના સ્વીકારી ? અને આ વિરલ મહાવતીને માટે
જ રાખેલી હિચ્ચોચ ભાવના વિશે પણ અશ્રદ્ધાના ઊંડા બણકારા જ્યાં અને જયન્તના
છેલ્લનાં વિમર્શનમાં આપણે સાંભળેલા ઉપર હું બતાવી જ ગયો છું તે આ અધિકારવ્યવ-
સ્થાને, થિથિલ નથી કરી તોખતા ? વાત એમ લાગેછે કે ‘ લગ્નરનેહના હેતુ ’ ના લેખમાં
જે ભાવના સ્થાપિત કરાઈ છે તેથી તુમ ના યતાં, સ્વીકર્યને બેઠ ક્રમે ક્રમે અલ્પ કરનારી
દિવ્ય યોગના સંસારલગ્નમાં રહેલી છે એ દેનિસનના સિદ્ધાન્તથી આગળ વધીને સ્વર્ગમાં તો એ
વિજ્ઞાતાત્મ ભૂત માત્ર રહેછે એ નવી કલ્પનાથી પણ સંતોષ ના માનતાં, રા. ન્હાનાલાલની
કવિતાની ઉચ્ચાકાશથી એ દેનિસનથી પણ ઉચ્ચે ઉડવાનું કૃષ્ણ અને તેમ કરવા જતાં આ નવી

x આ અધિકારદર્શન રા. ન્હાનાલાલે અર્ધજુકાવ્યમાં પણ કર્યું છે, તેમ જ પ્રસ્તાવનામાં
પણ કહી બતાવ્યું છે કે—

“ એ મારું સર્વ માટે નથી, સંયમી માટે છે, યતાતુન માટે છે. ”

ભાવનામાંથી રસનું પ્રેરકબળ હુમ થતાં પાંત નીચે પડવાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થયો. આ પ્રયાસ જેટલો પ્રયત્ન છે, તેટલી જ એ પ્રયાસની નિષ્ફળતા પણ બબ્બ છે; એ બબ્બ નિષ્ફળતા કવિની સમર્થ પ્રતિભાને છાજતી જ છે, નિષ્ફળતાની નિષ્ફળતા નથી. આ નિષ્ફળતાના એક ગૂઢ કારણનો ઘશારો પાછળ હું આપી ગયોહું. આરમ્ભથી જ અલચર્યનિષ્ઠ પુરુષ સર્વ સ્ત્રીને અશારીર પ્રેમથી જુવે, અને ત્હેવી સ્ત્રી સર્વ પુરુષને ત્હેવા જ પ્રેમથી જુવે, હેવાં સ્ત્રીપુરુષ અન્યોન્ય સહચારી અને સહકારી અને તે હજી જુદી વાત છે, પરંતુ જ્યાં અને જ્યન્ત વચ્ચે લમનો—સંસાર લમનો—પ્રથમ સંભવ અને તે પછી આત્મલક્ષ, એમ સંસાર-લમના વાતાવરણમાં યદ્યપિ આત્મલક્ષના કેવળ તેજોમય પ્રદેશમાં સંક્રમણ કરાવવાથી આ નાયકનાધિકારને શ્વાસોચ્છવાસ લેવા માટે પ્રેમ—રસિક પ્રેમ—ના પ્રાણવાયુની ખોટય પડી જણાય છે.

આમ રા. ન્હાનાલાલ ઉચ્ચોચ શિખરે બેસવાને ઊડવા જતાં પડી જાય છે ત્હેવું કારણ એઓ તપાસશે તો જણાશે કે પ્રેમ અને કામ એ બેના સ્વરૂપદર્શનમાં, બેના સંબન્ધદર્શનમાં, પોતે ભ્રમમાં પડ્યા છે. અલગત, પ્રેમ અને કામ એ બે ભિન્ન વસ્તુ છે; અને એ બેદની ઝીણવટ બતાવવા માટે રા. ન્હાનાલાલનો પ્રયાસ છે,—તે કે એ બે જોવામાં કરી ઝીણવટની ખાસ જરૂર નથી. પરંતુ માનવજીવનમાં એ બે પદાર્થો—પ્રેમ અને કામ એ પદાર્થો—એક પાનાનાં બે પૃષ્ઠ જેવા છે તે ભૂલવું ના જોઈએ. એ ખરું કે એ પાનાનું પ્રેમપૃષ્ઠ તે સન્ધ્યાના કે ઉપાના જેવા દિવ્ય સુનેરી રંગે રંગેલું છે, અને કામપૃષ્ઠ તે જડ રંગે રંગેલું છે; પરંતુ એ પાનું માનવજીવનના પુસ્તકમાં બંધાયું છે ત્હાં મૂંઝી સુનેરી પૃષ્ઠને જરૂરગી પૃષ્ઠથી જુદા પડવાને પાનું ચીરવાની બાલોચિત કૃતિ કરવા જતાં બંને પૃષ્ઠનો નાશ થવાનો,—તે જુદાં થઈ શકે તો. બંને પૃષ્ઠનું જુદું જુદું દર્શન, ચિન્તન, પરીક્ષાને અર્થ, યદ્યપિ સહે; પરંતુ તે ઉપરાંત પ્રયોગમાં છૂટાં પડવાં તે માનવજીવનની મર્યાદાઓ જોતાં અશક્યવત છે. રા. ન્હાનાલાલ આ નાટકમાં એ પાનું ચીરવા જાય છે અને તેથી જ ભાવનાની નિષ્ફળતાએ નાશ નગરે પડે છે. પરજીવનમાં સુનેરી પૃષ્ઠ સ્વતંત્ર બળે રહેશે, અથવા બીજા પૃષ્ઠને સુનેરી બનાવી દેશે તે જુદી વાત, પરંતુ આ જીવનમાં જ કામપૃષ્ઠને પણ પ્રેમપૃષ્ઠના સુનેરી રંગોની છાયા અર્પવાનુ શક્ય છે; પાનાને દિવ્ય તેજમાં ધરીને જોવાથી તે શક્ય છે; અને એ જ રીતે સંસારલક્ષની ભાવના ઉચ્ચ બને છે. એક જણે કહ્યું છે:—“Love embodies the soul, and ensouls the body.” (“પરો પ્રેમ આત્માને દેહ આપે છે, અને દેહને આત્મતત્ત્વ આપે છે.”)—એ વચનનું રહસ્ય આ પરીક્ષાથી સમગ્રી સકાય એમ છે. આ દૃષ્ટિથી જોઈશું તો જણાશે કે ‘પ્રેમ’ ને—સંસારલક્ષના પ્રેમને—પાપનું ઉત્કટ નામ આપવામાં રા. ન્હાનાલાલ ભૂલ્ય જ કરે છે. પ્રેમ અને કામના સંબન્ધના આ સ્વરૂપદર્શનમાં ઘણો કંઠણ સંસારશાસ્ત્રનો પ્રશ્ન સમાયો છે. એ પ્રશ્નનો સાદો ને સરળ ઉત્તર એ જ છે કે, પ્રેમનો દાસ કામ—એ ઉચ્ચ ભાવના, કામનો દાસ પ્રેમ—એ અધમ ભાવના; આમ ખરી વ્યવસ્થા છે.

૨૫. ગોવર્ધનભાઈની એક હુંઅપ્રસિદ્ધ અંગ્રેજી પદ્યપંક્તિયોમાં નીચેના પ્રશ્ન આરમ્ભમાં છે:-

"What has man to do with woman?
That's a question, rare but tassing."

("પુરુષને સ્ત્રીના ઉપયોગ છે? આ પ્રશ્ન વિરલ પણ ગૂંચવી નાંખનારો છે. ")
મને પદ્યના છેવટના ભાગમાં અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે કે

" 'Tis the beast rides the man, not the man rides the beast."
("મનુષ્ય ઉપર પશુ સવાર થયો છે, પશુ ઉપર મનુષ્ય સવાર નથી થયો. ").

પ્રેમ અને કામના સ્વરૂપદર્શનનો આ પ્રકાર હરગીઝ સ્વીકારી શું નહિ; અને ગોવર્ધન-ભાઈની આ માત્ર કાષ્ટભર ઉત્પન્ન થયેલી તકલીફ જ હતી, ગમ્ભીર ચિન્તનમાંથી કળેસો સ્થાપી મત ન્હોતો જ એમ માનવાને કારણ છે પરંતુ આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવાનો હેતુ એ કે જેમ આ પ્રકારના બીજા છેલ્લા મતમાં પ્રેમનો લોપ જ કરી કામને જ માનવસંસાર-નું સામ્રાજ્ય સોંપવામાં પશુ અને મનુષ્ય વચ્ચેના આત્મતત્ત્વમુલક ભેદનું વિસ્મરણ થાય છે, તેમ રા. ન્હાનાલાલની ભાવનામાં કામનો કેવળ બહિષ્કાર કરવાને લીધે બીજા છેલ્લાની અવાસ્તવિકતા પ્રગટ થાય છે. માટે ઉપર દર્શાવેલી પ્રેમ અને કામના પરસ્પર મંબન્ધની વ્યવસ્થામાં સત્યતુલના જણાશે એમ આશા છે.

(અપૂર્ણ.) ‡

વાંદરા

તા. ૧૭-૧૨-૧૪.

}

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

‡ ગોવર્ધનભાઈને પોતાનાં વાંચવાનાં પુસ્તકોનાં આરમ્ભ અને અન્તનાં કોઈ પાનાંમાં કવિનાઓ લખવાની ટેવ હતી. હેવા એક સ્થળમાંથી આ પદ્ય મ્હારા કોલેજના સમયમાં મ્હને એક મિત્રે વાંચી મંબળાવ્યું હતું જેમાંથી પાકા સ્મરણને આધારે આ પંક્તિઓ આપું છું.

કેમાર્ગ-સૂચન.

ક્રાન્ક કૉસ પદ્ધતિ સર કામ કરનારો જુવાન હતો—(તેના કુર્સમેન તેને આપશે પણ કહેતા)—અને નિયમબદ્ધ અને સુવ્યવસ્થિત જીવન ગાળવાનો—તેને ત્રોષ હતો. આ તેના પોતાના સ્વભાવનો એક ભાગ હતો પણ જે નવા જીવનમાં તે પ્રવેશ કરતો હતો તેમાં તે કેમ ચાલવાનો ?

આ જીવનના નિયમ-આપવામાં એની અત્યુજ્જ્વળતા જોઈએ. જે-એ, હલેસાની નાવડી આ સફરે નીકળે છે તે દરેકને પોતપોતાનો માર્ગ શોધી કઢાડવાનો હોય છે. તેમની આ સપાસ યોગદમ, તેમની પેટેજ આશા અને ઉત્સાહથી સફરે નીકળેલા ખીંજ ન્હાના નાવડાનાં છિન્નભિન્ન ભાગ જણાય છે. વળી સફરમાં પાણીનાં બહેણુ નડે છે, ખમરીઓ આવે છે, નીચી રેતી-રાશિઓ નાવને લાધી નાખે છે અને છુપાયેલા ખડકો તેના ટુકડા ઠરી નાખે છે, જે નાવિકો આ બધી અડચણોથી એટલી જાણ પોતાનો માર્ગ લે છે તેજ સુખી થાય છે. ક્રાન્કે આ બાબત ઉપર બહુ મનન કર્યું તે જુવાન હતો પણ દુનિયાના રંગ કાઈ જોયા હતા. તે ઝીણી નજરવાળો અને વિચારશીલ હતો. તેણે નજરે પોતાના જે મિત્રો સુખી હતા તેમને જોયા હતા અને જે દુઃખી હતા તેમને પણ જોયા હતા. અને હવે આ બધા ડાહ્યા મનનને પરિણામે તે એક દિવસ સંધ્યાકાળે ગંભીર મહેરે એજ આગળ બેઠો અને કુલ્કેપ કાગળનું એક પાનું લીધું.

‘હવે મૉડ’ ક્રાન્ક બોલ્યો ‘મારે તારી સાથે કાંઈ ગંભીર વાત કરવી છે.’

મૉડ જે ધોળીને આપવાનાં હુગડાને નિશાન કરતી હતી તેણે આશ્ચર્યથી ઉચ્ચ જોયું.

‘અરે બ્હાવા !’ તે બોલ્યા બધી

‘કેમ ‘અરે બ્હાવા !’

‘મે’ કાંઈ બૂલચૂક કરી હશે. ’

‘ના રે ના. તેમ કાંઈ નથી.’

ફૂ પ્રખ્યાત લેખક સર આર્થર કૉનાન ડોહલના ‘A tangle’ નામના ગ્રંથમાંનું આ એક પ્રકરણ છે. રીતરીવાજમાં ભિન્નતા છતાં પણ વિવાહિત જીવનમાં જે આપણા અને તેમના વચ્ચે સામ્ય છે તે ક્રાન્ક કૉસે અને મૉડે કરેલા નિયમો આપણા સંસારમાં પણ કેટલા બધા લાગુ પડે તેવા છે તે ઉપરથી સમજાશે. સર કૉનાન ડોહલનો આ લેખ ધણો રસુછ છે, પણ તેનો રસ આપણી બાપામાં ઉતારવાનું ‘કામ જરા કાણુ છે. ઉપરનો લેખ બાપાતર છે પણ તે/ધણું છુટથી કરેલું બાપાતર છે.

‘ક્રાન્ક! મુંબીરો એવો ગંભીર જણાય છે કે ‘મે’ નાણું ‘તમે’ વેપારીનો હિસાબ તોપાસ્યો હશે.’ કીક, ‘શું છે બહાલા?’

‘જો હવે મોડ, મેં સામાન્ય વિવાહિત-જીવન વિશે મનન કર્યું છે. તને નથી લાગતું કે વિવાહિત-જીવન કેમ આળવું રહે-વિશે આપણે કાંઈ હસાવ કરીએ, કાંઈ રહેલા નિયમો બાંધીએ તો કીક!’

‘હા, બહાલા, હા! તેમ કરો, કેવી ગમત થશે!’

‘પણ મોડ આ ગમતની વાત નથી. આ ગંભીર વાત છે.’

‘હા બહાલા. હું પણ હાવકી થઈ બેસું છું.’

‘મને લાગે છે કે જો કાંઈ નિયમો કરી રાખ્યા હોય તો બધામાં આપણને ગમે તે વીતે તોપણ તે વંખતે કેમ વર્તવું તે આપણને ખબર પડે.’

‘નિયમો શા છે બહાલા?’

‘તે તો આપણે એક બીજા સાથે વિવાદ કરી કરાવીએ. હું નિયમ બંધાવણ કરું અને તને માત્ર તે પ્રમાણે વર્તવાનું કહું તે મારાથી થઈ શકે નહિ. મારી સહ-જીવનની કલ્પના તેવી નથી. પણ વાત કરતાં આપણને જણાય કે કાંઈ મુદ્દાઓ આપણને બનેને, યોગ્ય લાગે છે, તો પછી આપણે બને તે પ્રમાણે નિયમ રાખી, વર્તન કરીએ.’

‘કેવું ગમતું ક્રાન્ક! અને એરજાની કરી યોગ્ય મુદ્દા કહેને!’

‘મારા મનમાં યોગ્ય છે અને તારા મનમાં કાંઈ હોય તો હું આનંદથી સાંભળીશ. જીવનમાંથી ઉત્કૃષ્ટ અને સર્વોત્તમ કસ કેમ કહાડવો તે વિશે કાંઈ પણ વિચાર સ્ફુરે તે કહેવા. હવે પ્રથમ બાબત કલહની છે.’

‘અરે ક્રાન્ક! કેવી ખરાબ વાત કહાડી.’

‘પ્રિયતમા! આપણે બધાંય ઉપર નજર રાખવાની છે. આપણે આખું જીવન સાથે માળવાનું છે જીવનના દરેક રંગથી ચેતી આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ.’

‘પણ એ વાત જ અશક્ય છે.’

‘આખું જીવન આગતાં કદી મિનસ ન બોલો એ વાત બનવા જોઈ નથી.’

‘પણ તમારી સાથે કદી નહિ ક્રાન્ક!’

‘અરે હું પણ કોઈ કોઈ વખત મીઠાવવામાં રસ લઉં છું. હવે મારો વિચાર આ છે. મિનસ તો બોલ્યો ને પાછાં શાંત થઈએ, અને તેથી કાંઈ ઝગ્ગું નુકશાન થતું નથી.

પણ જો બનેતો મિળસ એક સાથે જાય તો ચક્રમ્બ ઝરે છે અને મનમાં લાગ્યું હોય કરતાં ખેંડે વધારે બાઝડી મરાય છે. આપણે બનેએએવો કોણ કરીએ કે સાથે બનેએ મિળસ ખોવો નહિ. જો તારો મિળસ ગયો હશે તો ‘હમણું તારો વારો છે એમ સમજી હું આધોપાછો થઈશ.’ અને મારો ગયો હોય તો તારે પણ સંભાળી લેવું એક મિળસ ખોવો હોય ત્યારે ‘ખીજાએ સાવધાન રહેવું કેમ ! તું શું કહે છે ?’

‘હું ધારું છું કે તમે ઘણાજ ગમ્મતી બહાલા.’—

‘મેં કહ્યું તે તારે કબુલ છે ?’

‘હા, બહાલા ! અલખત !’

‘કલમ નંબર પહેલી’ ક્રાન્ક બોલ્યો અને કોગળ ઉપર નોંધી.

‘હવે સુચના કરવાનો તારો વારો છે બહાલી.’

‘ના બહાલા મને કાંઈ વિચાર સુઝતો નથી

‘હીક ત્યારે આ ખીજો સુદો કદી અરસપરસ વર્તનમાં લાસરીઆ ન થવું.’

‘એટલે પ્રણયી હોનાં જે આદર સન્માન હોય છે તે પરણ્યા પછી આજાં ન થવા દેવાં. કેટલાક પતિઓ તેમની પત્નીઓ ગૃહસ્થ-કન્યાઓ છે તે જુલ્લી જતા જણાય છે. કેટલીક પત્નીઓ બહારના કોઈ મળવા આવેલા પુરુષ સાથે બોલે તે કરતાં આજા આદર એમ સન્માન સાથે પોતાના પતિ સાથે બોલે છે. તેમના મનમાં કાંઈ નથી હોતું પણ શિયિલ વર્તનની તેમને આદત પડી જાય છે. આપણે તેમ ન કરવું.’

‘આપણે તેમ કરીએ એમ મને લાગતું નથી.’

‘લોકોને અનુભૂતાં આવી ટેવ પડી જાય છે. આના પહેલાં જ ચિદ્વેના તને મારામાં જણાતાં જરૂર મને ખેંચી રાખજો !’

‘હીક સાહેબ ! તેમ કરિશ જ’

‘ખીજો જે સુદો મેં ધાર્યાં છે તે ઉપરના મુદ્દાના વિસ્તાર રૂપ છે. બન્ને જણાયે એક ખીજના આદર અને પ્રેમને યોગ્ય થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. લોકો પરણ્યા એટલે યોગ્ય વર્તનની જરૂર ન હોય તેમ બેદરકાર અને એદી થઈ જાય છે. જો એક ખીજને પ્રસન્ન રાખવાની બન્નેને કાળજી હોય તો આમ બને નહિ. કેટલી બધી સ્ત્રીઓ લગ્ન પછી + સંગી-

+ ‘પ્રતીતિ પ્રેમની કરવા, નથી અધિકાર આદરને.’

આ કવિની પક્ષિમાં અને ઉપર દર્શાવેલા અભિપ્રાયમાં વિરોધ છે. સર આર્થર કોઈ-લનો વિચાર-વખારે સત્ય યુક્ત લાગે છે. જ્યાં આદર નહિ ત્યાં ખરો પ્રેમ અશક્ય છે.

તને અજ્ઞાસ મૂકી દે છે ?*

(‘અરે બાપરે ! એક અઠવાડિયાથી મેં સંગીતને હાથ નથી અડકાડ્યો’ માંડ બોલી બહી.)

‘અને તેમનો પોશાક અને તેમના કેશબશ’—(માંડનો હાથ અહીં તેના બુદ્ધિને હેડી લાગ્યો) ‘મારી વ્હાલી’ તારો પોશાક અને કેશ ઉત્તમ છે પણ તું જાણે છે ને કે ઘણી વાર સ્ત્રીઓ બેદરકાર થઈ જાય છે. ‘જામે તે થાય તોએ તેમનો પ્રેમ કાંઈ જવાનો નથી’ એમ પોતાના મનમાં આવી સ્ત્રીઓ બોલે છે. વખતે પ્રેમ ન જાય, પણ આવો વિચાર કરી વર્તન રાખવું ચોખ્ખું નથી.’

‘તમને આટલી બધી ખબર છે એ તો મારા સ્વમામાએ નહોતું કાન્ક !’

‘મેં મારા મિત્રોના અનુભવની વાતો સાંભળી છે. તેમ પુરૂષે પણ તે પ્રજાથી હોય તે વખત પોતાની પ્રિયતાની મનોવૃત્તિની જેટલી કાળજી રાખતો હોય તેટલી જ પત્ની બન્યા પછી પણ રાખવી જોઈએ. જે પત્નીને તમાકુની વાસ ન ગમતી હોય નો તેણે બીડી પીવી મુકી દેવી જોઈએ. તેની હાજરીમાં ડુંગળામાં ન ખાવાં જોઈએ. પોતાની જાતને સ્વચ્છ અને આકર્ષક રાખવી જોઈએ. જે આ મારી ગંદી વ્હોય મારે તે રાખવી નહોતી જોઈતી.’

‘જાણે તેથી તમારા વિશે મારા મનમાં કાંઈ ફેર પડ્યો હોય !’

‘જો ખરૂં ! આ જતું કરવાની રીતથી જ આપણી અધોગતિ થાય છે. આપણે હમમેશાં ઉંચે મહડવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, હું આપણા પ્રજા સમયમાં તને સેંટ-આશ્નસ મળવા આવતો ત્યારે ગંદી વ્હોય નહોતો રાખતો.’

‘તમે મારો સંગીત બાજતો અપરાધ માફ કરો ને હું આ એક વખત તમારી ગંદી વ્હોય જતી કરીશ. પણ તમે કહ્યું તે બધાને હું સંમત છું. મને તો તે ઘણું જ શાણપણ બરેહું અને હિત-કારક લાગે છે. હવે હું કાંઈ ઉમેરવા માગુ છું.’

‘હીક. શું છે ?’

‘બહેને એક બીજાના કાર્ય-પ્રદેશમાં રસ લેવો જોઈએ.’

‘ખરી વાત. અશખત લેવો જ જોઈએ.’

* સંગીતનું જ્ઞાન એ યુરોપમાં સ્ત્રીનું એક આવશ્યક ગુણ છે.

‡ કોઈની હાજરીમાં બગાડું ખાવું તે ઘણું અસભ્ય ગણાય છે.

‘પણ તેમ થતું નથી.’

‘પણ ખરેખાર, બહાલી તું મારી નોકરીના કામમાં રસ લે છે રતો.’

‘ખરું સાહેબ. પણ તેવો જ રસ તમે મારા ઘર-કામમાં લ્યો છો ?’

‘કદાચિત્ હું આ બાબતમાં જરા બેકાળજીવાન થયો હોઈશ.’

‘ના ના બહાલા તમે બેદરકાર નથી થયા. તમે હમ્મેશાં મારે માટે કાળજી રાખો છે પણ આ તો મેં બાની અને બીજાની વાતમાં જોયું છે. ઘણી અઠવાડિયાં કે મહિના આખરે પોતાની કામગીરી છોડે છે અને ‘અરથ આપણી શક્તિ કરતાં વધારે છે. કે ‘ધા હતું તે કરતાં યોગ્ય છે’ એમ કહી પૈસા આપે છે પણ યોગ્ય ખર્ચમાં ઘણું કરી બનાવવાન તેની પત્નીના પ્રયત્નોમાં તેને રસ નથી પડતો. તે પત્નીની નજરે નથી જોતો અને તેને મુશ્કેલીઓ સમજવાનો ચલ નથી કરતો. અરે ! આ બાબત વધારે સારી રીતે માસઘંટ દર્શાવી શકાય એમ હું ધ્વિષું છું. પણ આટલું તો ખરું જ કે રસ લેવાનું કામ ઘણી વખત એકતરફી હોય છે. પત્ની પતિના કાર્યમાં રસ લે છે પણ પતિ પત્નીના કામમાં નથી લેતો. ‘મને લાગે છે કે તું કહે છે તે ખરું છે. હું શરત રાખવા ચલ કરીશ. આપણા ટીપ્પણમાં આ કેવી રીતે નોંધીશું ?’

‘એક બીજાના કામમાં રસ લેવો’

‘ખરાખર. મેં તે નોંધ્યું, હવે બીજાને કાંઈ મુશ્કેલી છે.’

‘હવે તમારો વારો છે.’

‘લગ્નગાંઠમાં પવિત્રમાં પવિત્ર સ્ત્રી અને તેને યોગ્ય કરનારી બાબત એક આ છે કે—‘પ્રેમની નમજાઈમાં અધોગતિ થવી ન જોઈએ. દંપતીએ એક બીજાના સારા ગુણ વિકસાવવા જોઈએ અને ખરાબ અંશને દાખવા જોઈએ. બન્નેએ જીવનનો આદર્શ ઉઘાડી રાખવા જોઈએ કામ કરવું જોઈએ. જે પ્રેમ એમ બોલાવે છે કે ‘આ કામ જોઈ છે તે હું જાણું છું પણ હું તેમને જોઈશું મ્હાલું છું કે અટકાવવાનું મત થતું નથી ?’ તે પ્રેમ વિવાહિત—જીવનના નિત્ય ઉપશોગને માટે બહુ કામનો નથી. જે સ્વમાનની-લાગણી પ્રેમના ઉઘામાં ઉઘા આદર્શને એક રતિભાર પણ નીચો ઉતારવા નથી દેતી તે વધારે ઉમ્મદા છે અને તેથી પ્રેમ ટકે છે પણ વધારે.’

‘આ બધું શી રીતે લખશો ?’

‘અરસપરસ માનની લાગણી અરસપરસ પ્રેમ માટે જરૂરની છે.’

‘હા. મારી ખાતરી છે કે એ જાત ખરી છે.’

‘આ વાત ચોખ્ખી લાગે છે. પણ પ્રેમનું પ્રાપ્તિસ્થ જ, પ્રેમને મોડો અને આંધળો

ખતાપે છે. હવે એક બીજી કલમ છે મારી ખાતરી છે કે તે તું ક્યુલ નહિ રાખે. '
'કહો નોંધજો !'

'મેં તે આમ લખી છે 'ટાઇટ (સક્સ) દોરી તુટવી મહેલી છે. ''

'એનો અર્થ શો ?'

'મારો વિચાર એમ છે કે દપતીએ એક બીજાને થોડી છુટ અને મોકળાશ આપવી નોંધજો. જે આમ નહિ કરે તો બંધ મોઢા વહેલા તેમને સાલવા માંડશે. આ મનુષ્ય—સ્વ-ભાવ છે અને તે લગ્નની કિયાથી પણ જુનો અને તે માટે આદરણીય છે.'

'કાન્ક, આ કલમ મને બિ'કુલ ગમતી નથી. '

'મને ધાન્તી જ હતી કે તને નહિ ગમે, પણ મારો અર્થ તને પુરો સમજશે ત્યારે હું ધારું છું કે તું તે માન્ય કરીશ. એમ નહિ થાય તો હું યત્ન કરી તારી દૃષ્ટિએ નોંધશ. જ્યારે જ્યારે કોઈ વિવાહિત જીવનમાં છુટની વાત કરે છે ત્યારે તેના મનમાં પુરૂષની છુટ નોજ તક હોય છે. પુરૂષ પોતે ગમે તે કરે તોપણ પત્નીના ઉપર સંપ્ત ટીકા કરવા સુકતો નથી. મારી ખામી છે કે આ ખોટું છે. મારા કહેવાનો ચોખ્ખો દૃષ્ટાન્ત જો. પુરૂષને પત્નીના પત્રો વાંચવાનો હક છે ? પત્નીને પતિના પત્રો કલા વગર વાચવાનો હોય તેના કરતાં કદી વેધારે નહિ. માટે પત્નીના પત્રો 'એમાં શું ?' એમ કરી વાંચવા તે વિવાહની શુંખલા સંભળત ખેંચવા જેવું છે.'

'શુંખલા સખ્ત ઘણો કડવો છે કાન્ક.'

'એ તો ફક્ત ઉપમા માટે છે. મૈત્રીનો દાખલો લ્યો. પરણેલા માણસને શું બીજી સ્ત્રીઓ જોડે મૈત્રી કે સ્નેહ કરતાં અટકાવવો નોંધજો ?'

મોંઠું સંસાર—અન્ત જણાઈ.

'સ્ત્રી કેવી છે તે જાણ્યા પછી જવાબ દેવાય' તે બોલી.

'અથવા બીજો કોઈ પુરૂષ તેને સુધારી શકે છે જ્ઞાન આપી શકે તેવો હોય તો સ્ત્રીએ તેની સાથે મૈત્રી ન બાંધવી ? આવો અટકાવ કરવામાં એક બીજાનો ફટકો અણવિશ્વાસ લેવાય છે. માણસોને એક સીમા ઉપર મરોસો હોય તેમણે છુટ સુકવી નોંધજો. જે સેમ ન આમ તો દોરી તણાઈ તુટવાનો સંભવ છે.'

'જે છુટ સુકે તો દોરી એટલી ઢીલી રહેવાનો સંભવ છે કે સંગેષ નામશેષન થઈ રહે, '

‘મારી ખાતરી હતી કે આ બાબત ઉપર આપણે વિવાદ થવાનો. ‘પણ મેં દયાનંત નેયો છે. વારંદાપનો દાખલો નો. આ યુગલ કદી છુદું નહોતું જણાતું. તેઓ બરાબ માસતાં કે તેઓ વચ્ચે કશી બાબતમાં ભિન્ન ભાવ નહોતો. પતિ પત્નીના અને પત્ની પતિના પગે એક બીજાની ગેરહાજરીમાં ખોલી વાંચતાં. અને આના પરીણામે નેયો ને મોટો વિનિષાત થયો તે ! યાદ દોરી તુડી. હવે મારી એવી માન્યતા છે કેટલાંક જોડાં એક બીજાથી છુટાંજ રહી જુદે જુદે સમયે વિશ્રાન્તિ સમય (Holidays) ગાળે તો સાર.’

‘અરે ક્રાન્ક !’

‘હા, મારી એવી માન્યતા છે. હું આપણી વાત નથી કરતો. આ તો સામાન્ય વાત છે, પણ કેટલાંક જોડાં વારંતે હું કહું છું તે ખરૂં છે. દુરથી તેઓ એક બીજાના સ્વભાવ વિશે શાંત ચિત્તે વિચાર કરે છે અને પરીણામે ફરીથી મળતાં વધારે હેતુથી વર્તે છે.’

‘હા, પણ આ નિયમો આપણા ઉપયોગ વારંતે છે બીજા લોકોના નહિ.

‘ખરી વાત કહી. હું જરા આટો ઉતર્યો. પણ મને ધારતી છે કે આ બાબતમાં તારી ખાતરી મારાથી થવાની નથી.’

મોડે મોહક રીતે વિરોધ દર્શાવ્યો.

‘નહિ ક્રાન્ક આ હું માનવાની નથી. લગ્ન-સંબંધમાં જેટલો ગાઠ પરિચય થાય તેટલો ઓછો. મારી માન્યતા છે કે દરેક આશા, વિચાર અને આદર્શ સામાન્ય હોવા નેમ્મ. તમારા મારા હૃદય અને આત્માનો સંબંધ યોગ્ય પ્રમાણ કરતાં અધિક છે એમ મને કદી લાગેજ નહિ. હું એમું ઈચ્છું છું કે જતે દિવસે આપણો સંબંધ વધારે ગાઠ થાય અને છેવટે આ પૃથ્વી ઉપર બે જુદી વ્યક્તિઓને જેટલું એક-ત્રાન થવાનું શક્ય હોય તેટલાં આપણે એક-ત્રાન થઈએ.’

હારવું તો હરતે મ્હોંએ હારવું સારૂ, એ સિદ્ધાંત-અનુસાર ક્રાન્કે નીચા વળી પત્નીના હસ્ત કમળને સુંબળ કર્યું અને આ રીતે ક્ષમા માગી.

‘અક્ષતની હુંશિયારી કરતાં હૃદયનું રહાપણ ચઢતું છે’ તે બોલ્યો. સ્ત્રી કરતાં પુરુષના પ્રેમનું ઉદ્ભવ-સ્થાન, મગજ વધારે પ્રમાણમાં છે તેથી. દૈનિક બાબતોમાં તે એક નજરે જુએ તો કદી ખતવા જેવું નથી.

‘ના જાણા. ‘ટાઇટ’ ને—જે ‘તાણેલો’ સબ્બ વાપરો, ‘તાણેલો દોરો બહેલો તુરો’ એમ લખો. આ બેમાં ફેર છે. આપણા રનેહગાંઠનો દોરો ટાઇટ કરવા તાણેલો પડે તેમ નથી. તે તો સ્વાભાવિક, સહજ અને તુટી ન શકે તેવી રીતે ટાઇટ હોય છે. તાણેલો રનેહ-ગાંઠ સખત કરવાની જરૂર પડી કે તેની કિંમત ગમ.

કાન્કે આમ કલમ સુધારી.

‘બીજું કાંઈ બહાલી !’

‘હા, બીજી એક બાબતનો મને વિચાર સુઝ્યો છે તે એ છે કે જો તમારે કોઈપણ બાબતમાં મારો દોષ કહાડવો હોય તો એકલા હાથે ત્યારે કહાડવો.’

‘અને તેવીજ રીતે મારો તારે પણ આ તો ઉત્તમ વાત ! જાહેરમાં મન-વિરોધ દર્શાવવો તેના કરતાં બીજું વધારે ન્હાનમ લગાડનારું શું હોઈ શકે ? લોકો કેટલીક વખત અર્ધા મશ્કરીમાં આમ કરે છે પણ તે ખોટુંજ કહેવાય. નોંધ પોથીમાં ઉતાર્યું. બીજું કાંઈ ?’

‘હવે તો માંત્ર આર્થિક બાબત રહી’

‘હા પણ, તેની પણ ગણના થવી જોઈએ. હવે નાણાની બાબતમાં હું માનું છું કે દરેક પતિએ પોતાની પત્નીને કાંઈ રકમ બાંધી આપવી જોઈએ, કે જે તે પોતાની પાસ રોખે અને તેનો ચોખ્ખો લાગે તેવો ઉપયોગ કરે. જ્યારે જ્યારે પૈસો જોઈએ ત્યારે ત્યારે ધણી પાસ માગવું પડે તે જીને ન્હાનમ લગાડનારું છે. બીજી બાબતે જો સ્ત્રી પાસ કાંઈ મિલકત હોય તો તેમાંથી ખર્ચ કરવાને તે મુખત્યાર હોવી જોઈએ. જો તે ઘર ખર્ચમાં તેમાંથી કાંઈ ખુશીથી આપે તો હીક. પણ મારી માન્યતા છે કે તેણે પોતાનો હિસાબ જુદો રાખવો જોઈએ અને વહિવટ પણ પોતાના જ હાથમાં રાખવો જોઈએ.’

માઠા—‘જો સ્ત્રી પોતાના પતિને ખરોખર ચલાતી હોય તો તેને પોતાનું સર્વસ્વ આપવાને કેમ આનાકાની કરી શકે ? જો મારી ન્હાની આવકથી તમારા મનમાંથી એક પણ ચિંતા દૂર થતી હોય તો તમને એ કામમાં આવે છે એમ જાણી મને કેટલો આનંદ થાય ?’

‘હા, પણ પુરૂષે પોતાનું સ્વમાન સાચવવાનું છે. ખરી અણીના વખતે કદાચિત્ પત્નીના દ્રવ્યને હાથ લગાડાય-કારણ કે તેમનાં હિત-અહિત સામાન્ય છે પણ ફક્ત આવી વખતે જ તેનો ઉપયોગ જાણત ગણાય. આટલું તો પત્નીના દ્રવ્ય સંબંધી હવે શુદ્ધ-વ્યવસ્થાનો સ્વાદ રહ્યો.’

‘કદાચ સ્વાદ !’

* સરસ્વતીચંદ્રમાંનો ગુણસુંદરીનો ઘરેણું ઉતારી આપવાનો પ્રમંગ સર્વને જ્ઞા આવરો, વિધાયતુરે આવા જ કારણથી અસ્તિત્વ કરેલો લાગે છે.

‘ગૃહ-વ્યવસ્થા કંઈ જાણ્ય છે તેનું કારણ લોકો દોષા પૈસામાં ધણો ટોળ સંખ્યા જાય છે તે છે. આવી રીતે તણાવવાની શી જરૂર છે? પુસ્તકો, સંગીત, મંથ્યા સમગ્રે અંતરના મર્મ ખોલતી વિનમ્ર-શ્રેષ્ઠીઓ, ફરવા જવું, ગૃહ-સંસારની આનંદ-મય રતનાળ, મારી ક્રિકેટ અને ગોલ્ફ—આ બીજોના બહુ પૈસા તથી પડતા.’

‘પણ ફ્રેન્ક ખાવા પીવાનું માથે રહ્યું છેને. અને જર્મિયા અને રાંધનારી કેટલો ખોશક ભોર કરે છે તેની તો કલ્પના જ ખરેખરા થાય તેવી નથી.’

‘પણ આપણું વલણ જ આપણું જમણું ધીમે ધીમે વધારે વાનીવાણું કરવા તરફ છે. હાખલા તરીકે આજ બીજા શાકની શી જરૂર હતી?’ X,

‘આવ્યું જુવો.’ મારી ખાતરી હતી કે તમે બિચારા શાક વિશે કંઈ ટીકા કરશો ન. પણ તેની કિંમત કેટલી નજીવી છે?’

‘સરેરાશ મારી ખાતરી છે કે તેના દિવખના તણ પેની પડતા હશે. ખોલ, હવે પડે છે કે નહિ? દિવસના તણ પેની લેખે વર્ષે દહાડે યુ થયુ તેનો તે વિચાર કર્યો છે? હિસાબનો આંકડો જલ્દી ન તારવી આપુ તો હું એકાઉન્ટન્ટ શા કામનો? ને વર્ષે દહાડે ૪ પૌંડ ૧૧ શિલિંગ ૩ પેન્સ થાય.’

‘રકમ કંઈ બહુ મોટી લાગતી નથી.’

‘પણ તેટલી જ કે તેથી થોડી રકમમાં આપણે લંડનના પુસ્તકાલયના સભાસદ થઈ શકીએ. ને આખી દુનિયાના સાહિત્યમાંથી પર્મદગી કરી એકી વખતે ગમે તે પંદર પુસ્તક ઉપાડી શકીએ. હવે તું જ વિચાર કર. એક બાળુએ દુનિયાના, હાથા મહાન અને રમુજ સાક્ષરોના શબ્દામૃતથી ભરપૂર સમસ્ત પુસ્તક-સમૃદ્ધ. બીજા બાળુએ નોલ-કોલ કે વરાણા ગિરેરે શાક. કયુ વધારે સાફ?’

‘ખાપરે! હવે ફરીથી કરી બે શાક નહિ કરાવું.’

‘અને કુધ પાક?’

‘મારા વહાલા! તમે હમ્મેશ તે ઉડાવી તો જાઓ છો?’

‘હા. હું જાણું છું. કુધપાક સામે મુકે ત્યારે તો ખાધા વિના છુટકો નહિ પણ જો તે ન મુક્યો હોય તો કંઈ મને તે વાસ્તે ઈચ્છ થાય નહિ. અને મને ખબર છે કે તને તો તેનો કંઈ ખાસ ભાવ નથી. આ રીતે બીજા પાંચ છ પૌંડ ઉગરે.’

X આ પ્રસંગ અને તેનો તોડ ગોવરધનરામ અને નરહરિશમના તથા લલિતાગવરી વચ્ચેના પાનના પ્રસંગને યાદ કરાવે છે.

‘આપણે ત્યારે આમ તોડ આણીએ. એક દિવસ બે શાક કરવાં. અને બીજો દિવસ એક શાક અને દુધપાક કરવો.’

‘કીક.’

‘મેં જોયું છે કે બહાર જમણુ કર્યા પછી જ હમ્મેશ તમે ખોરાકમાં કરકસર કરવાની વાત કહાડો છો. આવતી કાલ શહેરમાંથી બુખ્યા કાંઈ ઘઉં આપે ત્યારે તમારો આવો જ વિચાર શહેરો કે કમ તે વાગતે અને મંશય છે. હવે બોલો સાહેબ ખીજ કાંઈ કરકસર?’

‘ક્રાન્ક—’ પૈસાને લીધે જ સુખ મળે છે એમ હું માનતો નથી પણ કરજથી કુખ થાય છે એ વાત તો નિઃમંશય. અને તેથી આપણે દરેક પ્રકારના ખર્ચમાં કાપડપ કરી અચાનક જરૂર પડે તેવા પ્રમંગ માટે બંડોળ કરવો જોઈએ. બે મારા ખર્ચમાં કમી કરી શકાય તેવું કે નકામું તને કોઈ લાગતું હોય તો તે નિશે અને ખુશીથી કહે. મારા અવિવાદિત દિવસોમાં નકામું ખર્ચ કરવાની અને ટેવ પડી ગઈ છે.’

‘શતો ગાંધી કોટ.’

‘હું જાણું છું. એ મારી મુખાઈ જ છે

‘કાંઈ નહિ બહાણા. તમને તે ઘણો જ સોમે છે. આખરે તેની કિંમત તો ત્રીમ શીલિંગ જ હતી ને! માટે કાંઈ ખર્ચાળપણું તમારા ધ્યાનમાં છે?’

‘બહાલી! કાલે જ મેં ચોપાકવાળાનું બિલ જોયું.’

‘અરે ક્રાન્ક! ચોપાક કેવો સુંદર છે અને તમને તે ગમ્યો હતો, અને તમે જ કહેતા નહોતા કે પત્નીએ લમ પછી સુગરી જોયું ન થયું જોઈએ અને ‘રીજન્ટ’ મહોળામાંથી ખરીદ્યા હોત તો તેથી જમણી કિંમત પડત.’

‘ચોપાક હું ચોધા નથી ગણતો.’

‘ત્યારે?’

‘અંદરનું રેશમી અસ્તર.’

‘ઓ મારા રસુજ બહાણા.’

‘તેના ત્રીસ શિલિંગ વધારે પડ્યા. હવે અંદરનું અસ્તર રેશમનું હોય કે હલ્કા કાપડનું હોય તો શું ફેર પડી જાય?’

‘ફેર ન પડે કે? એક વખત અનુભવ કરી જુઓ.’

‘પણ કાંઈ શું જાણવાનું હતું કે અંદરનું અસ્તર રેશમનું છે કે ખીજા કપડાનું?’

‘હું જ્યારે ખંડમાં સરસર સરસર કરતી પ્રવેશ કરું ત્યારે દરેક સ્ત્રી સમજી જાય કે મારું અંદરનું અસ્તર રેશમનું છે.’

ક્રાન્ક સમજી ગયો કે આ તો વાત પોતાના જ્ઞાન બહારના પ્રદેશમાં જવા લાગી એટલે તેણે પોતાના જાણીતા પ્રદેશમાં વાત ફેરવી.

‘એક જ બાબતમાં કસર કરવી હું ચોગ્ય નથી ગણતો.’ તે બોલ્યો ‘અને તે ખેરાતની બાબતમાં આ રીત મને તો નીચું લાગે છે. હું કાંઈ બહુ ધર્માદા નથી કરતો, કદાચિત ઉચિત છે તે કરતાં પણ કમી કરતો હોઈશિ,—પણ આપણે વારં વાર ધનસંચય કરવા માટે ધર્માદાની રૂઝમાં કાપફૂપ કરવી એ મને ઘણું અયોગ્ય લાગે છે. આપણે ઉગારો આપણું ખરચમાંથી જ કરવો જોઈએ.’

આ પ્રમાણે પદ્ધતિ-વાળા ક્રાન્કે બધી કલમો નોંધી. પરિણામ કાંઈ બહુ આકર્ષક નહોતું પણ ખીજો વધારે સારો જીવન-નકશો પ્રસિદ્ધ થાય ત્યાં સુધી વિવાહિતને કાંઈક માર્ગ-દર્શક થઈ પડે માટે તે નીચે આપ્યું છે:—

વિવાહિતને પાળવાના નિયમો.

(૧) પરણ્યા તે કાંઈ છુટાવાનું નથી માટે દરેક બાબતમાં સાઈ તત્ત્વ ખોજશો તો સુખી થશો.

(૨) આમ કરવાને કાંઈ નિયમો ઠરાવી તે પ્રમાણે વર્તવાનો યત્ન કરવો.

(૩) યત્ન કરતાં કદી નિષ્ફળ થાઓ તો નાકિએ થતા નાહ. હંમેશ નિષ્ફળતા રહેવાની નથી. છેવટે ફળ મળશે જ.

(૪) બનેએ એકી વખતે મિળસ ખોવો નહિ. સમય જોઈ ખાવો.

(૫) પ્રણય-દાન આપતાં અટકવું નહિ. અટક્યા તો પ્રેમ ખીજ દિશાએ વળવાનો સંભવ છે.

(૬) પતિ-પત્નીનો સંબંધ થતાં પહેલાં તમે ગ્રહસ્થ હતાં તે જૂઝશો નાહ.

(૭) હંમેશાં તમારા વધારેમાં વધારે ઉજ્જવળ સ્વરૂપનું તમારા સહ-ચારીને નૈવેદ્ય ધરવું. આમ કરવું તેના તરફ આંદર બતાવી આપે છે.

(૮) આશય ઉચ્ચ રાખવા. આમ કરતાં તમારી નેમ વખતે ચુકશે પણ નીચી નેમની સિદ્ધિ કરતાં ઉચી નેમ ચૂકવું વધારે સાઈ છે.

(૯) અંધ—પ્રેમ અપ્રસ-હીન છે. અસ્પર્શતા મારા ગુણને જ વિકસાવજો.

(૧૦) સ્થાયિ આદર સ્થાયિ પ્રેમ માટે જરૂરનો છે. જી વખતે જેને આદર થાય ગણુતી ન હોય તેને સ્હાઈ સકે પણ પુરૂષ કદી નહિ.

(૧૧) તાણી સક્કસ રાખેલી દોરી વહેલી તુટશે.

(૧૨) પાળવાના નિયમો બનેને સામાન્ય હોવા બેધરો.

(૧૩) જાહેરમાં કસહ કે વિવાદ કરવો તેના કરતાં વધારે ધુરી ચીજ એક જ છે. તે એ કે જાહેરમાં બહાવ કરવું.

(૧૪) સુખ માટે પૈસા આવશ્યક નથી. પણ સુખી લોકો પામે જરૂર પુરતું દ્રવ્ય સામાન્ય રીતે હોય છે.

(૧૫) માટે મંથર કરવો.

(૧૬) મંથર કરવાનો સ્હેલામાં સ્હેલો ગ્સ્તો કાઈ ચીજે શિવાય ચલાવી શેવું તે છે.

(૧૭) જે આમ મંથમ રાખી ચલાવાતું ન હોય તો પરણ્યો જ નહિ.

(૧૮) જે પુરૂષ પોતાની પત્ની તરફ માનની નજરથી જુએ છે તે તેને બિખારી નથી બનાવતો. પત્નીને તાપરવાને કાંઈક રકમ બાંધવી.

(૧૯) જે કસર કરવી હોય તો પોતાના જ ખરચમાંથી કરવી.

(૨૦) પૈસા સંબંધી દરેક બાબતમાં હમ્મેશાં ખરાબમાં ખરાબ પરિણામ માટે તૈયાર રહેવું અને સારામાં સારા પરિણામની આશા રાખવી.

આવો માર્ગ આ દૃષ્ટીએ પોતાને વારતે નિર્માણ કર્યો. અનુભવથી તેમાં કાંઈ સુધારા થાય અને નિત્ય ઉપયોગમાં લીધાથી તે વધારે સારો કરી શકાય પણ સંસાર-યાત્રામાં સહિ-સજામત પ્રવાણુ શરૂ કરવાને આટલું પુરતું છે.

હરિપ્રસાદ કીરપારામ ઠાકોર.

ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ

અને

રા. નરસિંહરાવ.

(૪)

રા. નરસિંહરાવ કહે છે કે “રા. કેશવલાલ ધ્રુવ અને આ વ્યાખ્યાનમાં હેમના મતને મળતા આવનારા વિદ્વાનોને ઉદ્દેશીને જ રા. બા. હરગોવિંદદાસ મટે ઉપર ઉતારેલા હેમના વચનમાં આક્ષેપ કર્યો જણાય છે, અને રા. રાએ પણ “કેટલાક સાક્ષરો” ઉપર એ આક્ષેપ મૂક્યો છે તે એ મંડળને ઉદ્દેશીને જ.” એ અચુક મંડળને ઉદ્દેશીને આક્ષેપ મૂક્યો નથી. રા. કેશવલાલ ધ્રુવ જેવા ઉડા અભ્યાસી ને ગંભીર વિચાર કરનાર સાક્ષર વિશે હું બહુ ઉચ્ચો મત ધરાવું છું, ને ઈચ્છું છું કે એવા ઘણા વિદ્વાનો ગુજરાતમાં પેદા થાય. રા. નરસિંહરાવ એ મંડળમાં છે તે મારા જણવામાં હાલ જ આવે છે. જેને કમળો થાય તેને સર્થ વસ્તુઓ પીળી જ જણાય છે, તેમ વહેમાએલા. રા. નરસિંહરાવને તેમના મંડળ વિરુદ્ધ માફ લખવું બાકે છે. બાપા મંબંધે મેં આરૂ આધીન મતે માત્ર બતાવ્યું છે, અને તે બોલું પડવાથી હું દલગીર નહિ થાઉં. બે આવા લેખ લખવાને રા. નરસિંહરાવે જાનસંપદા મેળવ્યો હોય, તો મારે અને બીજા હરેક જણે મેં જય કરવું બેઠકે. કવિ નર્મદાચંદ્રે નરસિંહ મહેતાના જીવન ચરિત્રમાં તેને કવિ ગણવે કે કેમ, તેની કવિતામાં આજ રસ જેવામાં આવે છે, તેણે હજારો પદ રચ્યાનું કહેવામાં આવે છે, પણ બને તો માત્ર પોણા * સો પદ હાથ લાગ્યા છે એમ જણાવ્યું છે. આ મત હવે બોલું પડ્યું, તેથી શું નર્મદને આપણે

* મારે ખરેખર ને મારી શરમે મેં મહેતાનાં સંકેડો પદ મેળવેલાં તે પ્રાચીન કાવ્ય-માળામાં છપાવા માટે મેં મદત આપી દીધાં દિ. બ. મણીબાઈ, જે કમિટીના પ્રમુખ હતા, તેમને લાલચ થઈ કે નરસિંહ મહેતા જૂનાગઢના કવિ હતા, માટે તેમનાં પદ ત્યાંના જગ્યાની છાપખાનામાં મદત/છપાવવા ગોઠવણ કરવી. સ્વ. મનઃસુખરામબાઈની મારફત એ ગોઠવણ થઈને પદ સંગ્રહ તેમના તરફ મોકલવામાં આવ્યો. વડોદરામાં ને જૂનાગઢમાં કંઈ રાજકીય ઉત્થલ પાથલ થતાં અહીંની કમિટી બંધ પડી, ને રા. મનઃસુખરામનો સંબંધ જૂનાગઢ સાથેનો તૂટ્યો. પડી રહેલા પદ સંગ્રહની તેમના ચિ. રા. તનસુખરામ પાસે માગણી કરી; કેમકે એ નિવલકત મારી અથવા પ્રા. કમિટીની હોવાથી તેમનો તે ઉપર કંઈ હક નહોતો. છેવટ મેં એવી પણ માગણી કરી કે જે તમે છપાવો તો તે પ્રાચીન કાવ્યમાળાના ભાગ તરીકે છપાવો, પણ પછીથી મને જવાબ જ ન મળ્યો. એટલું સારૂ થયું કે એ પદો મોકલતા અગાઉ તેનું કક્ષાવાર સાંકળીઉં કોઈ અન્ય ગૃહસ્થને હાથે ઉતારાવેલું મારી પાસે છે. પદ મંખ્યા ૧૩૦૦ અને ૧૪૦૦ ની વચમાં છે. એ સંગ્રહ કાણ ક્યાં છપાવે છે તે બેવાશે.

અજ્ઞાન કે મૂર્ખ કહીશું ? તેમના સાધન મળી આવ્યાં તે વડે તેમણે પોતાનું મત બદલ્યું, અને એ જ પ્રમાણે સર્વ કોઈ કરે છે. જો કવિને જણાયું હોત કે લોકોમાં ચાલતી આ-ખ્યાયિકા પ્રમાણે મહેતાએ સવા લાખ પદ કરવાનું પણ લીધું હતું, તેમાંનાં પોણે લાખ પોતે રચ્યાં અને બાકીનાં અર્ધો લાખ તેમના દિકરાની વડુએ રચી મહેતાનું પણ સાચવ્યું; અને તેમાંનાં સેંકડો પદ ઉપલબ્ધ થયાં છે, અને મહેતાએ મુરત સંગ્રામ જેવું કાવ્ય પણ રચ્યું છે, તો તે પોતાનું મત ફેરવત, અને આછો રસને બદલે મુરત મંત્રામમાંના યુગારને તે અન્ય સ્થાને જણાવ્યા પ્રમાણે “ ઘેસો યુગાર ” કહેત, અને મહેતાને ખુશીથી કવિ પદ આપત.

નરમિદ્દ મીરાંની બાપા કેમ ફરી ગઈ તેનાં ત્રણ કારણ આપ્યાં છે (એમના પોતાનાં કે રા. કેશવલાલનાં તે જણાવ્યું નથી). એ કારણો કેટલેક દરજ્જે માન્ય કરવા જેવાં છે, પણ તૃતી અમુક સિદ્ધાંત સાબીત થાય એમ નથી. ૧ હું કારણ લલિયાઓએ કરેલો ફેર-ફાર, બીજું કારણ કંઠ પરંપરાએ થયેલો ફેરફાર, અને ત્રીજું કારણ બીજાઓએ કરેલી કવિતામાં તેમનાં નામ ચલવી દીધાં તે છે. લલિયાઓને પ્રમાદ ધણીવાર જેવામાં આવે છે; પરંતુ જેમ ઘણા લેખી અંથો હાથ લાગશે, સુશિક્ષિત ગૃહસ્થોના લખેલા અથ મળી આવશે અને જૂની પ્રતો જેમ જેમ જડી આવશે, તેમ તેમ આ હરકત દૂર થતી જશે. કંઠ પરં-પરાએ જે પદો વગેરે મોઢે કરવામાં આવતાં તેમાં ઘણો ફેરફાર થાય જ, પણ આખા અંથોના અંથો કંઈ કંઈ કરવામાં આવતા નહિ, અને તેવા લેખી અંથોને આ આસેપ લાગુ થઈ નહિ શકે. બીજાઓએ કવિતા કરી મહેતા કે મીરાંનાં નામ ઘોચી ધાલ્યાં હોય, તો તે બહુધા પકડાઈ જાય છે; અને જ્યાં ન પકડાય, ત્યાં આપણો ઈલાજ ચાલે નહિ; પરંતુ સુભાએ એવી કવિતા બહુ યોડી હોય છે.

મુરત સંગ્રામની પ્રસ્તાવનામાં મેં જણાવ્યું છે કે “ જે ગૃહસ્થ પાસેથી આ કવિતા મળી છે, તે ગૃહસ્થ પાસે અસલ જૂની પ્રત છે; પરંતુ કોટિ ઉપાયે તે અસલ પ્રતનાં તેમણે અમને દર્શન પણ ન કરાવ્યાં; તથાપિ તેમણે જણાવ્યું કે અસલ ઉપરથી જે નકલ કરી છે તેમાં બનતા સુધી અસલની જેડણી કાયમ રાખી છે. આ કવિતા સમજવાની તે સારી શક્તિ ધરાવે છે, તે ઉપરથી અટકળ થઈ શકે કે તેમણે અસલની શુદ્ધતા જાળવવા યત્ન કર્યો હશે. તો પણ અસલ પ્રત હાથ લાગી હોત તો જેડણી તેમ જ જે બાપા વપરા-એલી છે, તે વિષે કંઈ વધારે વાત અજવાળામાં આવી શકત એમ લાગે છે.” આ પુસ્તક તપસતાં અપેક્ષા ને જૂની ગુજરાતીના શબ્દો નીચે પ્રમાણે માલમ પડે છે.

ઈ-એ	હિરદે-હદયે	કિને-કોને
તિને-તોને	યાંથી-અહિંથી	છિ-છે
તિ-તે	નપિ-નવ	અભિ-અમે
તિની-જેની	રહોકાણુ-ચારે બાગુ	તમિ-તમે

નિ-નાહિ	કર્ક-કાગ	ગણ્ય-ગણે
સાયર-સાગર	કિમ-કેમ	ગમ-ગમે
ધમ-એમ	કરપઈ-કરપે-કરે	નિ-ને
કરઈ-કરે	હવઈ-હવે	ગીતઈ-ગીતે
ધરઈ-ધરે	એવઈ-એવે	દરશઈ-દરશે-દેખાય
કેરડાં-કેરાં	કરઈ-કરે	ભાખઈ-ભાખે-ભણે
ઉચરઈ-ઉચરે	ગુણ્ય-ગુણ્યની	અશી-એવી
ધક-એક	ગુણ્ય-”	કુને-કુને
નયરી-નગરી	હેવઈ-હેવામાં-એવામાં	અણુ-અણુવી
ગુઈ-ગુઈ-ગૂની	હઈ-હોએ-થઈ	હેવિ-હેવામાં-એવામાં
ધોપી-ધપી	તિહિ-તિહિ	ઉવેખે-નિદે.
ખીચતી-ખેચતી	નીડી-નાડી.	

એમાં કાઠીઆવાડી શબ્દો ને રૂપો બહુ થોડાં છે;

ગુણ્યો:—

નારિયુ * -નારીઆ	પરો-દૂર	ખારિયું-ખારીઆ.
હાલી-ચાલી	ખરડીને-ધાટો કાઢીને	ઉભિયો-ઉભી રહિયો.
ગોતિયે-ગોળીઆ	હુંથી-હુંને-મારાથી-મને	ધોડી-દોડી
હાકલ-ખાલાવવું.		

ચાવની શબ્દો રંજુ, લસકર, માંદ-હરાવવો, છકર, સિદાર, કેદ, સર કરીને, હરકતો એટલા આવેલા છે. હિંદી-ચારણી શબ્દો કેતિ-કેટલી, અરિયાં-શત્રુઓ, ગુગડાં-ગોડાં,

* આ કાઠીઆવાડી પ્રયોગ ગણાય છે, કેમકે તે હાલ બીજા ભાગમાં ચાલતો નથી, પરંતુ તે મૂળે પ્રાકૃતનું એક રૂપ છે. સ્ત્રિયામુદોતૌવા એ સ્ત્રીમાં નારી જાતનું બહુ વચન ઉ અને ઓથી થાય છે એમ જણાવી માલાહ-માલાઓ, બુદ્ધિ-બુદ્ધિઓ આદિ દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે. આ રૂપો જૈન, આહણી લખાણોમાં પૂર્વે વારે વારે વપરાતાં હતાં. ઉના આં કરીને હિંદીમાં આંખાં, બેણાં, જોરતાં એવાં રૂપ ચાલે છે.

બીચ—વચ્ચે, લીમ—રમ, આપી, લાગત, જાનત, ત્યાનત, ફરત એ છે (એમનાં હેતુ તો ગુરુગતી કવિતમા વપરાયેલાં પણ છે.)

બાબીના બધા વચ્ચે અર્વાચીન ગુરુગતી છે. જે જૂની ગુરુગતીને અપમંચ કહ્યો જતાં આ છે, તેમાનાં પણ તો ૬૭ વાપર્યા છે તે જ રીતે યાત્રી દિંદી ને બીજા બધાં વેલા કાળે અપ્રમિદ નથી કદાચ કોઈ એમ કહી શકે કે તમે જે પ્રવિણ જાણો છો, તે પ્રવિણતાનાં પણ કેમ જાણુ કે ફેરફાર નહિ થયો હોય? ફેરફાર થયો પણ હોય, પણ એક વિશેષ વાત જોવાની એ છે કે આખા મુગ્ધ મમદમા પ્રાપ્ત—મગ્ની આદિના કાળે જે જૈન સૌદામી ધૂમ વપરાયા છે, તે તેમા બાએ જ મગ્ની આવશે, અને એ જ પ્રમાણે જૈન સૌદામી ન અવુમરનારા સંકેતો બાબુની કવિતા કનારાઓમા એવા કાળે મળિયાં જોવામાં આવે છે, અને તેથી હું જૈન સાહિત્યને બાબુની માદિતથી જૂદું પાડવા માગું છું જૈન માહિત્યમા પણ ફેરફાર અથવા, ગયા—પ્રજ્ઞાદાતા જેવી નહિ, પણ અપમંચથી ઉતરેલી માદી ગુરુગતી બાબા વપરાઈ છે, તે હું હવે પછી બતાવી આપીશ.

૧. નગમિદરાન કહે છે કે “ નગમિદ મહેતાના કાવ્યોની અત્યંત બાત લલિતાઓએ પાઠ્યથી બહુ બદલી નાખી હતા ત્યેમા ૬૭ ચો અને આ હેતુ હુડી વિખરિના પ્રત્યે માધમ પડે છે, તે આ જૂની મગ્નીની માખ હરે છે ” પ્રથમ તો લલિતાઓએ બહુ જ બદલ્યું તો તેમને ચો ચાને બદલવામાં શી અગત્ય હતી? બીજું ચો અને આ પ્રત્યે ગુરુગતીમા મરામીમાંથી આવ્યા નથી આ જ પ્રમાણે પ્રથમ ૫ દર્શિવાર મુવ ખાગ્યા હતા, પણ મેં તેમને તે મરામી નથી તેનાં કાઢેલાં આપ્યા, ત્યારે તેમને પોતાનું મન ફેરવ્યું હતું નગમિદ મહેતાના વખતમા મરામી સાથે ગુરુગતીને તેરા મન્ય નરોતો અને બાબા જોની માતા એક નરોતી ચો આ એ કા તો દિંદી મે કાનો અપમંચ છે, અથવા સુષ્ણ દસ્મ કોડ્ડા પચાય. એ આ ઉપરથી થતાં ભૂંડ-અમ બન્દે-અમ કોડ્ડા થી ગુ-ના-આ એવા રૂપ થયેલા જણાય છે ૧ કેવલ તાર મુવ પણ સુખારચેદના રિચેનના જણાવે છે કે “ એ રૂપાનો જ પ્રત્યે કદાચ દિંદી પરીના જા-ચી-ચે અને દિનીતા-અનુર્થાકો પ્રત્યેનું તથા બાગાળા અને આદિમાર્ગ દિનીયા-અનુર્થાકો જે તથા કો પ્રત્યેનું પૂરેપૂરું હોય ” દીકામા તે વિશેષ ખુશામે હરે છે કે “ પ્રમાર્થ વિમ્મ કરનામ ૬૫૨મા કહેતો જ પ્રત્યે કા કરીને ઉપર ગણાવેલી બાતઓમા પદ્ધતિ વિખરિના અર્થેનો બોધક થયો, તેમ પરમચિ આદિ પેલાઓએ આપેલી પ્રાપ્ત તુલ્યઓ, મદોષમા રૂપમાં પ્રથમ દર્શિવાર થતો મરૂન રપદુ મરં નામ આયે સંગમ પાડતા જ્યારેનો પ્રાપ્ત થયો પ્રત્યે જૂની ગુરુગતીના જા-ચી-ચુ ધિ પ્રત્યેને જન્મ આપી પરીના અર્થના પ્રત્યે આવી જ રીતે કદાચ ચદુ સરં નામના જ બી / ઉપરથી થયું હોય. ” દિંદી બાબાનો મંત્રણ ગુરુગતી સાથે વિશેષ રોષથી કા કાના અપમંચ ગુરુગતીમા લેવા ૧૫ ૬૭ આપેલો પોતીકુ બાબીકુ એવા રૂપ વાપરીએ છીએ જે મરામિત નહોતે વખતે હોત, તો મરામિત બીજા કાળે પણ નગમિદ મહેતાએ વાપરી કાના આ નો પ્રત્યે કાન્દકે પ્રત્યેમાં વપાયે છે જુઓ —

પહેલુ જઈ મિત્ર દીવાણુ, સાચી (તેની) સુણી સુતાણિ

૧૮ ખડ ૧

એક પતુતી (દો) બગ લડીછ, તેહચા (તેના) ગ્રેમ અપાર

૨૩૪ ખડ ૩

એ પ્રત્યક્ કુસુમ શ્રી રાસના ઠેર ઠેર વપરાયો છે, તેના થાડા ઉદાહરણુ —

આવીરા તુમચે પાવછ	છાપેલી પ્રત ૫૪	૮૦
તુમચો બહુ ઉપગારછ	,,	૮૦
અમચી મ્હીશુ જાતિ	,,	૮૩
સાચી બાલ ગહુયાચી લાજ	,,	૮૮
કર અમચો આચાર	,,	૮૨
તુમચો એ આચાર	,,	૮૩
પણિ અમચુ કથન જે ચિતમેં રાખો	,,	૧૧૦

જેત અથમરોએ હિંદી મારવાડીનો જોડો ઉપયોગ કર્યો છે, તેટલો બ્રાહ્મણી લેખ મને કર્યો નથી, તેથી પણ તેમજુ સ્પષ્ટિત જૂડ પડે છે જુઓ યોગ ઉદાહરણુ—

કુસુમશ્રી રાસ

એસુ તેણિ ઠાયોરે	૫૫ પ્રત ૫૪	૬૩
વહાણુ માલી બમઠ	,,	૬૬
મુઠો એ કણુ ઠોરોછ	,,	૧૨૩
નથી હીમાણી તારા બાપનીરે	,,	૧૩૬
એરો ઉખાણો મુજ સાચો યયોરે	,,	૧૩૭
એટલી વાત કટી જળ શુકને	,,	૧૪૫

શ્રી રામ યશો રસાયન—રાસ

વાસ કીજે મુખે રહીજે	૫૫ પ્ર ૫	૪
નિશામા જિનને સમૈ	,,	૫

આપાલાં યિતિ કાણુના હૈ	છા. પ્ર. પૃ.	૮
પાસૈ પલની કાઠી હૈ	"	૯
અબ્બ તો કાંઈ દીસૈ નહીં	"	૧૧
કુંભકરણારો નેર	"	૧૨
ઇદાં રામધરાં ભામનિયાં	"	૧૩
ઝોરતી ધારા મનતણી	"	૨૨
રાજ પાછળ આયને	"	૨૩
ભજિ કરે અરધમ	"	૨૪
શમ્મ દીયા નગરદીધો રાયાંરામ	"	૨૫
ધન્ય મતો એ તેરોરે	"	૨૬
કામ કરણો પડયો, કવણ કીયાથા પાપોરે	"	૨૭
કીધા વરને દાયજે	"	૩૩
યવન જ્યડી નારી.	"	૩૩

“ નરસિંહ મહેતા, મીરાં, બાલણુ ભીમ આ (અર્થાત્ વર્સત વિલાસના) સમયના જ છે, પણ તેમની મૂળ ભાષા લહિયાઓએ એટલી બધી બદલી નાખી છે કે તેમનાં લખાણુ આ સંબંધમાં કામ આવે તેમ નથી. કદાચ બાલણુની કાદંબરી પ્રસિદ્ધ થશે ત્યારે તેની અસલ ભાષા હાથ લાગશે. ” આ ઉતારો રા. બા. રમણુભાઈના “ ગુજરાતી ભાષાનો આરંભ ” એ વિષયમાંથી આપીને રા. નરસિંહરાવ જણાવે છે કે “ કાદંબરી ” કેવળ પંડિતોની યોગ્યતાવાળા વાચકો—જ્ઞાતાઓને આકર્ષક હોવાથી એ અંથને બાપાના ફેરફારનો આધાત લાગ્યો નથી. ” અને છેવટ એવું સ્થાપિત કરે છે કે “ બાલણુની કાદંબરીની ભાષા તે સમયની લોક ભાષા હતી. ” બ્યારે રા. બા. રમણુભાઈ કાદંબરી છપાવાની રહા જુએ છે, ત્યારે રા. નરસિંહરાવ તે અગાઉ પોતાનો સિદ્ધાંત બાંધી દે છે! એ અંથના ભાષાને ‘ ભાષાના ફેરફારનો આધાત લાગ્યો નથી. ” એટલે શું ? પંડિતોની યોગ્યતાવાળાને માટે કાદંબરી સ્વાઈ છતાં કેટલા બાવિક પંડિતોએ તેની નકલો કરાવી લીધી હતી ? હજી તો સોસાઇટીવાળી એક પ્રત શિનાય બીજી પ્રત કોઈ ઠેકાણેથી હાથ લાગતી નથી. આ ઉપરથી પંડિતો આવા અંથો વાંચવાની કેટલી ઉત્સુકતા ધરાવતા હતા તે જણાઈ આવે છે. પંડિતોની ભાષા તે લોક ભાષા એ જો અર હોય, તો પંડિતોના અંથની ભાષા તે લોક ભાષા ન હોય એવું. રા. નરસિંહરાવે જ એક ઠેકાણે જણાવ્યું છે તેનું કેમ ?

કવિ બાલણુ વિષ મારા મિત્ર રવ. નારાયણભારથી મુદ્ધરે તે મેં દેટલી હટીકત મેળવી
તે સમરાતી (બાલણુ કૃત) માં કવિ ચરિત્ર તરીકે દાખલ કરી છે, તે વાંચવાથી જણાશે, કે
બાલણુનું બીજું નામ પરસોતમ હતું, તેણે સંસ્કૃતમાં અને હિંદીમાં પણ કવિતા કરી હતી,
તેમ કાંબરી જિવાય તેણે બીજા ઘણા ગ્રંથ ગુજરાતીમાં રચ્યા હતા. બાલણે તેના પિતા
જનાએ ગયેલા તેમને પત્ર લખવાનો મહાવરો કરવા સાર બાલાવસ્થામાં એક ચોપડીમાં
આ પ્રભાણે લખેલું મળી આવ્યું હતું.

સ્વસ્તિ થી કાચી મહા સુલ રથાને પુજારાધે દવેજી શી પંચ દવેજી મંગળજી
દયાળજી ચરણાને શી પાટણ થકી લ. દવે પુરોતમ મંગળજીના પ્રણામ વાંચ્યો જત્રેરે
અહીં તો કુશળ હોમ છે. આ ઉતારો બાપાનું તે વખતનું લૌકિક સ્વરૂપ બતાવે છે.
જો બાલણુ જૈન ટેલીના પોષક હોત તો તેણે સધળા જ ગ્રંથોમાં તે શૈલી વાપરી હોત,
પણ તેનું જોવામાં આવતું નથી. બાલણુના ત્રીજા પુત્ર ચતુર્ભુજે મોઢ મહાત્મ્યનું ગુજરાતીમાં
પદ્યબંધ બાપાંતર કર્યું છે. તેમાંથી “કવિતાના અમલ રૂપ પ્રભાણે” સ. નારાયણભારથીએ
ઉતારો આપ્યો છે, તેમાંની થોડી કડીઓ અહીં આપી છે.

રાગ ગુણ ચોપાઇ.

તીર્થ તણો મદિમા સાંભળી, પ્રસન થઈ રા' પુછે વળી;

સ્વામી હું કીધો પાવન, એ ગોપ્પ તીર્થ કહ્યું અતિ ધન્ય. ૧

એને દર્શને મહા પાપી મૂઠાય, જ્યાં સ્વયં વસે થી વૈકુંઠરાય;

પણ એક મંદિર મારો આજ, કૃપા કરી ટાળો મહારાજ. ૨

મદ ગ્રેવેલ કલો તમે, એ છકલો તે ક્યમ રહો;

ક્યમ થયો પર્વત ઉપર હામ, મદ ગ્રેવેલ જોણે કીધું નામ. ૩

ચતુર વિંશ ગૌત્ર વિસ્તાર, કયમ થયા તે મદમ અદાર;

અહા વિપ્લુ રૂદ્રે કરી ચિત્ત, ધર્મારણ્ય વાણા વિત્ત. ૪

એ કયા મુને માંડી કહો, સત્તારય તમે સવ્ય લહો;

બૂત બવિખ્યનું તમને જ્ઞાન, તે મારે એનું કરો નિદાન. ૫

બાલણુના કે તેના બાપના ગ્રંથમાં એક બીમ કવિ થઈ ગયો હતો, તેજે પ્રતોષ
ચંદ્રોદય નારકનું ગુજગતી શબ્દમાં બાપાંતર કરેલું છે, તેની ઉત્પત્તિ કડીઓ—

અધિક સક્ષણ શાસ્ત્ર સિદ્ધાંત, પ્રેમ અધિક ઉપરી વેદાંત;

શ્રી પુરુષોત્તમ તથા પ્રસાદ, કીધું એક કથા અનુવાદ.

પ્રબોધ ચંદ્રોદય વિસ્તાર, નાટક શાંત મિહરે સંસાર;

ભીમ લાણી નારાયણદાસ, અંક સમાપ્ત પૃથ પ્રકાશ.

ભાલણ કૃત સમસતીની અમલ ત્રણ મહો મને મળી હતી, તેમાંની એક તો સં. ૧૭૩૬ અથવા આજથી સવાબસે વર્ષ ઉપર લખાએલી હતી; તે છતાં, તેમાં કાદંબરી જેવી ભાષા નથી તેનું શું કારણ હશે ? અહીં એક બીજી વાતનું સ્વતંત્ર થાય છે, તે એ કે કદાપિ એવી જૂની પ્રત લખતાં લલિયાએ ફરફાર કર્યો હશે એમ માનીએ, તો તેમાં લખેલી ભાષા તે સંવત ૧૭૩૬ ની ભાષા એમ તો કલ્પવ કરવું જ પડશે, અને તેથી એ સિદ્ધ થશે કે મંવત ૧૭૩૬ એટલે કવિ પ્રેમાનંદની મર જીવવાનીના સમયમાં જે ભાષા વપરાતી હતી તે હાલ ચાલતી ભાષા જેની છે, એટલે રા. નરસિંહરાવે આ જાળતમાં લીધેલા આક્ષેપ યથુદ્ધર થાય છે.

નિમ, પુત્ર, નયન, તિહાં, તિણે આદિ કેટલાક શબ્દોને મેં અર્વાચીન ગુજરાતીના બતાવ્યા છે તે જૂલ છે એમ રા. નરસિંહરાવ કહે છે. વાંદરે ખેડાં જૂદા જૂદા પ્રદેશના સ્થાનિક શબ્દ હાલ વપરાતા ક્યા છે તે તેમનાથી જણી ન શકાય, તેના ઇલાજ નથી.

નિમ તિહાં તિણે આદિ શબ્દો કંઈના રજુથી માડીને માળવા મેવાડના માઝા સુધી ઉત્તર ગુજરાતમાં બોલાય છે, તે તેમને તપાસ કરવાથી જણાઈ આવશે. જે રૂપો અપભ્રંશનાં જૂની ગુજરાતીમાં ચાલતાં હતાં, તે અદ્યાપિ ગુજરાતના મોટા ભાગમાં ચાલા કરે છે. સપ્ત કયુત રજપુતમાં પુત્ર લખાય છે. “કોઈ માધનો પુત્ર મજશે ત્યારે જણુશે,” “રાંડી પુત્ર સાહેબ જાલ” એવી કહેવતો ચાલે છે. વળી કાઠિઆવાડમાં તો દિકરીનું નામ પુત્તીબાઈ એનું પડાય છે. છીં, કરીછીં, કિમ એવાં રૂપ વાપરમાં છે. એ રૂપો જૂની ગુજરાતીમાંથી આવ્યાં છે. બણીને લીને એ રૂપો કદાપિ પાઆત્ર કવિઓના વિચાર લઈ સરકૂતમયી કે ગચ જેવી ગુજરાતી કવિતા કરનારાઓએ છોડી દીધા, તેથી તે ગુજરાતીમાંથી જતાં રજાં નહિ કહેવાય. “મા આપના પમ ઘોઈ ઘોઈ પીને, એમાંથી પીને શબ્દ કંઈ જાનવ થવાને નથી. એ રૂપ આજ પર્વતના કવિઓ વાપરતા આવ્યા પણ છે. નયન શબ્દ પ્રાકૃતની યાદીમાં મુકાયો તે મારા જ્ઞાનની અનિશ્ચિતતાનું ફળ તેઓ ગણે છે તે બલે; પણ એ જૂવ તો છાપ ખાનાવાળાની થઈ છે.

છેવટ તેઓ મારા એક મહાન અપરાધ—કે અજ્ઞાનતા ઉપર ટૂંકી પડે છે. મરઈ દિરઈ આદિના દાખલા આપી હાલમાં કોઈ ધીઈ ધઈ લખે છે તે જાતનાં રૂપ છે એમ મેં લખ્યું છે. રા. નરસિંહરાવ જણાવે છે કે ધીઈ “નિદારવત” (હાપનારની જૂવ હશે, પણ રા. નરસિંહરાવની રીતે તે તેમની જૂવ ગણાય) વાણિયા હોડો લખે(ધઈ કોણ લખે છે તે

ખખર નથી, પણ તે પણ નિરક્ષર વર્ગજન) અને મરઘઈ. રૂપોના પ્રાચીન ગુજરાતીમાં (અને અખત્રાશદ્ધિમાં) શિષ્ટ ગ્રંથોમાં છે. વિશેષમાં તેઓ જાણીએ છે કે મંદકૃત વર્તમાન કાળ તૃતીય પુરુષ એક વચનના પ્રત્યયમાંથી મરઘઈ. રૂપ શી રીતે પ્રકટ થયા તે હું અમુક વધારે અભ્યાસ કરીશ ત્યારે જાણીશ. રા. નરસિંહરાવ આ ખાખતથી પણ હું અભ્યાસ એમ સમજે છે, તો બહે; પણ અહીં તેમણે મહત્વની બે ભૂતો કરી છે; એક તો તે પ્રત્યયમાંથી થતું રૂપ નીકળે છે, તેમ તૃતીયા—સપ્તમી વિભક્તિનો હાલ ચાલતો એ પ્રત્યય પૂર્વે રૂપે પણ લખાતો; જેમકે ધરધ, ચાકધ (ધરે—ધેર, ચાડે—ખારે). અને બીજી એ ‘કોઈ’ પણ પ્રાકૃતના ધોરણ વગર હાલનો એ સ્વર થતું રૂપ ધારણ કરતો હતો; જેમકે ઉલ્યાન્યથી “ન” શબ્દ પૂર્વે નિ, નધ એ રીતે લખાતો હતો. પહેલા પુરુષના ત્રીજાના એક વચનમાં ‘મેં’ ને ઠેકાણે મિ અને મિદ્ વપરાતા હતા. બીજી વિભક્તિમાં કરમગદ્ (કર્મને), જેટલે ને ઠેકાણે જેતલદ્ ય ને ઠેકાણે ઘદ્-દ્દ, જે ને ઠેકાણે જદ્, સંયે-સેહયે ને ઠેકાણે સદ્દહયિ, ઘેઠી ને કામે ઘદ્દી લખાતું હતું. ઉપલાં સર્વે દર્શાવેલાં દેખાડી આપે છે કે રા. નરસિંહરાવે ઉતાવળથી કાઢેલી એક દેશી કલ્પના ખરી નથી, ત્યારે તેમણે આપેલ પ્રત્યય ઉપર જ આધાર રાખવાનું ક્યા રહ્યું? જેમ બીના નધ તેમ ધીના ધઈ વળી ધ પ્રત્યય કોઇવાર બેવડું સ્વરૂપ ધારણ કરતો હતો (જુઓ ૨ ક્રમવલાલનું મુગ્ધાવબોધ ઉપર વિવેચન), એટલે એક ધ પૂર્વના વ્યંગનમા મળતી ને બીજી જૂની લખાતી. હાલ જેમ ધીઈ લખવાનું દર્શાવેલું છે, તેમ પૂર્વના દસ્તાવેજોમાં રૂ. ૧૨૫) અંકે એકસોઓ પચીસ એમ લખાતું હતું, અને ને બ્રાહ્મણોને હાથે! (દર્શાવેલા આગળ આવશે.) વળી રા. નરસિંહરાવ જેમને શિષ્ટ ગણે છે, તેમાંના જીમ કવિની હરિલીલામાં “ધઈ” એમ લખેલું છે તે ધીઈને ઠેકાણે, અને સંવત ૧૫૮૯ ના લેખમાંના લગઈ (લગી) શબ્દ ધઈને ઠેકાણે હું તેમને અર્પણ કરું છું.

હરગોવિંદ દ્વારકાંદાસ દંડાવાળા.

યૂરોપમાં વસતી જાતો.

યૂરોપમાં હાલમાં જે મહાભારત યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તે વિશે વર્તમાનપત્રોમાં પ્રગટ થતાં વૃત્તાંતો જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે ‘દ્યુરોનિક,’ ‘સ્લાવ,’ ‘સેલ્ટિક’ વગેરે નામ આપણા વાંચનામાં આવે છે. તે ઉપરાંત, હાલમાં યૂરોપમાં વસતી કથી કથી પ્રજાઓ કથી કથી જાતિની છે? તે જાતિઓની પ્રથમ ઉત્પત્તિ કયે સમયે? અને કયે કયે સ્થળે થઇ? તેઓ યૂરોપમાં અમુક સ્થળે ક્યારે અને કયા મંત્રોગોમાં આવીને વસી? તેમનાં બહિરાકૃતિ અને સ્વભાવ પ્રકૃતિ વગેરે કેવા પ્રકારનાં છે?—વગેરે વગેરે પ્રશ્નોના ખુલાસાની આપણામાંથી ઘણાને જિજ્ઞાસા થતી હશે. તેથી તે વિશે થોડુંક અને લખનામાં આવે તો અપ્રામંગિક નહિ ગણાય.

યૂરોપ એની સાથે સંપાદેશ પાસેના જ ભુમિસત્તુદાયનો—અર્થાત્ એશિયાનો જ—એક ભાગ—વાયવ્ય દોણમાં આવેલો મેદા દ્વીપકંપ જ—છે. તેથી એની ભુમિરચનાની તેમ જ આબોહવાની વહેંચણી એશિયાની માફક જ લગભગ થયેલી છે. તે વહેંચણી નીચે પ્રમાણેની છે—

(૧) પ્રથમ તો, છેક ઉત્તરમાં દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ ઢળતો સપાટ ભૂમિનો પ્રદેશ છે. તેની ઉચાઈ સમુદ્રના જળની સપાટીથી ગણતા ઘણી જ જૂંજ છે, તે સપાટ મેદાનનો પ્રદેશ છે અને તેનો દોળાર દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ છે, તે કારણથી અને તે શીતકટિનધના પ્રદેશમાં આવેલો હોવાથી અને ખીલ્લું કારણથી, ત્યાં અતિશય ઠંડ પડે છે. ત્યાં જુલો કંચિત્ જ માવમ પડે છે અને નાની શેવાળ જ સર્વજ્ઞ નેવાળા આવે છે. વર્ષના ૮ કે ૧૦ માસ પરિન્ત ત્યાં બરફ પથરાઈ રહેલો હોય છે. આ પ્રદેશને ‘ક્રન્ડ’ (Tundra) * કહે છે.

(૨) એની દક્ષિણે જંગલનો—પ્રાચીન સમયના વરસાદથી થયેલા જંગલનો—પ્રદેશ આવે છે. એ જંગલનો આરમ કૈમિરિયાની પૂર્વથી ખાડીને તેનો અંત છેક યૂરોપમાં ફ્રાન્સની પૂર્વ બાજુની હદ આગળ આવેલો છે. યૂરોપમાં વસતીની વૃદ્ધિ થતી ગઈ અને સુધારો આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ એ જંગલોનો ખડુ અરો નાશ થતો ગયો. અને યૂરોપી રસિ આમાં, પાવડમાં, હુંગરીમાં જે છે તે અને ફ્રાન્સમાં વૉરલ્ડસ અને આર્ડિનિઝ પર્વતોની વચ્ચે ‘વૉલવિય’ નામથી ઝાઝાખાતું એક નાનું જંગલ છે—એ સર્વે પુરાણા જંગલના એક જ સર્વજ્ઞ પ્રદેશના અવશેષ કે બાકી રહેલા ભાગ જ છે.

(૩) એની દક્ષિણે પર્વતોમાંની માફક એક ખીલ્લી પાછળ ચડતા દોળાવવાળાં મેદાનોનો

* ક્રન્ડ—“Tundras” are flat, marshy, treeless plains, occurring in Northern Russia, and Siberia and frozen over in winter.”

પહાડી પ્રદેશ છે તેને 'સ્ટેપી' નું નો પ્રદેશ કહે છે. તેમાં નદિ જેવાં જ કંઈક કંઈક માલમ પડે છે અને ખેતીવાડી બિલકુલ નેવામાં આવતી નથી. તેને છેડે તાર્તારનું અને ગોળીનું એવાં બે રજો આવેલાં છે. આ સ્ટેપીના પ્રદેશનો પશ્ચિમનો છેડો યૂરોપમાં છેક હુંગરિ સુધી પહોંચેલો છે.

(૪) આ સ્ટેપીની અને રજોની દક્ષિણે એક લાંબી સાંકડી પટ્ટી જેવો પ્રદેશ આવેલો છે. ત્યાં એપ્રિલથી ઓગસ્ટના સુધી અને ઓગસ્ટના સુધી એપ્રિલ સુધી એટલે વરસમાં બે વાર જુદી જુદી દિશામાંથી વાતો પવન પાડેશના પ્રાસિદ્ધિક અને હિન્દી મહાસાગરમાંથી વરસાદ લાવે છે. તેથી એ પ્રદેશમાં—ચીનના યાંગ્ત્સેકયાંગ નદીના જળપ્રદેશમાં અને હિન્દુસ્તાનમાં ગંગા બ્રહ્મપુત્રા નદીઓના જળપ્રદેશમાં કુદરતી સંભેગો વરસાદને અનુકૂળ હોવાથી સારી વરસાદ પડે છે અને તેથી ત્યાં વનસ્પતિની ઉત્પત્તિ સારી છે અને જમીન સપાટ અને રસાળ હોવાથી ત્યાં ખેતીવાડી સારી થાય છે અને તેથી એ બે દેશોમાં મનુષ્યની વસ્તી ધીરે ધીરે વધવા માલમ પડે છે. તેની વધારે પશ્ચિમમાં તિબેટ અને સુલેતિમ નદીની વચ્ચેની ખોલનો પ્રદેશ છે. આ પ્રદેશને જૂગોળવેતાઓ 'મેસોપોટેમીયા'ના નામથી ઓળખે છે. આ બીજા કુળદુપ પ્રદેશની પેલી મેર પશ્ચિમમાં એક ત્રીજો પ્રદેશ છે. તેને ભૂમધ્ય સમુદ્રનો પ્રદેશ કહે છે. ત્યાં વરસાદ ઘણો જ ઓછો પડે છે. તેથી ત્યાં ખેતી નહોતી અને કાંસની મદદથી થતી હતી. અને ત્યાં જહો લાંબા સમય સુધી પાણીની તળી વેડી શકે એવાં હોય છે. બીજા અને બીજા પ્રદેશમાં, એટલે મેસોપોટેમીયાનાં અને ભૂમધ્ય સમુદ્રના પ્રદેશમાં હવાપાણી લગભગ સરખાં છે.

હવે યૂરોપ અને એશિયાનો એકઠો વિચાર કરીશું તો આપણને સમજાય છે કે જૂનામાં જૂના સમયનો સુધારો ('civilization') પ્રથમ બે સ્થળે થયો હતો: એક પૂર્વના વરસાદવાળા દેશો ચીન અને હિન્દુસ્તાનમાં, અને બીજો ભૂમધ્ય સમુદ્રના અને મેસોપોટેમીયાના વરસાદ વિનાના પ્રદેશમાં. એ સુધારાની જન્મભૂમિની ઉત્તરમાં જે આપણે સ્ટેપીનો પ્રદેશ કહ્યો હતો તેમાં ભટકતી—ભરવાડુ ધંધાથી દોર થાળી ઉછેરી પ્રોતાનો જીવનનિર્વાહ ચલાવતી—(nomadic and pastoral) જાતો વસતી હતી. તે પોતાનાં દોર માટે પ્રાસંગિકની શોધમાં વરસાદ જુદા જુદા ભાગમાં એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે એમ ભટકતી ફરતી હતી અને જ્યારે જ્યારે એવાય ધાંસચારાની એમને તંગી માલમ પડતી ત્યારે પ્રાસેના ખેતીવાડીના કુળદુપ પ્રદેશો પર અકીર્ણ કરતી હતી. તેમની ધર-ઘર પ્રાદીની બાંધેલાં ખંડોમાં મણુ ઉપાડીને સંધ્યાજવાય લઈ આવે એવાં મણુઓ—'યૂઈ'—'Yüi'—એ એમનાં વ્યવહારમાં એ જાતો પીડા એક જાત અવાપિ જાણીતી છે તે જાત 'કિરગિઝ' મામથી ઓળખાય છે. એ એકો અને પ્રકાર, ચેટાં, ગાયો, બેસો, વગેરે દોર હોય છે ને તેનાં દૂધ, દૂધની ચીજો, અને માંસ એમનો

સ્ટેપી—'Steppe' from Russian 'Steppi,' a waste, a heath. The name is usually applied to the extensive treeless plains found in Russia and Siberia. They are to a large extent uncultivated "

ખેરાક છે. તેઓકો-પાયેના સીંચાણ પામથી ઘડુંનો લોટ અને ખાત તેવાર વેચાતો બદલામાં—સાઠામાં—લઈને તેમને મેળવીને ખાય છે. આ વર્ણન બ્રેહ્મ—(Brahm) નામના એક મુસાફરના ગ્રન્થમાંથી લીધેલ છે. આ કિરગિઝ જાતને મળતી અનેક જાતો એશિયાના કુટુંબીનો પ્રદેશમાં વસતી હતી તેમની પાકાશનો પહાડી જંગલના પ્રદેશોમાં—દાખલા તરીકે કોકેસસ પર્વત ઉપર અને એવા ખીજે સ્થળે પહાડોમાંના જંગલોમાં છેક મધ્ય એશિયામાં એક ખીજ જાત વસતી હતી તેને આર્યન કે કોકેસસ નામથી હાલમાં ઓળખવામાં આવે છે. એ જાતની પેલી મેર ગોખીના રણવાળા—તે વખતે સારી સ્થિતિમાં હશે એવા—પ્રદેશમાં એશિયાના ઇશાન કોણમાં એક ખીજ જાત હતી તેને હાલમાં મોંગોલીયન નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ.

આ ઉપરથી આટલું સહજ સમજાશે કે—

(૧) યૂરોપ એશિયાથી જુદો જ ખંડ નથી, પણ એશિયા અને યૂરોપ બન્ને મળીને એક જ મોટો ભૂમિસ્પર્શ બને છે તેથી યૂરોપ એ એશિયા ખંડનો વાયવ્ય કોણનો દ્વીપકંપ જેવો એક ભાગ જ છે.

(૨) તે કારણથી તેની ભૂમિરચના પણ એશિયાની ભૂમિરચનાને બહુ અશે બહુ અનુસરતી જ છે.

(૩) પૂર્વેકિત ભૂમિરચનાને અનુકૂળ હવાપાણી પણ બન્ને ખંડના લગભગ સરખાં જ છે. માત્ર તદ્દાવત એટલો જ કે યૂરોપમાં વરસાદ પશ્ચિમ ભાગમાં પડે છે. આખા વર્ષપર્વત પડે છે તોપણ સાધારણ પ્રમાણમાં પડે છે અને ભૂમધ્ય સમુદ્રના કાંઠા પર પડતો નથી અને એશિયામાં દક્ષિણમાં વધારે પ્રમાણમાં પડે છે.

(૪) એ હવાપાણીને અનુસરતી અને અનુકૂળ પ્રકારની વનસ્પતિ બન્ને ખંડના ઉત્તરથી માંડીને દક્ષિણ સુધીના સદરજી ભાગોમાં વહેંચાઈ રહી છે તે પ્રમાણે જનાવરોની અને મનુષ્ય જાતિની વહેંચણી પણ થઈ રહેલી છે.

(૫)—વાયવ્ય કોણમાં વસતી મોંગોલીયન જાતો.

હવે એશિયામાં વસતી આ જાતોમાંની ઘણીખરી જાતો યૂરોપમાં કયે વખતે? કયા કયા સંનેગોમાં પેઠી હશે? તે પેઠી તે પહેલાં ખુદ યૂરોપમાં જ આદિકાળથી વસતી ખીજ મળ વતની હતી કે નહિ? અને હતી તો તે અને નવી આવેલી એ બધીમાંથી હાલની કયા પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થઈ? વગેરે પ્રશ્નો આપણા મનમાં ઉપસ્થિત થાય છે.

પરંતુ એ વિશે વિવેચન કરતાં પહેલાં મનુષ્યજાતિશાસ્ત્ર (Anthropology) વિશે થોડું જાણવું જરૂર છે.

પૃથ્વી ઉપર યૂરોપમાં, હિન્દુસ્તાનમાં અગર ગમે તે સ્થળે આદિ મનુષ્ય કયે વખતે

થયો હશે તે વિશે ચોક્કસ રીતે કહેવાનું કે જાણવાનું આપણી કને સમજાવ્યપ્રમાણ છે જ નહિ. આપણી કને જે કંઈ પ્રમાણ છે તે નીચેનાં જ છે:—

- (૧) જમીનની ખડકામાંથી જડતાં માણસોનાં અને જનાવરોનાં હાડપિંજરો—મુખ્યત્વે કરીને તેમની ખોપરીઓ.

જમની ખોપરી લાંબી હોય છે તેઓ 'long-skulled' ('dolichocephalic') 'લાંબ સ્કલ્ડ' કે 'ડોલિકો સીફલિક'—લાંબી ખોપરીવાળાં' એ નામથી ઓળખાય છે, અને જમની ખોપરી ગોળ હોય તેઓ 'round-skulled' ('brachycephalic') 'રાઉન્ડ સ્કલ્ડ' કે 'બ્રાકી સીફલિક'—ગોળ ખોપરીવાળાં' એ નામથી ઓળખાય છે.

- (૨) ખીલું પ્રમાણ ભૂમિની ખડકામાં દટાએલાં શસ્ત્રો કે હથિયારો જે હાથ લાગે છે તેમાંનાં કેટલાંક હાડકાંનાં, કે લાકડાંનાં, કે પથ્થરનાં અને ખીલું કેટલાંક ધાતુઓનાં બનાવેલાં હોય છે.

જે યુગમાં લોઢા હાડકાંનાં અને લાકડાંની ચીપોનાં હથિયારો વાપરતા હતા તે યુગને 'Palaeolithic period of the Stone Age' કે 'પાલાયુ યુગનો હાડકાંનાં હથિયારોનો પ્રાચીન સમય' કહે છે; અને જે યુગમાં લોઢા લાકડાંની ચીપોને વધારે અણીદાર અને પોલીશ કરેલી સ્થિતિમાં વાપરતા અને પથ્થરની અણી વધારે તીક્ષ્ણ રાખતા એવા યુગને 'Neolithic period of the Stone Age' કે 'પાલાયુ યુગનો નવીન અથવા સુધરેલો સમય' એ નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

જે યુગમાં લોઢા કાંસાનાં હથિયારો વાપરતા તેને 'Bronze' 'બ્રૉન્ઝ' કે 'કાંસા યુગ' કહે છે. અને જે યુગમાં લોઢા લોહાનાં શસ્ત્રો વાપરતા તેને 'Iron'—'આયર્ન' કે 'લોખંડ યુગ' કહે છે. પૂર્વોક્ત ત્રણે યુગો ક્રમ પ્રમાણે એક એકથી પછીનો યુગ તેની પહેલાના યુગ કરતાં વધારે સુધરેલી સ્થિતિ સ્વયં છે.

- (૩) આ ઉપરાંત મનુષ્યજાતિઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં ખીલું ધોરણ તેમના શરીરની ઉંચાઈ અને (૪) તેમના વાળનો અને શરીરનો અને આંખની કીકીનો વર્ણ કે રંગ છે. જમના વાળનો વર્ણ શ્વેત કે ગૌર છે તેમને 'ઝાન્થો ક્રોઆઈ' xanthochroii અને જમનો વર્ણ કામ છે અને 'મિલાનો ક્રોઆઈ' melanochoirii એવા બે વર્ગ પ્રો. હક્સલિએ પાડેલા છે. (૫) એ ઉપરાંત મોનો ઘાટ અને ખાસ કરીને નાકની આકૃતિ અને (૬) ભાખાનું બંધારણ

† સુપ્રસિદ્ધ મનુષ્યજાતિશાસ્ત્રી પ્રો. સર્જેએ આ વિશે ઉત્તમ વિવેચનવાળો ગ્રન્થ લખ્યો છે. જે જ્ઞાનની વચ્ચેની ખોપરીની લંબાઈ (અ) અને કપાળના આગલા ભાગથી ખોપરીની સુધીના ખોપરીના ભાગની લંબાઈ (બ) બન્ને વચ્ચેના પ્રમાણને Cephalic Index કહે છે જે અ અને બ નું પ્રમાણ ૭૫ થી ઓછું નીકળે તો doli—અને ૮૦ કે તેથી વધારે નીકળે તો brachy.—સમજવી

પણ બીજાં-ધોરણ છે. પણ એ છેમાં ધોરણો અંતિહાસિક પૂર્વના યુગને માટે ઉપયોગી નથી, તે માટે તો પૂર્વોક્ત બે પ્રમાણોની જ મદદ લેવાની છે.

આ ઉપરાંત ભુસ્તરશાસ્ત્ર મંબંધી યોદુક વિવેચન અગત્યનું છે. જૂનામાં જૂની ખડકને 'Archæan' 'આર્કીયન' ખડક કહે છે. હાલના જે ખડકના જેટલા ભાગમાં આર્કીયન ખડકો માવમ પડે છે તે ભાગ ધણા જ પુરાણા હોવા નોંધવે; તેમનું સમુદના જળની બહાર નીકળવું ઘેણા વખત ઉપર થયેલું હશે. યૂરોપમાં સ્કેન્ડિનેવિયા, સ્કોટલેન્ડ, ફિનલેન્ડ, વાયવ્ય રશિયાનો ભાગ, અને હિન્દુસ્તાનમાં દક્ષિણનો દ્વીપકલ્પ-એ ભાગોની ખડકો ધણી ખરી આર્કીયન જાતની છે. તે પુરાણા મોટા ખડકા અવશેષ જ હોવા નોંધવે. તેની પાડોશમાં દરિયા હશે, તે જળ હોય ત્યાં રથળ ને રથળ હોય ત્યાં જળ એમ પૃથ્વી પર વારવાર થયાં કરતું હશે. તે રીતે તે ખડકો ધણા ભાગ નીચે બેસી ગયો હશે ને તે પર હાલમાં છે તેમ સમજવું જળ પ્રસરી રહ્યું. તે ખડકોની બેવડોમાં કે થરોમાં જે ફોસિલ કે અવશેષ જડતાં તે મુજબ ખડકની ઉંમર નક્કી કરવામાં આવતી.

ખડકોના થરો કે ખડકા નીચે પ્રમાણે ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. (૧) પ્રથમને 'Primary', કે 'Palæozoic' પ્રથમ (૨) Secondary કે Mesozoic (૩) દ્વિતીય 'Tertiary' કે 'Cainozoic' તૃતીય (૪) 'Post Tertiary' કે 'Quaternary' તૃતીયોત્તર, અત્યુર્ધ. હાલમાં જે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ પૃથ્વીપર માવમ પડે છે તે Tertiary તૃતીય યુગમાં પ્રથમ થયેલાં. હિમાવય, આલ્પ્સ વગેરે પર્વતો જળમાંથી બહાર નીકળી આવીને હાલમાં જે ખડકની રચના થયેલી જોવામાં આવે છે તે તે યુગમાં થયેલી; પર્વતોનાં શિખરોમાં અને ખડકના કિનારામાં હવા, બરફ, વરસાદ, નદીઓ અને મોજા-વગેરેથી ફેરફાર પડીયા થયેલો ખરો પણ તે યોડે અંશે જ.

ખડકોના થરોમાં પ્રાણીઓના અને વનસ્પતિના જે અવશેષો (fossils) હાથ લાગે છે તે ઉપરથી ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ અનુમાન બાધે છે કે અગાઉ બહુ પૂર્વના વખતમાં આપણી પૃથ્વીના બધા ભાગોમાં સર્વત્ર ગરમ હવા (warm climate) હતી એટલે Palæozoic, mesozoic અને છેક તૃતીય યુગ સુધી, હાલમાં જે રહેલો ઉષ્ણકટિબંધના પ્રદેશમાં જ બેઠો છે તેવાં રહેલો શીત કટિબંધના પ્રદેશોમાં પણ ઊભાં હતાં. જેમ જેમ તૃતીય યુગનાં પર્વો વધારે વીતતાં ગયાં તેમ તેમ ઉત્તર ગોળાર્ધનો ઉત્તર ભાગ ઠંડો થતો ગયો, અને Post-Tertiary (ઉત્તર તૃતીય) યુગમાં તો બરફનું એક મોટું પડ કે થર (sheet of ice) છેક ઉત્તર ધ્રુવથી મધ્ય એશિયા અને મધ્ય યુરોપ અને મધ્ય ઉત્તર અમેરિકા સુધી આવી રહ્યું હતું. જે યુગમાં આવી સ્થિતિ પ્રવર્તી રહેલી હતી તે યુગને Ice-age કે Glacial Period, 'હિમ યુગ' કહે છે—પૃથ્વી કાલા-નો હવા mild તરમ-મૃદુ-થતી ગઈ તેમ તેમ બરફનું એ પડ ઉત્તર તરફ ધ્રુવ પાછું હટતું ગયું. અને જેમ જેમ પાછું જતું ગયું તેમ તેમ આલ્પ્સ પર્વતની અંદર બળોલો (crevices) પાડતું ગયું, અને એબ્બોલોમાં પાણી રહી ગયું તે સરોવરો બન્યાં (જુઓ ઉત્તર અમેરિકામાં કેનેડાનાં બધાં સરોવરો આ 'હિમ યુગ' માં

અનેવાં હતાં) તેમના તળાયાં અને આસપાસની ખડકો જૂનાં સપાટ—લીસીં—પાંચીસ થપલી છે તે હિમ કે બરફનું કામ હતું. ત્યાર પછી quaternary (ચતુર્થ) યુગ આવ્યો તેમાં વસ્તુસ્થિતિ લગભગ હાલના સમય જેવી જ પ્રવર્તી રહેવા માંડી.

મનુષ્યની ઉત્પત્તિના ઇતિહાસમાં જે પાયાણુ યુગ કે Stone-age કહી તે Ice-ageની પ્રહેલાંનો સમય હોવો જોઈએ. કારણ કે Ice ageમાં જે હિમની રેલ આવેલી તે તર્જે Stone Ageના કેટલાંક માણસો હથિઆર, સહિત દટાઈ ગયાં હશે તે હિમની રેલ quaternary age (ચતુર્થ) યુગમાં પાછી હકી ત્યાર પછી તેની ઉપર ખડકોના થરો બધામથા તે ખોદવાથી નીચેના થરોમાંથી પાયાણુ યુગનાં પાયાણુનાં અને હાડકાંનાં હથિઆરો જડી આવે છે અને તે વાપરનાર મનુષ્યની ખોપરીઓ પણ જડી આવે છે.

(અપૂર્ણ)

“ જ્ઞાન લક્ષ્મી.”

ઇંગ્લંડ અને ફ્રાન્સનાં ખાલકો.*

૧.

ખીટનના છોકરાં ધારે છે કે તેમનો દેશ ફ્રાન્સમાં ખીન દેશો કરતાં ઘણો જ નેવાં લાયક છે. તેમાં જંગલ, મેદાનો, છુટા છુટાં અને ટેકરી ઉપર ચળકતાં ગામડાં, જુના અને સુદર કિલ્લા અને દેવળો, અને તેના કિનારા ઉપરના સુદર દેખાડાં નેવામાં આવે છે. ખીટન કરતાં ખીજ એકે જમીન સુદર નથી.

હવે આપણે ખીટનનાં છોકરાંની વાત કરીએ.

ન્યારે તેઓ મોટા અને જખરા થાય છે ત્યારે તેઓને દોડવાની અને ખીજ રમત રમવા તેમનાં માખાંપ ઉશ્કેરે છે. પૈસાદારનાં છોકરા રમકડાં લાવે છે જેની રમત તેઓને પોતાની ભવિષ્યની જીવગીમાં બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. તેઓ ગમે તે ધધાના શોખીન હોય છે, અને જો તેઓ પાસે વ્યાગ ગાડીનું રમકડું હોય તો તેઓ ધણાજ રાજ થાય છે. ખીટનનાં છોકરા ઇન્જીનીયર હોય છે તેનું કારણ એ છે કે તેઓ નાનપણથીજ વ્યાગગાડી, ટ્રામ વિગેરે તપાસવાના ધણા જ શોખીન હોય છે. જે છોકરાં રેલ્વેની પાસે રહે છે તેમને જે જે ઇન્જીન તેમની પાસે થઈને જાય છે તેનું જ્ઞાન હોય છે તેઓ મશ્કરીમાં એકેકની સાથે લડે છે અને કોઇ વાર પોતાના રમકડાંથી રમે છે

તેઓની માનીતી રમત્તુકાન દુકાન રમતું એ છે: તેઓ મોટા લોકોની પેઠે ખોળી દુકાન કાઢે છે જેમાં તેઓ દરેક જાતની ચીજ મુકે છે, અને તેઓ બહુ એક ખીજને ચીજ વેચતા હોય તેવો ડાળ કરે છે. નાની છોકરીઓ પાસે ઢીંગવા, ઢીંગલી હોય છે જેમને તેઓ લુગડાં પહેરાવે છે અને એ ખરા માણસ હોય એમ એમની સાથે ઘર ઘર રમે છે.

જ્યારે તેઓ છ વરસના થાય છે ત્યારે તેઓ નિશાળે જાય છે અને ત્યાં તેઓ ચૌદ વરસની ઉંમર સુધી બહુ છે. પૈસાદારનાં છોકરાને ઘેર બહુાવે છે અને આઠ વર્ષની ઉંમરે નિશાળે મુકે છે અને ત્યાં તેઓ બાર તેર વરસ સુધી બહુ છે. અને પછી મોટી નિશાળમાં બહુવા જાય છે. અહીંયાં તેઓ મોટા છોકરાની રમત શીખે છે, જેમ કે ફૂટબોલ, ક્રિકેટ. અને તેમને તરતાં પણ શીખવે છે. છોકરીઓ ઘેર બહુ છે અથવા છોકરાની પેઠે તેમને નિશાળે મુકવામાં આવે છે.

દરેક છોકરાં ખુશી હવામાં દોડવાને ઘણો શોખીન હોય છે. તેઓને પ્રખ્યાત/શિકારી, વહાણચડી અને ચોદાની વાતો સાંભળવી બહુ ગમે છે. એટલે જે નવી રમત ઉત્પન્ન થઈ તે તેઓને બહુ પ્રિય લાગે છે. તે રકાઉટીંગ કહેવાય છે. અને તે સર રૉનર્ટ બેકન પાડેલે શોધી કહાડી હતી. આ રમતમાં તેઓને જંગવના રકાઉટનું જ્ઞાન મળે છે. એથી તેઓ જુદી જુદી જાતનાં જાડ જાળખી શકે છે. પક્ષીઓ, પ્રાણીઓના અવાજ જાળખી શકે છે, દેવતા કેવી રીતે પાડવો, પૂલ કેવી રીતે બાંધવો એ શીખે છે, પણ તેઓ જે શીખે છે તેમાંનું મુખ્ય એ છે કે ખીજ લોકોની મદદમાં આવી પડવું, નજાણાનું રક્ષણ કરવું અને ઘરડાં અને માંદાંને મદદ આપવી, અને જ્યારે તેઓ દુઃખમાં આવી પડે ત્યારે મદદ કરવી. આ રમતથી તેઓ જાગૃત થાય છે. અને આ રીતે જો ખીજ દેશ પણ વર્તે તો એમની ઉન્નતિ થાય.

બધા ખીજનના છોકરાઓ દરિયાને આડે છે અને તેમનાં માથાપ વર્ષમાં એક વખત દરિયા પામેના ગામમાં મોકલે છે, જ્યાં તેઓ કિનારા ઉપર રમે છે અને તન્દુરસ્તી વધારનારા દરિયાના પાણીમાં ન્હાય છે. અને પાછા પોતાને ઘેર સાજા તાજા થઈને આવે છે.

ક્રાન્સ ઇંગ્લાન્ડની દક્ષિણે છે એટલે તે ઇંગ્લાન્ડ કરતાં ગરમ છે. અને ત્યાં સર્વે પણ ઘણી વખત દેખાય છે એટલે ક્રાન્સનાં છોકરાં એમ ધારે છે કે પોતાનો દેશ દુનિયા ઉપર ઘણો જ રળીઆમણો છે અને ખીજ લોકો પણ તેને આડે છે.

તેઓને કુદવું અને દોડવું બહુ ગમે છે. પણ જ્યાં જ્યાં આપણે જઈએ ત્યાં ત્યાં આપ-

હિંદુસ્થાનમાં આ રીતનો ચાલ ટોચ છે પણ એની ઉન્નતિ થતી નથી એવું કારણ એ છે કે હિંદુસ્થાનનાં છોકરાં અતિશય રમે છે. ઇંગ્લાન્ડનાં છોકરાં રમે છે એટલું જ નહીં પણ ઉદ્યોગ કરે છે. એટલે હિંદુસ્થાન ઇંગ્લાન્ડનું અનુકરણ કરી સુધારો કરવા જાય છે પણ ઉપરો કુધારો થાય છે. લેખક.

૭૨- સુતે બ્રીટનના છોડરા કરતાં ઘણો દેર લાગશે. ક્રાન્સનાં છોડરાં બ્રીટનનાં છોડરાં કરતાં
 શાન્ત, વિવેકી અને હુકમ હિલ્લવાતારા છે. ફનીઆપર ખીછ પ્રજા કરતાં ક્રાન્સની પ્રજા
 ન વિવેકવાળી અને મુધરેલી છે. ક્રાન્સનો દરેક છોડરો જાણે છે કે પોતે પોતાની
 ઇંદગીમાં થોડો થશે. એટલે નાનપણથી ખીજ સાથે લઢવાની રમત રમે છે અને
 દહાડે પોતે લઢાઈમાં છત મેળવી છે એવું એને સ્વપ્ન આવે છે.

સાધારણ રીતે ક્રાન્સનાં છોડરાં પ્રાણીઓ પાળવામાં ઘણા શોખીન હોય છે. પેંનાદા
 છોડરાં પામે નાનાં કુતરાં હોય છે. આ કુતરાંને ઘણાં ચોખ્ખાં રાખવામાં આવે છે
 યુગમાં પણ પહેરાવે છે.

ક્રાન્સનાં છોડરાં-છોડરીઓ આઠ વરસનાં થાય છે એટલે તેઓ એકેકથી ઘુસ
 છે. છોડરાઓ દડા, ભમરડા વગેરેથી રમે છે, અને છોડરીઓ ટીંગણાથી રમે છે. તેઓ
 જોવાના ઘણા શોખીન હોય છે. તેઓને નાટક બજાવતાં સાફ આવડે છે. ત્યાં નાટ
 પણ હોય છે, અને તેથી તેઓને ઘણી ન ગમ્મત પડે છે.

મુખે મરતાં અનાથોને બચાવો ! !

નડીઆદના હોંદુ અનાયાશ્રમમાં તમામ હોંદુ કોમના નીરાધાર
ધરખાર, માખાપ વીનાતાં અનાથ બાળકો, વીધરાઓથી ત્યજાએલાં,
કુમળા બાળકો, વરધ અશક્ત અપંગો નીચેને પાળી પોળી મનાય
બનાવવામાં આવે છે.

દાન આપવાનું ખરેખર સુધાત્ર રથાન આ નડીઆદ
હિન્દુ આનંદ આશ્રમ છે

રૂ. ૨૦૦

એકી વખતે આપી વરસના એક દીરસે દાતાનાં સમરણમાં
અનાથોને અન્નદાન આપી તેમના પ્રાણ બચાવી
અમર નામ કરી

ખરૂ પુન્ય

મેળવી પરલોકની વારખરચી પ્રાપ્ત કરી દેશ ! !

અત્યાર સુધીયા

ૐ અન્નદાન

તો મળી ચુક્યા છે.

આશ્રમમાં દરેક ગતના દાન લેવાય છે એક રૂપિયાથી વધુ
દાન આપનારનાં નામ દર વરસે રીપોર્ટમાં પ્રસીદ્ધ થાય છે રીપોર્ટ
મફત મળે છે માટે દયા લાવી જરૂર દાન મોકલી રીપોર્ટ મગાવો

મંત્રી, હોંદુ અનાયાશ્રમ, નડીઆદ.

(૪૭૦)

War and Peace.

"The Russian and the Parisian give certain figures which are both startling and amusing. From the year 1496 B. C. to 1861 A. D., in 9333 years there were 227 years of peace and 8180 years of war, or 13 years of war to every year of peace. There have been 266 wars in Europe within the last three hundred years. We wish some one would make a total of the wars fought by the Europeans from 1861 to 1914, so as to show the so-called humanitarian side of modern civilisation. As for its international morality Mr. Valbert points out that from the year 1500 B. C. to 1860 A. D., more than 8,000 treaties of peace, meant to remain in force for ever, were concluded. The average time they remained in force was two years. The pacifists maintain that these figures only show the futility of war as a solvent of international problems. Each war merely sows the seeds of a future war. Each war actually ends in a mutual settlement of differences by the aid of plenipotentiaries. Why cannot this be done without war? The answer is obvious. The adjustment at the end of the war is the result of exhaustion, and secures some prize to the victors which they could not otherwise obtain. According to General von Bernhardi the aspiration of universal peace is 'directly antagonistic to the great universal laws which rule all life.' In his opinion "war is a biological necessity of the first importance" and "a regulative element in the life of mankind which cannot be dispensed with." "The struggle for existence," he adds, "is in the life of nature, the basis of all healthy development. So long as there are men who have human feelings and aspirations, so long as there are nations who strive for an enlarged sphere of activity, so long will conflicting interests come into being and occasions for making war arise." Unless there is a radical change in the nature of man and his constitution there seems no prospect of these "human feelings and aspirations," which necessitate struggles, being replaced by such others as might fulfil their destiny without such struggle. "In the extra social (i. e. international) struggle," says Bernhardi, "that nation will conquer which can throw into the scale the greatest physical, mental, moral, material and political power. War will furnish such a nation with vital favourable conditions. Without war inferior or decaying races would easily choke the growth of healthy budding elements and a universal decadence will follow." The German School, however, does not stop here but further maintains that war is not only a biological law but a moral obligation and as such an indispensable factor in civilisation."

—Isla Lapatras in the Modern Review, Jan 15

વસન્ત

इदं सत्यं सर्वेषां मृतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि मृतानि मधु यथा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमय-
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ : મૂલ્યે
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાદ્યા ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૧૩, એક ૧૨.

[માસિક]

પૌષ, સપ્ત ૧૯૭૧

તન્ત્રી અને પ્રકાશક:—શ્રી રા. જી. રમણભાઈ મહોપતરામ નીનકર. બી.એ. એડુ.એડ. બી.
ઓરિજન્ટ રોડ—અમદાવાદ.

સીનાર્તવ્ય

૭૧૭

(સૌ રાજકો સુખ મહેતા બી.એ.)

ઈ સ ૧૯૧૪ ની સાલના બે નવા શુદ્ધાતી નાટ્યો

૭૧૮

(રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ બી.એ. સી.એસ.)

ઔમર ખયામની રૂબાઈઆલ.

૭૨૨

(રા. રા. હરિલાલ દોશદાસ રૂબી)

૨લાક ક્રમોત્તર નિરસન

૭૨૭

(રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ બી.એ. રી.એસ.)

શુદ્ધાતી આવાની હત્યનિ અને રા. નરસિંહરાવ (૫)

૭૨૮

(રા. જી. હરોતિવિદ્યાસ દોશદાસ કાઠવાળા)

આ શુદ્ધ રા. નાટ્ય ?

૭૨૯

(વસન્ત-એડિટર)

ચર્ચાપત્ર

૭૩૬

(રા. રા. મણિરાંકર રત્નજી બટ બી.એ.)

અનુક્રમણિકા

૭૩૭

બી.અમદાવાદ યુનિયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કં.લી. મા મોતીલાલ શામળદાસે બહુ

નંબર ૧૬૨૬-૨૭, ટંકાળા-કાંશુપુર—અમદાવાદ.

લવાજમ.

લવાજમ સર્વ માટે વર્ષ-એકના રૂ. ૨-૮-૦ (પોટેજ સાથે.)

મળવાતું ઠેકાણું—વસન્ત ઓફિસ—અમદાવાદ.

નિયમો.

- ૧ વગર સહીના અને તન્ત્રીની સહીના લેખો માટે તન્ત્રી જવાબદાર છે.
- ૨ “વસન્ત-ઓફિસ”ની સહીના લેખો માટે “વસન્ત-ઓફિસ” અને વ્યવસ્થાપક જવાબદાર છે.
- ૩- અન્ય સર્વ લેખો માટે તે તે લેખોના કર્તા જવાબદાર છે.
- ૪ બાપાન્તરરૂપ લેખ લખી મોકલનારે મૂળ અન્ય કે લેખના કર્તાની પરવાનગી મેળવી શકાય તેમ હોય તો મેળવવી. તથા એ લેખ બાપાન્તરરૂપ છે અને અમુક અન્યનું અન્યના બાગતું કે લેખનું બાપાન્તર છે એમ અમેને લખી જણાવવું. તે વિના એ લેખ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેની સવળી જવામદારી બાપાન્તર કર્તાને શિર રહેશે.
- ૫ કોઈ પણ લેખકનું અસલ લખાણ—એ લેખ “વસન્ત” માં દાખલ કરવાનો યા કર્યો હોય કે ન હોય—પણ લેખકને તે મોકલવાને અમો બધાતા નથી.
- ૬ એક જ લેખ બે ત્રણ જગ્યાએ મોકલેલો વસન્તમાં પ્રસિદ્ધ થવા મોકલતાં તે સાથે તે બીજે મોકલ્યો હોય તો જણાવવું કારણ કે તેના લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા કે નહિ તે તન્ત્રીની સુનસરી ઉપર છે.

વ્યવસ્થાપક.

નૂરજહાન.

સરદાર જોગેશ્વરજીની અંગ્રેજી વાર્તાતું બાપાન્તર કરનાર નનિવકાન્ત. ન. દીવટિયા.

પુસ્તકનું મૂલ્ય. બાર આના. પોસ્ટેજ છુદ્ડ મળવાનાં ઠેકાણાં—જીવણલાલ અમરસી મહેતા.

અમદાવાદ,

મસસે. સી, એન. બધસે, બાગાતળાવ સુરત, મસસે. એન. એમ ત્રિપાઠી મુંબઈ,

એન. એન. દીવટિયા, બ્લ્યુર્નમો, વાંદરા.

લોકો મલેરીયા તાવ તથા નરમ પ્રકારના પ્લેગ માટે.

ખુમો પાડે છે પણ તે માટે ખાટલીવાળા એગમીક્ષર જલ્દી જેવો ઇલાજ છે કરવો પીવા ન ગમે તો તેજ માટે વાપરે ખાટલીવાળા એગ્ગુ પીલ્સ રૂ. ૧) ખાટલીવાળાની અંબરીયલ શકતીની ગોળીઓ રૂ. ૧૧—ખાટલીવાળા દુધ ઉકાપા દાંતનો દુખાવો નરમ પાકી દાંત મોતી જેવા સાફ રાખે છે કીમલ આના ૪—ખાટલીવાળાનો દરાજનો મલમ એકજ દીવસમાં દરાજ ખુજલી સાફ કરે છે આના ૪ મરવે ઠેકાણે મળશે

હોં લોં ખાટલીવાલા જે. પી. વગ્લી લેબોરેટરી સુઅઇ.

Reg. No. B. 493

વસન્ત

इदं सत्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यज्ञा
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयं पुरुषो यथायमध्यात्म सात्यस्तेजोमयोऽमृतमय
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

ઉપનિષદ્

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્મોજ્ઞ પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ મૂઢ્યે
ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્નાધ્યાયપ્રવચનાધ્યા ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

ઉપનિષદ્

વર્ષ ૧૩, અંક ૧૨.

[માસિક]

પાપ, સપ્ત ૧૯૭૧

સ્ત્રીનાં કર્તવ્ય.*

લગભગ દર વરસથી મહિલાપરિષદનો આરંભ થયો છે અને તેમાં ધર્મ જ્ઞાનિ
રંગેરની ભિન્નતા પર લક્ષ ન આપતા માત્ર સ્ત્રીઓની ઉત્તરિના પ્રશ્નની ચર્ચા થાય છે અન્ય
મગાળે તરફથી આવી પરિપક્વ થાય છે ત્યારે આર્યસમાજ તરફથી તો થાય / એમાં
નનાઇ નથી કારણ કે સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિ દરવી, પવિત્ર શુદ્ધિષ્ટી, સુસ્ત માતાઓ અને માધ્વી
શ્રીઓ ઉત્પન્ન કરીને ભારત વર્ષને ઉદય કરવો એ આર્ય સમાજના મહાન સ્થાપક, સામા
રિક સુધારા માટે અદ્વિતીય પ્રયાસ કરનાર નરરત્ન દયાનંદસરસ્વતીના મુખ્ય મન હતો સ્ત્રી
વર્ગ ઉપર એમનો ખામ ઉપકાર છે વચલા સમયમાં સ્ત્રીઓની પદવી ધણી ને નીચી ગણાતી
' જુધે જાત બાબરી, જુધે ના પાધરી ' એવી ગણુના હતી, અને એને શરોની માફક
રિવાજી નિરક્ત રાખવામાં આવતી, તે સ્થિતિ ટળી જઇને આજ આપણે આવા મહાન
મમારમમાં એકત્ર થયા છીએ તેમાં ધરે અને સ્વામી ને કારણભૂત છે સ્ત્રી અને રાને

આ વર્ષે સુરતમાં મંગેની આર્યસમાજ કોન્ફરન્સને અગે ત્રીજાઆર્યમહિલાપરિષદ
બરવામાં આવી હતી તેમાં પ્રમુખ સ્થાનેથી સૌ ગૌરવ બી એ એમણે આપે 11
બાપણને ઉપરોચી લાભ અને પ્રવિદ્ધ કર્યો છે

અધ્યયન કરવાનો અધિકાર છે એ શાસ્ત્રાધારે સ્પષ્ટ રીતે સ્વામી દયાનંદે બતાવ્યું હતું. બાળકોના અભ્યાસના મંત્રીમાં સ્વામી દયાનંદે સ્ત્રીઓનું મહત્ત્વ બતાવ્યું છે અને જણાવ્યું છે કે બાળક માતાપિતા, અને આચાર્ય એ ત્રણે શિક્ષણ પામે ત્યારે જ તે પૂર્ણ જ્ઞાનવાન બની શકે. સ્વામીશ્રીના મહાન અને ઉદાર વિચારોની આજે પણ આર્ય સમાજ ઉપર હંડી અસર રહી છે, અને આર્ય સમાજે સ્થાપેલી કન્યાશાળાઓ, મહાવિદ્યાલયો, પાઠશાળાઓ સર્વે તેમના પ્રયાસનું પરિણામ છે. આજનો સમાજ તેજોમંદા અને બીજા મહાન પુરુષોના કાર્યનું ફળ છે.

લોકમત કેળવવા, તથા અસ્પર્શ પરસ વિચાર દર્શાવવાને માટે આવી પરિપત્તી બેસકું જરૂર છેજ, પરંતુ ધીમે ધીમે હવે સમય બદલાતો ગયો છે. માત્ર વિચારો દર્શાવતે, અથવા બાપણો આપીને બેસી રહેવાનો વખત નથી. હવે તો વિચારોને વ્યવહારમાં મુકાવાનો વખત આવ્યો છે, વિચારો પ્રમાણે વર્તન કેવી રીતે થાય, કેની કેની મુશીબતો આડે આવે એમ છે, બીજા લોકોએ કેટલે મુશી પ્રયાણ કર્યું છે તેની સરખામણી કરવી એવાં એવાં કાર્યોનો આરંભ થવો જોઈએ; કેટલેક અંશે તે થઇ ચુક્યું છે.

ત્યારે આ પ્રવૃત્તિના સમયમાં આપણે સ્ત્રીઓએ શું કરવાનું છે ?

જગતના આરંભથી જ સ્ત્રી પુરુષના કાર્યક્ષેત્રમાં ભિન્નતા છે. જે જે કામ પુરુષો કરી શકે છે તે સઘળાં કામ સ્ત્રીઓથી થઈ શકે જ નહિ, તેમ જ તે કરવાનો પ્રયામ કરવો તે યોગ્ય નથી. ભવિષ્યની પ્રજાને ઉત્પન્ન કરવાને, અને પછી તેને પોષણ આપીને ઉછેરવાને દરેક સ્ત્રીને વખત રોકવો પડે છે; એ પવિત્ર અને પ્રેમમય આવશ્યકતા છે. તેજ આવશ્યકતાને લીધે સ્ત્રીઓથી પુરુષના જેવાં કાર્ય થઇ શકતાં નથી અને તેથી કાંઈ જગતને નુકસાન પણ નથી. આ પવિત્ર ફરજ ધ્યાનમાં લઇને જ સ્ત્રી પુરુષનાં કર્તવ્ય જુદાં જુદાં નિર્માણ થયાં છે. હવે વિચાર કરીશું તો માલમ પડશે કે ત્રણ પ્રકારનાં કર્તવ્ય સ્ત્રીઓએ કરવાનાં છે:—

૧. ગૃહવ્યવસ્થા એટલે ઘરનાં કામની વ્યવસ્થા કરવી, પોતાના કુટુંબની તેમ જ પોતાની તદુરસ્તી સાચવવી તે.

૨. બાળકોની સંભાળ અને તેમની કેળવણી.

૩. સામાજિક સેવા.

આ ત્રણે ફરજે ધણી જ ગંભીર છે, અને જગતના સુખદુઃખનો આધાર તેના ઉપર રહેલો છે. જે સ્ત્રીઓ આ ત્રણે ફરજો ઉત્તમ રીતે બજાવશે તેજ ઉત્તમ ગૃહિણીઓ કહેવાશે.

“ ગૃહિણી ગૃહનો રત્ન છે, ગૃહિણી, ઘરનું જ માન.

“ ગૃહિણી ઘરનું ધરેલું છે, ઘર ગૃહિણી વિનાનું સમજાન.”

આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે તે સર્વ કોઈ કબ્બુલ કરશે આવી ઉત્તમ ગૃહિણી થવાને માટે કેળવણીની જરૂર છે. 'સાધારણ વૃક્ષને પણ કેળવ્યાથી સારાં ફળાંનીપત્ર છે. બેશક જંગલી ઝાડ એની મેળે જ મોટાં થાય છે, તો તેનાં ફળ પણ તેવી જ થાય છે. વ્યવ-
'હારમાં' કુશર્જતા અને ડહાપણથી સંસાર ચલાવવા ને બુદ્ધિ મનુષ્યમાં મુકે છે' તેને 'ખીલ-
વવા, 'સંપૂર્ણ' (Full life) 'રસિક હવન' બનાવવા, હવન સાર્થક કરવા, સોનવાન,
'યોગ્યતાવાન' થવા માટે કેળવણી આવશ્યક છે. યોગ્ય શિક્ષણ વગરની માણસ 'અને પરુમાં
'ફેર રહેતો' નથી.

ઐટલું લક્ષમાં રાખીને કે કેળવણી ઐટલે હાલમાં રથપાયલી શાળાઓમાં જે ચાર
ચોપડીઓનો અભ્યાસ અથવા ટેક ખીં એ એમ એમ સુધીનું જ્ઞાન એજ એવો મારો
અર્થ નથી: પણ સંપૂર્ણ મંગીન માનસિક કેળવણી. માત્ર બુદ્ધિની કેળવણી જ નથી, ને કે
જે આવશ્યકતા તે છે જ. આત્માની ખીલવણીની આવશ્યકતા છે. બુદ્ધિની સામાન્ય કેળવણી
સાથે માતૃપિતા તરફથી ઉત્તમ મંડકાર પ્રાપ્ત થાય તોજ ઉત્તમ પ્રજા થાય.

શ્રીકેળવણીનો પ્રશ્ન ઐટલી વાર ચર્ચાયા છે કે ફરી આ ચર્ચા પાંજણ દરવાનો
મારો વિચાર નથી. મારે એ જાણતમાં માત્ર ઐટલું જ કહેવાનું છે કે જે પ્રમાણે પુરુષ
સામાન્ય જ્ઞાન ઉપરાંત પોતાપોતાના ધંધાની કેળવણી લે છે, તે જ પ્રમાણે જે પરિસ્થિતિમાં
શ્રીઓને હવન ગાળવાનું છે તેની યોગ્ય કેળવણી લેવી જોઈએ. આ જમાનામાં તેની વિશેષ
જરૂર છે; કારણ કે પહેલાના વખતમાં જ્યારે સાસુ, નણદ, દેરાણી, જેઠાણી, બધાં એકઠા
રહેતાં ત્યારે તો શિક્ષણ ઘરમાં ને ઘરમાં અનુભવથી મળતું, પણ આજ કાલ આપણામાં
મંચુક્ત કુટુંબમાં રહેવાની પદ્ધતિ ઝોઘી થઈ છે, ગામ પરગામ દુતો અને દુતી એકબી
રહ છે એટલે કેળવણી વગર વાત ઉલટી વધારે બગડે છે. સર્વ જાણતની પેઠે આપણી
સ્થિતિ તેમાં ત્રિશકુ જેવી થઈ ગઈ છે. Transition સંક્રાન્તિના વખતમાં એમ જ થાય.
પણ ઉપાય આપણા હાથમાં છે. આ ઉપરથી સમજશે કે ઉપર બતાવેલી ફરજો બજાવવા
માટે યોગ્ય કેળવણીની જરૂર છે.

આપણા દેશમાં પુરુષોની કેળવણીનો વિસ્તાર ઘણો વધી ગયો છે, અન્ય દેશોની
સ્પર્ધામાં ઉતારવા માટે પુરુષોના જ્ઞાનમાં વધારો પડે છે તો તેવા વિદ્યાવાન પુરુષોની સહ-
કારી થવાને માટે કેળવણીની અગત્ય છે.

૧. ગૃહવ્યવસ્થા—પુરુષ પૈસા લાવનાર છે તેનો યોગ્ય વ્યય કેવી રીતે કરવો એ શ્રીના
હાથમાં છે. તેટલા માટે અર્થનિધા દરેક જાણાએ સારી રીતે જાણવી જોઈએ. કુટુંબનું
તેમજ પોતાનું આરોગ્ય સાચવવાને આરોગ્યશાસ્ત્રનું જ્ઞાન ખાસ જરૂરનું છે.

પુરુષ પૈસા કમાઈ જાણે છે. કુટુંબના ભરથુપોષણ માટે સારો પૈાટિક ખોરાક, કપડાં,
કેળવણી વગેરે માટે કેવી રીતે ખર્ચ કરવો, કે જેથી કુળની 'મવાજ' સત્વવાઈ રહે અને
આપણીમાં હેરાનગતિ ન પડે એ પ્રમાણે દરેકસરથી પૈસા વાપરવાનું શ્રીને શીખવવાની

જરૂર છે. 'ખાળે હુઆ ને ખારણું ઉઘાડું', એ પ્રમાણે અકસ વગરની કસરથી ઉવશે જેરલાભ છે. આરોગ્યશાસ્ત્ર સ્ત્રીઓને ઘણું જ ઉપયોગનું છે, ઘરમાં, ઘરની આસપાસ સર્વત્ર સ્વચ્છતા જળવાય છે કે નહિ, રસોઈ, પાણી, કપડાં, ફૂલ, દાણોદુધી, સાકબાજી, સર્વમાં આરોગ્યના નિયમ સચવાય છે કે નહીં, એ જોવાનું કામ આપણું છે. પુરુષ તો વખતે સામાન્ય નિયમો કહેશે પણ તે નિયમોનું આપણને જ્ઞાન નહિં હોય તો 'શેઠની શીખામણ ઝાંપા સુધી' એ ન્યાયે વર્તન થશે. ઘર આગળ ગંદકી કરવી નહીં એમ કહ્યું ને આપણે પાડોશીની ભોંત આગળ જઈને કચરો નાંખીએ એથી આપણે નુકસાનમાંથી બચી શકીશું નહીં. ત્યાં ઉત્પત્ત થએલા મચ્છર, મગતરાં આપણને જ નુકસાન કરશે. ઝગઝગતાં વાસણ તોફાર આપણાં આમળ મુકશે પણ તે કયા કચરાથી માંજેલાં છે તે જોવા-જાણવાનું કામ આપણું છે. આ પ્રમાણે ઝીણી ઝીણી બાબતોમાં આરોગ્યશાસ્ત્રના નિયમ સાચવીને કુટુંબની તેમજ પોતાની તન્દુરસ્તી સાચવવી એ સ્ત્રીઓની ફરજ છે. ઘણા એમ માને છે કે આપણું તો હલકું લેલી, આપણે વળી તખીયત સાચવીને ખેસી રહીએ તે કેમ ફાવે? તખીયત તખીયત કરીને પાંગળાં થઇ બેઠી રહેવું એ અયોગ્ય છે એ વાત ખરી છે પરંતુ કસરત, ખુશી હવા ને પુષ્ટિકારક ખોરાક એ ત્રણનું સેવન કરીને શરીરસંપત્તિ વધારવી એ મંડની ફરજ છે. એ બાબત ઉપર દુર્લક્ષ થવાથી જ આપણી પ્રભ નબળી અને તેજહીન બને છે. આપણાં શરીર તન્દુરસ્ત હશે, તોજ આપણાં કર્તવ્ય બરોળર કરી શકાશે. કાવતહીન બેસાં પોતાને તેમજ કુટુંબજનોને બારે પડે છે. માટે તે સાચવવાને બનતો પ્રયામ કરવો જોઈએ. સ્ત્રીઓની શારીરિક ઉન્નતિ જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણી સાંસારિક ઉન્નતિ થવાની નથી. અને ઉન્નતિ કરવાનાં મુખ્ય સાધનો ઉપર બતાવ્યાં તે કસરત, સ્વચ્છ હવા અને પુષ્ટિકારક ખોરાક છે. આ બાબતનું જ્ઞાન તો સહને હશે, પણ તે પ્રમાણે વર્તન ધણાંજ થોડાં કરતાં હશે. પરંતુ હવે તો વર્તન નહીં કરીએ તો આપણે ઉડા ઉડા ખાણમાં પડીશું એ નિઃસંદેહ છે. કસરત કરવામાં, કે સ્વચ્છ હવા મેળવવામાં કાંઈ પધ્ધતિ પાળી જરૂર પડતી નથી, કે ઝાઝો વખત પણ જતો નથી, માટે આપણે આપણાં બાળકોને લઈને શારીરિક સુધારણા ઉપર ખતથી મર્યા રહેવું જોઈએ.

૨. સ્ત્રીઓની ધીજી ફરજ બાળકોની મંબાળ અને તેમની કેળવણી છે.

બાળકો ભવિષ્યની પ્રભ છે, તેમના ઉપર આખા જગતનો આધાર છે, એ વાતનું વિસ્મરણ ઘણીવાર થાય છે. બાર બાર વરસની દીંગલાં દીંગલી રમતી છોકરીઓ માતા થાય એટલે આ ફરજની ગંભીરતા કેવી રીતે સમજી શકે? બાળક પણ એક જાતનું રમ-કડું માત્ર છે, એજ પ્રમાણે ઉછેરાય છે એ જૂલ છે. એમ તન્દુરસ્તી માટે કેટલી કેટલી સાવચેતી લેવી પડે છે તેનો મંપૂર્ણ ખ્યાલ દરેક બાળાએ ગંખવો જોઈએ અને એટલા માટે કન્યાશાળાઓમાં એનું શિક્ષણ અપાવવું જોઈએ, એ વિષે અહીં લંબાણથી વિવેચન કરવાનો વખત નથી એક વાત માત્ર કહેવાની છે. માતાને બાળક કામકાજમાં હેરાન કરે, દેવદર્શન કે રડવાકુટવા જતાં રોકે, રાતની નિદ્રામાં ખસેલ કરે એ માટે ઘણીવાર તેને અરીથ આપવામાં આવે છે આ રીવાજ ઘણો હાનિકારક છે. બાળકનું શરીર બદ્દલ ખગળ થઈ

નય છે, સહેલ સપાટ કરવા ને છોકરાંઓનો એ લહાવો લેવો એ બે બાબત કદી બને નહિ. આ બાબત એવી છે કે બે લોકો પોતાની મેળે સમજે નહિ તો મ્યુનીસિપાલિટી કે સરકારે હાથમાં લેવી જોઈએ.

પોતાનાં છોકરાંની શારીરિક તનદુસ્તી સાચવીને માને ખેસી રહેવાનું નથી. તેની માનસિક અને નૈતિક ઉન્નતિ કરવાનું કામ પણ માતાનું જ છે. બાળક ન્હાનપણમાં માતા પાસે જ ઘણું ભાગે રહે છે અને એજ ઉમરે સારા ખોટાની છાપ તેના મગજ ઉપર ખેસે છે. માટે તેજ વખતે એનામાં નીતિનાં બીજ રોપવાં જોઈએ અને તે વખતનું કામ ઘણું અઘરું નથી. દૃષ્ટાંત એ જ મોટા શિક્ષક છે. માતાપિતાની રીતભાત, રહેણી કરણી સારી હશે તો છોકરાંઓ તેવું શીખશે, બાળપણ મનોનિગ્રહ કરશે તો બાળકને તે શીખવવું પડશે નહીં. આપોઆપ તે શીખશે. નીતિની ધાત શીખવ્યાથી નીતિમય બાળક નહિ થાય. પ્રથમથી ગૃહકેળવણીનો પાયો સારો હશે તોજ ઉત્તમ સ્ત્રી પુરો ઉત્પન્ન થશે. ગૃહકેળવણીમાં ત્રણ બાબત ઉપર ધ્યાન આપવું આવશ્યક છે.

(૧) સારી રીતભાત-તેમાં વડીલ પ્રત્યે શાંતચિત્તિ, સ્વાર્થત્યાગ, બહુભાવ એ ત્રણ ખાસ ફળવચાનાં છે. તેની સાથે અગ્નિપરસ બોલવામાં તથા રમવામાં કદી પણ અપશબ્દ વાપરવા નહીં-વાણીની શુદ્ધતા એ બે કે નહાની બાબત લાગે છે પણ બહુજ મહાગતિ જેવું છે. આ કુટુંબને પરિણામે વર્તણૂકમાં હલકાપણું આવે છે, તે માટે સાવચેત રહેવું જોઈએ.

(૨) ઉચ્ચ આદર્શ-બાળકના મનમાં ઘણા ઉચા મનોભાવ પેસાડવા આદર્શ ઉચા હશે તોજ વર્તન શુદ્ધ થશે, અને મહાન કાર્ય મિદ્ધ થશે.

(૩) ચારિત્ર્ય, મનની દૃઢતા, નીકરપણું, મનોનિગ્રહ વગેરે સદગુણની ભાવના પ્રમાણે વર્તનનું ધૈર્ય એ શીખવવું જોઈએ. કહેછે કે જાપાનમાં છોકરાં કદી રડતાં સંભળાતાં નથી, રડવું શું એ સમજતાંજ નથી. એ શું બતાવે છે ? મનની લાગણીઓ લોકોને બતાવવા માટે નથી એ તો મનની અંદરજ સમાવવી જોઈએ. રડતા વચ્ચે છાતી કુટતા જવું, મોટા માટે નથી એ તો મનની અંદરજ સમાવવી જોઈએ. રડતા વચ્ચે છાતી કુટતા જવું, મોટા અવાજ કરીને મોં વાળવું એ મનની નબળાઈ બતાવે છે. લાગણીઓને વશ રાખવી, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર એ દરેક રિપુને આપણા કબજામાં રાખવા, એને વશ આપણે ન થવું એજ મોટા ધર્મ છે. એક જાપાનીઝ સ્ત્રી એક દિવસ બહુજ શોકગ્રસ્ત થઈ પછે ન થવું એજ મોટા ધર્મ છે. એક જાપાનીઝ સ્ત્રી એક દિવસ બહુજ શોકગ્રસ્ત થઈ હતી. તેના છોકરો લડાઈમાં ગુજરી ગયો હતો તેની ખબર આવી હતી. એક ગૃહસ્થે પુછ્યું કે, “બાઈ કેમ રડો છો ? તમારો છોકરો લડાઈમાં માર્યો ગયો તથી ?” બાઈએ જવાબ દીધો, “બાઈ મેં મારા પાંચ છોકરા લડાઈમાં અર્પણ કર્યાં. હવે મને શોક એટલા માટે થાય છે કે મારે એક જાપાનીઝ છોકરો રહ્યો નથી કે હું દેશના બધા માટે લડાઈમાં મોકલું”. આ તે ખરું ધૈર્ય. Who is the noblest woman ? She who has given more sons to die for the father-land.

ગૃહકાર્ય તથા બાળકના શિક્ષણ પછી જેને અવકાશ હોય, જોઈકર ચાકર રાખીને વખત બચાવી શકાય એવી રિયતિ હોય, વિધવા હોય, મતલબ કે જેને અનુકૂળતા હોય તેમણે એ વખતે વ્યર્થ ગાળવો નહીં. દેવદર્શન, પૂજા, હવન, મંત્રોચ્ચાર એ સર્વમાં સઘળો વખત ગાળવો એ આ સમયને અનુકૂળ નથી. આજના મમયમાં તો સેવાધર્મ એજ મોટો ધર્મ છે. બીજા ઘણા લોકને આપણા વખતની જરૂર છે. બેશક આપણા આત્માની ઉન્નતિ અર્થે જે સાધનો જરૂરનાં લાગે તે માટે બેકાંબજ રહેવું એમ કહેવાની મતલબ નથી પરંતુ પરોપકાર એ મોટો ધર્મ છે. 'હાયે તે માયે' એ વાક્ય યાદ રાખીને વર્તન કરવું જોઈએ. માટે તન, મન, અને ધનથી પરોપકાર કરવો. કીમતી કપડાં, મોટા મોટા ન્યાતવરા, બપકાદાર પાર્ટીઓ, લેમ વખતના તમાસા ઇત્યાદિમાં પૈસા પુષ્કળ ખર્ચાય છે તે માત્ર પોતાની મોટાઇ બતાવવાને. પણ આપણો દેશ કોટલો ગરીબ છે કે એવામાં પૈસા વાપરવા એ કેવળ મૂર્ખાઈ જ છે સાધારણ મોજ શોખ લોક ન કરે એમ તો કદી શકાયજ નહીં. પરંતુ દેશના ગરીબ લોક તરફ, લોકોની કેળવણી તરફ, રોગથી પીડાતા લોકો તરફ જરા નજર પડવી જોઈએ. બધું સરકાર જ કરશે એમ કરનાનો હવે વખત નથી.

કેળવણી માટે પુષ્કળ પદ્ધતીની જરૂર છે. રૂનસો, દાયજોની ખોટ એટલી બધી છે કે ગામેગામ શહેરે શહેરમાં એ પ્રકારનું શિક્ષણ આપનાર ક્લામ કહાડવા જોઈએ, જે બેરો પોતાનો વખત નકામો ગાળતાં હોય તેમને માટે આ ઘણા ઉત્તમ ધધા છે, ગ્રામ્ય માયે પરમાર્થ કરી શકાય તેમ છે.

જેમને બહુ વખત મળતો ન હોય તેમણે ચોડી ચોડી મદદ આપવડક છે. શીવણના વર્ગ ઉવડીને અથવા સ્કુલ છોડ્યા પછી જે સ્ત્રીઓની છુછા હોય તેમને માટે બપોરના વર્ગ ઉવડીને કેળવણીનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. આવા વર્ગ જ્યાં ચાલતા હોય ત્યાં મદદ કરવી એ આપણો ધર્મ છે. આ પ્રમાણે આપણે અબજા નતિ પણ દેશસેવાના કાર્યમાં મદદ કરી શકીએ તેમ છે.

એકવાર આપણા લોકોને જ્ઞાન, માહિતી મળશે એટલે આપોઆપ સઘળાં જાગૃત થશે. માત્ર જાગૃતિનું ઔપધ જોઈએ છે. હવે ઉધનાનો વખત નથી. બીજા દેશની સાથે સ્પર્ધામાં આપણે પડત પડીશું તો પછી આગળ આવીશું નહીં. માટે આપણી ઉન્નતિ અર્થે સમયાનુકૂળ ધર્મ બળવવા તત્પર થાઓ. પ્રભુ મહાર્થને હમેશ મદદ કરે છે.

શારદા સુમંત મહેતા.

ઈ. સ. ૧૯૧૪ની સાલનાં બે નવાં ગુજરાતી નાટકો.

(અનુસન્ધાન પૃ. ૬૮૩ થી.)

(૩)

આમ રા. ન્હાનાલાલે આ નાટકમાં પૂજ્યસ્થાને મૂકેલી ઉચ્ચોચ ભાવનાનું સ્વરૂપ આપણે જોયું, અને એ ભાવનાની અંદર અસંભવનાં, નિષ્ફળતાનાં, ગૂઢ ખીજ પણુ જોયાં. એ ભાવનાના જગ્યાવમાં રા. ન્હાનાલાલે દર્શાવેલી અધિકારવ્યવસ્થા કાંઈક સમાધાન કરવા બધા એમ છે; પરંતુ તે પણુ પૂર્ણ સમાધાન થતું નથી. આ દર્શાવવા માટે એ અધિકાર-વ્યવસ્થાની પરીક્ષા કાંઈક વધારે ઊંડાં ઊતરીને કરિયે. આ વિષયમાં અધિકારીના બે વર્ગ નજરે પડેછે:—(૧) ઉચ્ચોચ ભાવનાના અધિકારી વિરલ મહાવતી, અને (૨) મંસારી બ્રહ્મચારી. પ્રથમ વર્ગના અધિકારનું સ્વરૂપ આપણે હમણાં જ પાછળ જોઈ ગયા; હેમાં પરમ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, આત્મવિજય, નિપુલ વૈરાગ્યમંપત્તિ,—એ સામગ્રીની આવશ્યકતા જતાવાઈ છે. પરંતુ, એ લક્ષણની અંદર કાંઈક સાધ્યસ્તીકાર સમાયલો નથી જણાતો ? નૈઋત્ય બ્રહ્મ-ચર્ય એ ગુણોની સાથે આપોઆપ જ આવે, તો પછી એ સ્વતંત્ર લક્ષણ શી રીતે બને ? જ્યાં અને જ્યન્તને જે બધા ગૂઢ રૂપે છેવટે પણુ રહ્યો, આ અપૂર્વભાવનાના ઉત્કૃષ્ટ શિખર ઉપરથી પડવાનો બધા રહ્યો, તે પરિણામ આવે એટલે ઉત્તર શો ? એ જ કે ઇન્દ્રિય-નિગ્રહાદિક સામગ્રીમાં ઊનતા આવી. આ દૃષ્ટિયે જોતાં સાધ્યસ્તીકાર જણાયછે. પરંતુ એ ત્રીણા દોષ ઉપર વિશેષ ભાર નહિ દબાયે. 'અહિં' તો એટલું જ કહેવું બસ છે કે એ ભાવનાના જીવનની રસમયતા ઇત્યાદિ વિશે જ્યાં અને જ્યન્તને પોતાને જ થયેલી શરૂઆતે આપણે પાછળ જોઈ ગયા છિયે તે ઉપરથી એમ સૂચવાયછે કે આ પ્રથમ વર્ગના અધિકારી કોઈ પણુ સંભવશે નહિ. એ જીવનનું પવિત્ર રમદર્શને સાક્ષ્ય નથી જણાયું એ તો વાત દોરાણે રહી, પણ એ જીવનમાં એ ઉચ્ચભાવનાના અલોપ્ય સ્વરૂપમાં પણુ હેવી ખામી જણાય-છે કે છેવટના ઊંચા શિખરે ચઢેલાં, ઉચ્ચભાવનામાં રમનારાં, જ્યાં અને જ્યન્તને પણુ એક હોડકામાં બેસાડતે વ્રતભંગનો બધા, ઇન્દ્રિયનિગ્રહના નાશનો બધા, કવિને પોતાને જ રહેછે, અને બંનેને જુદાં જુદાં હોડલાંમાં કવિ બેસાડેછે; એ 'વિશુદ્ધ આત્મજીવનમાં પણુ પ્રેમ શરીરને આત્મરૂપ બનાવી નથી સમ્યો.

આ નિષ્ફળ, નીરસ, દશાના દોષવાળા અધિકારના પડછામાં ખીજ વર્ગનો અધિકાર કેટલો સંભવપ્રુટ, રસના જીવનથી સજીવ, જણાઈ આવેછે તે જોઈયે. એ અધિકારનું લક્ષણ જ્યાં જ્યાં રા. ન્હાનાલાલે સૂચવ્યુંછે ત્યાં ત્યાં દૃઢ ચિત્રરેખાઓ જણાઈ આવેછે, અને આપણે સંભવની સ્થિતિ ભૂમિ ઉપર ઊભા છિયે, અસંભવના ચક્રવર્તી તરંગો ઉપર બ્રહ્મતા નથી, એમ જાન થાયછે. ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટતા થશે; વામનાર્ગના મંદિરમાં અભણતાં પેટેલી જ્યાં પોતાની પૂર્વની નત્તદાસીને 'પાપનાં પૂતળાં' ની વચ્ચે. દેવીસ્થાને સ્થપાયલી જુવેછે અને હેનાં પાપપ્રસંસાનાં વચનોના ઉત્તરમાં સંકેપમાં બોધ વચન કહેછે:—

“ કામ ત્યાગી પ્રેમને ખારખ.

લગ્નના લ્હાવા લે,

પત્ની થઈ પુનઃદ્વાર ખામ ”

(અંક ૨, પ્રવેશ ૧, પૃષ્ઠ ૬૯).

ગ. ન્હાનાલાલ કહેશે આ તો મસારીના શુદ્ધ ઇવનની જે દક્ષા ઉપર નૃત્યદાસી જેવી પતિત સ્ત્રી ચઢી મકે તેટલી જ ઉચ્ચાઈની દશા ધઈ ભાવના રૂપે મુદ્રાઈ છે, અને આ વાત એક દૃષ્ટિએ સત્ય પણ છે. પરંતુ સંસારી માટેની ભાવના યોડીવાર પગી હમણાં જ આપણે જોઈશું ત્હેમાં પતિતદશાની સાથે સાપેક્ષતાનો સંબન્ધ કશો પણ નથી, તેથી એ સમગ્ર દૃષ્ટાન્તો એકાં જોતાં આ વચનમાં પણ સંસારી અધિકારનું સ્વરૂપ જ અહિં સૂચનાયતુ જોઈ સકારો. અહિં કામ અને પ્રેમનો વિરોધ નથી સૂચવ્યો, કામ ત્યાગવાનું કહે છે, પરંતુ હેને તદ્દન ફેટી દેવાનું નથી કહ્યું, “ કામને જ તું જીવે છે, પ્રેમને જોતી જ નથી, માટે તે રીતનું કામપૂજન તબ્ય અને પ્રેમપૂજન આદ્ય ”—એમ ઉપદેશ છે, નહિ તો પીળ જ વાચ્યમાં ‘ લગ્નના લ્હાવા ’ લેવાનું કહે છે અને પત્ની થવાનો ઉપદેશ કરે છે તે સાથે મંગલિ એમરો નહિ.

સંસારીની લગ્નભાવનાનું નિશુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપરના પૌરાણિક દર્શકો કરેલું તે જોઈએ. ઉવટ-ના મહસ્થાપનના પ્રવેશમાં જ્યાં પોતાના મનોરથ દર્શાવતાં કહે છે —

(ગંગા)

“ મૈયાએ મ્હને પવિત્રતા પાઈ,
એ પવિત્રતા પમરાવીત પૃથ્વીમાં
મ્હામે તીરે છે જયન્તની રામવાડી,
આ તીરે માડશે જ્યાં સીતાવાડી.
ત્હા છે વીર રસનાં મહાકાવ્ય,
અહિં જન્મશે સૂચારના કાવ્ય શણગાર.
ત્હાં છે બ્રહ્માપનિપદ,
અહિં અવતરશે બ્રહ્મકવિતા.
પ્રભુની આજ્ઞા છે સુન્દરીસંધને ફે
જગત જન્માવલું ને ધવગવલું
આ મહામાં કામધેનુઓ ઉછેગીશ.
એ કામધેનુઓ નરસોદને ધવરાવશે,
તે માનવીનાં દેન ઉછેગશે.

અવનીને અમૃતમેધથી સીંચશે,
ને અમરો ઊતરશે વાડીએ યાડીએ ” §

(અંક ૩, પ્રવેશ ૫, પૃષ્ઠ ૧૫૩)

આ સ્થળે સંસારી માટેના બ્રહ્મચર્યની મર્યાદા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નથી જણાતી, કેવળ મંસારલગ્ન અને એ લગ્નનો ગોણુ હેતુ—“ જગત જન્માવવું ને ધવરાવવું, ” અર્થાત્ પ્રત્યે-
ત્પત્તિ અને પ્રજાવૃદ્ધિ—એ વસ્તુવું જ દર્શન થાયછે, પરંતુ સંસારીના બ્રહ્મચર્યની ભાવના
અન્યત્ર બનાવાઈછે તેથી, તેમ જ આ વચનોમાં પણ વિશુદ્ધિના કણુ છૂટા છૂટા ગૂઢ વેરાયલા
જણાય એમ છે તેથી, આ ઉદાહરણ પણ સસારી બ્રહ્મચર્યનું ગણી સકાશે. પોતાની પવિત્રતા
પૃથ્વીમાં ફેલાવવીછે, જ્યન્તના આશ્રમમાં રામ જેવા લગ્નવ્રતી પાકશે, જ્યાંના મઠમાં સીતા

§ આ પરિસ્થિતિમાં અનેક શૂંકાસ્થાનો છે—

(ક) જ્યન્તની રામવાડી અને જ્યાની સીતાવાડી—એમ કહેવામાં જ્યન્ત અને
જ્યાનો પરસ્પર સંબન્ધ રામ અને સીતાના સંબન્ધ જેવો સ્પષ્ટવાય; અને
તેમ થાય તો તો લગ્નભાવના—દેહલગ્નભાવના—ને સ્થાન મળું થાય, જે
કવિની આત્મલગ્નની ભાવના નેડે વિરોધમાં આવશે. આ કારણથી એ વિરોધ
ના આવે હેવા અર્થ મ્હો ઉપરની ચર્ચામાં કર્યોછે; એ બંનેના આશ્રમમાં ઉત્પન્ન
થનારાં સ્ત્રીપુરુષો તે રામ અને સીતાની મંમારભાવનાથી પુષ્ટ થવાનાં એમ.
એ અર્થ બેસાડવામાં જરાક ત્રિષ્ટતા આવેછે ખરી, પ્રથમ જ પ્રશ્ન એ થાય કે
નૈતિક બ્રહ્મચર્યને વીર રસની સાથે અને ખાસ વળી શૃંગાર રસની માથે સંપર્ક
જ શો ? શૃંગાર શબ્દનો અર્થ શૃંગાર રસ જ સંભવેછે,—‘ વીરરસ ’ એમ
શબ્દ સ્પષ્ટ વાપર્યોછે તે ઉપરથી ખાસ.

(લ) ‘ બ્રહ્મોપનિષદ ’ અને ‘ બ્રહ્મકવિતા ’ એ બે પદાર્થો અલિં શા છે તે જરાક
અંગત્ય જેવું છે, પરંતુ હેનો અર્થ સ્વીકારીને પણ એક શૂંકા ઊભી જ
રહેછે: ‘ ઉપનિષદ ’ અને ‘ કવિતા ’ વચ્ચે પડછા જેવો સંબન્ધ દર્શાવ્યોછે, પરંતુ
ઉપનિષદમાં જેટલી ફિલસૂફી છે તેટલી જ કવિતા પ્રભુ દીપેછે, તેથી આ પ્રશ્નો
આભાસરૂપ જ બનેછે. ‘ કવિતા ’ તે શુદ્ધ કવિતા માટે અને ‘ ઉપનિષદ ’ તે શુદ્ધ
તત્ત્વજ્ઞાન માટે મૂક્યાંછે એમ માનીશું, ને આ દ્વયપુરાણીશું.

† પાછળ પૃષ્ઠ ૬૮૧ (‘ વસન્ત ’ માર્ગશીર્ષ, સંવત્ ૧૯૭૧) જુઓ:—

(૧) “ વિલાસભાવના સંયમનિષદ ”
તે મંસારીઓનાં બ્રહ્મચર્ય જ.
(‘ જ્યા અને જ્યન્ત ’, પૃષ્ઠ ૧૫૪)

જેની મતીઓ બોજરશે, આ રીતે માનવીનાં દેવ બનાવવાંછે;—આ સર્વ અંશોથી પ્રજોત્પત્તિના ગૌણ હેતુમાં લગ્નની વિશુદ્ધિનો મુખ્ય હેતુ પણ પ્રગટ થાયછે. પણ વળી ક્ષણવાર એમ ભાસ થાય કે આ મદમાં કામધેનુઓ ઉછેરવાની છે ને તે કામધેનુઓ નરયોકને ધવરાધરો ને માનવીનાં દેવ ઉછેરશે એ મનોરથ જ્યાનો છે ત્હેનો અર્થ એટલો જ કે પોતાના જેવી જ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારિણીઓ ઉત્પન્ન કરવી, જે નરયોકને આધ્યાત્મિક પોષણ આપી દિવ્ય બનાવશે અને તેથી એ સ્વર્ગીય દ્વંધ આપનારી કામધેનુઓ કાપી ગણાય. આ રીતે જોતાં તો પ્રજોત્પત્તિ વગેરે હેતુવાળા સંસારલગ્નનો અર્થ અહિં પ્રવિષ્ટ નહિં થાય. (કામધેનુ—એ રૂપકતું અન્વયકત્વ બહુ જણાતું નથી, તે આમ જરાક ક્લિષ્ટ રીતે બેસાડાય એમ છે.). પરંતુ ઉપર જ શુદ્ધિગાર રસને પ્રવેશ આપનારું વચન આ નવીન અર્થદર્શનને બાધક થાયછે, તેમ જ અન્ય સ્થળે એ જ બ્રહ્મચારિણીઓને ‘પત્નીઓ’ બનાવી પોતે (જ્યા જ્યન્તે) “ ન ગાયાં તે સંસારનાં બ્રહ્મસંગીત ” ગવડાવવાનો ઉદ્દેશ જ્યાનો સ્પષ્ટ દર્શાવાયોછે, તેથી પણ આ સ્થળે કેવળ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યને અનુકૂલ અર્થ નથી લેવાનો એમ જણાયછે, અને આ ઉદાહરણ પીળ વર્ગના અધિકારીઓને લગતું જ છે એમ દરેકે.

આ અધિકાર સ્પષ્ટ દર્શાવનારું વચન અહિં પૂરું જ ઉતારિયે:—

“ સુન્દરીઓમાં સાધુતા જન્માવ,
રસીલીઓમાં પુણ્યાચાર પાગર.
પતિયોની કામડી મથુછુ ધડવા,
તું દિત્તરુણા ધડ પત્નીઓની.
આપણે ન ગાયાં તે
ગવરાવો એમ સંસારનાં બ્રહ્મસંગીત. ”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, પૃષ્ઠ ૧૩૧).

અહિં પીળ વર્ગનો અધિકાર સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ છે: સુન્દરીઓમાં સાધુતા, રસીલી-ઓમાં પુણ્યાચાર—એ વચનોનો હેતુ એ જ કે સાધુતા અને પુણ્યાચારને પ્રવેશ આપ્યા

(૨) “ પાપની લાલચોથી ન લોભાય,
મોહ ને સ્નેહના ભેદ પાળે,
કામ ને રસાનન્દને બિન્ન પરમાણે,
તે માનવદેશની સર્વ સુન્દરીઓ
બ્રહ્મચારિણીઓ જ છે અખંડનતિની. ”

છતાં સુંદરીપણું અને રસીલીપણું સચવાય એમ કરવું; નીરસ નૈથિક અહમચર્યને બદલે રસિક અહમચર્ય સ્થાપવું. ‘પતિ’ અને ‘પત્ની’ એ સંબન્ધ—સંસારલગ્નનો સંબન્ધ—સંભાળીને જ “આપણે ન ગાયાં તે” સંસારનાં અહમચર્યગીત ગવડાવવાં છે.

ખરે, આ ઉચ્ચ મનોરથચિત્રમાં રહેલી ભાવના જ્યાં અને જ્યાં ન્તના અહમચર્યની ભાવના કરતાં વધારે રસમંપન્ન, અને એ રસમંપત્તિના બળે સુસ્થિર સ્વરૂપની, બને છે. અને સંસારનાં અહમચર્યગીતને “આપણે ન ગાયાં તે” એમ વર્ણવીને જ્યાં જ્યાં ન્તની ઉચ્ચોચ ભાવનાની જીનતા, પ્રેમરસ સાચો પાવાની એ ભાવનામાં અસમર્થતા, સૂચવાતી, તેમ જ મંસારીઅહમચારીજન દહરીને માઠું વાળીને એ જીનતા માટે કંઈક આશ્વાસન મેળવવાની અભિલાષા પણ સૂચવાતી, આપણે આ વચનોમાં જોઈએ તો બહુ બ્રહ્મ નહિં ગણાય. અને, ખરું જોઈશું તો, જ્યાં અને જ્યાં ન્તના અહમચર્યની ભાવના કરતાં વધારે પ્રશંસનીય, વધારે રસિક, વધારે સાદસ્યવાળી અને વધારે મંભવિત ભાવના તો ત્હારે જ દર્શાવાત કે જ્ઞહારે જ્યાં અને જ્યાં ન્તનો સંબન્ધ સંસારી રૂપનો જોડાઈને, જોડાયા છતાં, એ મંબન્ધમાં ભાવનાના ઉચ્ચ પ્રયાણની દારો સરીરભાવનાને આત્મભાવનામાં રૂપાન્તર પમાડવાનું ચિત્ર ચીતરાયુ હોત. એક રથને રા. નહુનાલાલ જ્યાં ન્ત કને જ્યાં કહેવડાવે છે:—

“ત્હારા સાકર્મની મુવામ
ફારશે સારું જગત ભરી.
એક મંગે વૈરાગ્ય વમાવળે,
અક્ષયવ્રતિની તો રહીય તું નિર્ભય

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, ૫૪ ૧૩૪).

તે વચનમાં “એક મંગે વૈરાગ્ય” એ લક્ષણ તો સંસારી અહમચર્યનું જ આરી ગયું છે, અને કવિ અબજુતાં જ આ રસિક ભાવનાનો અને જ્યાં જ્યાં ન્તની અરસિક ભાવનાનો અભેદ કરી દે છે એમ લાગે છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખીશું તો આ નાટકમાં પ્રથમ વર્ગના અધિકારની ભાવના સાથે વિરોધમાં આવનારાં કેટલાંક વચનોને પ્રવેશ મળી જવાનું કંઈક મળ નજરે પડશે; ઉદાહરણાર્થ:—

“જ્યાં ! માંડ ત્હારો આશ્રમ,
છતી તેમ છતાં સહુને.”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, ૫૪ ૧૩૪).

“હવે જીવનશેષ, જીહરશે
એક જ વૃક્ષે એ બે પંખી.
જ્યાં ને છતાંકશે સહુને.”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૫, ૫૪ ૧૫૧).

‘ ને જ્યાં તેમ શીખવળે જતના ’

(અંક ૩, પ્રવેશ ૫, પૃષ્ઠ ૧૪૮)

“ જગતજીતી, ને જતાડીશ સહુને.”

)))

(પૃષ્ઠ ૧૪૭)

“ કામે નથી જતો પ્રેમનો ગર ”

એ પ્રેમનો પાક પદાવ

તુ જીતી, જતતા શીખવ ’

(પૃષ્ઠ ૧૩૩)

અહિં જ્યાં અને જયન્તનો જય તો પ્રથમ વર્ગની ભાવનાના લક્ષણનો છે, અને અન્ય સ્ત્રીપુરોને જતાડવામાં તો સંસારી બ્રહ્મચર્યના અગતો ખીન્ન વર્ગનો જય સમાય છે આ દેખીતા (કે દેખાતા ?) વિરોધનું શમન આ બંને પ્રકારના જય વચ્ચેનો ભેદ અધિભરના બેદથી છે એમ મ્ત્રી સકાય પરંતુ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કવિના મનમાં બંને વર્ગના શુભોએ હેતુ મિશ્રણ ધારણ કર્યું છે કે વખતો વખતે એમાંથી ખીન્નમાં પણ જૂનમાં મૂંઝવા જેવું થઈ જાય છે આ કેવળ (hair-splitting) કૈસિક બેદદર્શન નથી ‘ જીતી તેમ જતાડ’, ‘ જ્યાં ને જતાડો’, ‘ જ્યાં તેમ શીખવળે જતતા’, ‘ જગત જીતી, ને જતાડીશ સહુને’ ‘ તું જીતી, જતતા શીખવ’, એ વચનોમાં સ્પષ્ટ રીતે બંને બાળના જય એકબીજાના જ મળવે છે મિશ્રણ નહિ છે. હતારામાં તો વળી અતિ સ્પષ્ટ જ છે કે કામથી અજિત પ્રેમ તે જ્યાંના જયનું તરવ છે

આ અધિભરવ્યવસ્થાને રા ન્હાનાલાલ પ્રસંગવશાત્ વળી વિશેષ આગળ ફેલીને જ્યાં કને કાશીરાજ અને મહિયી એ બે માટે અપવાદરૂપ યોજના જ દર્શાવે છે કાશીરાજ જ્યાંને વિનંતિ કરે છે કે— ‘ જ્યાં તેમ શીખવળે જતતા’, હેના ઉત્તરમાં જ્યાં કહે છે—

‘ તીર્થરાજ છે, સદા પુણ્યવન્તા જ છે

સાધુઓના શિરછત્ર છે, રાજવી ’

એ રાજધર્મનું પરિશીનન જ છે

જગતના જયનો રાજવિધિ

(પૃ ૧૪૮)

૧૧ ૫૨. અતઃ મહિષી માટે કહેછે:—

“અહરાણીજ જગાવશે અહાયપણા

વરાણસીનાં દેવમંદિરો ગજવી ગજવી,

તે પડશે પડધા સર્વજન નરલોકમાં.”

(પૃષ્ઠ ૧૪૯)

અહિં સ્પષ્ટ જણાયછે કે કાશીરાજે જય માગ્યોછે તે જયા અને જયન્તનાં જેવો જ, અને જયા પણ તે જ અર્થ સમગ્રીછે;—અર્થાત્ ‘જ્યાં તેમ શીખવળે જતતાં’ એ વચનમાં બંને પક્ષનો જય સમાનરૂપનો જ છે એમ ઉપર અર્થ મ્હેં દર્શાવ્યો તે ખરો જ છે. પરંતુ જયા આ ઠેકાણે ‘જગતનો જય’ એ વચનનો અર્થ ફરવી નાંખેછે; ઇન્દ્રિય, મન, ઇલાહિનો નિગ્રહ કરી કામવાસનાને જીતવી એ અર્થનો ત્યાગ જ કરેછે, અને રાજા માટે તો સાધુઓના શિરછત થવું એ રાજધર્મમાં જ જગતના જયનો વિધિ પરિસમાપ્ત થયો ગ્રેમ ઠરાવી દેછે ! તેમ જ રાણી દેવમંદિરોમાં પૂજના ઘોષ મગજવે એટલે હેને પણ જગતના જયનો લાભ થઈ ગયો એમ મનાવેછે !—જાણે કે રાજા અને રાણીને “લિખમાંના દેવોને” જીતવાની જરૂર જ ના હોય! જાણે કે રાજા અને રાણી એ માનવવ્રતતિથી કોઈ જાતી જ યોનિનાં હોય ! જયા રાજા અને રાણીની અયોગ્ય અથા દલકી ખુશામદ કરતી હશે કે શું ? તેમ હોય તો પણ ખેદની વાત છે, અને તેમ ના હોય તો પણ અધિકાર-અવસ્થાના હાવા સ્વરૂપને જોઈને પણ ખેદ જ થાયછે, કેમકે રાજવર્ગ માટે પુણ્યનો માર્ગ આમ સહેલો અને બાહુતી કરી નખાયછે.

મ્હને તો એમ લાગેછે કે અધિકારઅવસ્થામાં ગ્રીણા બિતરવા જતાં રા. નહાનાલાલે આજે તેમ બીજા એક બે પ્રમંગમાં પણ પુણ્યભાવનાને સિધ્ધિ કરી નાંખીછે; અથવા એ પ્રશ્નના દર્શનમાં વિશદતા જોઈ દીધીછે. આ પ્રકારના ઉદાહરણો આપુંછું:—

(૧) અંક-૩, પ્રવેશ ૧ ને અંતે, જયાના બેભાન શરીરની સમક્ષ જયન્ત બેઠો છે અને હેના હૃદયમાં ભાવયુક્ત પ્રબળ થાયછે અને અન્તે હેની વિશુદ્ધ ભાવના વિજય મેળવેછે, તે વખતે જયન્તનાં મૃત માતપિતા પિતલોકમાંથી અહલોકમાં જતાં જતાં ધડી ધંબેછે, પુત્ર ઉપર પુષ્પટ્ટિ કરેછે, અને પોતાનો મોક્ષ થયો તે સાથે આ પ્રમાણે ઉદ્ગાર કહેછે:—

“મંસારીઆ ! હેવાં મંતાન પામજો કે
માતપિતાનાં અધૂરાં મૂકેલાં
આરબી પૂરાં કરે.”

અર્થાત્ જયા અને જયન્ત જેવાં નીવડે. ત્યારે શુદ્ધ સમગ્રવું કે પછી હેવાં અવસારી સન્તાન વિનાનાં રહે અને સંસાર બધો તતપ્થ થઈ જાય ? આ રીતે મંસારીઆને અજાણ્યતાં જ નસંતાન રહેવાની આશિષ દીધા જેવું થાયછે. ‘આરબી પૂરાં કરે’ એ

ઉપરના વચન પછી, અસંતુષ્ટ માણસ ઉમેરે—“અને નમંતાન મરે”, તો આ નાટકની ભાવનાની યોજના બેઠે તો વિરોધ નહિ આવે.

(૨) (ઉપરનું ઉદાહરણ તો કાંઈક અસ્પષ્ટ હતું છે, પરંતુ એક બીજું વધારે મહત્ત્વનું નજીક પછે).—

(ક)

“કામ નથી હત્યો પ્રેમનો ગદ.

એ પ્રેમના પાઠ પડાવ.

તુ હતી, હતતાં શીખવ.

*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

પ્રગટાવ સ્નેહનો અણુઆથમ્મો સૂરજ.”

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, પૃષ્ઠ ૧૩૩).

(લ)

“લમ કે ધર્મ ?

કામ કે સ્નેહ ?

(અંક ૩, પ્રવેશ ૩, પૃષ્ઠ ૧૩૦)

અહિં (લ) નિશાનીવાળા વચનમાં કામ અને સ્નેહ વચ્ચે વિરોધ બતાવે

(ક) માં કામ અને પ્રેમ એ વિરોધી વસ્તુઓ કહીછે; ત્યાં જ આગળ ઉપર ‘સ્નેહ’ શબ્દ વાપરેછે તે ‘પ્રેમ’ના જ અર્થમાં પણ આમ ‘પ્રેમ’ અને ‘સ્નેહ’ એ બંને જુદી જુદી વસ્તુઓ હોય એમ ક્ષણભર ભ્રમ થાય હોવો ઘોરાબો શું કામ કર્યો હશે તે મનઝાતું નથી.

(૩) રા. ન્હાનાલાલે આ નાટકમાં અપ્સરાઓને સ્થાન કાંઈક અપૂર્વ આપ્યું છે. ધન્વાદિ દેવોના સ્વર્ગમાંની વાગ્દગ્ધના તે અપ્સરા એ લૌકિક કલ્પનામાં અપ્સરાને વિશુદ્ધિની વિરોધિની જ ગણારો, પરંતુ રા. ન્હાનાલાલ અપ્સરાઓ તે પ્રકૃતિની દ્રાષ્ટ શક્તિનાં અથવા હૃદય-ગુણોનાં શ્રૂત સ્વરૂપ એમ દ્રષ્ટીને હેમને ઉચ્ચ સ્થાન આપવાનું કરેછે, અંક ૩, પ્રવેશ ૫ ના આરંભમાં અપ્સરાઓ આકાશમાંથી ઊતરેછે તે ગાયઠે:—

“ હમે અખંડ યૌવનની મૂર્તિયો !
 હમે આશા ઉત્થામ કરી જર્મિયો !
 હમે પ્રકૃતિના અંગમાંની સક્રિયો !
 કોઇ લેશો ? કોઇ લેશો ?
 કોઇ લેશો ? કોઇ લેશો ?
 હમે અખંડ યૌવનની મૂર્તિયો. ”

અર્થ “ કોઇ લેશો ? ” એટલે “ કોઇ હમને લેશો ? ” એમ પ્રશ્ન જણાય છે, તેમાં યદ્યપિ આશા ઉત્થામદિકની મૂર્તિ ભાવનાઓને રૂપે અર્થ ઉદ્દિષ્ટ છે, તથાપિ મૂર્તિ સ્ત્રીરૂપે જાત્યનો સ્ત્રીકાર કમવવા ફરતી ચીનરવામાં વિશુદ્ધિને હાનિ થતી ભામેછ; આ ગ્રીષ્મવટ જણાતી હોય તો તરત જ

“ હમે આકાશવામીઓ,
 દેવોની દાસીઓ,
 પ્રેમની પ્યામી, છ. ”

એ પદ્ધતિઓમાં દેવોની દાસીઓ એમ વર્ણન આપવાની સાથે જ ‘ અમરકોશ ’માં ‘ સ્વર્વેસ્યા ’ નામ આપ્યું છે તે હેમને વિશેની લૌકિક સ્વરૂપકલ્પના ખડી થાય છે તે માટે કશો ખચાવ જડશે નહિ. અને આ માટે પણ ખચાવ કરાય કે આ કલ્પનાની મૂર્તિનું મૂળ તો આશા ઉત્થામ દેવતાદિ ભાવનાઓમાં જ છે તેથી આ હોય નથી આવતો, ‘ એ ભાવનાના પ્રેમી જન માટે હમે ઉત્સુક છિયે ’ દેવતાદિ શુદ્ધિસંગત અર્થ બેસાડવાનો છે, તો પણ આ જ નાટકમાં અન્ય સ્થળે અપ્સરાઓની પદવી સ્પષ્ટ રીતે જ કામવાસનાને અનુરૂપ બતાવાઈ છે, તે જોતાં આ ખચાવનું બળ રહેતું નથી; અક ૧, પ્રવેશ ૩, પૃષ્ઠ ૨૧ મે વૃત્ત-દાગી ગર્વથી કહે છે કે યોગીન્દ્રને પોતે દીક્ષાવ્રત કર્યા, તે વખતે જ્યાં કહે છે:—

“ તું દીનભાગી જ છે, દાસી !
 યોગાશ્રમ યોગ કાજે છે
 કે અપ્સરાઓ નચાવવા ? ”

અર્થ અપ્સરાની પદવી સ્પષ્ટ રીતે જ અધમ નારીના જેવી સૂચવાઈ છે; વૃત્તદાસી પણ તેમ સમજે છે ને કહે છે:—

“ સ્વર્ગમાં ક્યાં નથી નાચતી
 એ અપ્સરાઓ જે ? ”*

* પૃષ્ઠ ૬૯ મે દેવી બનેલી વૃત્તદાસી કહે છે—‘ શીખો માણતાં અપ્સરાશ્વન ’ જ્યાં પણ અપ્સરાનો અર્થ આ પ્રકારનો છે.

અને જ્યાં એ જ અર્થ સ્વીકારેલો કાયમ રાખી કહે છે:—

“હારા સ્વર્ગ કરતાં એ ઉત્તર છે
ગિરિદેશના અમ શ્રોતાશ્રમો.”

નાટકના છેવટના ભાગમાં, વૃત્પદાસી પ્રાપ્તના પૃથ્વાતાપથી તપી વિશુદ્ધિના માર્ગમાં પડવા તત્પર થયેલી આવે છે, અને મહરથાપનમહોત્સવમાં અપ્સરાઓને દેખે છે ત્યારે આ જૂની પૂર્વશ્રમની વાતચીત સંધરી રાખેલી હેતુ સ્મરણ આપીને જવાને પ્રેરે છે:—

“યોગિનિ ! આહિંસા એ
અપ્સરાઓ તો નાચે છે.”

હેતું સમાધાન જવાને બદલે દેવર્ષિ આપે છે:—

“વસ્તુ પાપ નથી, તપસ્વિનિ !
વસ્તુની વાસનામાં પાપ છે.
વિલાસ અનિષ્ટ નથી,
વિલાસની તૃષ્ણા અનિષ્ટ છે.
વિલાસભાવના મંયમનિગ્રહ
તે સસારીઓનાં બ્રહ્મચર્ય જ.”

આ વચનમાં વૃત્પદાસીના પ્રશ્નનો ખરો મુદ્દો ફરી ન્મય છે. વૃત્પ માટે હેતો પ્રશ્ન નહોતો, પણ અપ્સરાઓ માટે; અને અપ્સરાઓ વિશુદ્ધિની મૂર્તિયો હોય એમ તો અર્થ જ્યાં અને દાસીના પૂર્વના સંવાદથી જણાતું નથી જ, તેમ દેવર્ષિના આ ઉત્તરમાં પણ એ પક્ષ લેવાયો નથી, ઉલટો ગર્ભિત રીતે અશુદ્ધિનો આરોપ સ્વીકારાયો જ છે. આમ અપ્સરાપણાનું લૌકિક દર્શન થતાં, અને અપ્સરાઓને વિશુદ્ધિના પ્રસંગ સાથે જોડવા જતાં, ઉપરના અપ્સરાગીતમાં પણ આ નાટકની ગ્રેમની જોડી ભાવનાને ઉતારી દેવા જેવું જ થાય છે.

(અપૂર્ણ.)

જાહેરા
તા. ૨૨-૧૫.

નરસિંહરાવ કોળાનાથ.

ઐમર ખયામની રૂપાઈઆત.

(અનુસન્ધાન ૪૪ ૬૧૭ થી.)

૩૩ (૫૪)

આ ખાનગી કે જગતીને ખુદી થાવી ના ધટે,
આ વાત સૌએ મુર્ખથી છપાય બેઠએ સર્વદા;
તું માણસોને ક્યાં મુધી પગે અરે, એ બેઠલે,
આ આંખ સૌએ માણસોથી ગૂમ ગઢેવી એ ધટે.

૩૪ (૫૭)

તું જાન દે મુજ હાથમાં, આ દિલ સજગી જાણ છે,
ને કીન્દગાની કાંઠવા જેવી દીસે છે આ અરે !
આ જગતિ છે સ્વપ્નની દોલત, ભલા તું ચેતલે,
આ આગ ધૂવાની તણી પાણી સમી દીમે અરે !

• To knaves thy secret thou must not confide,
To comprehend it is to fools denied,
See then to what hard case Thou doomed men,
Our hopes from one and all perforce we hide

(Whitnefeld)

(મૂળ રૂપાઈ)

સર અઝ હમે નાકસાન નહાન ખાયદ દાસ્ત.
રાઝ અઝ હમે ધંખલીહાન નહાન ખાયદ દાસ્ત.
બનગર કે બગાયે મરદુમાને ખુદ એ કુની,
યસ્મ અઝ હમે મરદુમાન નહાન ખાયદ દાસ્ત.

(ઐમર ખયામ)

§ Bring wine! my heart with dancing spirits teems,
Wake! fortune's waking is as fleeting dreams;
Quicksilver like our days are swift of foot,
And youthful fire subsides like torrent streams.

(Whitnefeld)

૩૫ (૫૮)

પીવી શરાળી ને મજા લૂંટવીય એ મુજ કાયદો;
એ પંથથી સૌ દર રહેલું એ જ મારો ધર્મ છે;
માથકને પૂછ્યું મેં “ તું છે કરારો લખના ? ”
તેણે કહ્યું કે “ આપને રીઝાવવા એ છે કરારો આપણા. ”

૩૬ (૬૦)

નથી લાયક સુસલભીન હું ! નથી હું મિત્ર મૂર્તિને !
ખુદા ખાલેક ! તે કઈ ખાકથી સરળ્યો. મને એવા !
કહીર કાદીરને નાપાક ગુણિકા હું અરેરે છું !
મને ના ધર્મ, દુનિયાની અંતે એ સ્વર્ગની આશા !

૩૭ (૬૨)

જે જે વનસ્પતિ એ અંદિ ઝરણાં કીનારે જૂલતી,
એ દેવદૂતોના અધર પર જૂલતીય જણામ છે;
તું એ વનસ્પતિ ઉપરે ના એક કદમે ચૂકજે,
બાપુ સ્વજનની ખાકમાંથી એ વનસ્પતિ ઉગી છે.

(મૂળ અર્થ)

મમ દર કદે મન નેહ કે દલમ દર તાબસ્ત,
વ ઇન ઉમર ગુરીઝ પાઈ સુ સીમાબસ્ત;
બરખીઝ કે બીદારી દોલત ખાબસ્ત,
દરયાબ કે આતશ જુવાની આબસ્ત.

(ઔમર ખયામ)

I wedded Luck, and offered her a dowry,
She said, "I want none, so thy heart be gay."

(Whinesfield)

ગુફતમ ખઅરસે દહર કાબિન તુ ચીસ્ત.
ગુફતા દિલે ખુરમ તું કાબિમ મન અસ્ત.

(ઔમર ખયામ)

૩૮ (૬૩)

જેના હૃદયમાં રેનેહ જ્યોત પ્રકાશતી કંઈ ઐર એ,
તેઓ સદા મસજીદ કે મંદિરમાં બાપુ વસે !
આ ધરકના એ દરતરે તામો લખાવ્યાં જેમણે,
એ સ્વર્ગથી ને નરકથી બાઈ છૂટ્યા છે એ નકી.

૩૯ (૬૬)

હું કંઈ મજાની ખાતરે પીતો નથીય શરાબીએ,†
વા માન, ધર્મ, શીસાદ ખાતર ના લઉંય શરાબીએ,
ખાહેશ છે, ટાળી અહ આત્મોન્નતિને મેળવું,
હું પી શરાબી મરત થાતો એકલા આ કારણે.

૪૦ (૬૭)

કોઈ કહે મરતો સગા જહનમની એ ભોગવે,
એ વાત ખોટી છે બલા એ માનશે કોઈ નહિ.
જો આશકો ને મરત સો જહનમ મંદિ બાપુ હશે.
તો આ હયેળીના સમું એ સ્વર્ગ ધાગે બાપલા !

૪૧ (૭૦)

આ ખરક દોરંગી અને જૂતી સરાઈ આપણી,
ગત્રી અને દિવસ તણું આરામગાહે એ જ છે.
મહશીય એ છે કે જંદિ જામુદીદ લાખો બેસતા,
ગાદીય એ છે કે જંદિ બહેરામ લાખ વિરાજતા

† In drinking thus it is not my design
To riot, or transgress the law divine.
Not to attain unconsciousness of self
Is the sole cause I drink me drunk with wine
(IFhinefield).

મય ખુરદન મન ને અજ બરાયે તરબસ્ત.
ત જ બહરે ફસાદ, વ તરકે દીન વ અદબસ્ત.
ખાહમ કે જ બેખુદી બર આરમ નકમી,
મય ખુરદન વ મસ્ત ખુદનમ જ ઇન સજમ અગત.

(ઐઋષિ ખ્યામ)

૪૨ (૭૨)

જે મહેલમાં બહેરામની 'જાહોજલાલી' એ હતી,
ત્યાં જંગલી ગદ્દા અને વર, વાઘ એ આજોડતા;
બહેરામ જેણે લાખ છતો મેળવી છે એ અંધિ,
એ મોતના પંજા મહિ સપડાઈ ગયો છે મર્વદા.

૪૩ (૭૩)

સૌ વાદળાં આવ્યાં રડ્યાં આ એ વનસ્પતિની પરે,
મીઠી ગરાખીના વિના ફૂલો ન ખીલી એ શકે;
આજે વનસ્પતિ જે તમાશાગાહ એ છે આપણું,
નેમે હમારી ખાદના ફૂલો થશે કોણ તમાશાગાહ એ ?

૪૪ (૭૪)§

જે કોઈ ગાયક, આપ્સરા વ શરાખી હોયે સાથમાં,
ને કોઈ બહેના બહેનને તીરે મળે હોડી કહી,
તો એ જહનમની દખલ ને દુઃખથી એ છે બહુ,
જે રોય કોઈ સ્વર્ગે તો આના વિના ખીલું નથી.

§ Some wine, a Houri maid for company,
A garden by a stream with minstrelsy;
Toil not to find a better Paradise,
If other paradise indeed there be

(Whinniefield.)

આ મતરણ વ મય દૂર મરશી ગરહસ્ત,
આ આખ સ્વાન કીનારે ફૂલની ગરહસ્ત,
જે ઝ ધન મતવળ દોઝખ ફરસુ દે મતાખ
લકાકે જુઝ ધન નીમ્ત બેહેસ્તી ગરહસ્ત

(આમર ખયામ)

૪૫ (૮૨)†

ખયામ તારો દેહ તંબુની સમો : દીમે કંઈ, ,
 ને આ વિનાશી દેહમાં આત્મા અરે સુલતાન છે. ,
 બ્યારે ય આત્મા તંબુમાંથી બારણે એ જાય છે, ,
 ત્યારે ફિરસ્તા મોતના ઉઝડ કરે છે તંબુને. / /

૪૬ (૮૩)†

ખયામ જેણે જ્ઞાનના તંબુય સીવ્યા છે અહિ,
 એ અકસ્માત બળી ગયો છે દુઃખની એ આગમાં
 એની છવન રજીયુ અજલની કાતરે કાપીય છે,
 ને દીરગત-દલાલે એમને લેવ્યો મુશ્કત બાઝારમાં

૪૭ (૮૪)‡

આએ વચન્તોત્તમય મંદિ માગફને હુ દૂદતો,
 ને તેમની મંગાથમાં મીઠી સરાખી પી જતો.
 દુનિયા ગણે આને નહારે સ્લાય તેવું ત્હાય શુ ?
 હું બાગ્યસાળી હું થણો ને યાદ લાવું સ્વર્ગને.

‡The body is a tent, which for a space
 Doth the pure soul with royal presence grace,
 When he departs, comes the tent pitcher Death,
 Strikes it, and moves to a new halting place
 (Whincfield)

ખયામ તનત બખીમે માનદ રાગત,
 સુલતાન હલ અગ્ન વ મનઝલશ ફનાસ્ત.
 ફરાશ અજલ ઝ બહર દિગર મનઝલ
 વેરાન ફેનદ સન ખીમે શુ સુલતાન અરખામ્.

(ઐમર ખયામ)

+ આ રૂબાઈની ત્રીજી અને ચોથી લીટીમાં મી. બ્હીનશીદે શબ્દોની ફેરફારી કરી નાંખી છે. ત્રીજી લીટીમાં “અજલ” એ શબ્દને બદલે તેણે “નસીબ” શબ્દને કર્તા માન્યો છે. અને ચોથી લીટીમાં “નસીબ” એ શબ્દને બદલે તેણે “અજલ” શબ્દને કર્તા માન્યો છે.

દ. ૬૧.

§In the sweet spring a grassy bank I sought,
 And thither wine and a fair Hourri brought,

આ આત્મથી બાપુ નિરાજો તું કંઈ જાણશ, ને,
આ વિશ્વની સૌ ખાનગી ખૂણી થશે તુંજ સામને;
પીણે શરાબી કે ન જાણે તું કહીથી આવીયો ?
યા તું ખુશી કે તું અહિથી જાણશ ક્યાં આ જાણુનાં.

૪૯ (૮૮) †

આ ઝીન્દગીમાં ને પછીય શરાબી મહારૂ ફૂલ છે,
મહારી દશા હો મહાય તેરી હોય મીલકત મહારી એ,
એ સાધુઓ ! જો અકલ ઉતારે તમારો હોય તો,
થાને ખુશી કે આપતો ઉતારે એ મુજ શિષ્ય છે.

And, though the people call me graceless dog,
Gave not to Paradise another thought

(Whinefield)

દર ફજલ બહાર બાબત હર સરસ્ત,
યક કુએ મય અગર ખુવદ બર લખ કરત,
હર ચદ બ નજદે આમ બદ બાશદે ધન,
અઝ સગ બતરમ અગર કુનમ યાદ બેહિસ્ત

(ઝોમગ ખખામ)

†Make haste! soon must you quit this life below,
And pass the veil, and Allah's secrets know,
Make haste to take your pleasure while you may,
You wot not whence you come and wither you go

(Whinefield)

દરયાબ કે અઝ રહ જૂદા ખાહી રક્ત,
દર પરદે અસરાર ખુદા ખાહી રક્ત,
મય ખુર કે નદાની અઝ કુબ આમદે,
ખુશ બાશ કે નદાની કે કુબ ખાહી રક્ત

(ઝોમગ ખખામ)

‡To chant wine's praises is my daily task,
I live encompassed by cup, bowl and flask,

૫૦ (૯૦)

એ! હો નીતિયો ! શીદને બદનામ આપો છો મને ?
હું નિર્દોષ છું, શાને મને અન્યાય આપો છો તમે ?
મસ્તી અને માસક કાગઠ થયેલ નબળાઈ વિના,
મારા કયાં એ પાપ આપ બતાવી એ શકશો અરે ?

૫૧ (૯૨) *

મંસારના સતાપથી મારી કમર વળા છે ગઈ,
ને આંખના નિકારથી આ સૌ ખરાબી સરાજી,
આ બર્થ આફતને લીધે બુદ્ધ જહાનમ લાગતું,
ને, આપણા મુખને સમે આ સ્વર્ગ વ્હાલુ લાગતું

Zenot ' if reason be thy guide, then know
That guide of wine doth oftimes guidance ask

(Whinesfield)

ઉમરીત કે મુદામી મય વરદે મનરત,
વ અસખાબ મયસ્ત હગ્યે દરગરદ મનરત,
ઝાહદ ! અગર ઉત્તાદ તુ અકસસ્ત ઇનન,
ખુશ બાશ કે હસ્તાદ તુ શાગિદ મનરત.

(ઓમર ખયામ)

"Skies like a zone over weary lives enclose,
And from our tear-stained eyes a Jihon flows;
Hell is a fire enkindled of our griefs,
Heaven but a dream of respite from our woes.

(Whinesfield)

ગરહન કમરી ઝ ઉમરે ફરસુદ માસ્ત,
જહુન અસરી ઝ અસ્મે પાહુદ માસ્ત,
દોઝખ સારરી ઝ રન્ન બીહુદ માસ્ત,
ફિરદોસ મી ઝનકત આસુદ માસ્ત;

(ઓમર ખયામ)

૫૨ (૯૩)

ધોર પાપી હુ અરે ! તારી દયા ગ્યા છે પ્રભુ ?
 ધોર અગાની અરે ! તુજ નર ગ્યા એ છે પ્રભુ ?
 જો તું મને એ સ્વર્ગ બાપું સ્નેહથી આપે કદી,
 તારી મીઠાશ, દયા અને બક્ષીસ સૌ મ્યા છે પ્રભુ ?

૫૩ (૯૪) *

જેણે મને પેદા કર્યો તેણે નરજ ને સ્વર્ગના એ લોકમા
 એ રૂપ બેદ કર્યો હશે શીદને ? ન જાણું નાત એ ?
 પ્યાલી, મીતારી, ને મગ્રા સૌ ચૂમના દે દેતની
 દે રોકકુ આ એ મને ને સ્વર્ગનું સુખ તુ જ લે !

૫૪ (૯૬)

આ એ બલાઈ ને બુરાઈ આદમીની મળતી,
 કીસ્મત મહિ જે જે ગમી, શાદી સમાઈ છે અરે,

ફૂ આ ગ્લાધમા નીચ અને ચોથી લીંગમા તકાવત છે

A heaven that must be earned by painful works
 I call a wage, not a gift fair and free

(Bunchfield)

મારા બેહિસ્ત અગર બતાવત બક્ષી,
 જન મજદ છુ વ લતક વ અતાઇ તુ કેનસ્ત
 (ઐમગ ખયામ)

* Did he who made me fashion me for hell,
 or destine me for heaven? I cannot tell
 Yet will I not renounce cup, lute, and love,
 Nor earthly cash for heavenly credit sell

(Wlancfield)

મન હીય ન દાનુમ કે મરા આન કે સગસ્ત,
 કરદ અહવ બેહિસ્ત ખૂબ મા દોઝખ ગીસ્ત,
 જમી વ તખી વ બરમતી બર લખે ફીસ્ત,
 દન દર સે મરા નકદ વ તુરા નસીદે બેહિસ્ત
 (ઐમગ ખયામ)

તું કોઈને આકાશને કબજે નહિ એ સોંપજે,
તારી જ હીકમતથી અરે બહુ એ ભવા નિર્મોલ્ય છે.

૫૫ (૯૮)

જેણે જીમ્મમાં અકલથી આનન્દના બીજ વાવીયાં,
તે ઝીન્દગીની એક પળ પણ વ્યર્થ ના ગૂમાવતો
કા તો ખુદાની મહેરને માટે કંઈ કોરોશ એ,
વા જમ પીને મસ્તીમાં નિજ સુખને મોઢે જ છે.

૫૬ (૧૦૦)

જવ માલીકે મમ દેહના તત્વો બધાંએ મેળવ્યા,
તવ તેમને મમ કાર્યના પરિણામનું જ્ઞાને હવુ
મેં જે ચુંદા કીધાજ તે તેના હુકમ વિષુ ના કર્યા,
ત્હોણે ક્યામતને દિને શાને બળી જવુ અરે ?

(અપૂર્ણ.)

અમરેલી } હરિલાલ દ્વારકાદાસ સંપવી.

કેટલાક બ્રમોનું નિરસન.

આશ્વિન સંવત ૧૯૭૦ ના 'વસન્ત' મા રા. બ. હરિઓવિન્દદાસ દ્વારકાદાસ કાંટા-
વાળાના લેખમાં મહત્વના ત્રણેક મુદ્દામાં બ્રમને પ્રવેશ મળ્યો જણાય છે, તેટલા મુદ્દાઓ વિશે
સંક્ષેપમાં ખુલાસો આપું છું.

(ક) મિશ્રિતી, ઉપરથી 'બ્રહેમ' સમજી બ્રહ્મવત્તાં જાનો બ્રહ્મ-થયો, જ નો હ થયો—એમ
રા. બ. હરિઓવિન્દદાસે વ્યુત્પત્તિ દર્શાવીને જેની દસનીયતા મહે-પ્રમૂ કરી, જેનો
ઉત્તરમાં પોતે આ 'વસન્ત' ના ૫૪ ૫૪૭ માં લખે છે કે બુદ્ધિનુમિગિન્નોર્મ્યા

ઘઠિણી એ સૂત્રમાં હેમચન્દ્રે મગિનીનો આદેશ ઘઠિણી કહોછે તેનો જ પોતે
“અનુવાદ કર્યો હતો.”

આ વિશે એટલું જ કહેવું અસહ્ય કે હેમચન્દ્રે, આખા મગિની શબ્દનો આખો ઘઠિણી
શબ્દ આદેશ કરીને બતાવ્યો તેમ કરવામાં એ પડિતે એ શબ્દોના અવયવોમાં બિમ્બપ્રતિ-
બિમ્બભાવ દર્શાવ્યોછે જ નહિ; મિ ના મ નો લેખ થતાં (મ નો ણ થતાં) મઠ્ઠી થયેલું
તે પછી મ ના અન્તરવચ્ચે ય અને હ દ્વય પડી જઈ હકાર જોડેના હકાર સાથે ભળી,
ઘઠિણી થયું એ બધો અવયવગત વાચ્યાપારનો ક્રમ દર્શાવવાને બદલે, પોતાના અન્યની
ચોજના લક્ષમાં રાખી, માત્ર સગવડને ખાતર જ, હેમચન્દ્રે સામયે આદેશ આપ્યોછે; આ
ધોરણે જ ગૃહના ઋતો ઝર (ગરહ), હકાર પૂર્વ ભાગમાં ખસી ગ્ જોડે ભળી જઈ હેનો
ઘ હાર થઈ ઘર થયું એ વ્યાપારક્રમને બદલે ગૃહસ્ય ઘરોડ્વપતૌ (સિ. હે. ૮-૨-૧૪૪)
એમ સૂત્ર બોલી ઘર એમ સામયે આદેશ દર્શાવ્યોછે. હેમચન્દ્રની બુદ્ધિને અપમાન આપિયે
તો જ શબ્દોના અવયવો બિમ્બપ્રતિબિમ્બરૂપે બદલાયા એ મતની હેના વિશે મંભાવના
થઈ સટે. પણ હેમચન્દ્ર હેવો બુદ્ધિહીન હોવાનું જાણ્યું નથી. તેના હેના સમગ્ર શબ્દના
આદેશનો ‘અનુવાદ’ રાવ બહાદુરના અવયવપ્રતિબિમ્બના મતમાં-થયો એ શી રીતે
બંધ બેસશે ?

આજાછે કે હવે તો રાવ બહાદુર આ સરલ પૃથક્કરણ મનમાં બેસી શકશે. નહિ
તો પછી આશા કશી નથી.

(વિ) પારસી ધર્મગ્રંથોનાં ભાષાન્તરોમાંથી મું આપેલા ઉત્તારા વિશે વસન્ત પૃ. ૫૩૭ મે રાવ
બહાદુર ચર્ચા કરેછે. હિ, હુધ, વર્તધ એ રૂપો વિક્રમ સંવતના ૧૫ માં રાતકની
આમણસનો સમય સૂચવેછે—એ મહારા વચન ઉપરની હેમની દીકરો મ્હોટો ઉત્તર
તો એ જ કે મ્હારી ચર્ચા તૂટક તૂટક તોડીને વાંચે તો ઉપાય નહિ, પરંતુ સમગ્ર-

* આ અવયવપ્રતિબિમ્બની રીતે એક જણે વાક્યના ભાષાન્તરમાં ઉપયોગમાં આપ્યાની
રમૂઝ વાત વાદ આવેછે. એક રેલવે સ્ટેશને over-bridge (લાઈન ઉપરથી જતારા
પૂલ) ઉપર પાટિયું મ્હોડી લખ્યુંછે:—

Please use the bridge
પૂલ ઉપર ચઢિને જવું.

આ વાક્યોનું પૃથક્કરણ એ બાધ્યે આમ કર્યું:—

Please=પૂલ; use=ઉપર; the=ચઢિને; bridge=જવું.

પ્રથમ ભાસે આ દૃષ્ટાન્ત પરાક્રાશનું જણાયે; પરંતુ ભાષાશાસ્ત્રથી પરિચિત અવલોકને
મગિનીને ‘બહેન’ વચ્ચેના અવયવપ્રતિબિમ્બમાં આ દૃષ્ટાન્ત જોઈને જ અનુપપત્તિ તથા
હસનીયતા જોણાયે.

દર્શન કરનાર જોશે કે એ પાસની ગ્રંથોનાં 'ગુજરાતી ભાષાન્તરોમાં' રહ્યું, રહિં પ્રત્યયોના દર્શન ઉપર 'મહારો' ખાસ આધાર છે. એ પ્રત્યયો 'શુદ્ધાવબોધ ઔક્તિક' ના સમય (સં. ૧૬૫૦) માં જોસનેર દેખાં દેછે, છતાં મહારો ચર્ચા ધ્યાનથી વાંચનારને વધારે કહેવાની જરૂર નથી. એ પ્રત્યય એ સમયની બહુ પૂર્વે અથવા બહુ જ પછી પ્રચારમાં હતો એમ દર્શાવનાર ગ્રંથો રાવબહાદુર કાપી મેન્ડુસમાંથી કાઢીને બતાવશે તો આભારની સાથે હેની નિરીક્ષા અને પરીક્ષા કરાશે. એક વાત ઉમેરું. રહ્યું પ્રત્યય વિશે ડાક્ટર ટેસિટોરાઇની ચર્ચા ધ્યાનમાં લેવા જેવી અને બહુ બોધક છે. (Indian Antiquary, February 1904, પૃ. ૨૪ જુઓ)

હવે રાવબહાદુર મહારાં તેમ જ શાસ્ત્રી મજલાયની વચનો ઉપાં સમજ્યાછે તેનાં બે ઉદાહરણો આપું:—

(૧) અહિં, તિહાં,..... છતાં પ્રયોગો મંવત ૧૫૦૭ માં લખાયેલાં હસ્તલેખમાં દેખા દેછે તે વિશે મહે (વચન કાર્તિક મંવત ૧૮૭૦ પૃ. ૫૫૭ મે) કહ્યું છે કે—એ પ્રયોગો “મંવત ૧૫૦૦ ની પૂર્વની ગુજરાતી ભાષાનુ સ્વરૂપ બતાવી દેછે.”

આ વાચ્ય ઉતારતાં પૂર્વની યજ્ઞ મહોદા ટાઇપમાં છાપી રાવબહાદુર પુષ્કળ ચર્ચા કરે છે અને મંવત ૧૫૦૦ પછી તેમ જ મંવત ૧૪૦૦ પછી એ પ્રકારનાં રૂપો વપરાયેલાં બતાવવાનો સનિરતર શ્રમ લેછે, આ ઉપરથી જણાયછે કે આ પ્રયોગો ઉપરથી એ હસ્તલેખની ભાષા મંવત ૧૫૦૦ પૂર્વની છે એમ દર્શાવવાનો મહારો ઉદ્દેશ ઉપરના વાચ્યમાં છે એમ રાવબહાદુર સમજ્યાછે. પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ શી છે ? હસ્તલેખની પ્રત્યક્ષ આપેલી સાક્ષ્ય મંવત ૧૫૦૭ ની છે (તો પછી, હું અંદરના પ્રયોગો ઉપરથી સમય દર્શાવવાની અશક્તિ શું કામ કરું?), અર્થાત્ લલિયાએ લખ્યાની માલની પૂર્વે જ એ લખાણ રચનારે રચેલું, અને એ પ્રયોગો ઉપરથી સમય દર્શાવવાનો નથી, પરંતુ પ્રત્યક્ષ રીતે નિશ્ચિત સમય (મંવત ૧૫૦૦ ની પૂર્વના સમય) ના લખાણની ગુજરાતી ભાષાનુ સ્વરૂપ વસ્તુસ્થિત છે તે એ લખાણ બતાવી દેછે, હેનો નમૂનો એ આપે છે. આ સ્પષ્ટ અર્થ ઉંચો સમજ્યાને લીધે રાવબહાદુરને લખાણ ચર્ચાનો વ્યર્થ શ્રમ લેવો પડ્યો તે માટે દિલગિરી બતાવું.

(૨) શાસ્ત્રી મજલાયની ઉત્તરંગમાળા પ્રક. ૭૪ મા માથી ઉતારો રાવબહાદુર આ પ્રમાણે આપે છે:—

“મંવત ૧૪૦૦ ના સૈકા પછી ગુજરાતીમાં ક્રિયાપદને છેડે એ ધાતુનો અપ્રત્યય છે” મજલાયે આલ પડ્યો છે.”

અને હેનો અર્થ પોતે એમ સમજે છે કે ‘છે’ હેતુ રૂપ એ સૈકા પછી પ્રચલિત થયું. મજલાયશાસ્ત્રીનું વચન આખું ઉતારતે લખાણ થાય એમ છે, પરંતુ એ સ્થળનું પૂર્ણ

વચનનાં વિચાર સાથે વાંચનારને જણાશે કે 'છે' એ શબ્દરૂપ વિશે વાત નથી; પરંતુ એ 'ઉપક્રિયાપદ'નો પ્રવેશ ૧૪૦૦ ના સૈદ્ધાંત પછી થયો, અર્થાત્ તે, અગાઉ કરદ, જાદ, મળદ, ધત્યાદિ સંસ્કૃત તિ, પ્રત્યયવાળાં રૂપમાંથી થયેલાં રૂપો જ વર્તમાનકાળ પાતીય-પુરુષ એકવચનનો અર્થ, દર્શાવવાને બસ. હતાં, અને તે પછી કરદ છદ ધત્યાદિ, એવદદ ક્રિયાપદનો, પ્રયોગ દેખા. દેહે. આ વાતને અને, રાવબહાદુર કહેછે તે વાતને સંબન્ધ જ, શો ?

હવે છેવટે દસ્તાવેજને વિશે રાવબહાદુર કહેછે તે મુદ્દા ટૂંકામાં નોંધ્યે.

(દ) મંવત્ ૧૬૫૫ ના દસ્તાવેજમાંથી ક્ષીયા છિદ, જાદ છિ ધત્યાદિ વચનો રાવ બહાદુરે ટાંકી બતાવ્યાંછે. તો તે તો મહારી દલીલની જ પુષ્ટિ કરનારાંછે, અને હેમના રા રાની વિરુદ્ધ જનારાં બનેછે. રા. રા નું વચન ૧૪ માં શતકના "પુષ્કળ મળી આવતા ગુજરાતી દસ્તાવેજો" વિશે હતું અને હેનો અર્થ એજ થાય એમ હતું કે એ દસ્તાવેજોની ભાષા ગુજરાતી એટલે પ્રાચીન ગુજરાતી નહિં પણ ત્રિમાતૃદ પછીના હોલના સમયની ગુજરાતી છે. અહિં તો તેથી ઉલટી સ્થિતિ નજરે પડેછે. તેમ વળી આ ૧૭ માં સૈદ્ધાંતો નમૂનો રાવ બહાદુર તો આપેછે, ૧૪ માં શતકનો નથી આપ્યો.

આટલા ખુલાસા બમ છે, બીજી અનેક ક્ષતિયો' મોટે સ્થાન' કે સમય નથી

મહારા. ઉપર સન્નેહ પુષ્પટલિ રાવબહાદુરે કરીછે તે તો ઉપકારથી સ્વીકારુ જ છું. એ પુષ્પોમાં નન્દનનનો સુગન્ધ છે, હેમાં રાદ નહિં.

વાંદરા.

તા. ૩૧-૧૨-૧૪.

નરસિંહરાવ લોળાનાથ.

† એ વચનમાંથી જરૂરનો ભાગ બિતારવાથી વાચકની ખાતરી થશે. રાવ બહાદુરે બિતારેલા વાક્ય પછી તરત જ સંધાણમાં શાસ્ત્રી કહેછે:—

“એ સૈદ્ધાંતી પૂરે જે રંગો લખાયાછે તેમાં એ અપભ્રંશ મૂકેલો નથી. ગૂર્જર ભાષાની કવિતામાં તો અધ્યાયિ એ મૂકતા નથી, અને ઉપક્રિયાપદ કહેછે. એના આ પ્રમાણે પ્રયોગછે.

ચાતિ=જાદ=બયછે. કોચતિ=કોચદ=કોચેછે.

આ પ્રમાણે ક્રિયાપદને છેડે ગૂર્જરભાષામાં છે લગાડવાનો ચાલ પડયોછે. કોઇ કોઇ વાક્યમાં તો એ ઉપક્રિયાપદ મૂકતા નથી. ઘોટો ચાતિ=ઘોટો જાદ=ઘોડો બય. આવાં કેટલાંએક વાક્ય બોલાયછે, તેમાં, એ ઉપક્રિયાપદ ધરતા નથી.”

મોટાં ટાંખમાં મહેલું વાક્ય મ્હં કરેલો અર્થ સ્પષ્ટ ખાસ કરીને સ્પષ્ટવેછે,

ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ

અને,

રા. નરસિંહરાવ.

(૫)

ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિનો છેવટનો ભાગ જે ગયા કાલ્યુન માસના વસંતમાં રા. નરસિંહરાવે છપાવ્યો છે, તેનો ઘણો ખરો ભાગ ઉતારાથી બરેલો છે, તથા તેમાં સ્વ. હરિલાલ કુવે મુખ્યાવળેષ ગુજરાતી વ્યાકરણ છે તે બાબતનાં આપેલાં કારણોના તેમણે રદીઆ આપ્યા છે, તે ભાષાની ઉત્પત્તિના નિબંધમાં નિરૂપયોગી છે (માત્ર પોતાની ચઢીઆતી પંડિ-તાઈ બતાવવા આપ્યા હોય એમ લાગે છે). એ વ્યાકરણ બાલકોને મંરૂત શીખવવા માટે ગુજરાતીમાં લખાએલું છે, અને તેથી ગુજરાતી ભાષાને માટે તે ઓછું, ઉપયોગી નથી. પૂર્ણાદતીમાં “ગ. ફા ની જણમાં એ નહિ હોય એમ જ માનીને મ્હે હેમના લાભાર્થે એ સર્વ પ્રમાણે એક કંદમાં ગોઠવી પારસી ગ્રંથોના નવીન પ્રમાણના પ્રકાશમાં ઉપરિચિત કર્યો છે.” જો એટલા રા. ફા ના લાભાર્થે જ લખવાનો ઉદ્દેશ હતો, તો પછી તેને માસિકમાં પ્રકટ કરવાની શી જરૂર હતી? તેમને ખાનગી રાહે જ લખી મોકલવું હતું. એમ છતાં એમની શુભ ઇચ્છાને માટે જો એમના લેખમાં કંઈ શીખવા જેવું હોય, તો અત્યંત રા. ફા એ તેમનો ઉપકાર માનવો ઘટે છે. કોઈ સાક્ષરે જસે વર્ષની લેખી પ્રતના ઉતારા અમાન્ય કરવા ઉભા થાય છે, ત્યારે રા. નરસિંહરાવ સં. ૧૮૪૧ માં લખાએલા ગ્રંથમાંથી ઉતારા આપે છે તે કેમ માન્ય થશે? આ લેખમાં રા. નરસિંહરાવે જે કંઈ વિશેષ કહ્યું છે, તે પારસી ગ્રંથોના ઉતારા છે, અને તેને માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે; કેમકે તેમણે એક નવા જ પ્રદેશમાં ગમન કર્યું છે (ગાદી આજ સુધી તો તેઓ ખીજાઓનું માત્ર અનુમરણ જ કરતા હતા).

એમણે આપેલા ઉતારાઓ અતુકમવાર નથી, તથા જૈન ગ્રાંથોથી આદિ શૈલીના મુકાબલા પણ અપાયા નથી, તેથી હું મારા ઉતારા આ બંને બાબત ઉપર લક્ષ રાખીને ગોઠવું છું, તે વડે વાંચક વર્ગને વિચાર કરવામાં વધારે સરળતા મળશે. જૈન શૈલી હું બૂદી પાડું છું, તેનાં કેટલાંક કારણ પૂર્વે અપાઈ ગયાં છે, અને કેટલાંક અહીં આપું છું. જૈન સાહ-ત્યના મુખ્ય લખનારા જૈન સાધુઓ છે. તેઓ ગમે તે દેશમાં જન્મીને પૂર્વાવસ્થામાં તેમણે તે દેશની ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હોય, એટલે તેમની માતૃ-ભાષા હિંદી, મારવાડી, પંજાબી, ગુજરાતી આદિ હોય. સાધુ થયા પછી કે તે અગાઉ ધર્મનો અભ્યાસ કરવા માટે તેમને માગથી પુસ્તકોનું અધ્યયન કરવું પડ્યું હોય. તેઓ દેશ દેશ વિહાર કરનારા હોવાથી, અને

ચાતુર્ માસ એક સ્થળે ગોળતાં ત્યાંની બાપામાં વ્યાખ્યાન—ઉપદેશ કરવાનું હોવાથી અનેક બાપાઓનો તેમને મહાવરો થયો હોય, તેથી તેમનાં ગુજરાતી બાપાણુમાં માગધી આદિ પ્રાકૃત બાપાઓના તથા જે તે વખતે ચાલતી અર્વાચીન બાપાઓના શબ્દો, રૂપો ને રચના પ્રવેશ કરે એ બનવા સરખું છે. શીવવતી^૧ રાસ વિષે રા. નરસિંહરાવ જણાવે છે કે આ અર્થમાં પ્રાકૃતોના અનેક બેદની બાપાનું મિશ્રણ હેતુ તો વિચિત્ર છે કે તે લૌકિક બાપાનું જ પ્રતિબિંબ હોવા વિષે સંશય^૨ હોવાથી^૩ થાય. આ તેમનું મત જૈન શૈલી તે લૌકિક ગુજરાતી બાપાને મળતી નથી એમ બતાવી આપે છે.

હવે જૈન વિદ્વાનો પોતે શું કહે છે તે જોઈએ. રા. જીવજીવદ સાકરચદ જયેરી શ્રી જ્ઞાનદાસ મહોદયિ મોક્ષિક ૧ ના મુખ્યમંથમાં લખે છે, કે—

“અર્થાત્ આવા રાસાઓમાં કઈ કઈ બાપાઓનું યોગ્ય^૪ બંધુ જોડાણ થવા પામ્યું છે, તે તપાસીશું તો ગુજરાતી, માગધી, શરસેની, અપભ્રંશ, પ્રાકૃત અને મારવાડી તથા હિંદી બાપાઓનું જોડાણ થયેલું જોવામાં આવે છે.”

જે જૈનેતર લેખકોએ જૈન શૈલીનું અનુકરણ કર્યું છે, તેમાં તેમણે ખીંછ બાપાઓનું ઉમેરણ કર્યું છે કે કેમ તે જોવાનું રહે છે. આલણી લેખકો જેમણે જૈન શૈલીને પત ન કરતાં તેમના વખતમાં ચાલતી ગુજરાતીમાં અયો રચ્યા છે, તેમની બાપા જૈન કરતાં જૂની પડે તેમાં નવાઈ નથી.

હવે પ્રશ્ન એક ઉભો રહે છે, તે એ કે બાપણુ, બીમ, પદ્મનાભ આદિએ જે બાપા વાપરી છે તે જૈન શૈલીની હતી કે તે વખતે ચાલતી ગુજરાતી હતી? જો ચાલતી ગુજરાતી હોય, તો બાપણુ જેવાની ખીંછ બધી કવિતા અને તે સમયના અન્ય કવિયોની બાપા દાદજીરીથી જૂની કેમ પડે છે? લલિયાઓના પ્રમાદ વિષે તો આપણે કહી ગયા છીએ. પદ્મનાભની કવિતાને જે મારવાડી ગુજરાતી અથવા ચારણી ગુજરાતી કહી છે, તે વિષે રા. નરસિંહરાવે વાધો ઉઠાવ્યો છે. પદ્મનાભે આખો જન્મારો મારવાડમાં ગાળ્યો હતો, તે મારવાડી રાજાનો આશ્રિત હોઈ તેમને ખુશ કરવા તેણે કાવ્ય રચ્યું હતું, વીરરસ કાવ્યને માટે બાટ ચારણોને મતે જે કરકણા, મારકણા ને જુસ્સાદાર શબ્દો જોઈએ, તેની ગુજરાતીમાં ઉણપ હોવાથી તે અન્ય ઠંકણેથી લેવા પડે, અને અદ્ભિરદાષ જેવાના વીરરસ કાવ્યનું તે અનુકરણ કરે, તેથી તેની બાપામાં મારવાડી, હિંદી, ચારણી દાર્બલ થાય એ સ્વાભાવિક છે એવાં ઘણા શબ્દો ને રૂપો અબધમાંથી મળી પહોં આવે છે. ગુજરાતી ને મારવાડીના નિકટ અર્થમાં વિષે મી. બીમ્સ જણાવે છે કે મારવાડી ધીમે ધીમે ગુજરાતીમાં મળતી જાય છે, એટલે તે ‘કાળે’ કરીને સ્વતંત્ર બાપા તરીકે અદર્શ થશે.* દાદજીરી મળે મંસ્કૃતમાં જે ઠંકણ અથ છે, તેને સરળ ગુજરાતીમાં લેખવાનું કામ મુશ્કેલ થઈ પડે તેથી, અથવા જૈન સાહિ

ત્યનું પ્રયત્ન (ખાસ કરીને પાટણમાં) વિશેષ હોવાથી, તેને ભાણેણ અનુસર્યા હોય, અને તે જ પદ્ધતિ જીમે પકડી હોય. પારસી અર્યોના જે ઉતારા રા. નરસિંહરાવે આપ્યા છે, તેના મંબંધમાં મારું નમ્ર અનુમાન એવું થાય છે કે લાઠય દેશમાં એ સમયે બ્રાહ્મણી લેખકો બાબે જ થયેલા, તેથી પારસી મોબેદોને જૈન રીતી મહત્વ કરી પડી હોય. જેમ ગુજરાતી વિદ્વાનો ગંધૂત ને હિંદીમાં કવિતા, કરતા, તેમ જૈન, શૈલી લાંબી મુદતથી ને ઘણી પ્રસરેલી હોવાથી પોતાના ધર્મગ્રંથોને સંબંધે મોબેદો-દસ્તુરોએ કેટલાક બ્રાહ્મણી લેખકોની માફક નક્ક કરી હોય, તો તે સંભવિત છે. (રા. નરસિંહરાવે આપેલા નમુનામાંનો ક પંદરમા શતક અને તેની જ નીચેનો રા અર્વાચીન કહે છે. તેમણે જ નમુનો આપ્યો છે તેની સાથે સં. ૧૪૭૧ ની છે) મારા અનુમાનને ટેકો નીચેના નમુનાથી મળે છે, કેમકે તેમાં તો જે બાપા સં. ૧૫૭૬ અને તે પછી ગુજરાતીઓ વાપરતા તે જ બાપા તેમણે કરેલા કેટલાક વિદ્યાર સાથે પારસીઓમાં વપરાતી હતી.

૧.

સંવત ૧૫૭૬ નો લેખ અધ્યાક ગણા જેસગને ધર્માદા વાડી આપ્યા બદલનો લેખ.

“ સંવત ૧૫૭૬ છુતરા વર્ષે મા । બહાન રોજ બદ્મન અદેહ શ્રી નાગમડલા કણે પાતસાહ શ્રી સુવતાંન મજદરસાહા વ્યજરાજે અયય મયક શ્રી ઈબ્રામ નસીર વ્યાપારે પચકુય પ્રજપતૈ લખત શ્રી માંણુક ચાગા વશી આસદીન મહિરવાંન વ. શ્રી ઘૈયાં રાંણાં વ. શ્રી રાંણાં જમાસ વ. શ્રી આસા બહિરાંમ વ. માણુક બહિરાંમ વ. ઉ. ખુસેદ ચાગા વ. બહિરામ સાગર વ. સમસ્ત લોક વ. નૈઆ રાંણા વ. જા । મહિરવાંન એવેદ રાંણાં જેસગ નેગ્ય. જત તાવ વ. જૂમી અનીમ તાવ ૧૦૦ તથા જૂમી વીધાં દસ અંકે તાવ સુમ રહે. રાંણાં જેસંગનિ સાવ પીમાય પાવિ. તાવ વ જૂમી નમાયા પાહ સાવ પસાલ પાવે. મમસ્ત મહિદીન મવી પાવિ મહી એ વાત કય કાવય નહી દીવાનથી પવાવિ. સમસ્ત એક દીવરી થાઈ પવાવિ ”

૨.

સંવત ૧૬૨૨ નો લેખ ધર્મની ક્રિયાઓ જરાબર કરવા સંબંધીનો.

“ સમસ્ત શ્રી અંજમન નુસારીનાં જોઈ લખત સમસ્ત અધ્યર તથા સમસત હેરજુદ જત આજ પછી જે કોઈ અધ્યર થાઈ અગીઆરી માંહાં ફતરત કોરે બગર છુટિ ચોરી કરિ બિહિદીનમી ફરસ્ત આપણુ શી કરી આપણુ સિધિ લેઈ નાઈ તે અંજમનનું ગુનાહા-

ફુ એ નમુના મે. સારામાઈ વાહાલામાઈ મજમુદાર નવસારીના ડિસ્ક્રિક્ટ જજની મારફતે મી. સોરાબજી દેસાઈ વગેરે તરફથી મળ્યા છે.

† નવસારીનું પ્રાચીન નામ.

ગાર અનિ દીવાનની ખેઝાનત સમારિ. ખીજૂ બાજતુ ધરણાર જેહેનુ વાર હુઈ તે દીજ પુહરમાં ખૂબ કરિ ગિપુર માંહાં શરવ બાજ ધરિ. બાજ ધરતા તખશીર નહી કરિ. તેહેની બાજ ધરણાં રમદ જે લવાજમ શદાઈ તે લીઈ તે વરોઆં કોઈ અધીક નહી લીઈ બાજ ધરતાં ઇજ્જશનિ હીદોલાનિ કોઝે દારાહી નહી દીઈ. આપણુ શી દાદ દાવર આગવ મામિ. ખીજૂ શ્રોશ સ્વાવ વેહેવા ધધરણાં શરવ માંહાં જે કોઝે ચોરી કરિ તે લી અંજમનનુ શુનાહગાર દીવાનની ખેઝાનત સમારિ. ખીજૂ ભગર વાંટિ તે બાજ ધરિઆ. પાખિ નહી વાંટિ. બાજ ધરી શરવ વાંટિ લીઈ મહી અખલ ખત વધે પ્રપાલનાય. રોજ આદર માહ અસપદાર મદ મંવત ૧૬૨૨ વર્ષે ૧ કતખિ સમસ્ત હેરખુદ અધ્યક. ”

૩.

મવત ૧૬૨૬ નો અધ્યાર્ઓએ તાડી ન પીના ગાખતનો લેખ.

“ સમસ્ત અંજમન જોગ લ. સમસ્ત હેરખુદ જત હેરખુદ શારતુ થાઈ તાડી નહી પીઈ તે ખરસમ હાથ નહી ધરિ. સારણાંથી બાહિર નીકલિ ખરસનૂમ માંહાંથી બાહિર નીકલી સહી. ને કોહિ આતસ છુઈ દીઈ તે તાડી નહી પીઈ. તાડી પીઈ તે ખરસનૂમથી બાહિર નીકલિ સહી. રોજ અરદ મિહિન્ત માહ અખપનદારમદ મંવત ૧૬૨૬ વર્ષે. જે કોહિ બાજ ધરિ તે તેતયા દેહાડા આપણુ મી તુમતિ અગીઆગમાંથી રહિ તેતયા દેહાડા દરમંદ સાધિ નહી અડધિ મહી. ”

૪.

મવત ૧૬૩૫ મા નનમારીના મોખેદોએ છતુર મેહેરજી રાણાને વડા ગણી કરેયો લેખ

“ મંમસ્ત અંજમન તુસારીનાં જોગ લ મમસ્ત હેરખુદ જત શ્રોસ ત. નવસો નવાડે જે હેરખુદ આપસની તુખતે નવાડે તે એ. શ્રી મહેરજી રાણાને હજૂર પુછી નવસો દીએ ત. શ્રોસ ઇજે તે પુછી ઇજે પોતદાર વરોએ શ્રોસ ત નવસોના દોકડા જે આવે તે પોત દાર આવે તે વરોએ ખીજું કોઈ નહી આવે જે આવે તે અંજમનનુ શુનાહગાર શ્રોમ ઇજે ત નવસો દીએ તે એ શ્રી મહેરજી વાહાને પુછી દીએ. નહી પુછે તે અંજમનનુ શુનાહગાર. રોજ શુઆદ માહતીર સંવત ૧૬૩૫ વર્ષે કતખે મંમસ્ત હેરખુદ. ”

૫.

મવત ૧૬૪૬ નો કાગળ ધર્મ ક્રિયા વગેરે કરેલા માટેનો.

“ લા. * આ. + કાકા સુદ આસીન જેહેદીન દીવાનનાં સમયે તે કેનેપનાઈ એજદો બા

* તખીતગ.

+ આ. અધ્યાર.

* દીન બંદર ઠાડીઆવાડનુ.

જત એ આંદીકા યમદીન દુહીએ અગીઆરી માંહી હમો જન ચાર બેદા હતા. તે તીઆંહાં એમ કહીજો જે દીનનાં શમશતે બેહદીન કહું જે એક એરગદ પરંશનુમ સુધાં આંહાં આવે તે બાજધરનું તેથી થેહેશારનું ને' હમોનાં સુઆંતી નીમત આદગ્યાં કરી તેહેની હમો જેવા છુતે તેહેની તેની તનખુ કરું. તે વાત કીધા પર શી મેહેજી રાંણુંનું એક રાજદની તાકીદ કરી દીનનાં કાંમ ચાલતાં કરવા મોકલીજો છે. ખુબ છે. લાએક છે. ડાકુ છે. સાંસતો છે. જેહેવું આપની દીનમાં ભેદએ તેવું છે. એહેની તતખુ એહનાં ફીલ ભેદ કરને સંદો. રોડુ ગુઆદ માહા આદર, સવત ૧૬૪૬ વરખે. શમશતે બેહેદીન નધ હમાઝ પદનાં ઇઅજ્જદાં બાદ કોધરી. "

૬.

સંવત ૧૭૭૬ નુ ખત.

" સંવત ૧૭૭૬ વરખે રોજ દેપરીન માહા દેહ તેરીખ ૧૨ માહાશવાંઈ આવણુ સુદી ૧૩ વાર શુકરે આદેશી નાગમંડલ કરણે પાહાદશાહ શ્રી સુવતાંન મહમુશાહ વજગજે અમલ અદાર મુરત ખાસમે હવાલે હાકમ ખાન શ્રી શેખાય એસલામ ખાન કયામે નોશારી ઝાળીગ હકીમ શ્રી રોદ હીકમત ખાંન કમએ કાજીશી શેખ એમદાદીનજી અમીન મીરજા શ્રી મહમદ જમા બેગજી રાકદાર મીર શ્રી અખલ કાશમ વેઆપાજે કુલ પ્રત પતૌ આ ૧. નવરોજ શોહોરાખ રાંણુજી પારશવાત વો. ✕ આદર નાંહાંનાં મેહેરજી તવડીઆ દશતાં ખેરાણે દતાને જત ઉપધઆ ૬૦૧ અંકે સવાસા પુરા રાકે સુરતી મહમુદ સાહી નગદ લીધા એ ગરથ બદલે જમીન મારી કતો ૧ ચદરકાવ વેઆતો આપો.....તેતુ ખત ફારશી કાજી શ્રીતી મુર સાયેનું છે તે શમેત ચંદરકાવ આપી એ જમીનની ચતોરશીમા હારવશીમા ચારે આમ તથા પછમ શીમા મોલાની મરર તથા દખણ શીમા વો. આદર નાંહાંનજી મેહેરજીની જમીન. "

૭.

સ્તુર હરામજી અસપદીઆરવા શુભરાતી બાપાતર (દોઢમો કરતાં વધારે વર્ષના) માંધી.

(અ) " હમોએ શાંભલેક છે જે રામજોની નશલ યુનીઆદથી નેક નામનો હીદા-સતાનના દરમેઓનમાં નેક નામદાર એ જગા ઉપર એક રોજ છે. "

(બ) " સંવત ૧૭૭૨ વર્ષ આવણુ શુદ્ધ ૯ વાર શુકરે રોજ માહે ૪ અને ૮૫ ઇયજ દગરદી એવે દને શ્રી ખેરાસાનથી વેરે દીનાન શ્રી સંજણુ -મદે મહારાજ્ય શ્રી જાદિ રાણાના વખતમાં આવેઆ. "

૬ રો. રો જ.

✕ વોરા.

૧ ની ૨ ની ૩ ની

† પ્રોફેસર હોડીવાજાનાં ભાષણમાંથી ઉતારો.

शतकवार-उतार।

संवत् १३ मे। शतक.

नै. शैली.

अर्थ ३ अथानकभांथी-साहित्य मे १८१४ (पाछा आवेला उपरंत)

स्त्री दीठइ मन मोहीए, किम न वेघीइ विलास ।

बागुरि हरिण शबकीइ, किम न पडइ ते पास ॥

जे पदियां जे पंडिया, जे जग उपर वद ।

ते मदिलाइ फेरीए, निम फेरवइ घरद ॥

कूआ कुंठ उम पडउ, म पडउ बलीआ बाह ।

म मरु वाला मावडी, तरुणी केरो नाह ॥

उगी उगी बापडी, मुह ढकी मन रोइ ।

सु जमलां चइ फिरइतु, किरंलन मरई कोइ ॥

उत्तर दिशि न उन्हइ, उन्हइ तउ वरसइ ।

सुपुरिस न उंचरिइ, उंचरइ तु करइ ॥

संवत् १४ मे। शतक.

संवत् १३१५ ना शसामांथी रा. गोड्डणदास आंधीअ आवेला.

गाम कुकडीए कयों चोमासो ।

संचत तेरे पनरा मांयो ॥

संवत् १३६१ भां प्रबंध बिताभलि पंडित भान तुंगायार्थ रज्येव तेभांथी रा. गोड्डण-
दासे आवेला उतारि.

नइ यह रावणु जाइयउ, दह मुह इक्कु शरीरु ।

नगणि वियम्भी चिन्तवइ, कवणु पियावउ खीरु ॥

अर्थ अरसाभां रज्याज्येव उपदेशभांभांथी.

विजय नरिंद निणिंद वीर हरिय. हरियले विणु-

गम्भदास गणि नाभिगमि. नपरिहिं. विहरइ पुणु

નિય પુત્તહ રણસીહરાય પડિવોહણ સારિંહિ
કરડ એસ ડવળ સમાલ નિળવયળ વિચારિહિ.

સંવત ૧૫ મો-શતક.

જેન શેવી, મુઘાવબોધ ઐકિતકમાંથી.

સુ કરડ લિડ દિડ । પઠડ । હુડ ।

ઇત્યાદિ । ચોલિવડ । ડક્કિ માહિ ।

ક્રિયા કરિવડ સુ મૂલિ ગડ હુડ ।

સુ કર્તા । નિહાં પ્રથમા ।

ચૈતરામ વાડિદિડ । ચૈતુ કડુ કરડ । જીવ ધર્મિંડ સંસાર તરડ । ચૈતુ લોક સિંડ
વાન કરડ । વિવેકિંડ મોક્ષ તડ કારણિ સ્વપડ । વૃક્ષ તડ પાન પડડ । ચૈત્ર તળડ ધનુ
ગામિ છડ । શિષ્ય શાસ્ત્ર પઠી અર્થ પૂછડ । કરસળી હલ સેડુતડ વીજ વાવડ ।

પદાવશ્યક આવ્યાવ * બોધ નામના મંજૂત અથમાના શુજરાતીમાંથી.

ઈહા શિષ્યુ પૂછડ । સમાધિ બોધે દાન વિપડ દેવ સમર્થ છડ કિ નથી । જડ સમર્થ
નથી તડ માર્થના નિર્ણયક । અથ સમર્થ તડ અમલ્ય દૂરમલ્ય જિ છડે । તીર્થોં રહડે
સમાધિ બોધે દિયડે । અથ ઇસડે કહિસિડે । જે યોગ્ય હુયડે તીર્થોં જિ રહડે દિયડે
અયોગ્ય રહડે ન દિયડે । તડ યોગ્યતાડે જિ સમાધિ બોધિ કરણુ છડે ઇસડે એકાંત વાદી વહડે
પ્રાણશ્ચી શેવી.

નરસિંહ મહેતા કૃત સુરત મંત્રામ જૂની લેખી પ્રતમાંથી ઉતારેલો ને છપાવેલો તેમાંથી

* શુજરાતી ખુલાસા સાધેના આ સમૃત અથમાં મંવત ૧૪૯૦ રચાયાની સાથ
આપી છે. છેવટના ભાગમાં જૂદે અક્ષરે જે લખ્યું છે, તેમાં મંવત ૧૪૧૧ ની સાથ આપી
અનહિત પત્તનના પાદશાહ શ્રી પીરોઝશાહનુ નામ આપ્યું છે. પીરોઝશાહ તથાપ (મં.
૧૩૫૭ થી ૧૩૮૮) એ સાલમાં આવે ખરો, પરંતુ રચ્યા સાલ અગાઉની એ સાલ અમ-
બરિત લાગે છે, તેથી તે કદાચ ૧૪૯૯ હોય. વળી છેવટના ભાગમાં આ પ્રત સંવત ૧૫૦૫
માં કોષ્ટને ઉતારવા આપ્યાતું જણાવ્યું છે, તેથી એ અસ્ય પ્રત તે અગાઉની હોવી જ
બોધ્ય, એટલે તે લગભગ પોણી પાંચસે વર્ષ ઉપર લખેલી છે. આટલી જૂની પ્રત હું ધાડું
હું કે ખીજ કોઈ મળી આવવી નહિ હોય, એની ભાષામાં માગધી દિંદી વગેરેના બેજ બેવામાં
આવતો નથી.

૧ છું પદ.

ધીરનો ધીર એ, રણ તળો ધીર એ, અડગ અચઢ હરિ નાથ મારો;
 શૂર નહિ કોઈએ, આદ્ય અવિલોકીએ, એ સમો સુમરનિ કોઈ ધારો. ૧
 સાયરે સાયર નિ અન્યોપમા માયર, નહિ કોઈ મહી સમ મહિ વ્રજાણે;
 તિ નાથ નલરાં કરે, નારિયું મનહરે, વિરુત અવિલોકિયે આજ ટાળે. ૨
 આમ હંડઢ મરૂં અવઢ વર્ણન કેરૂં, હું હવે નવ ઢરૂં પક્ષ જોડુ;
 પંચાનન પક્ષ વિણ, જો રહે લક્ષ વિણ, થાય કદી ઇમ નવહાય ઓડું. ૩
 સત્ય હૃદયે ધરૂં, અન્નશન આચરૂં (પણ) નાથજી હારિયો ઇંજ દાણું;
 નરસંયો મા'મનિ, કો કહો અલ્પ મનિ (પણ) હરિ હારિયો હારિયો સત્યમાણું. ૪

નગરિંદ મહેતા કૃત ગોવિંદ ગમનમાંમાંથી ૫૮ ૫, રાગ આશાવરી.

મા વાપ ભરતાને મૂલવવા, સ્વરૂપ સૂઝ રહી વાલીરે,
 વલુણાં સ્વીચવા ઉઠી સ્યામા, રાત્યું મધ જવ વાઢીરે. ટેક.
 કોઈ એક દિવમનુ વલુવે તિને સામુ લડવા ધારિરે;
 કો વગવગે વાસીડુ કરવુ, (તે) મધરાતે કરવા જાતીરે. સ્વરૂપ. ૬૦
 કોઈ વાણુ વાયે ગાડ્યું દોવી (તે) રાત્યુમાં જડ દોતીરે;
 તિમાં વચ્છ સાટે ગાડ્યું છોડી કૃષ્ણ વિરહે રોતીરે ॥ સ્વરૂપ,
 કો સેલો સ્પ પાગ વાધી નિજ કુચને દોતીરે !!
 કો માજન અવલા મૂકી, સેડ સાધું નવ જોતીરે. સ્વરૂપ ૬૪
 કો વાસીદામા મુશલુ લડ, જડ વાહેર નાલેરે;
 મારો મારો અકૂરને વાડ, કૂરપણુ જે દાલેરે. સ્વરૂપ.
 (વો) કૃષ્ણ કૃષ્ણ ઇમ કેતી ઉઠે, નિમિર સોપાને પડતીરે;
 કો પ્રમાત ગાયે મધરાને, ગમે તિમ વચડતીરે. સ્વરૂપ. ૬૮

ગોવિંદ ગમન એ ૬૪૬ ૫૮ નથી, પણ લગભગ ૫૦૦ ચરણનું કાવ્ય છે. એ કાવ્ય
 છંદાવતી વખતે એ નીચે પ્રજ્ઞાણે લખ્યું હતું.

મહેતાની પોતાની બાપા કેરી હશે અથવા એમના વખતમાં કેવી ચુનરસતી હશે તે
 જાણવાના હેતુથી ધણી જૂના વખતમાં લખાએમાં ૫૬ 'મેળવવાની એ ધણી પેરરી કરી
 આખરે ગોવિંદ ગમનની નકલ હાથ લાગી. એ નકલ વડોદરાના પુગણી 'હરિશંકર ગોવિંદ-
 ગમનની ગ. ૧૮૮૫ ની સંસ્કૃતિમાં ઉતારેલી છે. એ સાથે જોતાં આ નકલ ૬૬ જૂની ન

ભીમ કૃત હરિલીલામાંથી—એક પ્રત ૧૫૭૪ માં ને બીજી પ્રત ૧૬૮૫ (શુ. વ. સોસાઇટીવાળા) માંથી. એક બીજી પ્રતમાં કેટલો તકાવત પડ્યો છે તે જણાઈ આવવા માટે બંનેની એક નીચે એક કડીઓ આપી છે.

સાંકે પ્રત

- પ્રત ૧ પંડિત બોવ દિજ દેવ, એક । કીધું હરિ લીલા વિવેક ।
 પ્રત ૨ પંડિત બોવ ધોજ એક । હરિ લીલા કીધું વિવેક ।
 પ્ર. ૧ તોણિ આધારિ મિ કરી કથા । સરોવર જમલુ કૂડ યથા ।
 પ્ર. ૨ તણિ આધારિ કરિ મિ કથા । સરોવર જમલો કુઓ યથા ।
 પ્ર. ૧ જન સંભાલું વાત અહતી । પોડિ મ દેશુ મૂલ મળી ।
 પ્ર. ૨ જન સાંમલો વાત અતિ ઘંણી । + હ મ દેસુ મૂલ મળી ।
 પ્ર. ૧ બુધિ માનડ્ બોલ્યા આશ્વાન । કથા પ્રીતિ પામ્યુ ભગવાન ।
 પ્ર. ૨ બુધિ મનિ બોલ્યા આશ્વાન । કથા પ્રીતિ પાંમ્યો ભગવાન ।
 પ્ર. ૧ સમ્યક સોલ કલા તળા । સુ પદ અઢ્ઢ જેહ ।
 પ્ર. ૨ સમ્પક સોલ કલા તળા । આશ્વાન અઢિ જેહ ।
 પ્ર. ૧ પાય પ્રણમી ગોવ્યંદના । બોલિસિ સહ્યા તેહ ।
 પ્ર. ૨ પાયિ પ્રણમિ ગોવ્યંદ તળા । બોલિશિ સંક્યા તેહ ।
 પ્ર. ૧ પ્રથમડ્ ત્રિણિ શન અઠાવીસ ।
 પ્ર. ૨ પ્રથમિ પ્રણયર્તિ અનિ અઠા ત્રીશ ।
 પ્ર. ૧ વીજી જડ ચ્યાલ નડ આઠ । સુધડ વાર વીસ વેહુ ઘાટિ ।
 પ્ર. ૨ ત્રીજી ત્રંબ્ય ચ્યાલ નિ આઠિ । સુધિ વાર વિશ વિહુ ઘાટિ ।
 પ્ર. ૧ સોલ કલા કથા એ સાર । તેહ તળુ કીધુ વિચાર ।
 પ્ર. ૨ સોલ કલ એ કથા એ સાર । તેહ તળુ કીધુ વિચા (વા) રિ ।

બંને પ્રતો બેતાં કેટલીક વિચિત્રતા માન્ય પડે છે. રા. નરસિંહરાવ ગુર્જરાણાં મુજબ અષ્ટમ એ પ્રાચીન નથી એમ કહે છે ને તે માટે અમુક ઉદાહરણ આપે છે, જે ઉદાહરણોનો સમય તેમણે નક્કી કર્યો નથી, ત્યારે હરિલીલામાં ભેમ, ચેતતી, માગેસ, ચોલેશ, કરેસ, વહકુંડ, ચૈદ શબ્દો છે, તેથી તે વખતથી એ વાક્ય કાં ને પ્રગટ થયું હોય ? આ પ્રતોમાં કેવળ છે છે છ' પણ વપરાયા છે, જેમ તેવીમ અધ્યા તે છે કથા, તે અધ્યા છે તેહાં સાર, એ અધ્યા છે અદ્યુત, અલ્લિ આલ્યા છું અત્ર. વળી એમાં કેટલાંક તો હાલ આવતાં ૩૫ પણ વપરાયા છે, જેમ ગાદશ, બાપુ, મોડ્યું. વૈષ્ણક ને ચૈદ વિશે થીમની દ્રુ કરનાર રા. નરસિંહરાવ શુ કહેશે ? સુપાઠ, સુપાઠ, સોપાઠ એ રીતે ત્રણ ૩૫ આમાં દેખા

દે છે ને-ઉભયાન્વયીને ઠેકાણે નિ, નિ એવી જોડણી છે પૂછતે ઠેકાણે પુછએ (એ
। ધૂટો-પૂર્વના વ્યવન પર ન ચઢાવતા)। લખ્યો છે.

બ્રાહ્મણી શૈલી.

બાલણ કૃત દશમંરકમ્ભાથી ડુ

રામ ગોપ

કહે શુક સામલિ રાય તુજને હ કહૂ ।
કયા તળો પ્રસગ । જે બુદ્ધિ મને લહૂ ॥ ૧ ॥
૧ વીસમે અવ્યાયે કયા છે તા જેહે ॥
રૂપિ પત્નીના અન્ન લીધા કહૂ તેહે ॥ ૨ ॥
શ્રી કૃષ્ણ દેવતા ઘેનુ ચારમાને ગયા ।
એવે સમે મધ્યાન વન માહે થયા ॥ ૩ ॥
શ્રીદામાદિક સર્વ કહે તે સુળો તહો ।
ગોવાલીયા કહે કાહાન મૂપ્યા છૂરે અહો ॥ ૪ ॥
કુધા પીડે છે નાથ વહીયે છે સહી
વલના કહે શ્રી કૃષ્ણ ગોપ પ્રત્યે ત્યહી ॥ ૫ ॥
અહીર્થા સમીપે યાગ કરેઝે જેહ વહાવુ ॥
અહો વચન । જૈને કહેયો તેહે ॥ ૬ ॥
રામ કૃષ્ણ વ્યે ધ્રાત ગૌને ચારે સહી ।
અન્ન માગવ્યા આપ મોકલ્યા છૂ અહી ॥ ૭ ॥

બાલણે ખીન અથ રચ્યા છે સસ શતી વિે તથા તેના દીકરા ને બનિનએ રચેલી
ધવિતા વિષે પૂર્વે ઉપ કરવામા આવ્યા છે શમશતીની એક પ્રત સંસ્ત ૧૭૭૬ (સયા
બસે વાં ૬૫૨)ની છે તેમાથી ઉતારે

કામદેવે કર્યો અનિ આવઠો, દૂત મોકલ્યો એક
સુમીવને વસુ પ્રીતશુ, તેડી આવો કરી વિવેક.
હિમાચલ તે ચાલી આવ્યો, દેવી કેરે પાસ,
મધુરે વચને કરી બોલ્યો, વાળી એહ પ્રકાશ

ડુ સુચિહિત રાનગરા નાગરે દીન્ય અક્ષરે મં ૧૭૭૦ (બમે વાં ૫૨) ઉતારેથી
પ્રત આરી પાસે છે, તેમાથી

ગણાય, પરંતુ તેના લેખકે એક ઘણું જૂનું પુસ્તક કાઢિયાવાડમાંથી મેળવ્યું હતું, ને ખનતા સુધી તેણે અસલ પ્રમાણે જ ઉતારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. એમ છતાં પણ તેનાથી જરાખર નકલ થઈ શકી નહોતી; કેમકે કેટલેક ઢેકાણે તો કાઢિયાવાડી પ્રાચીન વખતનું એવું લખાણ હતું કે તે સમજાય જ નહોતું. એવે ઢેકાણે લેખકે ફેરફાર કર્યો છે. મને મળેલી નકલ પ્રમાણે જ આ પુસ્તકમાં ગોવિંદ ગમન છપાવ્યું છે, એવી ભાષાથી સાધારણ વાંચનારને કંટાળો આવશે; પરંતુ વિદ્વાનોને અને તેમાં વિશેષ કરીને ભાષાશાસ્ત્રીઓને તે બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે. મારા મિત્ર રા. સા. હરિલાલ હર્ષદરાય કૃષ્ણે એ પ્રમાણે અસલ ભાષા જ કાયમ રાખવાની અને સૂચના પણ કરી હતી. (સન ૧૮૮૫ માં). મહેતાએ સહસ્ત્ર પદી રાસ રચ્યો છે, તેની જૂની પ્રત હાથ લાગે તો દીક પડે.

મીરાંબાઈની કવિતામાંથી કંઈ ઉદાહરણ આપવામાં આવતાં નથી, કેમકે તેમનો રચેલો કોઈ અંથ કે જૂની પ્રત મળી આવી નથી.

સંવત્ ૧૬ મેા શતક.

જેનું શંકી. શ્રીષાળ રાસામાંથી.

ઘર ઘરળીને ઘાટ ઘઢાવ્યા, પહેરવા આછા વાવા
દશ અંગુલી દશ વેદ જ પહેર્યા, નિવાર્ણ જાવું છે નાગારે—
વાંકો અક્ષર માયે મીંદું, નીલવટ આપો વંદો,
મુનિ લાવળ્ય સમય હમ વેલે, મિમ તિર કાલે વંદો રે *

વિમલ પ્રબંધમાંથી.

જૂઝાલા જૂઝડ વીર વઢા, રાણ રોસિ મર્યા મય મીમ મઝા ।
ઘરવે ધુરિ ધૂંસટિ ઘાહ ઘસ્યા, વિરી દલ વાદલિ વાય ચશા ॥૪૪॥
અણિઆલા કાલા કુંજ ચંશા, મઢ વાજિ માજિ મીમ તિશા ।
તે ચાલા કાલા વાંનિ વલી; પંવાલા પૂંપડ પૂંપ મિલી ॥ ૪૫ ॥
મઢ લંબિ તીર તૂળીર મર્યા, પેઢાં ચુંહુંકી ચાલળી કરિયાં ।
નવ પંડ અપંડ તિ પંડ કરડ, મઢ પેલે પાંડે પંચિ ઘરદ ॥ ૪૬ ॥

* રા. ગોકળદાસે આખ્યો પ્રમાણે.

૬ વિમલ પ્રબંધ ૫૯ ૨૫૩. રા. મણિલાલ વ્યાસે પ્રસિદ્ધ કર્યો તેમાંથી. પૂર્વ કવિઓ ધણા ત્રાસ વાપરતા નહિ, એમ રા. નરસિંહરાવે એક સ્થળે લખ્યું હતું, તે આથી જોડું પડે છે.

આ યુદ્ધ શા માટે ? *

આંત્રવિકા-સ્વાતન્ત્ર્ય-અને સ્વદેશ માટે.

કેમ—કોને માટે—શા માટે આપણે યુદ્ધમાં જીતવાં છીએ ? એક મહાન પ્રશ્ન તરીકે આપણું અસ્તિત્વ જાળવી રાખવા આપણે લડીએ છીએ; તે પછી, આપણા મિત્રજાત રાજ્યો પ્રત્યે આપણું આવશ્યક કર્તવ્ય કરવા માટે લડીએ છીએ; છેવટે, યુરોપને એક જુલમશાસનના હાથમાં પડતું બચાવવા માટે લડીએ છીએ.

અત્યારે સ્થિતિ આ આવી છે કે એક મહાન અને સમૃદ્ધ પ્રશ્ન તરીકે આપણું અસ્તિત્વ જોખમમાં આવી પડ્યું છે. યુદ્ધમાં જીતવાનો આપણો તાત્કાલિક પ્રસંગ તો આ-ટલો જ હતો કે એક મિત્ર પ્રશ્ન (ખેલ્ડયમ) જેની સાથે આપણે જૂના ટ્રોસકગન્ધી બંધાએલા હતા—એને મદદ કરવાની આપણી ફરજ ઉત્પન્ન થઈ હતી. આપણા દાંડાની સામે, જે ન્હાની પ્રશ્ન વસે છે (ખેલ્ડયમ) તેને એક ફૂર રાક્ષસ છતી અને ગળી જાય એમ થતું અટકાવવું જોઈએ. પણ આપણી પ્રજાનું એકે એક માણસ મરતાં સુધી લડવાનું છેવટનું કારણ તો એ છે કે જર્મન દુશ્મનનાં લશ્કર આખરે આપણી મિત્રજાત મૈદિત (Allies) પ્રજા (બ્રિટિશ, ફ્રેંચ, રશિયન) ને કચરી નાંખે તો બ્રિટન એક સ્વતન્ત્ર

* આગળ અંકોમાં લૉર્ડ રૉબર્ટસનું બાપણ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું તેવું જ બ્રિટિશ પ્રજાને રાજ્ય ધરી રહ્યામાં જવા પ્રેરનાર આ એક બીજું ઉદ્દેશોધક બાપણ છે. લૉર્ડ રૉબર્ટસ એક શાન્ત અને દીર્ઘદર્શી પુરુષ હતા પણ એ એક સેનાધિપતિ હોઈ એમનો યુદ્ધ માટે પદાપાત હોય એમ કોઈકને લાગે. પરંતુ આ બાપણના કર્તા ફ્રેડરિક હૉરિસન, આ જગત એ જ મનુષ્યના જ્ઞાન અને કર્તવ્યનું ક્ષેત્ર છે, મનુષ્યજાતિ એ જ પરમેશ્વર છે, અને મનુષ્યજાતિનું કલાણું એ જ પરમ ધર્મ છે એવો સિદ્ધાન્ત પ્રકટ કરનાર ફ્રેંચ ફિલસૂફ કૉમ્તના એક મહાન અને પ્રસિદ્ધ અનુયાયી છે, અને એમના ઉદ્ધાર સામે—આ એક લડાઈ ખોર લડવાના ઉદ્ધાર છે એમ કોઈથી કહી શકાય એમ નથી. આ બાપણ યુદ્ધના આરંભ-કાળમાં અપાએલું હતું, અને તે વખતે ઇંગ્લંડ માથે જે ભય હતો તે અત્યારે નથી—તો પણ ઇંગ્લંડ ઉપર બહુ આખા જગતના સુધારા ઉપર અત્યારે આ એક વિષમ સંકટ આવી પડેલું છે એ એમણે બહુ સારી રીતે બતાવી આપ્યું છે. અને તેથી બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના અંગ તરીકે, બહુ મનુષ્યજાતિનું કલાણું ઇંગ્લંડનાર એક મનુષ્ય તરીકે, આપણે તો ભોગ આપવાની ફરજ છે એનું આપણને સારૂ જ્ઞાન થાય છે. આ યુદ્ધમાં આપણા પક્ષનો વિજય થવો નહીં છે, અને એ વિજય થએથી જુદાં જુદાં રાજ્યોની કેવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ એ હેતુ પરેશાદમાં બતાવ્યું છે. એ આ બાપણનો એક ખાસ વાંચવા લાયક અને લક્ષમાં રાખવા લાયક ભાગ છે.

આ બાપણ વસન્ત પત્ર માટે ગુજરાતીમાં જિતારી આપનાર એક સુવક લેખક છે, અને એમણે લીધેલા શ્રમ માટે એમનો અગ્રે આભાર જાનવામાં આવે છે.

સ્વામિભાની અને અબુદયશાહી પ્રજા તરીકે અસ્ત પામશેઃ અગણિત દુઃખો વેદાને-
પાયમાલી, ભૂખમરો અને ગુલામગીરીમાં એ દૂખશે.

જીતાવું તે શું એ નવ સૈકાથી અંગ્રેજ લોકોએ જાણ્યું નથી. હરમન આપણી ભૂમિને
અગ્રે, આપણાં ખુણાં શહેરો ઉપર તોપનો હક્કો, ચલાવે, આપણાં ઘર સળગાવી મૂકે, આ-
પણા શાન્ત શહેરીઓને બન્દૂકથી ઉઠાવે, અને આપણા ઉપર નાણાં માણસ અને વહાણો
પૂરાં પાડવાની ખંડણી લાદે—એ સ્થિતિ આપણે માની શકતા નથી. એ સ્થિતિ હજી આપણી
પાસે આવી નથી. હજો કરવાનો દુસ્મન આપણને ડર દેખાડે છે પણ તે આપણે હાથી
કાઠીએ છીએ. પણ આ યુદ્ધમાં આપણું મંદિત મિત્રમંડળ હારે—તો આપણી કલ્પનામાં
પણ ન આવી શકે એવી જમાના—ને—જમાના આપણી પાયમાલી સમજવી. હજી કેટલાક
એમ કહેનારા છે કે—“આપણે આ લડાઈ છેવટે હીકેસીક ખેંચી કાઢીશું. કેમ જર્મન
આપણી ખાડી એળંગી શકે એમ નથી !” હું આપણા કાંઠા ઉપર હજો ન થાય
તોપણ પાયમાલી કેવી રીતે આવે એ હું બતાવીશ. અને એ હું કહું છું તેનું કારણ કે
રૂઢાલગરના યુદ્ધની પહેલાંના વર્ષોથી તે આજ દિન સુધી છિટન સમસ્યા આવી ભારે આક્રમ
આવી પડી નથી.

સો વર્ષ ઉપર આપણે જેમ દરિઆપાર—સ્પેઈનમાં બેશ્ચિયમમાં પારકાને તેમ જ
પોતાને માટે લડતા હતા તેમ અત્યારે પણ, જેટલું ફ્રાન્સ અને બેશ્ચિયમ ખાતર આપણે
લડવાનું છે તેટલું જ આપણે પોતાને માટે પણ લડવાનું છે. અત્યારે છિટનની સ્વંતન્ત્રતા
અને આબાદાની ફ્રાન્સ સાથે જોડાએલી છે. આપણી આંખ તજે, ફ્રાન્સને ચગદાવા દર્શ્યું
તો જર્મનિ, જેણે ફ્રાન્સને યુરોપ ઉપરથી બૂસી નાંખવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, એ ફ્રાન્સ પા-
સેથી ગંરથાતો, એનાં વહાણો, ડોવર-કેનેલી ખાડીનાં બંદરો, કાંઠા ઉપરની સીનના મુખથી
તે રહાઈનના મુખ સુધીની સઘળા જમીન, એની પાસેથી ચૂંટવી લેશે. અને એ થયું એટલે
બેશ્ચિયમ, હોલંડ અને લક્સમબર્ગને જર્મની ખાલસા નહિ કરે તો પણ પરરાબ્ય ઉપર
હજો કરવા માટે જર્મની પોતાને તાબે જ રાખશે.

ન્યારે જર્મન સામ્રાજ્ય, જેની વસ્તી થોડા વખતમાં આપણી વસ્તીના કરતાં બમણી
થવાની છે, તે હાવરથી હુંમળર્જ સુધીના આખો ઉત્તર યુરોપનો સમુદ્રકાંઠો (જે ડોવર
અને ઍંબર્હૈન વચ્ચેનો આપણો સમુદ્રનો કાંઠો નૌકાસૈન્યને માટે જેટલો લાયકાત ધરાવનારો
છે તે કરતાં વધારે લાયકાત યા અનુકૂળતા વાળો છે) તે આખો કાંઠો કમળે કરી ખેસશે,
ન્યારે તેમનાં એરોપ્લેન અને એરેલિનનાં મથક છિટિશ ચૈનલની સામી પાર આવેલાં દશ
પાર સ્થળોએ સ્થપાશે, અને મોટી મોટી ભરતીનાં મોજાં ફેંકતી નદીઓનાં મુખનાં પાણી
આપણા દેશના કિનારા સામે અકળાશે, ન્યારે એમનાં કિલ્લેબંદી ગદો અને નૌકાસ્થળોના
આશ્રય તજે એ જળગરી પ્રજા આપણા કરતાં વધારે મોટું નૌકાસૈન્ય અને ૩૦-૪૦ લાખ
માણસનું સ્થળસૈન્ય જમાવી શકશે—ત્યારે છિટિશ વાવડો સમુદ્રની ઉપર શાન્તિથી અને
નિરાંતે જીડયા કરશે ખરો ?

અરે, તેવું બને ત્યારે પણ આપણે આપણા દેશ પર દૂમલો લેઈ આવનાર રિપુતો દળને ખાળી શકીશું ખરા. પણ આપણા સમુદ્રપારના સામ્રાજ્ય વિષે,—આપણા વ્યાપારી લાભો, આપણો સમસ્તજૂમંડળવ્યાપી વ્યાપાર અને રોજગારધંધો, એક અને દૂર દેશોમાંથી આપણા દેશમાં આવતું અનાજ—તેનું શું કહેવું ? બ્યારિટક સમુદ્રથી ઍટ્રિયાટિક સમુદ્રસુધીના આખા યુરોપ ઉપર રાજ્ય કરનારા બળવાન રિપુતો સામે આપણા જીવની ખાતર આપણા દેશ આગળ આપણે લડતા હોઈશું. હાલંડે સમુદ્રપરની સત્તા ખોઈ ત્યાર પછી તે દેશની જેવી દશા થઈ તેવી સ્થિતિ આપણી થશે. પણ ગ્રેટબ્રિટન જેવું આજે આપણે જોઈએ છીએ તે બવિધ્યના ઇતિહાસમાં માત્ર એક સ્મરણાવશેષ કમકમાટી બરો ટૂંકાંત જ રહેશે.

એક દૂર રિપુતે હાથે જર્મનિનો પોતાનો, રશિયાનો, અને ફ્રાન્સનો પણ પરાજય થાય તેથી તેમની જેટલી ક્ષતિ થાય તે કરતાં આપણો પરાજય થાય તો આપણી ક્ષતિ વિશેષ થાય એમ માનવાનું શું કારણ તે હું હવે સમજાવીશ.

જે જર્મનિનો પરાજય થશે અને તેની બહુપીડિત પ્રજાને ગમે તેટલાં મંદિત સકને કરવાં પડશે તોપણ તેજે એક મહાન દેશ તો રહેવાનો જ. તે દેશ પિતૃભૂમિ (મૂળ જર્મનિનો પ્રદેશ) બળવી શકશે. અને જેના (નેપોલિયન સાથેનું યુદ્ધસાગ) નો પરાજય બામ્યા પછી પોતાની મૂળ સ્થિતિ—યુનઃસંપાદન કરવાનું મનોબળ ધરાવી શકી એવી એ અતિ ઉદ્યોગી, બળવાન અને સશક્ત જાત રહેવાની. તે દેશને પોતાને જરૂર જેટલો ખોરાક દેશમાં જ નીપજે છે. એક બળવાન પ્રજાને જોઈતી સઘળી સાધનમંપતિ તે દેશમાં જ નીપજે છે. રશિયાનું પણ એમ જ છે. અને કેટલેક અંશે ફ્રાન્સનું પણ તેમજ છે. જર્મનિ અગર રશિયા અગર ફ્રાન્સને મહાન પ્રજામાંથી નિર્બળ પ્રજા બનાવવી એ અશક્ય વાત છે.

પણ બ્રિટનનો, ખુદ દેશપર દૂમલો આપ્યા વિના પણ કોઈ જાણે પ્રતિસ્પર્ધા, પરાજય કરે તો બ્રિટનનું મહત્ત્વ જતું રહે. આપણો ખોરાક, આપણા હુન્નર ઉદ્યોગો, આપણા વ્યાપાર રોજગાર, આપણો વહ, આપણું સમસ્ત પ્રજાબળ—પ્રજાકીય અસ્તિત્વ—આ બધું સમુદ્રપારના દેશોપર જ અવલંબી રહેલું છે. એ બધી હકીકત આ ટાપુએની મંકુચિત હદની અંદર ટકી શકવાની નથી કે વધવા પામશે નહિ. આપણાં યોડાં ઘણાં એકરોની જગીન ઉપર આપણી વધતી જતી પ્રજાને જીવનનિર્વાહ થઈ શકવાનો નથી; અને સમુદ્રપારના દેશોમાં આપણો માત્ર આપણે ખપાવીશું નહિ તો બહારથી અનાજ આપણે મેળવી શકવાનો નથી. આપણો રિપુ યુરોપની અંદર વિજયી અને રાજ્યસત્તાધીશ થશે તો આપણી સમુદ્ર ઉપરની સત્તા આપણા હાથમાંથી તેમના હાથમાં જતી રહેશે, કારણકે તે વખતે આપણા દેશના કિનારાનું મંરણશુ કરવા માટે આપણું આખું નૌકાસૈન્ય આપણા દેશ આગળ જ વાળી રાખવું પડશે. આપણા દેશમાં આવતું અનાજ બારે કરતા ખોલથી અટકી પડશે કે આપણું થઈ જશે. આપણે માત્ર તૈયાર કરીએ છીએ તે પરાજયમાં તૈયાર થશે. આર્થિક વહીવટ સંબંધી આપણું અગ્રસ્થાન બર્લિન કે ન્યૂયોર્કમાં જતું રહેશે. આપણો વ્યાપાર આપણા દેશ પામેના સમુદ્ર પર જ ચલાવવો પડશે. યુદ્ધનો દંડ બરવામાં જ આપણા ઉદ્યોગવડે ઉપાર્જિત કીમેસો પેસો વપરાઈ જશે.—એ દંડ આપણા પ્રજાજન—National Debt—થી પણ ગમે તે

એમ જાણો જેમ વેનિમ અને હોનારના હાથમાંથી મસુદના વિનિષ્ક્રય થઈ ગઈ પછી એ પ્રભુ જેમ નિર્મય બની ગઈ તેવું ઐતિહાસિકનું થયે

જેઓ પૃથ્વી સાથે ખટખટાતા પાત્રના સામે દાંતીયા કરે છે અને સરકરી બળ વધારવા સામે વાધો લેવાય છે તેમને આપણે કહીશું કે બ્યારે આપણે દેશનો નિકામ અર્થો અર્થ ધરી જઈએ ત્યારે તે પર નિર્વાહ ચલાવતી આપણી પ્રજાનું શું કરવું ?—બ્યારે આપણા એક કરોડ દારીગરો ધધા વિનાના થશે અને પા સિવિલના રોટલાનું મધ્ય એક સિવિલ થશે ત્યારે આપણા ગીચ વસ્તીવાળા રાજ્યોની વસ્તીને પુરતો ખોગક શી રીતે આપી શકીશું ? બ્યારે આપણી બેન્કો તરફ, અને આપણી નાન્યતીબેરી—Exchequer—ને ૨,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ (મે અબજ) પૌડનો શુદ્ધ આપના માટે લીધેલા નાણાંનું બ્યાન બરવું પાડે ત્યારે આપણા દુનિયા ઉદ્યોગોનો નિવાસ શી રીતે થઈ શકશે ? જે મહાન જર્મન એકત્રિત બળ પોતે ધારે છે તે પ્રમાણે—પોતાની હિઝનમાગ—ઉત્તર અમદ્રથી માડીને છેક જીમ્મીય સમુદ્ર સુધીનો આખા મધ્ય યુરોપ ઉપર પોતાની રાન્યમતા અધાપિત કરશે તો આપણા નાનકડા રાષ્ટ્રની નિમશય આવી જ દગા થવાની *

પરંતુ મેપોલીયનના સમય પછી આજમાન જે વર્ષ થયા તે દિવસથી યોગ્ય ધણી વાધારમકાઓ પડ્યા હતા, આપણા પાડોશી નાન્ય-ફ્રાન્સ-સાથે આપણે સુરેહનો મનઘ ધરાવતા આવ્યા હીએ, અને એ ચરા પાડોશીના બુદ્ધિબળ, ઉત્સાહબળ, અને પ્રજામત્તાક હવન ઉપરથી ધણી લાભ મેળવ્યા છે હિદ્વાન (જર્મન ઘોડેચાર) ના અશ્વની ખરી તમે ફ્રાન્સ ચગદાઈ ગયું તો તેના ભાગ્યમા નિર્મિત થયેલા ભાવિ મકદના આપણે સહજોગી થવું પડશે, એટલું જ નહિ પણ યુરોપનું વિજ્ઞાન, દુનરક્ષા, આહિત્ય, ઉચ્ચાદર્શો—દૂમમા યુરોપના શક્તિ પાગતા ઝનન-પગ્તે જેટલી બધી લીન આદના આપણે ધરાવીએ હીએ તે મરગી ઝોલી થઈ જશે અને તેને બરસે આપણે ‘સરકરી જરૂરીયાત’નો રોટાની મન, ‘બગીઆના બે બાગ’ એવો મન્ન-અહણુ કરીશું અગિઆના કનાયતી સિપાહીની જુલ્મી શુનામી સરકરી વ્યવસ્થા તમે ફ્રાન્સ અને બ્રિટનના સામાજિક બાનુભાવથી બધાએના મજૂર વર્ગને શું આપણે હમદાર્થ જના દેઈશું ? પ્રજાસત્તાક બળતું સ્વાત મ “રધિર અને હોદ” તમે શું હુદાવા દેઈશું ? ભૂતનાળ સામેના ભવિષ્યકાળના આ મહાભારત શુદ્ધમા, અને ચાળીસ વર્ષો થયા હુ આપણા દેશી ભાઈએને લડાઈ માટે મજૂર થવાનું મોટે અવાજે કહ્યા કરતા હતા યુરોપના મહાન શુદ્ધમા આપણા સમુદ્રમિત્યનો અને રથગતેત્યનો પરજન્ય થાય તેના જેવા જગત્તા દતિકામ મા ત્રાસદાયક બનાવ તેમને બીન્ને કયો લાગશે વાર ? આપણા ઉદ્યોગી વર્ગમા ત્યેકે—

* ઇન્ડિય ઉપર આવી પડેલા આ વિમ પ્રમગની ગબીરતાનું બાન કમવવા માટે આપણકર્તાએ આ શિવ આપ્યું છે અત્યારે ઇન્ડિય બંકે અમ્મત સિવિલ મામાન્ય—એ ગબીરતાના પૂર્વે બાનપૂર્વે પોતાનું રક્ષણ કરવા તત્પર થઈ ગયું છે, અને એ તત્પરતાને પતિભામે એણે દુસ્મલને ખાલ્યા છે, પાછા વાગવા માગ્યા છે એમા એ વિન્યવી થશે, અને આ પેમ્માદમા દશવિશે ભવ ગશે છે

ગમે તો તે તવંગર પૈસા ધીરનારો હો કે ગરીબ મજૂર હો—પ્રત્યેકે બરાબર સમજવાનું છે કે આ લઘાઈ આપણે સમુદ્ર પારના દૂર દેશોમાં લઢેલી 'ખીંછ' અનેક લઘાઈઓ જેવી—૧૦ વર્ષ ઉપર લઢેલી દ્વિધિયાની લઘાઈ જેવી પણ નથી. આ તો આપણા ઘરનાં ખારણાં પાસે સળગેલી, આપણી નજર આગળની, આપણા છેક ભગ્નભાગોમાં લઢાતી લઠાઈ છે. મહેનતુ વર્ગને તો મનુષ્યને જેટલું વિષમ સંકટ પડી શકે તેટલું વિષમ સંકટ ઉપજાવનારી છે. આપણા માનની ખાતર—આપણા દેશની ખાતર—અને સુધારાના, સ્વાતન્ત્ર્યના, અને સુલેહના ભવિષ્યની ખાતર—આપણે આજે આ લઠાઈ લઢીએ છીએ.

આ શબ્દો કાઢ પણ ખરો—ગંભીર—રાજ્યદારી પુરુષ, તુચ્છકારી કાઢશે નહિ. હવે જે પ્રધાનો આપણા આખા અર્વાચીન ઇતિહાસમાં, સમસ્ત જનસમાજના હોદ્દો અને જરૂરીઆતો સંતોષવાની બહુ જ તીવ્ર ઇચ્છા ધરાવતા આવ્યા છે તેઓએ પણ તેવા જ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા છે. મેં તો માફ પચાસ વર્ષનું આખું સાંવેજનિક જીવન લોકોપયોગી કાર્યમાં ગુનાવું છે. ગાળો ખાધને પણ, આ બધાં વર્ષોમાં હું યુદ્ધવાદ સામે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના અન્ય દેશમાં પગપેસારા સામે, અને પ્રજાઓના અસ્પરસના સાહસિક આક્રમણો સામે હું લઢ્યો છું. વિજય કરતાં સુલેહની તરફેણમાં, તેમ જ મુલકોના વધારા વિરુદ્ધ સામાજિક પ્રગતિની તરફેણમાં જે જૂના રક્ષકો (Old Guards) જિભા રેલા હતા તેમના અપણીઓમાંનો હું પણ એક છું. પણ ઘણા દીર્ઘકાળથી ઝૂઝી રહેલો આવો વિષમ પ્રસંગ હવે જિભો થયો છે તેથી હું મજૂરવર્ગને, સુલકોને, સશક્તજનોને, સઘળી રીતની શુદ્ધ અંતઃકરણપ્રગતિ ધરાવનારા પુરુષોને—સર્વેને, આપણા દેશને ન કલ્પી શકાય, —ન ઉચ્ચારી શકાય તેવા દુઃખદ ગંભીરતાથી બચાવવાની ઇચ્છા ધરાવતા હોય તેમને સર્વેને સત્ત્વ ધરવા, શ્રમ વેદવા, દુઃખ સહેવા, અને રણમાં જવા હું વિનંતિ કરું છું.

જગત્તા ઇતિહાસમાં પૂર્વે નહિ બનેલો એવો આ ઘણો જ ભયંકર સંહાર આવે છે એ યાદ રાખજો. બે પ્રતિસ્પર્ધી રાજ્યો વચ્ચેની આ લઠાઈ નથી, તેમ જ પાટોશના રાજ્ય કનેથી એકાદ બે પ્રાન્તો કે મુદ્દો છીનવી લેવાની સ્પૃહા ધરાવનારા પ્રધાનો વચ્ચેની આ લઠાઈ નથી. અચૂક આવાડીયાં સુધી મહિના સુધી ચાલી આખરે વાળખી સુયેક અને બાંજધડ થઇને મિત્રભાવની રીતિએ પતી ગય એવી આ લઠાઈ નથી. યૂરોપ ઉપર—અર્વાચીન સુધારાની ઉપર રાક્ષસી ધ્વજનો અમલ જામશે કે સ્વતંત્ર પ્રજાની સ્વતંત્ર અંકારી ઇચ્છા કાવશે?—એ પ્રશ્નો નિર્ણય કરનારી આ લઠાઈ છે. ત્રણ નાનકડી પ્રજાઓને તાબે થવાની, અગર પરાજય પામ્યાથી વેદની પડતી છેવટની મુશ્કેલીઓને વેડી લેવાની, અપમાનકારક ધમકીઓથી આ લઠાઈનો આરંભ થયો છે. નીતિની, સુલેહના કાલકારોની અને 'પ્રજાઓના નૈતિક નિયમોની' અવગણના કરીને જર્મન પાર્લામેન્ટમાં એ ધમકીનું વાળખીપણું સાબીત કરવામાં આવ્યું હતું. પુરાતન સમયમાં યૂરોપમાં ન દેખાડેલી એવી દૂર જંગલીપણું આ લઠાઈમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે—દરેક જાતનું જૂઠાણું, ઇજ્જતપટ, દગલખાણ, અને જુદમ અને ત્રાસ આ લઠાઈમાં દેખાડવામાં આવ્યાં છે. અને એને લઠાઈનાં ચોખ્ખા સાધનો વેચવામાં આવ્યાં છે. લઠાઈમાં કંઈ કંઈ બાબતો જરૂરની છે તેનો નિર્ણય કરનારા તેમના

કાયદાકાનૂનો લૂંટારાઓ અને ચાંચીયા લોકોના પરાપૂર્વના સૂત્રોનું બાન કરાવે છે. આ લઘાઈ મનુષ્યજાતિના મનની અંદર “બળ એ જ હક્ક” એવું નવું જ્ઞાનસૂત્ર દાખલ કરે છે.

હજી પણ જે ઉમદા છે એવા ઉમદા જર્મનો આવી રીતે બ્રહ્મ—મતિબ્રહ્મ અને વિષ્ણુ—અસ્ત—નહિ થઈ જાય એવું ધારણે નહિ. એટલી તો વાત બરાબર સત્ય છે કે તેમનો રાજ્ય, અને તેમના લશ્કરી અને નાગરિક અમલદારોનું મુંડળ—એ બધા તરફથી એ સૂત્ર વક્રાવરીનું અને સ્વદેશપ્રીતિની દ્રશ્ય જેવું ગણવાનું છે એમ એ પ્રજાને વારવાર કહેવામાં અને સમજાવવામાં આવ્યું છે. અને છેલ્લાં ધણી વર્ષો થયાં અને બાધણોદ્ધાર, પુસ્તકોદ્ધાર, અને વર્તમાનપત્રોદ્ધાર તેના ઉમે સાદે ઘોષ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કંઈસરે જ પોતાના સૈનિકોને હુણની માફક લડવાનું કહ્યું (ચીન સામે થોડાંક વર્ષ ઉપર લડવાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થયો હતો ત્યારે) અને એક પ્રસિદ્ધ મેનાધિપતિએ (બર્નહાર્ડ્ટ) અત્યેા લખીને સાખીત કર્યું છે કે લઘાઈ સર્વે જાતના સદ્ગુણોની નિશાળ છે અને મહાન પ્રજાનું કાર્ય છે. અહિંના સારા લોકો માનશે પણ નહિ છતાં સત્ય છે કે રાજ્યવંશની તથા અને લશ્કરી અમીરોના અમલ તથા એ જર્મનો ધણી દીર્ઘકાળ પર્યન્ત દળાઈ રહેલા નરમ જર્મનો એમના આવા ક્રિષ્ટશ વચનોથી આવે આવજે—માર્ગ દોરવાયા છે. જર્મન પ્રજા તેમના દેશમાં કેવી છે, એ અમે જાણીએ છીએ, તેમની બાપા ભાલીએ છીએ, તેમનાં પુસ્તકો વાંચીએ છીએ, અને જર્મનોમાં જ મિત્રો અને સગાં વહાલાંઓ પણ છે, તે કારણથી અમારાં વચનો પર વિશ્વાસ મૂકો. અમે તેમને સારી પેઠે જાણખીએ છીએ. અને અમે જાણીએ છીએ કે તેમની સારી હિમત, માધનસંપત્તિ અને બુદ્ધિબળ, એ સઘળું વિજયો મેળવવા ખાતર જ નહિ, સ્વદેશમાં વધારે પેમે તાણી લાવવા માટે જ નહિ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો નાશ કરવા માટે, જ નહિ, આપણાં મંત્રાનો અને વ્યાપારનો નાશ કરવા ખાતર જ નહિ, યુરોપના રાજ્યાધીશ થવા ખાતર જ નહિ, પણ—સૌથી વધારે ખુદ એ છે કે—અમે સૌથી વધારે જાણવાન અને વધારે ઘૂટ હોવાથી કુદ્રતના નિયમાનુસાર હક્ક તરીકે જગતનું સામ્રાજ્ય હમને મળવું જોઈએ એનો નવો મિર્કાત સ્થાપવા માટે એમના સુદર—વખાણવા લાયક ચોર્ય, હિમત, સંપત્તિ અને બુદ્ધિબળ હમેશને માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યાં છે.

આવું અતિજય મહાભારત અને ધર્મ જૂર ફૂલ યુરોપમાં પૂર્વે કદી આવરવામાં આવ્યું નથી; કારણ કે નેપોલીયનના સામ્રાજ્યમાં પણ Feudalism (સેન્સેવકભાવ)ની સામે (Liberty) સ્વાતંત્ર્યનો પક્ષ લેવામાં આવતો હતો, અને સાર્વજનિક પ્રગતિનાં પરાં તત્વોનો સમાવેશ કરવામાં આવતો હતો. સર્વજર્મનવાદનું આ યુદ્ધ પૂર્વે એશિયામાં અને યુરોપમાં અભ્યુદય અને સુસેદ શાન્તિની ભૂમિ ઉપર વિનાશનું વાવાઝોડું લાવનાર જંગલી જતોનાં યોળાંના ધસારા જેવું છે. ગમે તે દૃષ્ટિબિન્દુથી જોઈયું તો પરાગતિ (વિપરીત ગતિ) વિરુદ્ધ પ્રગતિનું આ જગતયુદ્ધ છે.

આ યુદ્ધમાં તે લોક કાવનાર નથી—કાની ચકશે નહિ—કાવશે જ નહિ. પણ તેમનો પરજન્ય કરવા માટે જે કોશીશો કરવી પડશે તે ભયંકર લોહીપુહાણ, ફૂર

અને દીર્ઘકાળ લગી આસે એવી થશે. તો પણ વિજય—ભાવિ વિજય—નાં દર્શ-
આપણને અત્યારથી થાય છે જ, અને એ વિજયના પરિણામે જે જે બનવાનું છે
પણ કાંખી આપણને—અત્યારથી જ થાય છે. આ છેકાં પચાસ વર્ષમાં જે જે પ્રગતિ
અપેક્ષાતિ થયેલી છે, જે હોટાને તેમના નિર્મિતિઓથી વિખુટા કરવામાં આવ્યા
તેમણે કાના અમલ તળે રહેવું છે તે તેમણે પમદ કરવાનું છે. ઑસ્ટ્રેલિય—લૉરેન, (૧૮૭૧ ની ફ્રેંચ અને જર્મન વચ્ચેની લડાઈમાં ફ્રાન્સે જર્મનિને તાબે કરેલા પ્રાન્ત) પો
ભવિષ્યનો નિર્ણય થોતે જ કરી લેશે. સ્વેડીશ—લૉસ્ટ્રીનના ડેન લોડોની ભૂમિને
તેમની ધ્રુવ દશે તો તેમની માનુષ્ય (ડેન્માર્ક) સાથે જોડી દેવામાં આવશે. (પ્રાન્ત ડેન લોડો પાસેથી જર્મનિએ સાક વર્ષ ઉપર પડાવી લીધો છે.) ઝારે પો
સ્વનિયત્રિત રાજ્ય ચલાવવાની સત્તા આપવાનું વચન આપેલું છે, અને એ પ્રતિજ્ઞા યુ
એની (ઝાર) દને પળાવવાની છે. “ ઑસ્ટ્રીયા (ઑસ્ટ્રીયા-હુંગરિય) નું દ્વિ—રા
એ નામના ભયંકર શુભાગી ગુજ્યના, તેમાં વસતી પ્રજાઓ પ્રમાણે, વિભાગ પાડી નાખવ
આવશે. (મધ્યાર વગેરે ઘણી જાતોના કૃત્રિમ રીતે એક બનેશે એ દેશ છે.) નજી
(યુરોપ અને એશિયાના તુર્કસ્તાન વગેરે) પૂર્વ દેશોમાં મહાન—વિશાળ—સાક્ષ
સ્થાપવાનો લોભ નિર્મૂળ કરવામાં આવશે—અને દૂરના પૂર્વ દેશોમાં (ચીન જાપાન વગેરે
એશિયાઈ પૂર્ણસત્તા સ્થાપિત કરાશે. જે કૉન્ફેડરેશનપણું દરિઆઈ લશ્કરી બળ બલિ-
ભૂત જેડે બગી જશે—અર્થાત્ ટર્કિ જર્મનિની મદદમાં યુદ્ધમાં ઉતરશે—તો ટક
સદાને માટે યુરોપમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવશે—તેને લેવાનું (પૂર્વ ભૂમધ્ય સમુદ્ર)
કાંકાનો પ્રદેશ હમેશને માટે છોડીને જવું પડશે. હેલિગોલંડ અને કીલની નહેરમાં એકઠો
રાખેલો કાર્કો જિટનને ફરીથી ત્રાસ કે ભય ઉપજાવશે નહિ—(અર્થાત્ જિટનને િ
ઉત્પન્ન કરાવે એટલું બધું મોટું જળસૈન્ય તે અથોએ એકઠું કરી રાખવા દેવામાં ન
આવે) અને એવી ચિંતાને લેધને જિટનને મોટું અને બિનજરૂરી જળસૈન્ય રાખવા
જરૂર પડશે નહિ. અને જે જર્મનિના, ઑસ્ટ્રીયાનાં, રશિયાનાં, અને ફ્રાન્સનાં લશ્કરો
યુરોપની પ્રજાઓના પરસ્પરના હરાવો અને કાયદા કાનૂનો વડે, મંખ્યામાં એકાં કરી નાખવા
આવશે, તો સોહી વહેવરાવવાનું ઘણું—કર—કુનિયાની પ્રજાઓને કૃપાથી ભરવા પડ
યુરોપીય સંયુક્ત રાજ્યો (Confederation) ના સુલેહનું ઐક્ય ફરીથી ખરેખરે સ્વ
પકડશે, અને અંતે યુદ્ધના સદાના ત્રાસમાંથી મુક્ત થઈને સુલેહ શાંતિમાં સુધારાની પ્રગતિ થઈ

આવું ભવિષ્ય ચોક્કસ છે, શુભ મંગળરૂપ છે, સત્ય છે, પણ હજી તે આપણા
બહુ દૂર છે. તેવું ભવિષ્ય આજે—હમણાં જેવાની ધ્રુવ હોય તો, આપણે દરેક જાતને
ભોગ આપવાને સર્દાર બનું જોઈએ, આપણા છેલ્લામાં છેલ્લા યુવક લડવૈયો, છેલ્લામાં છેલ્લે
શીર્ષાંગ, આરામનો છેલ્લામાં છેલ્લો વિચાર—બધાના જ ભોગ આપવો પડશે. એવું કે
ભવિષ્ય જેવા સુધી હું જીવતો રહેનાર નથી, પણ એવું ભવિષ્ય આવનાર જ છે એવું
અદાથી હું અવસાન પામીશ.

[વસન્ત-ઑસ્ટ્રિયા]

ચર્ચાપત્ર.

મહેરબાન વસન્તના પ્રકાશકની સેવામાં,

અમદાવાદ,

સાહેબ,

કાર્તિક માસના વસન્તના અંકમાં રા. નરસિંહરાવે કવિ ન્હાનાલાલના “ જ્યાં અને જ્યન્ત ”નું અવલોકન કરવા માંડ્યું છે તે મેં જોયું. તેમાં ૫૪ ૫૮૮ મે આપેલી કુટનોટ વાંચતાં સારી ગમ્મત થઈ. મંસ્કૃતને સુધારવાનો એ ઉછરતા કવિનો એક ખીજો ચલ ગદ્ય કાલે જ મારા જોવામાં આવ્યો, જે એ કવિ અને ખીજા બધા મંસ્કૃત શબ્દોને વધારે માન આપતાં શીખે એવી આશાથી આપના માસિકમાં પ્રગટ કરવાની રજા માગું છું.

કવિ ન્હાનાલાલે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ભાષાંતર કર્યું છે. અદ્વૈતમા અધ્યાયમાં ૬૧મો શ્લોક બહુ પ્રખ્યાત છે, અને નીચે પ્રમાણે છે:—

“ ईश्वरस्सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन्त्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । ”

આ શ્લોકમાં ક્રિયાપદ એક જ છે, અને તે “ તિષ્ઠતિ ” છે. રા. ન્હાનાલાલ એ સાદા ભાગતા ક્રિયાપદને સુધારીને નીચે પ્રમાણે ભાષાંતર કરે છે:—

“ ઈશ્વર સર્વ જૂતોના રાજ છે ઉરદેશમાં

સ્વમાયાથી ભભાવે છે સૌ યન્ત્રારૂઢ જૂતને. ”

આ ભાષાંતરમાં એક કરતાં વધારે દોષ છે, પણ તે બતાવવાની જરૂર નથી. શબ્દને માન આપીને ભાષાંતર કરવામાં આવે, તો તે કંઈક નીચે પ્રમાણે થવું જોઈએ:—

“ સર્વ જૂત તણે હૈયે ઈશ પાર્ય ઉભો રહે,

જૂત સર્વ ભભાવન્તો માયાથી યન્ત્રરૂઢને. ”

રા. ન્હાનાલાલનો એક જ દોષ હોત, તો હું તે બતાવવાની જરૂર ધારત નહીં. પણ તેના આખા ભાષાંતરમાં અનેક સ્થળે દોષો તરી આવે છે, અને તે “ મંસ્કૃતને સુધારવા ”ના કવિ ત્રિભુવન પ્રેમશંકરના રચેલા “ કલાથી વિરહ ”માં પણ રા. ન્હાનાલાલે સોકડો સુધારા કર્યા છે, જેમાંના લખખગ નવાણું ટકા અંગાડા હોવાથી મારે આ પ્રમાણે જાહેરમાં લખવું પડે છે.

ભાવનગર.

૧૩ : ૧ : ૧૫.

મણિશંકર વાલજી ભટ્ટ.

વસન્ત.

વર્ષ ૧૩ મું.

સંવત ૧૯૭૦-૭૧.

અનુક્રમણિકા.

વિષય.	લેખક.	પૃષ્ઠ.
અનુકરણ એક દર્શન અને અદર્શન.	૦	૯૩
“અમે તો સાત” (કાવ્ય.)	(રા. રા. પ્રાણલાલ અમૃતલાલ વૈવ.)	૨૧૦
આ યુદ્ધ શા માટે.	(વસન્ત-ઓફિસ.)	૭૫૪
આર્યદર્શનોનો મંદિર ઇતિહાસ.	(રા. રા. રામલાલ યુનીલાલ મોદી.)	૧૧૮
આમન્ત્રણ વિરુદ્ધ નિમન્ત્રણ.	(રા. રા. નરમિંદરાવ ભોળાનાથ બી. એ. સી. એસ.)	૯૬
આર્ય સંગીત અને તહેતું સમક.	(રા. રા. નરમિંદરાવ ભોળાનાથ બી. એ. સી. એસ.)	૮૯
આર્ય મંગીતનું સ્વર સમક.	(રા. રા. મણિલાલ શામળભાઈ દીવેદી એમ. એ.)	૪૯૫
ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ.	(રા. રા. હરસિદ્ધભાઈ વળુભાઈ દીવેદી એમ. એ. એલ્. બી.)	૩૩૭, ૩૯૧, ૫૧૧, ૫૬૫
એ પસાર થતી વાતો.	(રા. રા. ચંદ્રશંકર નરમિંદરાવ પંડ્યા. બી. એ. એલ્. એલ્. બી.)	૫૦૯
એક સ્વપ્ન.	(રા. રા. નરમિંદરાવ ભોળાનાથ મહેતા.)	૨૯૧
એક આત્માનું પ્રવાણ.	(રા. રા. ધનસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા.)	૨૫૪
“ એક સુવર્તીને ” (કાવ્ય.)	(રા. રા. નસિનકાન્ત નરસિંહરાવ દીવેદી.)	૮૮
એક વિચિત્ર વ્યાખ્યાનનો ઉત્તર.	(પ્રો. આનંદશંકર બાપુભાઈ કુવ. એમ. એ. એલ્. એલ્. બી.)	૧૨૮, ૩૫૨
ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ માનવજીવનનું અવલોકન.	(રા. રા. રાદચંદ્ર બી. એ.)	૧૬૨

વિષય.

લેખક.

પૃષ્ઠ.

એક સ્વીકાર અને એક શરૂકા.	(રા. રા. નરસિંહરાવ બોળાનાથ ખી. એ. સી. એસ.)	૫૧૮
આમાર ખયામની રૂબ્યાધિત.	(રા. રા. હરીલાલ દારકાંદાસ સંધવી.)	૬૧૦, ૭૨૯
ઇચ્છાંડ અને ક્રાન્સનાં બાળકો.	(રા. રા. એક-વિદ્યાર્થી.)	૭૧૦
કળ.	(રા. રા. સાકરલાલ અમૃતલાલ દવે. ખી. એ.)	૬૬૮
ક્યસરનું કારસ્તાન નાટક.	(રા. રા. પદ્મનાભ હરિદત્ત શાસ્ત્રી.)	૬૩૧
કેમ્પબેલનાં ' મેન ઓફ ઇચ્છાંડ ' નું બા- ધાન્તર (કાવ્ય.)	(રા. રા. હીમ્મતલાલ ગણેશજી) અંગ્રીઆ એમ. એ.)	૭૬
ખર્ચના કેટલાક નાણુવા ભોગ આંકડા.	(એક અખ્યાશી.)	૩૮૩
ખંભાત.	(રા. રા. નરસિંહરાવ બોળાનાથ ખી. એ. સી. એસ.)	૧૬૯
અનુપૂર્તિ.	" "	૩૧૯
અન્યાયલોકન.		
શ્રી મચ્છકર જયન્તી બ્યાખ્યાન માળા.	(પ્રો. આનન્દરાંકર બાપુભાઈ કુવ. એમ. એ. એલ. એલ. ખી.)	૧૨૨
સામાજિક સેવાના સન્માર્ગ.	" "	૧૪૨
શુજરાતી ગઝલીસ્તાન.	" "	૨૬૪
રાધના પર્વત.	(પ્રો. બળવંતરાય કલ્યાણરાય. દાકોર. ખી. એ.)	૨૯૫
" "	(રા. રા. વિશ્વ)	૫૪૮
ધસવીસન ૧૯૧૪ની સાલનાં બે નવાં શુજરાતી નાટકો.	(રા. રા. નરસિંહરાવ બોળાનાથ. ખી. એ. સી. એસ.)	૫૮૪, ૬૭૦, ૭૧૯
જરાતી બાપાની ઉત્પત્તિ.	(રા. રા. નરસિંહરાવ બોળાનાથ. ખી. એ. સી. એસ.)	૧૧૦
શુજરાતનું સંસ્કૃત નાટક સાહિત્ય.	(રા. રા. સી. ડી. દલાલ. એમ એ.)	૩૭૭
શુજરાતી બાપાની ઉત્પત્તિ.	(રા. બ. હરજોવિંદદાસ દારકાંદાસ. કાંટાવાળા.)	૪૩૪, ૪૯૯, ૫૩૭, ૬૯૬, ૭૪૧
ચર્યાપત્ર.		
અર્થ વિપર્યાસના આક્ષેપનો પરિહાર.	(રા. રા. અંબાલાલ મુલાખીરામ જાતી. ખી. એ.)	૫૭૧
કુંકોતો	(રા. રા. નરસિંહરાવ બોળાનાથ. ખી. એ. સી. એસ.)	૫૬૯

વિષય.

લેખક.

પૃષ્ઠ.

,, વિરામચિદ્વનો.

(રા. રા. ત. તા. મહેતા. બી. એ. એલ. એલ. બી.) ૧૯૧

,, કણ્ણી

(રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ. બી. એ.) ૧૯૨

,, "કીશું."

(સી. એસ.) ૧૯૨

,, વડોદરાની પરિષદ ને
પ્રેમાનંદનું નાટક.

(રા. રા. 'જ.') ૫૭૪

,, "

(રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ. બી. એ.
સી. એસ.) ૩૫૮

,, અંખાત શબ્દની વ્યુત્પત્તિ.

(રા. રા. સી. ડી. દલાલ. એમ. એ.) ૩૭૪

,, સત્યભામા રોપદર્શીકા આ-

ખ્યાન અને પ્રેમાનંદ. (રા. રા. જ. પૂ. જોષીપૂરા બી. એ.) ૩૭૪

,, એક ન રવીંદ્રારાવેલું અર્ચાપત્ર (ન રા. નગમિંદરાવ ભોળાનાથ. બી. એ.
પ્રેમાનંદનાં નાટકો. સી. એસ.) ૪૪૨

,, આવતી સાહિત્ય પરિષદ. (રા. રા. 'મડક.') ૫૧૯

,, કેટલાક ભ્રમોનું નિરસન (રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ. બી. એ.
સી. એસ.) ૭૩૭

,, ચો. ગુ. સા. પરિષદના રિપો-

ર્ટમાંમાં 'છાનો' ભાગ કયો? (રા. રા. 'જ.') ૨૫૬

,, ભણવા ભોગ આંકડા.

(વસન્ત ઓર્ડીસ.) ૨૭૦

,, ભપાનની કળવણી.

(રા. રા. રંગીવદાસ એમ. કાપડીઆ.) ૨૮૫

,, બી. ભેમ્મ એમ્મરલેન.

(રા. રા. ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી.

બી. એ. એલ. એલ. બી.) ૩૮૫

,, જૈનાચાર્ય છત્રમેન.

(રા. ત્રિભોવનદાસ દામોદરદાસ. છાપખાતા
વાળા.) ૬૪૬

,, જ્ઞાનન્દ સરસ્વતી.

(રા. રા. રંગીવદાસ. એમ. કાપડીઆ.) ૫૯

,, દિ. બા. અંબાવાલ સાકરલાલની

(પ્રો. આનન્દશંકર બાપુભાઈ. ધ્રુવ.

એમ. એ. એલ. એલ. બી.) ૨૩૭

,, મુલાકાત.

,, દિગ્દર્શન.

,, પરદેશગમન.

(પ્રો. આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ.
એમ. એ. એલ. એલ. બી.) ૩૨૯

,, ધર્મનું સાહિત્ય અને બુદ્ધિવાદ

(રા. રા. ચંદ્રશંકર નર્મદાશંકર પડયા.
બી. એ. એલ. એલ. બી.) ૩૫૭

,,

(રા. રા. પ્રો. આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ.
એમ. એ. એલ. એલ. બી.) ૪૪૬

,, ડૉક્ટર ભંડારકરની મુલાકાત.

(રા. રા. વૈકુંઠલાલ શ્રીપતરાય. ડૉક્ટર. બી. એ.) ૪૮૧

વિષય.

લેખક.

- “નાવિક આહો ઇચ્છાંડના.” (કાવ્ય) (રા. રા. ‘ કવિ. ’)
- નીલગિરિનું વર્ણન. (રા. રા. ‘ યુના ’) ૫૧૫
- પરિપૂર્ણતાનું એક દૃષ્ટાંત. (રા. રા. લીનકોરાય અચરતલાલ. સૈયદ.)
- ખી. એ)
- પરમેશ્વર-કહેવાતા પરમેશ્વરની ઉત્પત્તિ (રા. રા. શીર્શોદ્ધ).
- અગત્ય.
- “પ્રકૃતિનું સંગીત.” (કાવ્ય) (રા. રા. ચાંપશી વિઠ્ઠલદાસ ઉદેશી.)
- “પ્રાર્થના.” (કાવ્ય.) (રા. રા. નવિનકાન્ત નરસિંહરાવ દીવડીયા.)
- પ્રાચીન ગુજરાતીનો વિભક્તિ વિભાગ
- તથા વાક્યપ્રકાર ઐકાંતિક. (રા. રા. સી. ડી. દલાલ ખી. એ)
- પ્રાચીન કાળમાં ભરતખંડના દેશોનાં (રા. રા. નરસિંહરાવ બોળાનાથ. ખી. એ.)
- નામ. સી. એસ.)
- પ્રાસંગિક નોધ.
- „ કેનેડા. (પ્રો. આનન્દશંકર આપુભાઈ કુવ.)
- એમ. એ. એલએલ ખી.)
- „ જૂનું અને નવું. „ ૧
- „ અભિનન્દન. „ ૧
- „ સ્ત્રીનાં કર્તવ્યનો પ્રવેશ. „ ૧
- „ જાણવાબેગ આકડા. „ ૧
- „ ધર્મનું સ્તહિત્ય. „ ૧
- „ મંસાર મુધારા પરિપદ. „ ૨
- „ દી. બા. અંબાલાલ સાક-
રલાલનો સ્વર્ગવાસ. „ ૫
- „ આ યુદ્ધ ગંબીરી આછા
આછા વિચાર. „ ૫
- “પ્રિયતમનો મદિશો.” (કાવ્ય) (રા. ગ. ‘ નિરાશા ’.) ૧
- પુસ્તકોની પહોંચ. ૧૫૬, ૭
- પુનાની મહિલા પરિપદનાં પ્રમુખ સૌ. વિદ્યાગૌરી. રમણભાઈ. ૨
- ખી. એ. તુ બાપજી. ૪
- પ્રેમયજ્ઞ. (કાવ્ય.) (રા. રા. રસિક.)
- પ્રેમાનન્દનાં નાટકોના પક્ષકારો. (રા. રા. નરસિંહરાવ બોળાનાથ. ખી. એ.)
- સી. એસ.) ૪૦૧, ૫
- “પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો અનુવાદ” (કાવ્ય). (રા. રા. ગો. ક. દેલવાડકર.)
- અંગાળી કવિઆણીઆ. (રા. ગ. રણજીતરામ વાવાભાઈ ખી. એ.)

વિષય.

લેખક.

પૃષ્ઠ.

બાળક.	(ડૉ. શારદા. સુમન્ત મહેતા. બી. એ.)	૬૫૭
બાલશિક્ષણ.	(રા. રા. બાળમિત્ર)	૩૯૫
બાલક.	(રા. રા. ગાનનંદ મહાદેવપ્રસાદ દેસાઈ.)	૧૫૮
“બીબ્લોપોને બીબ્લો હેલ્થો” (કાવ્ય) (રા. રા. ચાંપશી વિઠ્ઠલદાસ હટેશી.)		૩૦૪
“મિસ્ત્રીલાહ” (કાવ્ય). (રા. રા. કરીમ. મહમદ માસ્તર એમ. એ.)		૪૩૧
“મક્ત મુદામાનું કીર્તન.” (કાવ્ય). (રા. રા. “લલિત ”)		૨૦૯
મહારાણા પ્રતાપ. (પ્રો. જી. ય. સ્વામીનારાયણ. એમ. એ.)		૧૯૭
મુક્તિનાં સાધન. (ગ. રા. ‘શીર્ષોદ.’)		૪૨૧
માર્ગ-સૂચન. (રા. રા. હરિપ્રસાદ શ્રીરણરામ. દાદોગ. બી. એસ. સી. એમ. એવ. સી. ઈ.)		૬૮૪
“નાનુભૂમિની આશા.” (કાવ્ય) (ગ. રા. સી. બી. પટેલ.)		૧૫૮
મહારા જીવનની એક ધન્યધડી. (રા. રા. સન્મુખવાવ ઝવેરલાલ. પંડ્યા બી. એ.)		૪૭૮
“મોક્ષનું કૈલાસ.” (કાવ્ય.) (રા. રા. મકરંદ નન્દસુખવાવ. મહેતા.)		૫૬૪
કુરોપીય મહા વિમલ. (રા. રા. નલિનકાન્ત નરસિંહરાવ દીવડીયા.)		૪૬૫
કુરોપમાં વમતી જાતો. (રા. રા. ‘જ્ઞાનભક્તિ ’)		૭૦૫
રાણકેવીના દુહા. (રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ. બી. એ. સી. એસ.)		૧૭૯
વર્તમાન સુદને લગતી લેખમાળા. (રા. રા. ‘પેટલાદ બોર્ડર.’)		૫૨૧
વડોદરામાં ગીતમયુદ્ધનું પૂતળું. (ગ. રા. જનાર્દન નાનાભાઈ પ્રભાસ્કર.)		૫૧
બ્હીનમનુ પૂતળું. (રા. રા. “રસિક. ”)		૮૬
“વમન્ત-લીલા” (કાવ્ય.) (રા. રા. “લલિત. ”)		૮૭
“વમન્ત-દીક્ષા” (કાવ્ય.) (રા. રા. નલિનકાન્ત નરસિંહરાવ દીવડીયા.)		૩૦૫
વ્યાધાચાર્ય જુહાપ્રગૂલ. (રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ બી. એ. સી. એસ.)		૧૭
રિગમ ચિદ્વેનો. (રા. રા. રણજીતરામ વાવાભાઈ બી. એ.)		૫૫૧
મંદરૂત કવચિત્રીઓ. (રા. રા. ગોવીંદભાઈ દાપીભાઈ દેસાઈ. બી. એ. એવ. એલ. બી.)		૨૬
સદાચારી મંડળીઓ અને તેથી ખેતી અને ખેડૂતોનો થતો સુધારો. (રા. રા. ‘શીર્ષોદ.’)		૮૮
સત્ય પરમેશ્વર અને પ્રકૃતિ મંત્રધીસત્ય. (રા. રા. સત્યેશરાવ ભીમરાવ દીવડીયા બી. એ.)		૪૨૪
સહકારિત્વ એ સાંસારિક સામાજિક તથા નૈતિક શક્તિ. (ગ. રા. ચંદ્રસેકર નર્મદાસકર પંડ્યા બી. એ.)		૫૨૨
“રનેહ સ્ત્રીના” (કાવ્ય.)		

વિષય	લેખક	
	એવ એવ. બી)	
સ્ત્રીના કર્તવ્ય.	(મૌ. શોરના સુમન્ત મહેતા બી એ)	
સુચિહન.	(ગ. રા. નરમિહરાવ ભોળાનાથ બી એ સી એસ.)	
સ્ત્રીઓના સહજવન.	(રા. રા. નરમિહરાવ ભોળાનાથ બી એ સી. એસ.)	
સૌભાગ્ય ઉત્સવ.	(રા. રા. X)	૩૫
શ્રી શાકરસિદ્ધાન્તમાં ભક્તિનું સ્થાન.	(રા. રા. નરમિહરાવ મહેતા બી. એ)	૨
શકગચાર્ય અને વર્તમાનકાળ.	(રા. ગ. મણિવંશ અહતરાય દાકાર બી એ)	૨૮
'શબ્દો નિત્ય	(રા. ગ. નરમિહરાવ ભોળાનાથ બી એ બી એસ)	૨૬
શોધભોળ	(રા. ગ. સાકળચંદ ગેહવાલ શાહ એમ. એ.)	૩૪
હાલના વિકટ સંભવર્ષા દેશજનનું મુખ્ય કર્તવ્ય	(વસન્ત ઓદિસ)	૫૨૩-૫૩૫
"હાલરુ" (કાવ્ય)	મંજુલ.	૫૭
હિન્દુસ્થાનનું વસ્તિપત્રમાધી થોડા જાણના જોગ આંકડા	(વસન્ત-ઓદિસ)	૧૪
હિન્દી સાહિત્ય મંમેલન	(રા. રા. કાન્તીલાલ છગનલાલ)	૫૧
	એમ એમ. ૨૧૧.૪૦૧	
દુનર ઉદ્યોગની વૃદ્ધિ અર્થે એક સારી સારી સમ્બંધાની અનુસંધાતા તથા તેનો આગધ	(V. R. G)	

ભુખે મરતાં અનાથોને બચાવો ! !

નડીઆદના હોંદુ અનાયાશ્રમમાં તમામ હોંદુ કોમના નીરાધાર
ધરખાર, માખાપ વીનાનાં અનાથ બાળકો, વીધવાઓથી ત્યજાએના,
કુમળાં બાળકો, વરધ અશક્ત અર્પણો. વીગેરેને પાળી પોષી સનાય
બનાવવામાં આવે છે.

દાન આપવાનું 'પરેખક' મુપાત્ર સ્થાન આ નડીઆદ
હિન્દુ આનંદ આશ્રમ છે.

રૂ. ૨૦૦

એકી વખતે આપી વરસના એક દીનસે દાતાનાં સ્મરણમાં
અનાથોને અન્નદાન આપી તેમના પ્રાણ બચાવી
અમર નાંખ કરી

ખરૂં પુન્ય

ત્રેણવી પરલોકની વાટખરચી પ્રાપ્ત કરી દેવો ! !

આચાર સુધીમાં

૩૦ અન્નદાન

તો મળી ચુક્યા છે.

આશ્રમમાં દરેક જાતનાં દાન લેવાય છે. એક રૂપિયાથી વધુ
દાન આપનારનાં નામે દર વરસે રીપોર્ટમાં પ્રસીદ્ધ થાય છે. રીપોર્ટ
મેરુત મળે છે માટે દયા લાવી જરૂર દાન મોકલી રીપોર્ટ મગાવો.

મંત્રી, હોંદુ, અનાયાશ્રમ, નડીઆદ.

(૪૦૦)